

大正
新脩

大
藏
經

六度集經卷第一

吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極章第一

聞如是。一時佛在王舍國鷄山中。時與五百應供。菩薩千人共坐。中有菩薩名阿泥察佛說經道。常靖心。惻隱。寂然無念。意定在經。衆祐知之。爲說菩薩六度無極難逮高行。疾得爲佛。何謂爲六。一曰布施。二曰持戒。三曰忍辱。四曰精進。五曰禪定。六曰明度無極高行。

布施度無極者。厥則云何。慈育人物。悲愍群邪。喜賢成度。謹濟衆生。跨天踰地。潤弘河海。布施衆生。飢者食之。渴者飲之。寒衣熱涼。疾濟以藥。車馬舟輿。衆寶名珍。妻子國土。索即惠之。猶太子須大擘。布施貧乏。若親育子。父王屏逐。感而不怨。

昔者菩薩。其心通真。觀世無常。榮命難保。盡財布施。天帝釋視。菩薩慈育群生。布施濟衆。功勳巍巍。德重十方。懼奪已位。因化爲地獄。現于其前曰。布施濟衆。命終魂靈入于太山地獄。燒煮萬毒爲施受害也。爾惠爲乎。菩薩報曰。豈有施德而入太山地獄者乎。釋曰。爾其不信。可問事者。菩薩問曰。爾以何緣處地獄乎。罪人曰。吾昔處世。空家濟窮。拯拔衆厄。今受

重事處太山地獄。菩薩問曰。仁惠幾殃。受施者如之乎。釋曰。受惠者。命終昇天。菩薩報曰。吾之拯濟。唯爲衆生。假如子云。誠吾願矣。慈惠受罪。吾必爲之。危已濟衆。菩薩上志也。釋曰。爾何志願。尙斯高行。答曰。吾欲求佛。濟衆生。令得泥洹。不復生死。釋問。聖趣。因却叩領曰。實無布施。濟衆生。遠福受禍。入太山地獄者也。子德動乾坤。懼奪吾位。故示地獄以惑子志耳。愚欺聖人。原其重尤。既悔過畢。稽首而退。菩薩慈惠度無極行。布施如是。

昔者菩薩爲大國王。號薩波達。布施衆生。悉其所索。際濟厄難。常有悲愍。天帝釋視。王慈惠德。被十方天神鬼龍。食然而曰。天帝尊位。初無常人。戒具行高。慈惠福隆。命盡神還。則爲天帝。帝懼奪已位。欲往試之。以照其僞。帝命邊王曰。今使人王慈潤濟衆。福德巍巍。恐于志求奪吾帝位。爾化爲鵲疾之王所。伴恐怖求哀彼王。彼王仁惠。必受爾歸。吾當尋後從。王索爾。王終不還。必當市肉。以當其處。吾說不止。王意清真。許終不違。會自割身肉。以當其重也。若其群肉隨而自重。肉盡身痛。其必悔矣。意有悔者。所志不成。釋即化爲鷹。邊王化爲鵲。鵲疾飛趣于王足下。恐怖而云。大王哀我。吾命窮矣。王曰。莫恐。莫恐。吾今活汝。應尋後至。向王說曰。吾鵲爾來。鵲是吾食。願王相還。王曰。鵲來以命相歸。已受其歸。吾言守信。終始無違。爾苟得肉。吾自足爾。令重百倍。鷹曰。吾唯欲鵲不用。餘肉。希王當相惠而奪。吾食乎。王曰。已受彼歸。信重天地。何心違之乎。當以何物令汝放鵲。歡喜去矣。鷹曰。若王慈惠。必濟衆生者。割王肌肉。令與鵲等。吾欣而受之。王曰。大善。即自割髀肉。秤之令與鵲重等。鵲自重。自割如斯。身肉都盡。未與重等。身瘡之痛。其爲無量。王以慈忍。心願鵲活。又命近臣曰。爾疾殺我。秤髓令與鵲重等。吾奉諸佛。受正真之重戒。濟衆生之危厄。雖有衆邪之惱。猶若微風。焉能動太山乎。應照王懷。守道不移。慈惠難濟。各復本身。帝釋邊王稽首于地曰。大王。欲何志尙。備苦若茲。人王曰。吾不忘。天帝釋及飛行皇帝之位。吾視衆生沒于盲冥。不觀三尊。不聞佛教。恣心于因禍之行。投身于無擇之獄。視斯愚惑。爲之惻愍。誓願求佛。拔濟衆生之困厄。令得泥洹。天帝驚曰。愚謂大王欲奪吾位。故相擾耳。將何勸誨。王曰。使吾身瘡愈復如舊。令吾志尙。布施濟衆。行高踰今。天帝即使天醫神藥。傳身。瘡愈色力。隨前。身瘡斯須。豁然都愈。釋却稽首。邊王三匝歡喜而去。自是之後。布施踰前。菩薩慈惠度無極行。布施如是。

昔者菩薩貧窶尤困。與諸商人俱之他國。其衆皆有信佛之志。布施窮乏。濟度衆生。等人食曰。衆皆慈惠。爾將何施。答曰。夫身假借之類。靡不棄捐。吾觀海魚。巨細相

十(座) 十(釋) 十(子) 十(彼) 十(我) 十(肉) 十(吾) 十(帝) 十(王) 十(不) 十(志) 十(天) 十(帝) 十(釋) 十(行) 十(帝) 十(位) 十(不) 十(忘) 十(天) 十(帝) 十(釋) 十(及) 十(飛) 十(行) 十(皇) 十(帝) 十(之) 十(位) 十(吾) 十(視) 十(衆) 十(生) 十(沒) 十(于) 十(盲) 十(冥) 十(不) 十(觀) 十(三) 十(尊) 十(不) 十(聞) 十(佛) 十(教) 十(恣) 十(心) 十(于) 十(因) 十(禍) 十(之) 十(行) 十(投) 十(身) 十(于) 十(無) 十(擇) 十(之) 十(獄) 十(視) 十(斯) 十(愚) 十(惑) 十(爲) 十(之) 十(惻) 十(愍) 十(誓) 十(願) 十(求) 十(佛) 十(拔) 十(濟) 十(衆) 十(生) 十(之) 十(困) 十(厄) 十(令) 十(得) 十(泥) 十(洹) 十(天) 十(帝) 十(驚) 十(曰) 十(愚) 十(謂) 十(大) 十(王) 十(欲) 十(奪) 十(吾) 十(位) 十(故) 十(相) 十(擾) 十(耳) 十(將) 十(何) 十(勸) 十(誨) 十(王) 十(曰) 十(使) 十(吾) 十(身) 十(瘡) 十(愈) 十(復) 十(如) 十(舊) 十(令) 十(吾) 十(志) 十(尙) 十(布) 十(施) 十(濟) 十(衆) 十(行) 十(高) 十(踰) 十(今) 十(天) 十(帝) 十(即) 十(使) 十(天) 十(醫) 十(神) 十(藥) 十(傳) 十(身) 十(瘡) 十(愈) 十(色) 十(力) 十(隨) 十(前) 十(身) 十(瘡) 十(斯) 十(須) 十(豁) 十(然) 十(都) 十(愈) 十(釋) 十(却) 十(稽) 十(首) 十(邊) 十(王) 十(三) 十(匝) 十(歡) 十(喜) 十(而) 十(去) 十(自) 十(是) 十(之) 十(後) 十(布) 十(施) 十(踰) 十(前) 十(菩) 十(薩) 十(慈) 十(惠) 十(度) 十(無) 十(極) 十(行) 十(布) 十(施) 十(如) 十(是) 十(昔) 十(者) 十(菩) 十(薩) 十(貧) 十(窶) 十(尤) 十(困) 十(與) 十(諸) 十(商) 十(人) 十(俱) 十(之) 十(他) 十(國) 十(其) 十(衆) 十(皆) 十(有) 十(信) 十(佛) 十(之) 十(志) 十(布) 十(施) 十(窮) 十(乏) 十(濟) 十(度) 十(衆) 十(生) 十(等) 十(人) 十(食) 十(曰) 十(衆) 十(皆) 十(慈) 十(惠) 十(爾) 十(將) 十(何) 十(施) 十(答) 十(曰) 十(夫) 十(身) 十(假) 十(借) 十(之) 十(類) 十(靡) 十(不) 十(棄) 十(捐) 十(吾) 十(觀) 十(海) 十(魚) 十(巨) 十(細) 十(相)

吞心爲。憤憤。吾當以身代其小者。令得須臾之命也。卽自投海。海大魚飽小者得活。魂靈化爲鱣魚之王。身有里數。海邊有國。其國枯旱。黎庶飢饉。更相吞噬。魚爲流淚曰。衆生擾擾。其苦痛哉。吾身有里數之肉。可供黎民旬月之乏。卽自盡。身上于國渚。舉國瞰之以存生命。斂肉數月而魚猶生。天神下曰。爾爲忍苦其可堪哉。何不放棄。可離斯痛也。魚曰。吾自絕命神逝身腐。民後飢饉將復相瞰。吾不忍觀。心爲其戚矣。天曰。菩薩懷慈難齊。天爲傷心。曰。爾必得佛度。吾衆生矣。有人以斧斫取其首。魚時死矣。魂靈卽感爲王太子。生有上聖之明。四恩弘慈。潤齊二儀。慈民困窮言之哽咽。然國尙旱。靖心。齊肅退食絕獻。頓首悔過曰。民之不善。咎在我身。願喪吾命。惠民雨澤。日。日哀慟。猶至孝之子遭聖父之喪矣。精誠達遠。卽有各佛五百人來之其國界。王開心喜悅。若無身。奉迎稽首。請歸正殿。皇后太子靡不肅虔。最味法服。供足所乏。五體投地。稽首叩頭。涕泣而曰。吾心穢行濁。不合三尊四恩之教。苦酷人民。罪當伐已。流被下劣。枯旱累載。黎庶飢饉。怨痛傷情。願除民災。以禍罪我。諸各佛曰。爾爲仁君。慈惻仁惠。德齊帝釋。諸佛普知。今授汝福。慎無感也。便疾勅。民皆令種穀。王卽如命。男女就業。家無不修。稻化爲蔬。農臣以聞。王曰。須熟。蔬實覆國。皆含稻糲。中

容數斛其味芬芬香聞一國舉國欣悅
歡詠王德四境饑饉皆稱臣妾黎民雲集
國界日長率土持戒歸命三尊王及臣民
壽終之後皆生天上佛言時貧人者吾身是
也累劫仁惠拯濟衆生功不徒朽今果得
佛號天中天爲三界雄菩薩慈惠度無極
行布施如是

○昔者菩薩時爲逝心恒處山澤專精念
道不犯諸惡食果飲水不啻微餘慈念
衆生愚癡自衰每觀危厄沒命濟卽之行
索果蔬道逢乳虎虎乳之後疲困乏食
飢餓心慌欲還食子菩薩觀之惻然心
悲哀念衆生處世憂苦其爲無量母子相
吞其痛難言哽咽流淚迴身四顧索可
以食虎以濟子命都無所見內自惟曰
夫虎肉食之類也深重思惟吾建志學道
但爲衆生沒在重苦欲以濟之令得去
禍身命永安耳吾後老死身會棄捐不
如慈惠濟衆成德卽自以首投虎口中
以頭與者欲令疾死不覺其痛耳虎母
子俱全諸佛歎德上聖齊功天龍善神
有道志者靡不欣然進行或得滿口港類
來不還應其緣一覺有發無上正真道意
者以斯狂志跨諸菩薩九劫之前誓於五
濁爲天人師度諸逆惡令僞順道菩薩慈
惠度無極行布施如是

○昔者菩薩爲大國王國名乾夷王號偏
悅內明外仁顏和正平民從其化獄無繫
囚黎民貧乏悉所求索慈惠和潤恩如帝

釋他國逝心服。王仁施從衆所欲。群邪妬嫉以僞毀真。詣宮門曰。吾聞明王濟黎民之困乏。猶天潤之普覆。告衛士曰。爾可聞乎。近臣以聞。王卽現矣。逝心現曰。明王仁澤被于四國。有識之類靡不咨嗟。敢執所願欲以上聞。王曰。大善。逝心曰。天王尙施。求則無違。時宜應用。人首爲事。願乞王首以副望矣。王曰。吾首何好而欲得之乎。吾有衆寶益以惠子。逝心不受。又使工匠作七寶首。各數百枚以與逝心。逝心曰。唯欲王首耳。王未嘗逆人。卽自下殿以髮纏樹曰。吾以首惠子。逝心拔刀疾步而進。樹神觀之忿其無道。以手搏其頰。身卽隸戾。面爲反向。手垂刀隕。王得平康。臣民稱壽。悲喜交集。諸天歎德。可謂內施乎。四王擁護。衆毒消歇。境界無病。五穀豐熟。牢獄裂毀。君民欣欣。佛告諸沙門。時乾夷國王者卽吾身也。逝心者調達是。菩薩慈惠度無極行。布施如是。

① 惜一矧 ② 海一海 ③ 有里數一長教里 ④ 里數一數里 ⑤ 變一滿 ⑥ 哉一乎 ⑦ 曰一曰 ⑧ 吾一苦 ⑨ 咽一啞
 ⑩ 濟一豐 ⑪ 日一月 ⑫ 有各一各有 ⑬ 各一皆 ⑭ 味一米 ⑮ 救一裏 ⑯ 之乏 ⑰ 德一傲 ⑱ 都一振
 ⑲ 去禍一吉福 ⑳ 港一巷 ㉑ 斯族一族正 ㉒ 偶一爲 ㉓ 則一即 ㉔ 播一海 ㉕ 月月二日日 ㉖ 月月二
 ㉗ 命使 ㉘ 吾十(年) ㉙ 美一老

諸可得久長乎。卽撰錄佛經誦文釋義。心垢照除。進貞臣納忠諫。大赦其國。還民寶田序群僚議。寬正謂群臣曰。夫不觀佛經妙義重戒者。其爲瞽盲矣。彼理家富。唯我貧矣。卽勸國界散出財寶。賑給貧困。恣民所欲。立佛廟寺懸繪燒香。飯諸沙門。身自六齋。如斯三年。四境寧靖。盜賊都息。五穀熟成。民無飢寒。王後壽終。卽上生第二天。佛告諸沙門。時王者吾身是。理家者秋鰲子是。勸王觀國者阿難是。菩薩慈惠度無極行布施如是。《昔者菩薩爲大理家。名曰仙歎。財富無數。觀佛明典。覺世無常。榮命難保。財非己有。唯有布施功德不朽。令告黎民。若有貧乏恣願取之。如斯數月。時政寬民。財富無財乏者。仙歎念曰。惟當市藥供護衆疾耳。卽市良藥濟衆生命。慈育普至。恩無不周。累年之惠。德香遠播。四方病者馳來。首尾歎其弘潤。以德配天。財賄都盡。身行探寶。去家百餘里。於一水上逢數乘車載重病者。曰爾所之乎。答曰。之仙歎所庶全餘命。仙歎卽還從王貸金五百兩。市藥以療病者悉瘳。自與商人入海探寶。所獲弘多。還國置舟步行。道乏無水。仙歎得一井水。呼等人汲之。却自取飲。商人觀其所得白珠。光耀絕衆。貪爲尤惡。毀聖殘仁。共排仙歎投之于井。菩薩仁德感神動祇。天神接承令不毀傷。商人還國。王曰。仙歎何之。對曰。去國卽

①〔天〕—①②〔戴〕—①③〔悅〕—①④〔脫〕—①⑤〔仰〕—①⑥〔疫〕—①⑦〔復〕—①⑧〔以〕—①⑨〔悅〕—①⑩〔日〕—①⑪〔婢〕—①⑫〔俱
 二拘羈〕—①⑬〔謹〕—①⑭〔戰〕—①⑮〔吟〕—①⑯〔齊〕—①⑰〔原〕—①⑱〔云〕—①⑲〔者〕—①⑳〔人〕—①㉑〔民〕—①㉒〔情〕—①㉓〔金〕—①㉔〔銀〕—①㉕〔服〕—①㉖〔衣〕—①㉗〔被〕—①㉘〔服〕
 ①㉙〔福〕—①㉚〔禍〕—①㉛〔己〕—①㉜〔也〕—①㉝〔也〕—①㉞〔*〕—①㉟〔常〕—①㊱〔悟〕—①㊲〔照〕—①㊳〔一〕—①㊴〔序〕—①㊵〔厚〕—①㊶〔純〕—①㊷〔純〕—①㊸〔林〕—①㊹〔篇〕—①㊺〔政〕—①㊻〔正〕
 ①㊼〔實〕—①㊽〔足〕—①㊾〔財〕—①㊿〔乏〕—②①〔財〕—②②〔取〕—②③〔財〕—②④〔富〕—②⑤〔富〕—②⑥〔十〕—②⑦〔被〕—②⑧〔病〕—②⑨〔等〕—②⑩〔尤〕—②⑪〔無〕—②⑫〔尤〕

別不知所之。曰：爾乃殺之乎？曰：不也。仙歎於井觀空傍穴，尋之而進出，彼家井。准七日行得其本國。王曰：何緣空還乎？對曰：不遇王，竊思曰：其必有以乎？召商人問：爾誠首之即活，欺者死矣。即皆首之，付獄定罪。仙歎涕泣，馳詣宮門，叩頭請罪。王曰：違政也。又重請曰：愚者倒見未足，明責原，其無知也。王嘉仙歎之仁覆，原商人之囚罪，勅令還物。商人僉曰：仙歎不奉佛者，豈有斯仁乎？各擇名寶以還之矣。仙歎各受其半，商人叩頭曰：蒙祐命全，願盡納焉。於斯受之以還。王金又大布施王逮臣民，相率受戒。子孝臣忠，天神、策衛、國豐民康，四境服德，靡不稱善。佛言：時仙歎者是我身也。菩薩慈惠度無極行布施如是。

(二)昔者菩薩從四姓生。墮地。卽曰。衆生萬禍。吾當濟焉。不視佛儀。不聞明法。吾當開其耳目。除其盲聾。令之觀聞。無上正真衆聖之王明範之原也。布施誘進靡不服從矣。九親驚曰。古世之來未聞幼孩而爲斯云。將是天龍鬼神之靈乎。當卜之焉。卽答親曰。吾爲上聖之所化懷。普明之自然。非彼衆妖。慎無疑矣。言畢卽默。親曰。兒有乾坤弘潤之志。將非凡夫乎。名兒曰。普施。年有十歲。佛諸典籍。流俗衆術。靡不貫綜。辭親濟衆。布施貧乏。親曰。吾有最福之上名也。爾可恣意布施衆貧矣。對曰。不足。乞作沙門。賜吾法服。應器策。

①於=于②准=唯③日十(而)④(乎)=⑤什=執⑥榮=菁⑦(幫)=⑧(耳)=⑨原=源⑩云=矣
 ⑪福=富⑫吾=我⑬策=鐵⑭吾十(七)⑮聚=抑⑯旋=遊⑰姓=姓⑱到十(至)⑲
 ⑳亥=也㉑齊=常㉒成=誠㉓正=政㉔來十(生)㉕食=養㉖[日]=㉗云=去㉘匪=市
 ㉙解=體㉚解=服㉛[有]=㉜返=反㉝搏=搏㉞說=定*㉟釐=蒸㊱馳來=物蘇

(二) 昔者菩薩爲大國王。名曰長壽。太子名長生。其王仁惻。恒懷悲心。愍傷衆生。誓願濟度。精進不懈。刀杖不行。臣民無怨。風雨時節。寶穀豐沃。隣國小王執操暴虐。貪殘爲法。國荒民貧。謂群臣曰。吾聞長壽。其國豐富。去斯不遠。懷仁不殺。無兵革之備。吾欲奪之。其可獲乎。群臣曰可。則興戰士到大國界。蕃屏之臣。馳表其狀。惟願備豫。長壽則會群臣議曰。彼王來者。惟貪吾國民衆。寶多。若與之戰。必傷民命。利

已殘民貪而不仁。吾不爲也。群臣僉曰：臣等舊習軍謀兵法，請自滅之，無勞聖思。王曰：勝則彼死，弱則吾喪。彼兵吾民，皆天生育，重身惜命，誰不然哉？今已害民，實者不爲也。群臣出曰：斯天仁之君，不可失也。自相率以兵拒賊。長壽覺之，謂太子曰：彼貪吾國，懷毒而來。群臣以吾一人之身欲殘民命，今吾委國，庶全天民，其義可乎？太子曰：諾。父子踰城，即改名族，隱於山草。於是貪王遂入其國。群臣黎庶失其舊君，猶孝子喪其親，哀傷辭踊無門不然而。貪王募之黃金千斤，錢千萬，長壽出於道，道邊樹下坐，精思悲感。衆生生死勤苦，不親非常苦空，非身爲欲，所惑其苦無數。遠聞梵志，聞王好施濟衆生之命，遠來歸窮於樹下，息俱相問訊。各陳本末。梵志驚曰：天王何緣若茲乎？流淚自陳：吾餘年無幾，故來乞匄，庶存餘命。大王亡國，吾命窮矣，卽爲哀憫。王曰：子來歸窮，而正值吾失國，無以濟子，不亦痛乎？故淚而曰：吾聞新王募吾甚重，子取吾首，可獲重賞。答曰：不然。遙服天王仁濟衆生，潤等天地，故委本土，庶蒙自濟。今勅斬首，不敢承命矣。王曰：身爲朽器，豈敢保哉？夫生有死，孰有常存？若子不取，會爲灰土矣。梵志曰：天王布天仁之惠，必欲殞命以濟下劣者，惟願散手相尋去耳。王卽尋從之。故城門令縛以聞。國人覩王哀號，動國。梵志獲賞，貪王命於四衢。

生燒殺之。群臣辟曰：「臣等舊君當就終沒，乞爲微饌以贈死靈。」貪王曰：「可。」百官黎民哀慟塞路，踴躍宛轉靡不呼天。太子長生亦佯賣樵，當父前立。父親之仰天曰：「違父遺誨，含兒懷毒，繼於重怨，連禍萬載，非孝子矣。」諸佛四等弘慈之潤，德昭天地，吾等斯道殺身濟衆，猶懼不獲，孝道微行，而況爲虐報讎者乎？不替吾言，可謂孝矣。子不忍視父死，還入深山。王命終矣。太子哀呼，血流于口，曰：「吾君雖有臨終盡仁之誠，吾必違之，當誅毒禍。」遂出傭賃爲臣種菜。臣偶行，園觀菜甚好，問其意狀，園監對曰：「市賃一人妙于園種，臣現問曰：『悉所能乎？』曰：『百工之巧。』吾爲其首，臣請其王令爲上饌，有驗太官。王曰：『斯食誰爲之乎？』臣以狀對，王即取之，令爲厨監，每事可焉。權爲近臣告之曰：『長壽王子吾之重讎。』今以汝爲審屏，即曰唯然。」王曰：「好獵乎？」對曰：「臣好之。」王即出獵，馳馬逐獸與衆相失。唯與長生俱處，山三日遂至飢困，解劍授長生枕其膝眠。長生曰：「今得汝不乎？拔劍欲斬之。」忽憶父命曰：「違父之教爲不孝矣。」復劍而止。王曰：「寤夢長生欲斬吾首，將何以也？」對曰：「山有強鬼，喜爲灼熱，臣自侍衛，將何懼矣。」王復還臥。如斯三者也。遂投劍曰：「吾爲仁父原赦爾命。」王曰：「夢見長生原吾命矣。」太子曰：「長生者吾身是也。」念父追讎之于今矣。吾父臨沒口道仁誠，令吾

①即十(止) ②吾十(我) ③即十(時) ④(即)十還 ⑤國一王 ⑥(以)十五 ⑦[以]一 ⑧國十(之) ⑨者十(是) ⑩
 是一時 ⑪者十(即) ⑫(時)十道 ⑬今現一現今 ⑭日十(欲) ⑮名十(口) ⑯惟一係 ⑰其二具 ⑱實一實 ⑲則一
 ⑳即一 ㉑吾民一我十 ㉒也一十 ㉓按一極 ㉔相一用 ㉕吾一歡 ㉖名十(口) ㉗惟一係 ㉘有二全 ㉙實一實 ㉚清一
 活一 ㉛敢保一敢實,足實 ㉜布一率 ㉝[去]一 ㉞聯一第 ㉟令二令 ㊱塞一中 ㊲章一區 ㊳道一道 ㊴慈一慈
 ㊵一仇 ㊶呼一號 ㊷該一戒 ㊸按一飲 ㊹其一日 ㊺者一海 ㊻知一耶 ㊼能一脫 ㊽痛一痛 ㊾富一富*
 約一眾 ㊿三一者三 ㊿四一眾

市別賣奴婢，各與一主相去數里。時有長者買得此奴使守斯舍。諸有埋者令收其稅，不得妄動。是時婢者所屬大家夫人甚妒。晨夜令作，初不懈息。其後數日時婢挽一娠所生男兒。夫人悲言：汝爲婢使，那得此兒？二促取殺之。隨大家教，即殺其兒，持行埋之。往到奴所，得共相見，言生一男兒，今日已死。不持錢來，今寧可得唐埋之？三其奴報曰：大家甚急。備聞此者，罪我不小。卿促持去，更索餘處，不須住此。王與夫人雖得相見，不說勤苦，各無怨心。如是言語須臾之頃，恍惚如夢。王及夫人自然還在本國中宮正殿上坐。如前不異。及諸群臣後宮嫔女，皆悉如故。所生太子亦自然活。王及夫人心內自疑，何緣致此？文殊師利在虛空中，坐一七寶蓮華上，現身色相，讚言善哉。今汝布施至誠如是。王與夫人踊躍歡喜，即前作禮。文殊師利爲說經法，三千剎土爲大震動。覆一國人，皆發無上正真道意。王與夫人應時即得不起法忍。佛告阿難：是時王者，即我身是。時夫人者，今俱夷是。時太子者，今羅云是。佛言：阿難，我宿命時，布施如是。用一切人，故不惜身命。至無數劫，無有恨悔，無所榮慕，自致正覺。菩薩慈惠度無極行，布施如是。

（二）須大擊經

昔者葉波國王號曰濕隨，其名薩闍。治國以正。黎庶無怨。王有太子一名須大擊。

之十以 德一德 湖二形 資一造 匠一修 使長一民使 持一治 (民)十民 杆一叛 杆 者二有 此一是 數一惟 已一以 不十(復) 供一給 口一言 徒一度 履二 履 不而而 大國一國大 戒衛一衛 理一理 城一身 促一捉 可一能 共一時 日 二言 促二捉 中宮一宮中 姦二姦 七一 卜一 鄭一 云一 言二告 國二

容饒光世。慈孝難齊。四等普護。言不傷人。王有一子。寶之無量。太子事親同之。於天。有知之來。常願布施。拯濟群生。令吾後世受福無窮。愚者不觀。非常之變。謂之可保。有智之士。照有五家。乃向布施之士。十方諸佛。緣一覺無所著。尊摩不款。施為世上寶。太子遂隆普施。惠逮衆生。欲得衣食者。應聲惠之。金銀衆珍。車馬田宅。無求不與。光馨遠被。四海咨嗟。父王有一白象。威猛武勢。六十象。怨國來戰。象輒得勝。諸王議曰。太子賢聖。無求不惠。遣梵志八人之。太子所令乞白象。若能得之。吾重謝子。受命即行。著鹿皮衣。履屣執瓶。駭杖遠涉。歷諸郡縣。千有餘里。到葉波國。俱拄杖。一腳向宮門立。謂衛士曰。吾聞太子布施貧乏。潤逮群生。故自遠涉乞。吾所乏。衛士即入如事表聞。太子聞之。欣然馳迎。猶子親親。稽首接足。慰勞之曰。所由來乎。苦體如何。欲求索以一脚住乎。對曰。太子德光周聞八方。上達蒼天下至黃泉。巍巍如太山。靡不歎仰。卿爲天人之子。吐言必信。審。尙布施不違衆願者。今欲乞。何行蓮華上白象。象名羅閣。大檀。太子曰大善。唯上諸君金銀雜寶。悉心所求。無以自難。即勸侍者。疾被白象金銀鞍勒牽之來矣。左持象勒。右持金轡。深梵志手。慈歡授象。梵志大喜。即呪願竟。俱升騎象。含笑而去。相國百揆。靡不張然。僉曰。斯象猛力之

雄。國恃以寧。敵仇交戰。輒爲震奔。而今惠羅閣。將何恃。俱現陳曰。夫白象者。勢力能勝六十象。斯國却敵之寶。而太子以惠重怨。中藏日虛。太子自悉布施不休。數年之間。臣等懼舉國妻子必爲施惠之物矣。王聞其言。憐然入而曰。太子好喜佛道。以賜窮濟之慈。有群生爲行之元首。縱得禁止假使拘罰。斯爲無道矣。百揆僉曰。切。礎之教。儀無失矣。拘罰爲虐。臣敢聞之。遂令出國。置于田野。十年之間。令慈自悔。臣等之願也。王即遣使者就之曰。象是國寶。惠怨胡爲。不忍加罰。疾出國去。使者奉命。詰之如斯。太子對曰。不敢違天命。願乞布施濟乏。七日出國。無恨。使者以聞。王曰。疾去不聽。汝也。使者反曰。王命不從。太子重曰。不敢違天命。吾有私財。不敢侵國。使者又聞。王即聽之。太子欣然勸侍者。國中黎庶有窮乏者。勸之疾來。從其所欲。恣之無遠。國土官爵田宅財寶。幻夢之類。靡不磨滅。兆民巨細奔詣宮門。太子以飲食衣被七寶諸珍。恣民所欲。布施訖竟。貧者皆富。妻名羅曼。諸王之女。顏華。一國無雙。自首至足。皆以七寶璽珞。謂其妻曰。起聽吾言。大王徒著檀特山。十年爲限。汝知之乎。妻驚而起。視太子淚出。且云。將有何罪。乃見進逐。捐國尊榮。處深山乎。答其妻曰。以吾布施虛耗國內。名象戰寶以施怨家。王逮群臣。遂逐我耳。妻即稱願。使國豐熟。王臣兆民富壽

無極。惟當建志於彼山澤。成道弘誓矣。太子曰。惟彼山澤。恐怖之處。虎狼害獸。難爲止矣。又有毒蟲。觸觸覺覺。雷電霹靂。風雨雲霧。其甚可畏。寒暑過度。樹木難依。藥藥礫石。非卿所堪。爾王者之子生。於榮樂長於中宮。衣則細軟。飲食甘美。臥則帷帳。衆樂聒耳。願則恣心。今處山澤。臥則草蓐。食則果蔬。非入所忍。何以堪之乎。妻曰。細靡衆寶。帷帳甘美。何益於己。而與太子生離居乎。大王出時。以幡爲幘。火以煙爲幘。婦人以夫爲幘。吾恃太子。猶孩恃親。太子在國。布施四遠。吾輒同願。今當歷險。而猶留守榮。登仁道哉。儻有來乞。不親所天。心之感絕。必死無疑。太子曰。遠國之人來乞。妻子吾無逆心。爾爲情。戀。憐。遠。道。都。絕。洪。潤。壞。吾重任也。妻曰。太子布施。觀世希有。當平弘誓。慎無後矣。百千萬世。無人如卿。速。佛。重。任。吾不敢違也。太子曰。善。即將妻子。詣母辭別。稽首于地。愍然辭曰。願捐重恩。保寧玉體。國事執掌。願數慈諫。無以自由。枉彼天民。當忍不可忍。含忍爲寶。母聞訣辭。願謂侍曰。吾身如石心。猶剛鐵。今有一子。而見進逐。吾何心哉。未有子時。結願求嗣。懷妊之日。如樹含華。日須其成。天不奪願。令吾有子。今育成就。而當生離乎。夫人嬪妾。族者快喜。不復相敬。太子妻兒。稽首拜退。宮內巨細。靡不啜噎。出與百揆吏民。哀談。俱出

●索二解● ●敢二展● ●抱二● ●何二落● ●大一一● ●唯二惟● ●被白二被彼● ●欲彼二● ●升二月● ●願二局● ●從二從二● ●從二從二● ●諸二諸二● ●反二返● ●受二受二● ●性二性二● ●進二屏● ●結二結二● ●於二于● ●則二則二● ●德二德二● ●輪二輪二● ●猶二猶二● ●天二心● ●絕二結● ●平二平● ●述二述● ●就二就● ●思二思● ●王二王● ●願數二數以● ●大二太● ●願二唯●

城去。靡不竊云。天子國之聖靈來寶之尊。二親何心而逐之乎。天子坐城外謝諸送者。遣之還居。兆民拜伏。僉然舉哀。或有辭歸呼天。音聲振國。與妻進道。自知去本國遠。坐一樹下。有梵志自遠來乞。解身寶服。妻子珠璣。盡以惠之。令妻子昇車執轡而去。始欲就道。又逢梵志來從。乞馬以馬惠之。自於轅中。挽車進道。又逢梵志來伺其車。即下妻子以車惠之。太子車馬衣裘身寶雜物。都盡無餘。令妻嬰女。已自抱男。處國之時。施彼名象衆寶車馬。至見毀逐。未曾悲悔。和心相隨。歡喜入山。三十七日。乃到檀特山中。太子觀山樹木茂盛。流泉美水。甘果備焉。鳥鴈鸞鶴。遊戲其間。百鳥嚶嚶。相和悲鳴。太子觀之。謂其妻曰。爾觀斯山。樹木參天。多有折傷。群鳥悲鳴。每處有泉。衆果甚多。以爲飲食。唯道是務。無以違誓。山中道士皆守仙好學。有一道士名阿。周陀。久處山間。有玄妙之德。即與妻子詣之稽首。却又手立。向道士曰。吾將妻子來斯學道。願垂洪慈。誨成吾志也。道士誨之。太子則焉。柴草爲屋。結髮盡服。食果飲泉。男名耶利。衣小草服。從父出入。女名闍拏延。著鹿皮衣。從母出入。處山一宿。天爲增泉。其味重甘。生藥樹木。名果茂盛。後有鳩留縣老貧梵志。其妻年豐。顏華端正。提瓶行汲。道逢年少。邀要調曰。爾居貧乎。無以自全。貧彼老財。

庶以歸居。彼翁學道。內否不。通教化之紀。希成一人。身患癰疽。將所食乎。顏狀醜黑。鼻正匾。身體羸瘦。面皺唇頰。身無好。孰不。德。爾爲室家。將無愧厭乎。婦聞調。流淚而云。吾親彼翁。鬚髮正白。猶霜著樹。朝夕希心。欲其早喪。未即從願。無如之何。歸向其婿。如事具云。日子有奴使。妾不行汲。若其如今。吾去子矣。婿曰。吾貧緣。獲給使乎。妻曰。吾聞布施上士。名須大。擊洪慈濟衆。虛耗其國。王遠群臣。徒著山中。其有兩兒。乞則惡卿。妻數有言。愛婦難違。即用其言。到葉波國。詣宮門曰。太子安之乎。衛士上聞。王聞斯言。心結內塞。涕泣交流。有頃而曰。太子見逐。惟爲斯輩。而今復來乎。請現勢休。問其所以。對曰。太子潤澤。還詠歌。故遠歸命。庶自蘇息。王曰。太子衆寶布施都盡。今處深山。衣食不充。何以惠子。對曰。德微。遠自竭。貴親光顏。沒齒無恨也。王使人示其徑路。道逢獵士曰。子經歷諸山。寧親太子不。獵士素知太子。進逐所由。勃然罵曰。吾斬爾首。問太子爲乎。梵志惡然而懼曰。吾必爲子所殺矣。當權而跪之耳。曰。王逮群臣令。呼太子還國爲王。答曰。大善。喜示其處。遙見小屋。太子亦觀其來。兩兒觀之。中心恒懼。兄弟俱曰。吾父向施而斯子來。財盡無副。必以吾兄弟惠與之。攜手俱逃。母

故掘陰其治容。人二兒入中。以柴覆上。自相誡曰。父呼無應也。太子仰問其前坐。果置前食。果飲畢。慰勞之曰。歷遠疲倦矣。對曰。吾自彼來。舉身痛。又大飢渴。太子光。八方歡。親親遠照。有如太山。天神地祇。孰不其善。今故還歸窮。庶延微命。太子側然曰。財盡無惜矣。梵志曰。可以二兒給養吾老矣。答曰。子遠來求兒。吾無違心。太子呼焉。兄弟懼矣。又相謂曰。吾父呼求。必以惠鬼也。違命無應。太子隱其在。發柴視之。兒出抱父戰慄涕泣。呼號且言。彼是鬼也。非梵志矣。吾數觀梵志。顏類未有若茲。無以吾等爲鬼作食。吾母採果來歸。何遲。今日定死爲鬼所噉。母歸索吾。當如牛母索其犢子。狂走哀慟。父必悔矣。太子曰。自生布施未嘗微悔。吾以許焉。爾無違矣。梵志曰。子以普慈相惠。兒母歸者。即敗子。洪潤達吾本願。不如早去。太子曰。卿願求兒。故自遠來。終不敢違。便可速還。太子右手沃漢。左手持兒。授彼梵志。梵志曰。吾老氣微。兒捨還。還之其母所。吾緣獲之乎。太子弘惠。縛以相付。太子持兒令梵志縛。自手執繩端。兩兒辭身宛轉。哀告。哀號呼母曰。天神地祇。山樹諸神。一葉可一相見。哀感二儀。山神憤然。爲作大響。有若雷震。母時採果。心爲。仰看蒼天。不觀雲雨。右目闕左。腋痒。兩乳

故掘陰其治容。人二兒入中。以柴覆上。自相誡曰。父呼無應也。太子仰問其前坐。果置前食。果飲畢。慰勞之曰。歷遠疲倦矣。對曰。吾自彼來。舉身痛。又大飢渴。太子光。八方歡。親親遠照。有如太山。天神地祇。孰不其善。今故還歸窮。庶延微命。太子側然曰。財盡無惜矣。梵志曰。可以二兒給養吾老矣。答曰。子遠來求兒。吾無違心。太子呼焉。兄弟懼矣。又相謂曰。吾父呼求。必以惠鬼也。違命無應。太子隱其在。發柴視之。兒出抱父戰慄涕泣。呼號且言。彼是鬼也。非梵志矣。吾數觀梵志。顏類未有若茲。無以吾等爲鬼作食。吾母採果來歸。何遲。今日定死爲鬼所噉。母歸索吾。當如牛母索其犢子。狂走哀慟。父必悔矣。太子曰。自生布施未嘗微悔。吾以許焉。爾無違矣。梵志曰。子以普慈相惠。兒母歸者。即敗子。洪潤達吾本願。不如早去。太子曰。卿願求兒。故自遠來。終不敢違。便可速還。太子右手沃漢。左手持兒。授彼梵志。梵志曰。吾老氣微。兒捨還。還之其母所。吾緣獲之乎。太子弘惠。縛以相付。太子持兒令梵志縛。自手執繩端。兩兒辭身宛轉。哀告。哀號呼母曰。天神地祇。山樹諸神。一葉可一相見。哀感二儀。山神憤然。爲作大響。有若雷震。母時採果。心爲。仰看蒼天。不觀雲雨。右目闕左。腋痒。兩乳

①父=王㊟ ②捐=損㊟ ③術=順㊟ ④收=攷㊟ ⑤取=預㊟ ⑥華=化㊟ ⑦勞=勞㊟ ⑧都=脫㊟ ⑨術=順㊟ ⑩賊=賊㊟
 ⑪聽聖極苦=始難聖苦㊟ ⑫由=猶㊟ ⑬[者]=一㊟ ⑭俱=俱㊟ ⑮朱=殊㊟ ⑯烟=殊㊟ ⑰[者]=一㊟ ⑱唐房國沙門=天竺
 三藏法師㊟ ⑲經=下㊟ ⑳此有=凡㊟ ㉑[者]=一㊟ ㉒號=日㊟ ㉓正=政㊟ ㉔加=知㊟ ㉕淫=姪㊟ ㉖尊=道㊟
 ㉗嘉=喜㊟ ㉘行=致㊟ ㉙消=消㊟ ㉚門十=言㊟ ㉛動=動㊟ ㉜吾真是=是吾真㊟ ㉝四姓=孤頑㊟ ㉞草=茅㊟
 ㉟起=意㊟ ㊱唯=惟㊟

六飢故誓除饑。何耻分衛而不行乎。共詣佛所。本末陳之。世尊默然。後日四姓身詣精舍。稽首畢一面坐。佛念諸沙門前所啓事。問四姓曰。寧日慈施供養比丘。不對曰唯然。舉門日供。但恨居貧。菜糜草席。枉屈聖賢以爲默默。衆祐曰。布施之行。惟在四意。慈心向彼。悲心追感。喜彼成度。護濟衆生。雖施微薄。其後所生天上人中二道爲常。所願自然。眼色耳聽鼻香口味。身服上衣。心皆欣懽。不懼乏無也。若施微薄。心又不悅。後得其福。福中之薄。官位七寶。得不足榮。處在薄中。心又慳儉。不敢衣食。慳慳恰恰未嘗歡喜。腹飢身寒。有似乞人。徒生徒死。無善以自祐也。若施以好心。不懇誠。憍傲自恃。身不供恪。特求華名。欲遠揚己。後有少財。世人空稱。以爲巨億。內懼劫奪。衣常微薄。食未甘甘。亦爲空生空死。比丘未嘗履其門。遠離三尊。恒近惡道。惠以好物。四等敬奉。手自斟酌。存意三尊。誓令衆生逢佛昇天。苦毒消滅。後世所生願無不得。值佛生天必如志願也。此章別本在後。和檀王經後。

(二)昔有梵志名曰維藍。榮尊位高。爲飛行皇帝。財難籌算。體好布施。名女上色。服飾光世。以施與人。金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。深鑿鑿四寶交錯。金銀食鼎中有百味。秦水名牛皆以黃金稻衣。其角一牛者日出四升。皆從檀子。織成寶服。明珠綻綴。床榻幃帳。寶絡光目。名象良馬。金銀

鞍勒。絡以衆寶。諸車華蓋。虎皮爲座。彫文刻鏤。無好不有。自名女以下。至于寶車。事事各有千八十四枚。以施與人。維藍慈惠八方上下。天龍善神無不助喜。如維藍惠以濟凡庶。舉其壽命無日疲倦。不如一日飯。一清信具戒之女。其福倍彼不可籌算。又爲前施并清信女百。不如清信具戒男一飯。具戒男百不如具戒女除饑一飯。女除饑百。不如高行沙彌一人飯。沙彌百不如沙門一人具戒行者。心無穢濁。內外清潔。凡人猶瓦石。具戒高行者。若明月珠也。瓦石滿四天下。猶不如真珠一矣。又如維藍布施之多。逮于具戒衆多之施。不如飯滿一溝。一溝不如頻來一頻。頻來百不如不還一。不還百不如飯應真一人。又如維藍前施及飯諸賢聖。不如孝事其親。孝者盡其心無外私。百世孝親。不如飯一辟支佛。辟支佛百不如飯一佛。佛百不如立一刹。守三自歸。歸佛歸法歸比丘僧。盡仁不殺。守清不盜。執貞不犯。他妻。奉信不欺。孝順不醉。持五戒。月六齋。其福巍巍。勝維藍布施萬種名物。及飯賢聖。甚爲難算矣。持戒不如等心慈育衆生。其福無盡也。雖爲榮慶草席。執三自歸。懷四等心。具持五戒。山海可秤。量斯福難籌算也。佛告四姓。欲知維藍者。我身是。四姓聞經。心大歡喜。作禮而去。

(三)昔者菩薩身爲鹿王。厥體高大。身毛五

色。蹄角奇雅。衆鹿伏從數千爲群。國王出獵。群鹿分散。投巖墮坑。樹棘摧破。死傷所殺不少。鹿王觀之。嘆曰。吾爲衆長。宜當明慮擇地而遊。苟爲美草而翔於斯。則殘群小。罪在我也。徑自入國。國人觀之。僉曰。吾王有至仁之德。神鹿來翔。以爲國瑞。莫敢干之。乃到殿前。跪而云曰。小畜貪生。寄命國界。卒逢獵者。黷類奔逃。或生相失。或死狼籍。天仁愛物。實爲可哀。願自相選日供太官。乞知其數。不敢欺欺王。王甚奇之。太官所用日不過一。不知汝等傷死甚多。若實如云。吾誓不獵。鹿王退還。悉命群鹿。具以斯意示其禍福。群鹿伏聽。自相差次。應先行者每當就死。過辭其王。王爲泣涕。誨喻之曰。親世皆死。孰有免之。尋路念佛。仁教慈心。向彼人王。慎無怨矣。日日若茲。中有應行者。而身重胎。曰死不敢避。乞須挽。更取其次。欲以代之。其次頓首泣涕而曰。必當就死。尙有一日一夜之生。斯須之命。時至不恨。鹿王不忍。枉其生命。明日遁衆。身詣太官。厨人識之。即以上聞。王問其故。辭答如上。王愜然爲之流淚曰。豈有畜獸懷天地之仁。殺身濟衆。履古人弘慈之行哉。吾爲人君。日殺衆生之命。肥澤己體。吾好兇虐。尙豺狼之行乎。獸爲斯仁。有奉天之德矣。王道鹿去還。其本居。勅一國界若有犯鹿者。與人同罰。自斯之後。王及群寮率化。黎民遵仁不殺。

色。蹄角奇雅。衆鹿伏從數千爲群。國王出獵。群鹿分散。投巖墮坑。樹棘摧破。死傷所殺不少。鹿王觀之。嘆曰。吾爲衆長。宜當明慮擇地而遊。苟爲美草而翔於斯。則殘群小。罪在我也。徑自入國。國人觀之。僉曰。吾王有至仁之德。神鹿來翔。以爲國瑞。莫敢干之。乃到殿前。跪而云曰。小畜貪生。寄命國界。卒逢獵者。黷類奔逃。或生相失。或死狼籍。天仁愛物。實爲可哀。願自相選日供太官。乞知其數。不敢欺欺王。王甚奇之。太官所用日不過一。不知汝等傷死甚多。若實如云。吾誓不獵。鹿王退還。悉命群鹿。具以斯意示其禍福。群鹿伏聽。自相差次。應先行者每當就死。過辭其王。王爲泣涕。誨喻之曰。親世皆死。孰有免之。尋路念佛。仁教慈心。向彼人王。慎無怨矣。日日若茲。中有應行者。而身重胎。曰死不敢避。乞須挽。更取其次。欲以代之。其次頓首泣涕而曰。必當就死。尙有一日一夜之生。斯須之命。時至不恨。鹿王不忍。枉其生命。明日遁衆。身詣太官。厨人識之。即以上聞。王問其故。辭答如上。王愜然爲之流淚曰。豈有畜獸懷天地之仁。殺身濟衆。履古人弘慈之行哉。吾爲人君。日殺衆生之命。肥澤己體。吾好兇虐。尙豺狼之行乎。獸爲斯仁。有奉天之德矣。王道鹿去還。其本居。勅一國界若有犯鹿者。與人同罰。自斯之後。王及群寮率化。黎民遵仁不殺。

一降二降(○) 一食二食(○) 一悲傷二猛惡(○) 一喻二隱(○) ●[此章—後]九字—白(○) 一索二霜(○) 一情(○) 一雅二有(○) 一之十(者)(○) 一之
 一諸(○) 一東二價(○) 一人二义(○) 一金百斤—百斤金(○) 一即以獻王—以送獻矣(○) 一呪二祝(○)* 一急二海(○)* 一燒二晴(○) 一呌二如
 一病語(○) 一處生二處語(○) 一語(○) [曰]—(○) 一之十(也)(○) 一命十(實色)(○) 一獵二狂(○) 一士癡者二者之癡(○) 一至二真(○) 一妖十(有)
 一驚(○) 一驚(○) 一亡國危身(○) 一不由二之(○) 一雖由不亡國危身(○) 一是十(也)* 一(士)(○) 一黃二(也)(○) 一者二者(○)
 一經疾弱(○) 一經強壯(○) 一靖二靜(○)* 一茅二茹(○) 一下二人(○) 一歌二是(○) 一日二日(○) 斗二一(○) 一求二行(○) [然]—(○) 一[俱]
 一食十(紫)(○) 一留二日(○) 一鏐一定(○) 一秋—萬(○) 一置二際(○) [不]—(○) 一姪二淫(○)

(三)昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市觀鬻心悼之焉問價貴賤鬻主知菩薩有慈悲之德尙濟衆生財富難數貴賤無違答曰百萬能取者善不者吾當烹之菩薩答曰大善卽雇如直持鬻歸家保護其傷臨水放之觀其遊去悲喜誓曰太山餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如爾今也稽首十方叉手願曰衆生擾擾其苦無量吾當爲天爲地爲旱作潤爲漂作筏飢食渴漿寒衣熱浣爲病作醫爲冥作光若有渴世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲爾志鬻後夜來叩訖其門怪門有聲使

何。蛇曰：「吾將濟之。」遂銜良藥，開關入獄。見菩薩狀，顏色有損，愴而心悲。謂菩薩言：「以藥自隨。吾將獻太子，其毒尤甚。莫能濟者，賢者以藥自問，傳則愈矣。」菩薩默然，蛇如所云。太子命將殞，王令曰：「有能濟茲，封之相國。吾與參治。」菩薩上聞，傳之，即愈。王喜，問所由，囚人本末自陳。王慨然自咎曰：「吾聞甚哉，即誅。」漂人救其國，封爲國相，執手入宮並坐，而曰：「賢者說何書，懷何道，而爲二儀之仁，惠逮衆生乎？」對曰：「說佛經，懷佛道也。」王曰：「佛有要訣，曰有之。」佛說「四非常」，在之者，衆禍殄。景祐昌，王曰：「善哉。」願獲其寶，曰：「乾坤終訖之時，七日並列巨海都索。天地炯然，須彌崩塌，天人鬼龍，衆生身命，霍然燋盡。前盛今衰，所謂非常矣。明士守無常之念，曰天地尚然，官爵國土，焉得久存，得斯念者，乃有普慈之志矣。」王曰：「天地尚然，豈況國土？」佛說非常，我心信哉。理家又曰：「苦之尤苦者，王宜知之。」王曰：「願聞明誠。」曰：「衆生誠靈微妙難知，視之無形，聽之無聲，弘也天下，高也猶海不足，于衆流以斯數更。太山燒，衆諸毒衆苦，或爲餓鬼，洋銅沃，口役作太山，或爲畜生，屠割剝裂，死輒更刃。苦痛無量，若獲爲人，處胎十月，臨生急窄，猶索絞身，墮地之痛，猶高隕下，爲風所吹，若火燒，已溫湯洗之，甚沸銅自沃，手足磨身。」

①日=夜②倦=倦③哉=定④項=頂⑤嘉=喜⑥主=生⑦遊=游⑧〔爲〕=⑨策=飲⑩善=喜
 ⑪能=能⑫人=又⑬體=得⑭潤=水⑮澤=水⑯至=十(亥)⑰賊=賊⑱忽=十(爲)⑲日=王⑳
 云⑳大=太㉑跳=狐㉒指=指㉓取=可㉔〔福〕=㉕乏=者㉖專=專㉗則=即㉘愈=均
 ㉙誠相=相誠㉚在=存㉛景=影㉜實=實㉝列=烈㉞然=順㉟誠=成㊱于=乎㊲洋=揚㊳祥=祥
 ㊴第=二㊵其=其㊶壽=族㊷住=住

猶刃自剝。如斯諸痛。甚苦難陳。年長之後。諸根竝熱。首白齒墮。內外虛耗。存之心悲。轉成重病。四大欲離。節節皆痛。坐臥須人。醫來加憐。命將欲終。諸風竝興。截筋碎骨。孔竅都塞。息絕神逝。尋行所之。若其昇天。天亦有貧富貴賤。延算之壽。福盡罪來。下入太山。餓鬼畜生。斯謂之苦。王曰善哉。佛說苦要。我心信哉。理家又曰。夫有必空。猶若兩木相鑽生火。火還燒木。火木俱盡。二事皆空。往古先王宮殿臣民。今者磨滅不覩。所之。斯亦空也。王曰善哉。佛說空要。我心信哉。理家又曰。夫身如水。火風矣。強為地。軟為水。熱為火。息為風。命盡神去。四大各離。無能保全。故云非身矣。王曰善哉。佛說非身。吾心信哉。身且不保。豈況國土乎。痛夫我先王。不聞無上正真最正覺。非常苦空非身之教矣。理家曰。天地無常。誰能保國者乎。胡不空藏布施。貧飢之人乎。王曰善哉。明師之教快哉。即空諸藏。而布施貧乏。螺寡孤兒。令之為親為子。民服從。煥富貴齊同。舉國欣歆。含笑。且行。仰天歎曰。菩薩神化乃至於茲乎。四方歎德。遂致太平。佛告諸沙門。理家者是。吾身也。國王者彌勒是。隨者阿難是。孤者。鴛鴦子是。蛇者目連是。漂人者調達是。菩薩慈惠度無極行。布施如是。

惟索道弘。原當以採桑而衣。有虱身痒心擾。道志不立。手探尋之。即獲虱矣。中心憤然。求以安之。正有虱獸骨。徐以置中矣。虱得七日之食。盡乃捨過。展轉生死。菩薩得佛。經緯教化。時天大雪。絕絕行路人。國有理家。請佛并數千比丘。供養七日。厥心肅穆。宗室僉然。而雪未晞。佛告阿難。勸諸沙門。皆還精舍。阿難言。主人恭肅。厥心未墮。雪盛未息。分衛無處。世尊曰。主人意訖不復供惠也。佛即引過。沙門翼從還于精舍。明日世尊告阿難。汝從主人分衛。阿難奉教而行。造主人門。門人覩之。無問其所以也。有頃迴還。稽首長跪。如事啓焉。又質其原。彼意無恒。何其疾乎。佛即為具說如上。又曰。阿難。吾以慈心濟。風微命。惠之朽骨。七日之食。今獲供養。盡世上獻。宿命施恩。思齊七日。故其意止不復如前也。豈況慈心向佛。逮沙門來。持戒清淨。無欲高行。內端己心。表以慈化。恭惠高行。比丘一人。踰施。凡庶累劫盡情也。所以然者。比丘擁懷。佛經有戒。有定有慧。解脫度知見。種以斯五德。慈導衆生。令遠三界萬苦之禍矣。阿難曰。逮哉斯理家。面獲慈養。如來無所著正真道。最正覺道。法御天人。師并諸沙門。或有灌漑。頻來不還。應真。或有開土。建大弘慈。將導衆生者乎。斯福難量。共若海矣。難稱其猶地也。佛言善哉。阿難。真如所云。佛時難遇。經法難聞。比丘僧難得供養。如福曇華時。一有耳。佛說如是。比丘歡喜稽首承行。菩薩慈惠度無極行。布施如是。

丘歡喜稽首承行。菩薩慈惠度無極行。布施如是。

六度集經卷第三

六度集經卷第四

吳康居國沙門康僧會譯

戒度無極章第二。此有十五章。

戒度無極者。厥則云何。狂愚兇虐。好殘生命。貪餘盜竊。姪妖機濁。兩舌惡罵。妄言綺語。嫉惠癡心。危親戮聖。謗佛亂賢。取宗廟物。懷兇逆。毀三尊。如斯四惡。寧就誦割。道隨市朝。終而不為。信佛三寶。四恩普濟矣。

昔者菩薩為清信士。所處之國。其王行真。勸導臣民。令知三尊。以戒奉齋。而潛行邪。王以佛戒。觀察民操。有外善內穢。違佛清化。即權令而勸曰。敢有奉佛道者。罪至棄市。說善之徒。靡不釋真。恣心從其本邪。菩薩年耆。懷正真弘影之明。聞令驚曰。釋真從邪。獲為帝王。壽齊二儀。富貴無外。六樂由心。吾終不為也。雖一儉之命。得視三尊至真之化。吾欣奉之。懷俗記籍。萬億之卷。身處天宮。極天之壽。而聞於三尊。不聞佛經。吾不願也。真佛之言。即有殺死之患。吾甘心焉。經云。衆生自投三塗。獲人道難。處中國難。六情完具。難生有道國難。與菩薩親難。觀經信之。

○(胡)一○ ○貧飢一飢寒○ ○(而)一○ ○民十(被)○ ○煥二煥○ ○且二日○ ○而二而○ ○吾一我○ ○(也)一○ ○驚一秋○ ○原二源○ ○手探一擲手○ ○(以)一○ ○行路一諸行○ ○道二道○ ○汝二爾○ ○骨二體○ ○脫十(有)○ ○諸二善○ ○康居國沙門二天竺三藏法師○ ○(章)一○ ○第二二經○ ○此有二凡○ ○像二寶○ ○元二尤○ ○捐二損○ ○觀察二觀察○ ○影二景○ ○

難。貫奧解微難。值。高行沙門。清心供養。難。值佛受決難。吾宿功著。今觀佛經。難。三寶。若值。無道茹鹽之酷。湯火之。辰。終不釋。正從。彼妖蠱也。王命。有司。廉察違。命者。戮之市朝。廉人見。菩薩志固。不轉奉。事三尊。至意不虧。即執之以聞。王曰。戮之於市。陰使人尋聽。察其云。菩薩就死。誠其子曰。乾坤始與有人之來。衆生處世。以六情亂行。甚於狂醉。妙觀三尊。導清明化也。爾幸知法。慎無釋之。夫捨佛法之行。而爲鬼妖之僞者。國喪必矣。吾寧捨身不去真也。王今悖誤。爾無從焉。廉者以聞。王知行真。即欣而請之。執手昇殿曰。卿真可謂佛弟子者矣。拜爲國相。委任治政。捨佛清化之。瞻者。復其賦役。於是國境莫不尙爲善。佛告諸沙門。時國王者。彌勒是也。清信士者。吾身是也。菩薩執志度無極行持戒如是。

○昔者菩薩。身爲象王。其心弘遠。照知有佛。有法。有比丘僧。常三日歸。每以普慈拯濟衆生。誓願得佛當度一切。從五百象時。有兩妻。象王於水中得一蓮華。厥色甚妙。以惠嫡妻。嫡妻得華。欣憚曰。冰寒尤甚。何緣有斯華乎。小妻貪嫉。恚而誓曰。會以重毒。殺汝矣。結氣而殞。魂靈感化爲四姓女。顏華絕人。智意流通。博識古今。仰觀天文。明時盛衰。王聞若茲。媽爲夫人。至即陳治國之政。義合忠臣。王悅而敬之。每言輒從。夫人曰。吾夢觀六牙之

象。心欲其牙以爲珮。凡王不致之。吾即死矣。王曰。無妖言也。人聞笑爾。夫人言。相屬心生憂結。王請議臣四人。自云。已夢。曰。古今有斯象乎。一臣對曰。無有之也。一臣曰。王不夢也。一臣曰。嘗聞有之。所在彌遠。一臣曰。若能致之。帝釋今翔於茲矣。四臣即召四方射師問之。南方師曰。吾亡父常云。有之。然遠難致。臣上聞云。斯人知之。王即現之。夫人曰。汝直南行三千里。得山入山行二日許。即至象所在也。道邊作坑。除爾鬚髮著沙門服。於坑中射之。截取其牙。將二牙來。師如命行之。象遊處。先射象著法服持鉢於坑中止住。象王見沙門。即低頭言。和南道士。將以何事賊吾軀命。曰。欲得汝牙。象曰。吾痛難忍。疾取牙去。無亂吾心。令惡念生也。志念惡者。死入太山。俄鬼畜生道中。夫懷忍行慈。惡來善往。菩薩之上行也。正使。頰骨肺肉。終不違斯行也。修斯行者。死輒上天。疾得滅度矣。人即截牙。象曰。道士當却行。無令群象尋足跡也。象適人夫遠。其痛難忍。離地大呼。奄忽而死。即生天上。群象四來。咸曰。何人殺吾王者。行索不得。還守王哀號。師以牙還。王觀象牙心。即慟怖。夫人以牙著手中。適欲視之。雷電霹靂。推之吐血。死入地獄。佛告諸沙門。爾時象王者。我身是也。大婦者。求夷是。獵者。調達是。小夫人者。好首是。菩薩執志度無極行持戒如是。

○昔者菩薩。爲鷄鵲王。常奉佛教。歸命三尊。時當死。死不犯十惡。慈心教化。六度爲首。爾時國王好食鷄鵲。獵士競索。鷄鵲群。以網收之。盡獲其衆。貢于太官。宰夫因收焉。肥即烹之爲肴。鷄鵲王深惟。衆生擾擾赴獄。喪身迴流三界。靡不由食。告從者曰。除食。捐食。體壯小苦。命可冀矣。愚者饕餮。心無遠慮。猶若慳子。貪刀刃之妙蜜。不知有截舌之患。吾今裁食。爾等則焉。鷄鵲王日瘦。由其體目。勢踊得出。立詔上曰。夫貪惡之大。無欲善之景矣。重曰。諸佛以食爲獄。爲網。爲毒。爲刃。爾等損食。可如余焉。菩薩自斯若爲凡人。麤食供命。弊衣蓋形。以食戒心。無日不存。福爲帝王。輒以佛智觀國之累。福高弘多。其爲難算矣。非常無半。唯苦無樂。夫有輒滅。身爲僞幻。難保猶卵。難養若狼。有眼觀焉。靡不寒慄。菩薩世世以戒爲行。遂成如來。無所著正真道。最正覺爲天人師。佛告諸比丘。時鷄鵲王者。吾身是也。人王者。調達是也。菩薩執志度無極行持戒如是。

○昔者菩薩。爲王太子。名曰法施。內清外淨。常以履邪之禍。自戒其心。尊聖孝親。慈濟衆生。夫子朝觀。輒須相國。進退如禮。未嘗失儀。王之幸妾。內懷邪淫。出援太子。太子力爭。而獲免焉。拍相首曰。去矣。其冠服地。相首無髮。內妾笑之。恥而懷忿。妾向王泣曰。妾雖微賤。猶是王妻。太

○反二厄○ ○一備○ ○向爲二不向○ ○攝二消○ ○牙一寸○ ○組二度○ ○推二推○ ○求二表○ ○小一○ ○收二
牧○ ○有二○ ○攝二攝○ ○此二度○ ○日二自○ ○組二損○ ○推二推○ ○邪二邪○ ○邪二邪○ ○施二施○ ○轉
須二轉○ ○

子不遜有欲于妾。王曰。太子履操。非佛志。不念。非佛教。不言。非佛道。不行。八方敷德。諸國莫如。其豈有非乎。謠言綴數。以惑王心。王曰。骨肉相殘。謂之亂賊。吾不爲也。拜爲邊王。去國八千里。曰爾鎮境外。則天行仁。無殘民命。無苟貪困黎庶。尊老若親。愛民若子。慎修佛教。守道以死。世多奸僞。齒印之教。爾乃信矣。太子稽首泣涕曰。不敢替尊壽。即就錄土。五戒十德。慈化國民。處位一年。遠民慈潤。歸化雲集。增戶萬餘。以狀上聞。歎王德潤。遠照使然。王逮后妃。喜而歎之。妾殊懷怨。與相爲奸。謀除太子。伺王臥出。以蠟。抑印。詐爲書。爾有慢上之罪。不忍而誅。害到疾脫眼。童子付使還國。使往至。群臣僉曰。斯妖亂之使。非自大王也。太子曰。大王前齒。今者信現。愛身遠親。謂之大逆矣。即與群臣相樂三日。遍行國界。賙窮濟乏。以佛影模。慈心訓民。募能脫眼者。賣獨兒。即爲出眼。以付使者。函之馳還本土。相國以付髮妾。髮妾懸著床前。罵曰。不從吾欲。鑿眼快乎。大王夢地蜂螫。太子目。將即啞。曰。吾子將有異乎。髮妾曰。王存之至。聊有斯夢。必無異也。太子以琴樂索食濟命。展轉諸國。至妃父王之國。王有妙琴。呼而聽之。其音咨嗟。已先王之德。未爲孤兒無親之哀音。其妃解音。啞曰。吾君子窮哉。王曰。何謂。妃具陳之。辭親曰。斯自妾命。女二其姓。非貞

也。請翼從至孝之君子。二親舉哀。妃將太子還其本國。王聞有妙琴者。呼而作之。形容憔悴。唯識其聲。王曰。汝是吾子。法施者乎。太子伏地啞。王后宮人。舉國巨細。莫不哀慟。妃本末陳之。王曰。嗚呼。女人不仁。猶餽飯之樣毒。佛教遠之。不亦宜乎。即收相國及髮妾。以棘管之。易腸膠帶。其瘡中。而爛即裂之。爲坑生埋矣。佛告諸比丘。太子宿命曾賣白珠。彼妾時爲富姓女。乘車行路。相國時爲御者。呼賣珠童。曰。視汝珠來。持珠而不買。姪視言調。童子悲曰。不還吾珠。而爲姪視。吾鑿汝目。女及御者。俱曰。棘管膠帶。滿裂肉生埋。汝可乎。夫善惡已施。禍福自隨。猶影之繫形。惡熟罪成。如響之應聲。爲惡欲其無殃。猶下種。令不生矣。菩薩受佛淨戒。寧脫眼而死。不犯淫生也。爾時太子法施者。我身是也。相國者。調達是。髮妾者。調達妻是也。菩薩執志度無極行。持戒如是。

(三)昔者菩薩。兄弟三人。遭世枯旱。黎民相噉。俱行索食。以濟微命。經歷山嶺。乏食有日。兩兄各云。以婦濟命可乎。大兄先殺其妻。分爲五分。小弟仁惻。哀而不食。中兄復殺弟。殊啞。兩兄欲殺弟妻。弟曰。殺彼全已。非佛仁道。吾不爲也。將妻入山。探果自供。處山歷年。山中有一跛人。婦與私通。謀殺其婿。詭曰。妾義當勞養。而君爲之。明日翼從。願俱歷苦。曰。山甚險阻。爾無行也。三辭不從。遂便俱行。婦觀

山高谷深。排瘁落之。水邊有神。神接令安。婦喜得所。還跛共居。婿尋水行觀。商人焉。本末自陳。商人怒之。載至。覺國。其國王崩。又無太子。群臣相讓。適無立者。令梵志占。行路之人有應相者。立之爲王。梵志觀菩薩。即曰善哉。斯有道之君。可爲兆民天仁之覆矣。群僉黎庶。揮淚歎善。莫不稱壽。奉載入宮。授以帝位。即以四等養民。衆邪之術。都廢之矣。授以五戒。宣布十善。率土持戒。於是天帝祐護其國。鬼妖奔逃。毒氣消歇。穀粟豐熟。跛塔入國乞食。陳昔將婿避世之難。今來歸仁。國人巨細。莫不雅奇。僉曰。賢婦可書矣。夫人曰。可重賜也。王即見婦問曰。識天子不。婦怖叩頭。王爲富人。本末陳之。執正臣曰。斯可戮矣。王曰。諸佛以仁爲三界上寶。吾寧殞軀命。不去仁道也。夫人使人驅之出國。掃其足迹。佛告驚驚子。王者吾身是。跛人者調達是。婦者好首是也。菩薩執志度無極行。持戒如是。

(三)昔者菩薩。時爲凡夫。博學佛經。深解罪福。衆道醫術。禽獸鳴啼。靡不具照。親世憤濁。隱而不仕。尊尚佛戒。唯正是從。處貧窮困。爲商賈。過水邊飯。群鳥衆噪。商人心懼。森然毛豎。菩薩笑之。飯已即去。還其本土。雇其婿直曰。烏鳴爾笑。將有以乎。答曰。烏云彼有白珠。其價甚重。汝殺取其珠。吾欲食其肉。故笑之耳。

○其一一○ ○多二名○ ○欲二時○ ○抑二作○ ○欲二價○ ○隨二隨○ ○則二周○ ○影二景○ ○獨二獨○ ○未二末○ ○憐二憐○
○悖二悖○ ○子二子○ ○恒二恒○ ○淨二淨○ ○康二康○ ○施二施○ ○險二險○ ○役二役○ ○王二王○ ○
○菓二菓○ ○句二句○ ○見二見○ ○飯二飯○ ○森二森○ ○飯二飯○ ○展二展○ ○以二以○ ○

九

然。各伺視。妻變爲狐。競爭食人。靡不
憮然。曰。吾等死矣。相驚備豫。解即喪矣。
馬王臻曰。孰有離居心懷所親。疾來赴茲。
吾將濟爾。商人喜曰。斯必天也。群馳歸命。
妻即抱子。尋跡哀慟。其辭曰。怨呼皇天爲
妻累載。今以爲鬼。哀聲傷情。辭詣王所。
厥云如上。今者。惶惶無由自恃。惟願大
王哀理。妾情。王召。菩薩問其所由。即以所
親本末陳之。王觀色美。疾遣。婿去。內之後
宮。爲其淫荒。國。正紛亂。鬼化爲狐。日行
食人。爲害。甚。王不覺矣。後各命終。生
死輪轉。苦薩積德。遂得爲佛。狐鬼魂靈。化
生梵志家。有絕妙之色。佛時於作法縣求
食。食畢出。城坐樹下。梵志親佛相好。容色
紫金。項有日光。若星中月。觀佛若此。其喜
無量。歸白兒母。吾女獲婿。其爲世雄。疾
以名服具。世諸好。梵志家室。携女貢之。道
觀足跡。妻曰。斯無欲之神雄。豈以淫邪
亂其志乎。父曰。吾女國之上華。胡高德而
不迴耶。妻即頌其義曰。

姪者曳足行 多悲敘指步
愚者足築地 斯跡天人尊
無自辱也。父曰。爾薄智也。辰而行矣。以女
獻焉。世尊告曰。第六魔天。獻吾三女。變爲
。宅鬼。今爾屎囊。又來何爲。梵志惡然。妻重
恥之。時有餘儲。進稽首曰。願以惠余。世尊
戒曰。爾昔爲王。女時爲鬼。以色誑。爾吞
盡爾民。爾不厭乎。除儲取焉。退。禪獲定。得
溝港道。佛告。爲驚子。菩薩自受。城中人戒。

已旋家。歸命三尊。自誓辭云。時當死。死不
復犯。如來應儀。正真覺。清淨重戒。積戒弘多。
佛道遂成。爾時。長者吾身是也。王者今比丘
是。鬼者梵志女是。城中天人者。驚驚子是。菩
薩執志度無極行。持戒如是。

太子。墓魄經
聞如是。一時佛在閼物國祇樹給孤獨園。
是時佛告諸沙門。往昔有國名波羅奈。王
有太子。名曰。墓魄。生有無窮之明。過去現
在未來衆事。其智無礙。端正暉光。猶星
中月。王。唯一子。國無不愛。而年十三。
閉口不言。有若瘖人。王后憂焉。呼諸梵
志。問其所由。對曰。斯爲不祥也。端正不
言。何益大王。後宮無嗣。豈非彼害哉。法
宜生埋之。必有貴嗣。王即惡然入與后議。
后遂宮人靡不哀慟。嗟曰。奈何太子。祿薄
生獲斯殃。哀者塞路。猶有大喪。具著寶服。
以付喪夫。喪夫奪其名服。觀共爲塚。墓
魄惟曰。王。迷國人信。吾真瘖。即默斂衣入
水淨浴。以香塗身。具著寶服。臨墻呼曰。
爾等胡爲。答曰。太子瘖。爲國無嗣。王命
生埋。冀生賢嗣。曰。吾即墓魄矣。喪夫視車
霍然空虛。觀其形容。曜曜有光。草野遐邇。
猶日之明。聖靈巨勢。神動靈祇。喪夫巨細
靡不驚驚。兩兩相視。顏貌黃青。言成文章。
靡不畏焉。仰天而曰。太子靈德乃之子
。斯即叩頭陳曰。願旋寧。王令衆不嗟。太
子曰。爾疾瘖。王云。吾能言。人即馳聞。王
后兆民甚怪。所以。心懷稱善。靡不悅豫。

車馳人。奔。殷填塞路。墓魄曰。吾獲爲沙
門。虛竭之行。不亦善乎。意始如之。帝釋
即化爲苑池樹木。非世所觀。即去衆寶衣。
化爲袈裟。王到已。太子五體投地。稽首如
禮。王即就坐。聞其言聲。光影威靈。二儀爲
動。王喜。喻曰。吾有爾來。舉國敬愛。當嗣天
位。爲民父母。對曰。惟願大王。哀探微言。吾
昔嘗爲斯國王。名曰。須念。處國臨民二十
五年。身奉十善。育民以慈。鞭杖衆兵都息
不行。囹圄無繫囚。路無怨嗟聲。惠施流布
潤無不周。但以出遊。翼從甚衆。導臣馳除
黎庶惶懼。終入太山。燒煮割裂。積六萬年。
求死不得。呼嗟無救。當爾之時。內有九
親。表有臣民。電資財億載。衆樂無極。寧知
吾入太山地獄。燒煮衆痛無極之苦乎。生存
之榮。妻子臣民。孰能分取諸苦去乎。惟彼
諸毒共爲。無量。每。憶之心。相骨楚。身爲
虛汗。毛爲寒堅。言往禍來。疾追影尋。雖
欲發言。懼復獲咎。太山之苦。難可再更。
是以緘舌。都欲無言。始十三年。而妖導師
令王生埋。吾懼大王獲太山之咎。勢復一
言耳。今欲爲沙門守。無欲之行。觀衆禍之
門。不復爲王矣。願無怪焉。王曰。爾爲令
君。行高德尊。率民以道。過猶絲髮。非人
所憶。以之獲罪。酷烈乃如之耶。如吾今
爲人主。從心所欲。不奉正法。終當何之
乎。即聽學道。王還治國。以正不邪。遂致豐
樂。墓魄即自練。情絕欲。志進道真。遂至
得佛。廣說。景模。拯濟衆生。以至滅度。

車馳人。奔。殷填塞路。墓魄曰。吾獲爲沙
門。虛竭之行。不亦善乎。意始如之。帝釋
即化爲苑池樹木。非世所觀。即去衆寶衣。
化爲袈裟。王到已。太子五體投地。稽首如
禮。王即就坐。聞其言聲。光影威靈。二儀爲
動。王喜。喻曰。吾有爾來。舉國敬愛。當嗣天
位。爲民父母。對曰。惟願大王。哀探微言。吾
昔嘗爲斯國王。名曰。須念。處國臨民二十
五年。身奉十善。育民以慈。鞭杖衆兵都息
不行。囹圄無繫囚。路無怨嗟聲。惠施流布
潤無不周。但以出遊。翼從甚衆。導臣馳除
黎庶惶懼。終入太山。燒煮割裂。積六萬年。
求死不得。呼嗟無救。當爾之時。內有九
親。表有臣民。電資財億載。衆樂無極。寧知
吾入太山地獄。燒煮衆痛無極之苦乎。生存
之榮。妻子臣民。孰能分取諸苦去乎。惟彼
諸毒共爲。無量。每。憶之心。相骨楚。身爲
虛汗。毛爲寒堅。言往禍來。疾追影尋。雖
欲發言。懼復獲咎。太山之苦。難可再更。
是以緘舌。都欲無言。始十三年。而妖導師
令王生埋。吾懼大王獲太山之咎。勢復一
言耳。今欲爲沙門守。無欲之行。觀衆禍之
門。不復爲王矣。願無怪焉。王曰。爾爲令
君。行高德尊。率民以道。過猶絲髮。非人
所憶。以之獲罪。酷烈乃如之耶。如吾今
爲人主。從心所欲。不奉正法。終當何之
乎。即聽學道。王還治國。以正不邪。遂致豐
樂。墓魄即自練。情絕欲。志進道真。遂至
得佛。廣說。景模。拯濟衆生。以至滅度。

●倣倣一性性● ●持一持● ●正一政● ●故一故● ●淫一淫● ●老一老● ●長一長● ●基一基● ●一●
●觀二都● ●一● ●迷二道● ●無一之● ●斯十(乎)● ●權一● ●善二善● ●精二解● ●資一資●
●毒十(身)● ●一●

彌蘭經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時

辭如上。要請入城昇七寶殿。殿名鬱單。

◎頂生聖王經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是

EU

里。黎庶衆多。靡求不獲。吾得彼土。不亦快乎。王意始存。金輪南向。七寶四兵。輕舉飛行。俱到其土。彼王臣民。靡不喜從。其土君民。終日欣欣。王止教化。年數如上。王又念曰。吾有西土。今獲南土。天人衆寶。何求不有。今聞東方。弗于逮。三十三萬里。其土君民。寶數諸珍。無願不有。吾獲其土。不亦快乎。口始云爾。金輪東向。七寶四兵。飛行俱至。君臣黎庶。靡不樂屬。又以正法。仁化君民。年數如上。比門懷德。王又念曰。吾有西土。南土。東土。天人衆寶。無珍不有。今聞北方。驚單曰。土。吾獲王之不。亦善乎。開口言願。金輪北向。七寶四兵。俱飛如前。始入其界。遙觀地青如翠羽色。王曰。爾等觀青地乎。對曰見之。曰斯驚單。曰地。又觀白地。曰觀之。曰斯成。擣稻米。爾等食之。又觀諸寶樹。衆妙妙衣。臂釧指環。瓔珞衆奇。皆懸著樹。曰觀之乎。對曰唯然。曰爾等服之。王治以仁化。民以恕居。彼年久其數如上。又生意曰。吾有三天下。今獲北方四十萬里。意欲昇初利天之帝釋所。王意始然。金輪上向。七寶四兵。飛行昇天。入帝釋宮。釋觀王來。欣迎之曰。數服高名。久欲相見。翔茲快乎。執手共坐。以半座坐之。王左右顧視。觀天宮殿黃金白銀水精琉璃珊瑚琥珀車乘真珠以爲宮殿。觀之心欣。即又念曰。吾有四國。寶錢無數。斯榮難云。令天帝殞吾處其位。不亦上願乎。惡念興而神足滅。釋還之故宮。即獲重病。

輔臣問曰。天王疾篤。若在不諱。將有遺命乎。王曰。如有問。王何以喪身。答如所觀。以貪獲病。遂致喪身。夫貪殘命之刃。亡國之基也。去三尊處三塗。靡不由之。戒後來嗣。以貪癡火燒身之本也。慎無貪矣。夫榮尊者其禍高矣。寶多者其怨衆矣。王終後嗣。誦其貪戒。傳世爲寶。四天下民。尊其仁化。奉三尊行十善。以爲治法。遂致永福。世尊曰。觀世妙能去榮貴。捐五欲者。惟獲清淨。港頻來不還。應儀緣一覺。無上正真道。最正覺道。法御天人師。能絕之耳。飛行皇帝。所以存即獲願不違心者。宿命布施持戒忍辱精進禪定智慧之所致。不空獲也。頂生王者。吾身是也。佛說經竟。阿難歡喜。爲佛作禮。

（二）普明王經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。昔者菩薩爲大國王。名曰普明。慈惠光被。十方歌謠。民賴其休。猶慈子之寧親也。隣國有王。治法以正。力如師子。走擢飛鳥。宰人亡肉。晨暮市索。路觀新屍。取之爲肴。味兼畜肉。後日爲饌。甘不。如焉。王責太官。宰人歸誠叩頭首之。王心惡然曰。人肉甘乎。默勸宰人以斯爲常。世尊曰。夫厚於味者。即仁道薄。仁道薄者。豺狼心興。夫爲狼。苟貪肉味。而賊物命。故天下饑焉。宰人承命。默行殺人。以供王欲。臣民嗷嗷。表聞尋賊。王曰宜然。密告宰人曰。慎之哉。有司獲之。賊曰。王命爾矣。群

臣諫曰。臣聞王者爲德仁法。帝精明即日。月濟等。后土潤齊。乾坤含懷衆生。即若虛空。爾乃可爲天下王耳。若遂仁從殘。即豺狼之類矣。夫明就闇。瞽者之瞽矣。替濟自沒。即坏舟之等矣。釋潤崇枯。即火旱之喪矣。背空向望。即石人之心也矣。夫狼殘暴。闔坏沒火燒石人之操。不可爲宰人之監。豈可爲天下王耶。若崇上德。即昌好殘賊則亡。二義臧否。惟王何之。王曰。孩童絕。誰其可乎。曰不可。王曰。余如之矣。群臣僉曰。豺狼不可育。無道不可君。臣民齊心同聲。逐焉。王奔入山。觀見神樹。稽首辭曰。令余反國。貢神百王。誓畢即行。伺諸王出。突衆取之。猶鷹鷂之撮雀。執九十。九王。樹神人現。顏華非凡。謂阿群曰。爾爲無道。以喪王榮。今復爲元酷。將欲何望乎。阿群前趣之。忽然不現。時普明王。出察民苦樂。道逢梵志。梵志曰。大王還宮。吾欲有言。王曰。昨命當出。信言難違。道士進坐。吾旋在今。遂出爲阿群所獲。投之樹下。王曰。不懼喪身。恨毀吾信耳。阿群曰。何謂耶。王具說。道士見己之誓。願一觀之。受其重戒。彭寶貢焉。旋死不恨。阿群放之。還觀道士。躬敷高座。道士昇座。即說偈言。

劫數終訖
須彌巨海
天龍福盡
二儀尙殞

乾坤炯然
都爲灰燼
于中濁喪
國有何常

生老病死

輪轉無際

事與願違

愛悲爲害

欲深禍高

瘡痍無外

三界都苦

國有何賴

有本自無

因緣成諸

盛者必衰

貧者必虛

衆生蠢蠢

都緣幻居

聲響俱空

國土亦如

識神無形

駕乘四蛇

無明寶養

以爲樂車

形無常主

神無常家

三界皆幻

豈有國耶

受偈畢即貢金錢萬二千。梵志重誡之曰。

爾存四非常其禍必滅矣。王曰敬諾不敢

替明誠即至樹所含笑且行。阿群曰。命

危在今。何欣且笑。答曰。世尊之言。三

希聞。吾今懷之。何國命之可惜乎。阿群

曰。願聞尊教。王即以四偈授之。驚喜歎曰。

巍巍世尊陳四非常。夫不聞觀所謂悖狂。

即解。百王各令還國。阿群悔過。自新依樹

爲居。日存四偈。命終神遷。爲王太子。納妻

不男。王重愛之。因慕國女化之令男。後遂

妖。不從其道。王悲之焉。礙著四偈。命

行人曰。以指。確肯。荷辱之矣。適九十九

人。而太子薨。魂靈變化。輪轉無已。值佛在

世。生舍衛國。早喪其父。孤與母居。事梵

志道。性篤言信。勇力。學象。師愛友敬。還

稱賢。師每周旋。輒委以居。師妻懷嬖。援

其手。解辭誘之。阿群辭曰。凡世者友。男

父之。女吾母焉。豈況師之所敬乎。燒身可

從。斯亂不敢順矣。師妻惡然。退思爲變。

婿歸。婦曰。子歎彼賢足照子否矣。具爲其

過。女妖似真。梵志信矣。師告阿群。爾欲仙

乎。對曰。唯然。曰。爾殺百人。斬取其指。今獲

神仙。奉命携劍。往人輒殺。獲九十九人指。

來。奉國震。觀母欣曰。母至數足。吾今仙矣。

佛念。邪道惑衆。普天斯。暗也。化爲沙門。

在其前步。曰。人數足矣。追後不屬。曰。沙門

可止。答曰。吾止久矣。惟爾不焉。曰。止義云

何。答曰。吾惡都止。爾惡熾矣。阿群心開。霍

如雲除。五體投地。頓首悔過。又手尋。從。

將還精舍。即爲沙門。佛爲說宿行。現四非

常得。溝。港道。退于樹下。閉目叉手。練去

餘垢。進取無著。王召軍師戰士數萬。尋捕

妖賊。未知所之。道過佛所。曰。王自何來。

身蒙塵土。對曰。國有妖賊。殺無過民。今

尋捕之。世尊告曰。夫民先修德而退崇邪。

治國之政其法何之。對曰。先貴後賤。正法

治之。若夫先戴。蓄心退懷聖德。正法何

之。對曰。先賤後貴。正法貴之。曰。賊已釋

邪崇真。今爲沙門矣。王歎曰。善哉。如來無

所著正真道最正覺道法御天人師。神妙上

化乃至子茲乎。始爲豺狼。今爲天仁。稽首

足下。又重歎曰。斯化奇矣。願一觀之。世尊

曰。可。王連官屬。遣之而曰。上德賢者可。一

眼相面乎。如斯三矣。答曰。吾之眼。睛。耀

射難當。王稽首曰。明日設微饌。願一顧。盼

則裂廁掘其地。則新之。樟梓栴材。爲之

杜梁。香湯沃地。栴檀蘇合。鬱金諸香。和之

爲泥。所屬雜繒。以爲座席。彫文刻鏤。衆

寶爲好。煒煌煌煌。有瞻殿堂。明日王身

捧香鑪。迎之。阿群就座。王褰衣膝行。供養

訖畢。即說經曰。則前日之污。豈可於飯乎。

對曰。不可。曰。今可乎。曰。可矣。阿群曰。吾未

親佛時事。彼妖蠱。心存口言。身行諸邪。邪

道穢化其爲。臭汚。甚被濁矣。尿汚可洗。穢

染難除。賴蒙宿祚。生值佛世。沐浴清化。去

臭。懷香。內外清淨。猶天眞珠。夫不親佛。不

知四非常者。觀其志趣。猶狂者醉之以

酒矣。不親賢衆。而依十惡者。其與豺狼

共權乎。王曰。善哉。奇乎佛之至化。乃令

則臭化爲栴檀矣。說經竟。即適歷市。聞

有婦人逆產者。命在呼吸。還如事佛。佛言。

爾往爲其產。阿群應然。世尊曰。爾望產云。

吾自生來。慈向衆生。潤濟乾坤者。爾母

子俱全矣。受教而往。至宣佛恩。母子俱

生。退還尋。疑。疑。已有殺人之酷。而云。普

慈。稽首實焉。佛告阿群。凡人心開受道之

日。可謂始生者也。不觀三尊。未受重

戒。猶兒處胎。雖有其目。將亦何親。有耳

何聞。故曰未生也。阿群心開。即得應真

道。佛告諸比丘。昔時普明者。吾身是也。吾

前世授之四偈。二活百王。今令得道。不

受重罪矣。阿群宿命。嘗爲比丘。負米一斛。

送著寺中。上作刀一枚。歡喜歡。稽首而

○輪轉二輪輪○ ○誠二誠○ ○妖二妖○ ○前二前○ ○孽二孽○ ○與二與○ ○暗二暗○ ○從二從○ ○港二港○

○忍二忍○ ○最二最○ ○實二實○ ○勝二勝○ ○不十○ ○附二附○ ○影二影○ ○其有二有具○

○輪轉二輪輪○ ○誠二誠○ ○妖二妖○ ○前二前○ ○孽二孽○ ○與二與○ ○暗二暗○ ○從二從○ ○港二港○

○忍二忍○ ○最二最○ ○實二實○ ○勝二勝○ ○不十○ ○附二附○ ○影二影○ ○其有二有具○

○輪轉二輪輪○ ○誠二誠○ ○妖二妖○ ○前二前○ ○孽二孽○ ○與二與○ ○暗二暗○ ○從二從○ ○港二港○

○忍二忍○ ○最二最○ ○實二實○ ○勝二勝○ ○不十○ ○附二附○ ○影二影○ ○其有二有具○

○輪轉二輪輪○ ○誠二誠○ ○妖二妖○ ○前二前○ ○孽二孽○ ○與二與○ ○暗二暗○ ○從二從○ ○港二港○

○忍二忍○ ○最二最○ ○實二實○ ○勝二勝○ ○不十○ ○附二附○ ○影二影○ ○其有二有具○

○輪轉二輪輪○ ○誠二誠○ ○妖二妖○ ○前二前○ ○孽二孽○ ○與二與○ ○暗二暗○ ○從二從○ ○港二港○

○忍二忍○ ○最二最○ ○實二實○ ○勝二勝○ ○不十○ ○附二附○ ○影二影○ ○其有二有具○

○輪轉二輪輪○ ○誠二誠○ ○妖二妖○ ○前二前○ ○孽二孽○ ○與二與○ ○暗二暗○ ○從二從○ ○港二港○

○忍二忍○ ○最二最○ ○實二實○ ○勝二勝○ ○不十○ ○附二附○ ○影二影○ ○其有二有具○

○輪轉二輪輪○ ○誠二誠○ ○妖二妖○ ○前二前○ ○孽二孽○ ○與二與○ ○暗二暗○ ○從二從○ ○港二港○

○忍二忍○ ○最二最○ ○實二實○ ○勝二勝○ ○不十○ ○附二附○ ○影二影○ ○其有二有具○

○輪轉二輪輪○ ○誠二誠○ ○妖二妖○ ○前二前○ ○孽二孽○ ○與二與○ ○暗二暗○ ○從二從○ ○港二港○

正教尊獲爲王。作禮故爲國人所拜。九十
九人。確其首。遂至喪身。故殺前怨。而
斬其指。後人欲。確見其已喪。又觀沙門
更有慈心。後人即其母。始有惡意。故阿群
始意亦惡。觀沙門更慈。故見佛即孝。種
得淳種。難得難。善惡已施。福福等之。影
響應。皆有所由。非徒自然也。比丘願言。
令汝逢佛得道如願。獲焉。供養三尊。有
若絲髮。沙門以慈呪願施者。言如其言。
得萬無一失。菩薩執志度無極行。持戒如
是。

六度集經卷第四

六度集經卷第五

吳。康居國沙門康僧會譯

忍辱度無極章第三

此有十三章

忍辱度無極者。厥則云何。菩薩深惟。衆生
識神。以癡自護。貢高自大。常欲勝彼。官
爵國土六情之好。已欲專焉。若觀彼有
愚即貪嫉。貪嫉處內。瞋。悲處外。施不覺
止。其爲狂醉。長處。盲冥矣。展轉五道。太
山燒煮。餓鬼畜生。積苦無量。菩薩觀之
即覺悵然而歎。衆生所以有亡國破家危
身滅族。生有斯患。死有三道之害。皆由不
能懷忍行慈。使其然矣。菩薩覺之。即自
誓曰。吾寧就湯火之酷。煎醢之患。終不恚
毒加於衆生也。夫忍不可忍。萬福之

原矣。自覺之後。世世行慈。衆生加已屬
晉捶杖。奪其財寶。妻子國土危身害命。菩
薩輒以諸佛忍力之福。作滅毒患。慈悲
忍之。追而濟護。若其免咎。爲之歡喜。
(三)昔者菩薩。觀世穢濁。君臣無道。背真向
邪。難以導化。故隱明藏影處。于塚間習
其忍行。塚間有牛犢子。常取其屎尿以爲
飲食。連其繫命。暴露精思。顏貌醜黑。人皆
惡焉。國人觀之。更相告曰。斯土有鬼。見者
靡不睡罵。土石俱之。菩薩無絲髮之恚。
慈心感曰。痛夫斯人。不觀佛經而爲斯惡。
誓曰。吾爲。如來無所著正真覺道者。必度
茲焉。菩薩法忍度無極行。忍辱如是。
(四)昔者菩薩。厥名曰。跋。常懷慈悲。潤達衆
生。悲愍群愚。不觀三尊。將其二親。處于山
澤。父母年耆。兩目失明。跋爲悲楚。言之泣
涕。夜常三興。消息寒溫。至孝之行。德香
熏乾。地祇海龍。國人並知。奉佛十善。不
殺衆生。道不拾遺。守貞不娶。身禍都息。
兩舌惡罵。妄言綺語。誹謗邪僞。口過都絕。
中心衆穢。嫉患貪害。心垢都寂。信。善有
福。爲惡有殃。以草茅爲座。蓬蒿爲席。清
淨無欲。志若天金。山有流泉。中生蓮華。
衆果甘美。周旋其邊。夙興採果。未嘗先甘。
其仁遠照。禽獸附特。二親時渴。跋行吸水。
迦夷國王入。山田獵。彎弓發矢。射山鹿。
鹿誤中跋胸。矢毒流行。其痛難言。左右顧
盼。涕泣大言。誰以一矢殺三道士者乎。吾
親年耆。又俱失明。一朝無我。普當殞命。

抗聲哀曰。象以其牙。犀以其角。翠以其
毛。吾無牙角光目之毛。將以何死乎。王聞
哀聲。下馬問曰。爾爲深山乎。答曰。吾將二
親處斯山中。除世衆穢。學進道志。王聞。跋
言。哽噎流淚。甚痛悼之。曰。吾爲不仁殘
天物命。又殺至孝。畢哀云。奈此何。群臣巨
細莫不哽噎。王重曰。吾以一國救子之
命。願示親所在。吾欲首過曰。便向小徑。去
斯不遠。有小蓬廬。吾親在中。爲吾啓親。
自斯長別。幸卒餘年。慎無追戀也。勢復舉
哀。奄忽而絕。王逮士衆。重復哀慟。尋所示
路到厥親所。王從衆多草木肅肅有聲。二
親聞之。疑其異人。曰。行者何人。王曰。吾
是迦夷國王。親曰。王翔。玆甚善。斯有草
席可以息涼。甘果可食。吾子汲水。今者且
還。王觀其親以慈待子。重爲哽噎。王謂親
曰。吾親兩道士以慈待子。吾心切悼。甚痛
無量。道士子。朕者吾射殺之。親驚曰。吾子
何罪而殺之乎。子操仁惻。蹈地常悲。地痛
其有何罪。而王殺之。王曰。至孝之子。實爲
上賢。吾射麋鹿。誤中之耳。曰。子已死。將何
恃哉。吾今死矣。惟願大王牽吾二老。著子
屍處。必見。窮沒。庶同灰土。王聞親辭。又重
哀慟。自牽其親。將至屍所。父以首著膝
上。母抱其足。嗚口吮足。各以一手捫其
脣。推胸搏頰。仰首呼曰。天神地神。樹神
水神。吾子朕者。奉佛信法。尊賢孝親。懷
無外之弘仁。潤達草木。又曰。若子審奉佛
至孝之誠。上聞天者。箭當拔出。重毒消滅。

○此有二凡 ○(尋)一 ○志處外 ○
○第一 ○殺二 ○使二 ○康居國沙門 ○天竺三藏法師 ○
○二 ○外 ○注二 ○毒志二 ○二 ○二 ○二 ○
○二 ○十 ○香二 ○(中)十 ○並二 ○淨二 ○吸二 ○涕泣二 ○
○二 ○若二 ○懷二 ○古二 ○

子獲生存卒。其至孝之行。子行不然。吾言不誠。遂當終沒俱為灰土。天帝釋。四大天王。地祇。海龍。聞親哀聲。信如其言。靡不擾動。帝釋身下。謂其親曰。斯至孝之子。吾能活之。以天神藥灌。厥口中。忽然得蘇。父母及族。主逮。臣從。悲。樂交集。普復舉哀。王曰。奉佛至孝之德。乃至於斯。遂命群臣。自今之後。率土人民。皆奉佛十德之善。修厥至孝之行。一國則焉。然後國豐民康。遂致太平。佛告諸比丘。吾世世奉諸佛至孝之行。德高福盛。遂成天中之天。三界獨步。時。朕者吾身。是國王。阿難是。朕父。者今吾父。是。母者吾母。舍妙是。天帝釋者彌勒是也。菩薩法忍度無極行。忍辱如是。

○昔者菩薩時為梵志。名畢提和。處在山澤樹下精思。以果泉水而為飲食。內垢消盡。處在空寂。弘明六通得盡知之。智名香熏聞八方上下。十方諸佛緣一覺道。應儀聖眾。靡不咨嗟。釋梵四王。海龍地祇。朝夕肅虔。叉手稽首。禀化承風。擁護其國。風雨順時。五穀豐熟。毒消災滅。君臣熾盛。其王名迦梨。入山。敗獵。馳逐鹿。尋其足跡。歷菩薩前。王問。道士。獸跡。歷其為。如行乎。菩薩默惟。衆生擾擾。唯為身命。畏死貪生。吾心何異哉。吾儻語王。虐殺不仁。罪與王同。儻云。不見吾為欺矣。中心忽然低首不云。王即怒曰。當死乞人。吾現帝王一國之尊。問不時對。而伴低頭乎。其國名。掃手爪曰不。菩薩惻悵。掃手爪曰不乎。

示王以為不見。曰獸跡歷其而云。不見。王勢自在。為不能戮爾乎。菩薩曰。吾聽王耳。王曰。爾為誰耶。曰吾忍辱人。王怒拔劍。截其右臂。菩薩念曰。吾志。上道。與時無諍。斯王尚加吾刃。豈況黎庶乎。願吾得佛。必先度之。無令衆生效其為惡也。王曰。若為誰乎。曰吾忍辱人。又截其左手。一問一截。截其脚。截其耳。截其鼻。血若流泉。其痛無量。天地為震動。日即無明。四大天王。僉然俱臻。同聲悲曰。斯王酷烈。其為難齊。謂道士曰。無以汚心。吾等誅王及其妻子。并滅一國。以彰其惡。道士答曰。斯何言乎。此殃由吾前世不奉佛教。加毒于彼。為惡禍。追猶影之繫形矣。昔種之少。而今獲多。吾若順命。禍若天地。果劫受得。豈可單哉。黎民觀變。隨詣首過齊聲。而曰。道士處茲景祐。潤國。饑災滅。疫而斯極愚之君。不知滅否。不。去就。惡加。元華。惟願聖人。無以吾等報上帝也。菩薩答曰。王以無辜之惡。痛加吾身。吾心感之。猶慈母之哀其赤子也。黎庶何過而怨之乎。假有疑望。爾提吾斷臂以來。民即捉之。乳。重交流。曰吾有慈母之哀。今其信現於茲。民觀弘信。靡不禀化。欣懽而退。菩薩有弟亦觀道。元處在異山。以天眼徹視。觀天神鬼龍會議。王惡。靡不懷忿。懼兄有損德之心。以神足之兄所。曰有所中傷乎。答曰不也。爾欲照吾信。取斷手足耳鼻。著其故處。復者即吾信矣。弟續之。

即復。兄曰。吾菩薩之信于今著矣。天神地祇。祇靡不悲喜。稽首稱善。更相勸導。進志高行。受戒而退。自斯之後。日月無光。五星失度。妖怪相屬。枯旱穀貴。民困怨其王也。佛告諸比丘。時。畢提和者即吾身是。弟者彌勒是。王者羅漢拘隣是。菩薩法忍度無極行。忍辱如是。

○昔者菩薩。生於貧家。貧家不育。以妻妻之。夜無人時。默置四街。并錢一千。送著其道。國俗以斯日為吉祥之日。率土野會。君子小人。各以其類。盛饌快樂。梵志觀戲。讚會者曰。嗟乎。今日會者。別有如。稗米。純白無糝。厥香必芬。若夫今日。產。生男。女。貴而且賢。坐中有一理家。獨而無嗣。聞之默喜。令人四布索。棄子者。使問路人曰。親有棄子者乎。路人曰。有。獨母取焉。使人尋之。得其所。在。曰。吾四姓富而無嗣。爾以兒。真可獲。衆寶。母曰。可。留錢送兒。從欲索貨。母獲如志。育兒數月。而婦妊身。曰。吾以無嗣。故育異姓。天授余祚。今以子為。以妻妻之。夜著。中。家羊日就而乳。牧人尋察。觀兒。即歎曰。上帝何緣落其子。於茲乎。取歸育之。以羊。通乳。四姓覺知。曰。話曰。緣。通乎。對曰。吾獲天之遺子。以通育之。四姓懷悔。還育數月。婦遂產男。惡念更生。又復如前。以妻妻之。著車轍中。兒心存佛。三寶。慈。向其親。晨有商人。數百乘車。徑路由茲。牛。不進。商人察其所以。觀兒驚曰。天帝之子。何緣在茲乎。

○臣二目 ○樂二喜 ○皆十(令) ○是十(也) ○釋梵二梵釋 ○海龍二龍神 ○四二民 ○黎二黎 ○故二田 ○聚二一 ○唯二惟 ○掃手二手掃 ○云二日 ○(手)一 ○為十(之) ○烈二烈 ○若二如 ○可二有 ○觀二觀 ○元二元 ○子二耶 ○漢二漢 ○祇二祇 ○棄二棄 ○街二街 ○道二道 ○于二于 ○者十(之) ○橫二橫 ○生二生 ○子二兒 ○身二身 ○姓二姓 ○以二用 ○洪二井 ○於二于 ○知二之 ○語二語 ○漢二漢 ○(漢)一

（元）昔者有國名摩天羅。王名難。學通神明。靡幽不覩。覺世非常。曰。吾身當朽爲世糞壤。何國之可保。捐榮棄樂服。大士之法服。一鉢食爲足。粟沙門戒。山林爲居。積三十年。樹邊有坑。坑深三十丈。時有獵者。馳騁尋鹿。墮于坑中。時有烏蛇各一。亦驚俱隕焉。體皆毀傷。俱亦困矣。仰天悲號。有孤窮之音。道士愴然。火照見之。涕泣交頤。臨坑告曰。汝等無憂。吾拔汝重難。卽作長繩。懸以登之。三物或銜或持。遂獲全命。俱叩頭謝曰。吾等命在轉燭。道士仁惠弘普無量。令吾等得覩天日。願終斯身。給衆所乏。以微報重萬不養一。道士曰。吾爲國王國大民多。宮寶姝女諸國爲上。願卽響應。何求不得。吾以國爲怨窟。以色聲香味華服邪念。爲六劍截吾身。六箭射吾體。由斯六邪輪轉受苦。三塗酷烈難忍難堪。吾甚厭之。捐國爲沙門。願獲如來無所著正真道。最正覺道。法御天人師。開化群生。令還本元。豈但汝等三人而已乎。各還舊居。見汝所親。令三自歸無違。佛教矣。獵者曰。處世有年。雖覩儒士。積德爲善。豈有若佛弟子。恕己濟衆。隱處而不揚名者乎。若道士有之。願至吾家乞微供養。烏曰。吾名鉢。道士有難。願呼吾名。吾當馳詣。蛇曰。吾名長。若道士有患。願呼吾名。必來報恩。辭畢各退。他日道士之獵者舍。獵者遙見其來。告妻曰。彼不祥之人來。吾勅汝爲饌。徐徐設之。

彼過日中卽不食矣。妻覩道士勃然作色。詆留設食。虛談過中。道士退矣。還山覩鳥。呼名曰鉢。鳥問曰。自何來耶。曰。獵者所來。鳥曰。已食乎。曰。彼設未辦。而日過中。時不應食。故吾退耳。鳥曰。凶咎之鬼。難以慈濟。達仁背恩。凶逆之大也。吾無飲食。無以供養。留心坐斯。吾須臾還飛之。殷遮國入王後宮。覩王夫人臥。首飾之中有明月珠。鳥銜馳還。以奉道士。夫人寤寐求之不獲。卽以上聞。王勅臣民。有得之者。賞金銀各千斤。牛馬各千首。得不貪者。罪重減宗。道士惠獵者。獵者縛而白之。王曰。汝從何得斯寶乎。道士深惟。以狀言之。卽一國鳥皆死矣。云。盜得之。斯非佛弟子也。默然受拷。杖楚千數。不怨王。不讎彼。弘慈誓曰。令吾得佛度。衆生諸苦矣。王曰。取道士埋之。唯出其頭明日戮焉。道士乃呼蛇曰。莫。蛇曰。天下無知我名者。唯有道士耳。揚聲相呼。必有以也。疾邁見道士者。玆叩頭問曰。何由致此。道士具陳厥所由然。蛇流淚曰。道士仁如天地。尚與禍會。豈況無道。誰將祐之乎。天仁無怨。斯王。唯有太子一人。無他儲副。我將入宮。昨殺太子。以吾神藥傳之。卽愈。蛇夜入宮。昨之卽絕。停屍三日。令曰。有能活太子者。分國而治。載之山間。當火葬之。行徑歷道士邊。道士曰。太子何疾而致喪身乎。且無葬矣。吾能活之。從者聞說。馳以上聞。王心悲喜。重更哀憫曰。吾赦爾。

罪分國爲王。道士以藥傳身。太子忽然興曰。吾何緣在斯乎。從者具陳所以。太子還宮。巨細喜舞。分國惠之。一無所受。王曰。分國不受。豈當盜哉。問。子何國人。忽懼斯患。將以何由。道士本末陳焉。王爲憤然。泣淚洗面。王告獵者曰。子有功。勳於國。悉呼九親來。吾欲重賜之。親無巨細。皆詣宮門。王曰。不仁背恩惡之元首。盡殺之矣。道士入山學道。精進不倦。命終生天上。佛告諸比丘。時道士者。吾身是也。烏者驚鷺。子是也。蛇者阿難是。獵者調達是。其妻者懷槃女子是也。菩薩弘仁度無極行。忍辱如是。

(五)昔者拘深國王名拘迦達。其國廣大。人民熾盛。治國以正。不枉兆民。王有子二人。一男一女。男名須達。女名安闍難。執行清淨。王甚重之。爲作金池。二兒入池浴。池中有龜。龜名金臂。一眼。亦於水戲。觸二兒身。兒驚大呼。王則問其所以。云池中有物。觸怖我等。王怒曰。池爲兒設。何物處之。而恐吾兒。令施罟取之。鬼龍奇怪。趣使得之。罟師得龜。王曰。當作何殺之。群臣或言。斬首。或言。生燒。或言。判之作羹。一臣曰。斯殺不酷。唯以投大海中。斯所謂酷者也。龜笑曰。唯斯酷矣。王使投之江中。龜得免。喜馳詣龍王所。自陳曰。人王拘迦達有女。端正光華。天女爲雙。人王乃心區區。大王欲以女結爲娣。

①(陳天羅王經)五字經題十廿②[國]—③④—⑤⑥—⑦⑧—⑨⑩—⑪⑫—⑬⑭—⑮⑯—⑰⑱—⑲⑳—㉑㉒—㉓㉔—㉕㉖—㉗㉘—㉙㉚—㉛㉜—㉝㉞—㉟㊱—㊲㊳—㊴㊵—㊶㊷—㊸㊹—㊺㊻—㊼㊽—㊾㊿—
 ①(陳天羅王經)五字經題十廿②[國]—③④—⑤⑥—⑦⑧—⑨⑩—⑪⑫—⑬⑭—⑮⑯—⑰⑱—⑲⑳—㉑㉒—㉓㉔—㉕㉖—㉗㉘—㉙㉚—㉛㉜—㉝㉞—㉟㊱—㊲㊳—㊴㊵—㊶㊷—㊸㊹—㊺㊻—㊼㊽—㊾㊿—

若茲。雀口生瘡。身爲瘦癯。骨出虎酥。雀飛登樹。說佛經曰。殺爲兇虐。其惡莫大。若彼殺。已豈悅之乎。當恕已度彼。即有春天之仁。仁者普慈。祐報響應。兇虐殘衆。禍尋影追。爾思吾言矣。虎聞雀誠。勃然恚曰。爾始離吾口。而敢多言乎。雀觀其不可化。怡然蹙之。卽速飛去。佛告諸比丘。雀王者吾身是也。虎者調達是也。開士世世慈心濟衆。以爲國愷務。猶自愛身。菩薩法忍度無極行。忍辱如是。

(三) 之裸國經

昔者菩薩。伯叔二人。各資國貨。俱之裸鄉。叔曰。夫福厚者衣食自然。薄祐者展筋力。今彼裸鄉。無佛無法。無沙門衆。可謂無人之土矣。而吾等往。俯仰取其意。豈不難哉。入國隨俗。進退尋儀。柔心言遜。匿明。明揚。愚大士之慮也。伯曰。禮不可虧。德不可退。豈可裸形毀吾舊儀乎。叔曰。先聖影則隕身不隕行。戒之常也。內金表銅。釋儀從時。初譏後歎。權道之大矣。遂俱之彼。伯曰。爾今先入觀。其得失。遣使告誠。叔曰。敬諾。旬日之間。使返告伯曰。必從俗儀。伯勃然曰。釋人從畜。豈君子行乎。叔爲吾不也。其國俗以月晦十五日。日夜常爲樂。以麻油膏膏首。白土畫身。雜骨瑱頸。兩石相叩。男女携手。逍遙歌舞。菩薩隨之。國人欣歎。王愛民敬賢。俟相屬。王悉取貨十倍雇之。伯車乘入國。言以嚴法。輒違民心。王忿民慢。奪財搥捶。

相也一相色也 龍一兩也 爲十(龍) 臣等二等否等也 呼一呼 裂一裂 離一離 煥一煥* [光]
 一 離二離 牙齒牙齒一齒牙齒牙 朽一朽 [組]一 值一值 興一興 晴一晴 湖二湖 決一決
 二決 怒一怒 杜一杜 滅一滅 省王時省 懷一懷 乎二乎 柔二軟 一 懷二懷 作一作
 彰一彰 以一以* 戒二戒 [今]一 返一返 [日]一 常一市 燠一燠 侯二士
 離二離 揚二揚

親恩慕其君爲君之道可不仁乎。自斯絕殺尙仁。天即祐之。國豐民熙。遐邇稱仁。民歸若流。佛告驚駭子。鹿王者吾身是也。五百鹿者。今五百比丘是也。人王者阿難是。菩薩銳志度無極精進如是。

○昔者菩薩身爲鹿王。名曰修凡。體毛九色。觀世希有。江邊遊戲。視有溺人呼天求哀。鹿怒之曰。人命難得而當殞乎。吾寧投危以濟彼矣。即涵趣之曰。爾勿恐也。援吾角騎吾背。今自相濟。人即如之。鹿出人畢。息微殆絕。人活甚喜。遶鹿三匝。叩頭陳曰。人道難遇。厥命惟重。大夫投危濟吾重命。恩喻二儀。終始弗忘。願爲奴使。供給所乏。鹿曰。爾去。以吾軀命累。汝終身夫有索。我無云。觀之。溺人敬諾沒命不違。時國王名摩因。光。稟操淳和慈育黎庶。王之元后厥名和致。夢見鹿王身毛九色。其角踰犀。寐寤以聞。欲以鹿之皮角爲衣。爲。若不獲之妾必死矣。王重曰。可。晨向群臣說鹿體狀。布命莫求。獲者封之一縣。金鉢滿之銀粟。銀鉢滿之金粟。募之若斯。溺人悅焉。曰。吾獲一縣金銀。滿鉢終身之樂。鹿自殞命。余何豫哉。即馳詣宮。如事陳聞啓之。斯須面即生癩。口爲朽臭。重曰。斯鹿有靈。王當率衆乃獲之耳。王即與兵渡江尋之。鹿時與鳥獸結厚友。然其臥睡不知王來。鳥曰。友乎。王來捕子。鹿疲不聞。啄耳重云。王來殺爾。鹿驚視王臂。弓向已。疾馳造前。跪膝叩頭曰。天王假吾

漏刻之命。欲陳愚情。王觀鹿然。即命息失。鹿曰。王重元后勞躬嗣之。吾終不免矣。天王處深宮之內焉。知微蟲之處斯乎。王手指云。爾人啓之。鹿曰。吾尋美草食之。遙觀溺人呼天求哀。吾怒于窮投危濟之。其人士岸喜叩頭曰。吾命且喪而君濟之。願給水草爲終身奴。吾答之曰。爾去自在所之。慎無向人云。吾在斯。鹿王又曰。寧出水中浮草木上著陸地。不出無反復人也。劫財殺主。其惡可原。受恩圖逆。斯酷難陳。王驚曰。斯何奇生而懷弘慈。沒命濟物。不以爲艱。斯必天也。王善鹿之言。喜而進德。命國內曰。自今日。後悉鹿所食。敢有犯者罪皆直死。王還元后聞。王放之。憲盛心碎。死入太山。天帝釋聞。王建志崇仁。嘉其若茲。化爲鹿類。盈國食穀。諸穀苗稼掃土皆盡。以觀其志。黎庶訟之。王曰。凶訛保國。不若守信之喪矣。釋曰。王真信矣。遣鹿各去。穀豐十倍。毒害消歇。諸患自滅。佛告諸比丘。時鹿王者吾身是也。鳥者阿難是也。王妻者驚駭子是也。溺人者調達是也。王妻者今調達妻是。菩薩銳志度無極精進如是。

○昔者菩薩身爲馬王。名曰驅耶。常處海邊。渡漂流人。時海彼岸有姪女鬼。其數甚多。若觀商人。即化爲城郭居處。田園伎樂飲食。變爲美人。顏華晬晬。要請商人。酒樂娛之。鬼魅惑人。皆留匹偶。一年之間。姪鬼厭故。以鐵鐐刺其咽。飲其血。食其肉。吮其髓。馬王遙觀。姪鬼嗽入。爲之流淚。因飛渡海。之海彼岸。獲成摺糲米。馬王食飲畢。登山呼曰。誰欲度者。如此三矣。商人聞之喜曰。常聞神馬哀度危難。今其臻乎。喜而趣之。曰。哀度。吾等馬曰。爾等去者。姪鬼必當捉子示。爾號呼而追。有願戀之心者。吾去後。鬼必復以鐵鐐縛爾。咽。飲爾血。吞爾肉。正心存善。可得全命矣。夫欲歸者。騎吾背。援吾鬣尾。捉頭頸。自由所執。更相攀援。必活親親也。商人信用其言者。皆獲全命。歸親六親。姪鬼之徒。信鬼妖。盡靡不見。噉夫信正去邪。現世永康矣。佛告諸比丘。時馬王者吾身是也。菩薩銳志度無極精進如是。

○昔者菩薩身爲魚王。有左右臣。皆懷高行。常存佛教。食息不替。食水生菜。苟以全命慈育群小。猶護自身。尋潮遊戲。誨以佛戒。不覺漁人以網挾之。群魚巨細靡不惶灼。魚王怒曰。慎無恐矣。一心念佛。願衆生安。普慈弘誓。天祐猶響。疾來相尋。吾濟爾等。魚王以首倒殖泥中。住尾舉。網衆皆馳出。群魚得活。靡不附親。佛告諸比丘。時魚王者吾身是也。左右臣者。驚駭子大目犍連是。菩薩銳志度無極精進如是。

○昔者菩薩身爲龜王。晝夜精進。思善方便。令衆生神得還本無。又有龜王。共處深山。俱觀經。登樹自投。如斯無事。菩薩占曰。斯危身之象矣。吾等宜早避之。

○仁十(來) ○是十(也) ○體一其(龜) ○大二(女) ○二(給) ○我十(者) ○光二(先) ○二(宿) ○二(王) ○二(玩) ○二(滿) ○二(結) ○二(子) ○二(矣) ○二(始) ○二(果) ○二(十) ○二(瑞) ○二(呼) ○二(王) ○二(驚) ○二(秋) ○二(十) ○二(斯) ○二(鹿) ○二(頭) ○二(自) ○二(魚) ○二(挾) ○二(住) ○二(網) ○二(是) ○二(還) ○二(製) ○二(象) ○二(像)

（三）佛以三事笑經

昔者菩薩。爲清信士。歸命三尊。慈弘仁普。恕濟群生。守清不盜。布施等至。貞淨不妖。觀捐內姪。信同四時。重如須彌。絕酒不飲。尊孝喻親。以正月奉六齋。精進無倦。所生遇佛。德行日隆。遂成如來。無所著正。眞覺道法。御天人師。教化周旋。時行歷市。觀一老翁。斗量賣魚。哀慟。釋曰。怨乎。皇天吾子。何咎。而早喪身。子存賣魚。吾豈勞乎。佛觀其然。笑之。口光五色。度市斯須。又觀大猪浴。尿行路。佛復笑焉。阿難整服。稽首而白。屬笑人多。莫由敬質。而今重笑。必有敕詔。願釋衆疑。爲後景模。世尊告曰。阿難。吾笑有三因緣。一曰。觀彼老公之愚。其爲弘普矣。日以罾網殘群生命。蓋無絲髮之惻隱。禍子自喪。而怨諸天。呼釋驚怖。斯下愚之行。非二儀之仁。賢聖之恕也。以是笑耳。昔者飛行皇帝。植福觀觀。志憐行。

逸今爲斗量魚。斯二矣。不想留人天。壽八十億四千萬劫。意專著空。不能空。空還于本無。福盡受罪。今在斗中。斯三矣。阿難質曰。飛行皇帝。逮彼尊天。其德巍巍。何故不免於罪乎。世尊曰。禍福非真。當有何常。夫處尊榮。施四等恩。覺四非常。可免彼禍矣。若因貴自遂快。心從邪。福盡受罪。自古來然。殃由福追己。猶影尋形。響之聲。豈有貴賤哉。惟吾前世爲清信士。時有隣人。好奉鬼蠱。姦孽爲群。不信作惡。重禍響應。每至齋日。吾要入佛正真之廟。聽沙門來散說淨法。以爲德本。防絕凶禍。而子姪荒詆云有務。吾詣佛廟。子往亂道。自斯之後。吾之所生。逢佛聞法。與沙門齊志。德行日隆。遂成如來。無所著正真道。最正覺道。法御天人。師爲三界尊。號曰法王。隣人好事。鬼術殘賊。群生汙濁。女色酒亂。不孝。自謂得志。輪轉三道。苦毒無量。吾已爲佛。子續爲臭蟲。是以笑之。佛告阿難。吾累劫稟經採義。親樂沙門。獲斯巍巍矣。菩薩銳志度無極。精進如是。

（癸）小兒聞法卽解經

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯常守梵行在精舍止所可諷誦是般若波羅蜜說經聲妙無能及者其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城丘音聲遙聞比丘誦說經聲即尋音往詣精舍中禮比丘已却坐一面聽其經言時說色本聞之即解見大歡喜經句絕已便

問比丘。比丘應答不可。兒意。是時小兒反爲解說。其義甚妙。昔所希聞。比丘聞之。歡喜甚悅。怪此小兒。乃有智慧。非是凡人。時兒即去。還至牛所。所牧牛犢散走入山。兒尋其迹。追逐求索。爾時值虎害此小兒。小兒命終。魂神即轉。生長者家。第一夫人作子。夫人懷妊。口便能說。般若波羅蜜。從朝至暮。初不懈息。其長者家。素不知法。惟此夫人。口爲妄語。謂呼鬼病。下問譙崇。無所不至。無能知者。長者甚愁。不知夫人那得此病。家中內外皆悉憂惶。是時比丘入城分衛詣長者門。遙聞經聲。心甚喜悅。住門有頃。主人偶出。見此比丘。亦不作禮。比丘怪之。此賢者家內說經聲。妙乃爾乎。今此長者不與我語。卽問長者。內中誰有說深經者。音聲微妙。乃如是耶。長者報言。我內中婦聞得鬼病。晝夜妄語。口初不息。比丘爾乃知長者家爲不解法。比丘報言。此非鬼病。但說尊經佛之大道。願得入內與共相見。長者言善。卽將比丘入至婦所。婦見比丘卽爲作禮。比丘呢願言得佛疾。便與比丘相難說經法。反覆披解。比丘甚喜。長者聞言。此何等病。比丘報言。無有病也。但說深經。甚有義理。疑此夫人所懷妊兒。是佛弟子。長者意解。卽留比丘與作飲食。飲食畢訖。比丘便退。精舍展轉相謂。有一長者夫人懷妊甚可奇怪。口誦尊經。所說如流。其音妙好。解釋經理甚深。後日長者復請比丘。普及衆僧悉

①翁二公②呼一號③呼一呼④原一原⑤白一曰⑥敬實一敬敬⑦編一頭⑧摩篤佈一號號市⑨以一是是以
 ⑩植一食⑪人天二天人⑫道一達⑬綱十(群)⑭福一福⑮守一修⑯希一常⑰迹一跡⑱爾時值一時
 ⑲遇⑳主人遇一長者道㉑說經聖妙乃爾乎一中說經音聲乃爾㉒相蘇一離㉓反二及㉔退十(自退)

(七)殺龍濟一國經

昔者菩薩、伯叔齊志俱行學道。仰慕諸佛難逮之行。誦經釋義。開導六冥。練業內垢。止觀寂定。每聞諸國闇於三尊。輒往導化。令奉六度正真妙行。時有大國。其王樂道。衆妖誘之。授其邪僞。率土承風。皆事蠱道。風雨不時。妖怪首尾。菩薩伯叔自相謂曰。吾之本土。三尊化行。人懷十善。君仁臣忠。父義子孝。夫信婦貞。比門有賢。吾等將復誰化乎。彼彼國信妖。蛟龍處之。吞其黎庶。嘉祥無救。夫建志求佛。唯爲斯類矣。可以道化喻之以仁。龍含凶毒。吾等摧焉。叔曰。佛戒以殺爲凶虐之

昔者菩薩。爲天帝釋。位尊榮高。其志恒存非常苦空非身之想。坐則思惟。遊則教化。愍愚愛智。誨以智慧。精進無休。親其宿友。受婦人身。爲富姓妻。惑乎財色。不覺無常。居市坐肆。釋化爲商人。伴有所市。至婦人前住。婦人喜悅。令見馳歸。

①報二復②③原二源④⑤欲二心⑥⑦於二于⑧⑨己二(語)⑩⑪執二報⑫⑬元二無⑭⑮行二爲⑯⑰是二+(也)⑱⑲(道)一
 ⑳妖二+(衆妖)㉑㉒(彼)一㉓㉔較二妖㉕㉖譯二就㉗㉘撰二勳㉙㉚喻二除㉛㉜三二命㉝㉞號二喙㉟㊱神二天㊲㊳專
 眷二與(眷)與(眷)㊴㊵端二解㊶㊷(也)一㊸㊹是二+(也)㊺㊻(舉二同)一㊼㊽(入)一㊾㊿位二仁㊰㊱則二即㊲㊳(其
 以智)一㊴㊵乎二於㊶㊷仿二佯(佯)佯二佯㊸㊹類二刺㊺㊻薑旌二神遊㊼㊽鳩二敵㊾㊿病二疾㊰㊱專二惠㊲㊳
 類二妬嫉㊴㊵(之)一㊶㊷(然)一

王連群寮靡不欽延。商人後果在門。狀醜衣弊。曰吾友在內爾呼之來。門人入告具以狀言。婦出曰。爾非吾友矣。釋笑而云。變形易服。子尚不識。豈況異世捨斯受彼乎。重曰。爾勤奉佛。佛時難值。高行比丘難得供事。命在呼吸無隨世惑。言畢不現。舉國歎嘆。矣。各執六度高妙之行。佛告鴛鴦子。爾時婦人者彌勒是也。天帝釋者吾身是也。菩薩銳志度無極精進如是。

(七) 女人求願經

昔者菩薩。身為女人。厥婿棄氣鬼恩妬忌。每出商行以妻。囑隣獨母。母奉佛戒。為清信行。時佛入國。王遠臣民靡不受戒。獨母聞經。還為婦說之。婦喜歎曰。斯即無上正真道最正覺者也。從母聞佛。即遙稽首。齋日母曰。可往聽。化乎。婦喜曰。可。尋之城外忽存。婿妬。恨然不悅。旋居自鄙。吾殃重乎。母還為陳。天龍鬼神帝王臣民聽經。或得沙門四道者。或受菩薩決者。佛時難值。經法難聞。爾還為乎。婦聞佛德流淚具陳。婿妬之意。母曰。可試一行。婦曰。敬諾。明日即隨母行觀佛。五體投地却立靜心。視佛相好念佛清淨。真是天尊。佛問。女爾來何願。即稽首而對。我聞佛為無上正真道最正覺道法御天人師。德如恒沙。智若虛空。六通四達。得一切智。勢來請尊。願佛哀我。世尊告曰。佛為一切護。恣汝所願。女人稽首曰。夫人處世未獲本無者。皆以欲故為匹偶居。令我世世與至德偶居。

同。志無。嫉妬行。二曰。身口意行端正絕世。三曰。世世虔奉三尊。心垢日消。進道無倦。諸佛祐助。衆邪不能遏。必獲一切智。濟衆生難。衆祐歎曰。善哉善哉。令汝得之。婦大歡喜稽首。退歸本居。厥婿買還乘舟水行。當以斯日至。天帝親婦高行發願無雙。助喜歡善。為興風雨。往其舟行。明日乃臻。婦後壽終。神生有道之家。容華光世。年長出。嫡為國儒士之妻。國稱高賢。時婿入海採寶。欲濟窮民。婦居家以禮自衛。猶城衛寇。國王后妃大臣妻妾。靡不仰則。詣門雲集。慕婦德儀。婦夜寐覺憶世無常。榮富猶幻。執獲長存。躬為不舟我神載之。猶獲月影望天寶者也。勞心苦身何益於己。夢幻皆空。天神世榮其歸若茲矣。明晨當索無上正真天中之天。為吾師焉。晨興即觀石塔在庭。佛像金耀。琢壁書經。歎佛為衆聖之師。三界獨步。婦喜歎曰。是則如來應儀正真道最正覺者乎。即五體投地。遶廟三匝。散華燒香。然燈懸繪。晨夜肅虔。稽首恭禮。王后國婦。請承清風。退邪崇真。隣有兒夫賈逢。婦婿曰。子妻造妖虛立鬼廟。朝暮香熏。呪咀妖蠱。願令爾喪。不祥之甚。婿婦曰。妾前一夜覺世無常。晨觀宗靈無上正真絕妙之像。來在中庭。妾今供事。燒香然燈。懸繖奉華。朝夕禮拜。稽首自歸。子當事之。必令聖則。婿大歡喜。一心肅虔。國人巨細食然承風。如是八萬四千餘歲。佛告鴛鴦子。

爾時婦人者吾身是也。時婿者彌勒是也。獨母者鴛鴦子是也。隣兒夫者調達是也。菩薩銳志度無極精進如是。

(八) 然燈授決經

昔者菩薩。身為女人。少寡守節。歸命三尊。處貧樂道。精進不倦。獨除兇利。賣膏為業。時有沙門。年在西夕。志存高行。不遑文學。內否之類。謂之無明矣。禮敬有偏。終始無就。分衛麻油以供佛前。獨母照然。貢不缺日。有如一除饑。稽首佛足。又手贊曰。斯也老除饑。其雖渺明戒具行高。然燈供養。後獲何福。世尊歎曰。善哉問也。是也老除饑。却無數劫。當為如來無所著正真道最正覺。項有重光。將導三界。衆生得度。其為無數。獨母聞之。馳詣佛所。稽首陳曰。除饑然燈。吾即吾所。貢云。其當獲為無上正真道。將導衆生。還神本無。天人鬼龍。靡不逸豫。唯願加哀。復授吾決。佛告女人。女身不得為佛。緣一覺道。梵釋魔天。飛行皇帝。斯尊觀觀非女人身所得作也。夫欲獲彼當刊機體。受清淨身。女稽首曰。今當捐之。還居淨浴。遙拜而曰。夫身者四大之有。非吾長保也。登樓願曰。以今機身。惠衆生之飢渴者。乞獲男躬受決。為佛。若有濁世衆生。盲冥背正向邪。無知佛者。吾當於彼世拯濟之也。自高投下。觀者寒慄。佛知至意。化令地軟。猶天繞繞。親身無害。即化為男。厥喜無量。馳詣佛所。踊躍而云。受世尊恩。已獲淨身。唯願加哀。授

●(陳)一● ●笑一● ●為一● ●化一● ●(道)一● ●嫉妬一● ●必二● ●雨一● ●就二● ●(老)一● ●老
●獨一● ●請一● ●退一● ●呪咀一● ●然燈授決經一● ●以然燈受決經一● ●就二● ●(老)一● ●老
二● ●(老)一● ●道一● ●(世)一●

吾尊決。佛歎之曰。爾之勇猛世所希有。必得爲佛無懷。疑望。然燈除障。其得佛時。當授汝號。天人鬼龍聞當爲佛皆向拜賀。還居忉。各加精進。爾時勸發群生。不可計數。佛告爲子。時老比丘者。銳光佛是也。獨母者吾身是。菩薩銳志度無極精進如是。

六度集經卷第六

六度集經卷第七

吳康居國沙門康僧會譯
禪度無極章第五 此有九章

禪度無極者云何。端其心。壹其意。合會衆善。內著心中。意諸穢惡。以善消之。凡有四禪。一禪之行。去所貪愛。五妖邪事。眼觀華色。心爲淫狂。去耳聲鼻香口味身好。道行之志必當遠彼。又有五蓋。貪財蓋。恚怒蓋。睡眠蓋。淫樂蓋。悔疑蓋。有道無道。有佛無佛。有經無經。心意誠念。清淨無垢。心明觀真。得無不知。天龍鬼妖所不能惑。猶人有十怨。脫身離之。獨處山間。衆所不知。無所復畏。人遠情慾。內淨心寂。斯謂一禪。心獲二禪。進向二禪。第二之禪。如人避怨。雖處深山。懼怨尋之。適自深藏。行。家雖遠。十情慾怨。猶恐怨賊來。壞道志。得第二禪。情慾稍遠。不能汚己。第一之禪。善惡淨已。以善消惡。惡退善進。第

二之禪。喜心寂止。不復以善住消彼惡也。喜善二意。悉自消滅。十惡煙絕。外無因緣來入。心者。譬如高山。其頂有泉。無流入者。亦非龍雨水自內出。水淨泉滿。善內心出。惡不復由耳目鼻口入。御心如是。便向三禪。第三之禪。守意牢固。善惡不入。心安如須彌。諸善不出外事。善惡寂滅。不入心。猶蓮華根莖在水。華合未發。爲水所覆。三禪之行。其淨猶華。去離衆惡。身意俱安。御心如是。便向四禪。善惡皆棄。心不念善。亦不存惡。心中明淨。猶琉璃珠。又如士女淨自沐浴。名香塗身。內外衣新。鮮明上服。表裏香淨。善薩心端。獲彼四禪。群邪衆垢。無能蔽其心。猶若淨綸在作何色。又如陶家埴埴爲器。泥無沙礫。在作何器。又猶鍛師熟煉名金。百奇千巧。從心所欲。菩薩心淨。得彼四禪。在意所由。輕舉騰飛。履水而行。分身散體。變化萬端。出入無間。存亡自由。日月動天地。洞視徹聽。靡不聞見。心淨觀明。得一切智。未有天地。衆生所更。十方現在衆心所念。未萌之事。衆生魂靈。爲天爲人。入太山。饑鬼畜生道中。福盡受罪。殃訖受福。無遠不如。夫得四禪。欲得清淨。頻來不還。應儀。各佛如來。至真平等。正覺無上之明。求之即得。猶若萬物皆因地生。自五通智至于世尊。皆四禪成。猶衆生所作非地不立。衆祐又曰。群生處世。正使天帝仙聖巧黠之智。不親斯經。不獲四棄之定者。猶爲愚瞽。

也。既有智慧。而復一心。即近度世。此爲菩薩禪度無極。一心如是。昔者比丘。飯畢澡漱。入深山丘。墓間樹下坐。又手低頭。一心滅念。內意心中。消去五蓋。五蓋滅後。其心昭然。冥退明存。願慙天人。胡蝶蚊行。蠕動之類。傷其愚惑。懷斯五蓋。遏絕明善之心。消去五蓋。諸善即強。猶若貧人。舉債治生。獲利還彼。餘財修居。日有利入。其人心喜。又如奴使。免爲良民。因病獲瘳。九族日興。牢獄重罪。逢赦得出。又如重寶。渡海歷險。還家見親。其喜無量。心懷五蓋。猶斯五苦。比丘見歸去離五蓋。猶彼凡人。免上五患。蓋退明進。衆惡悉滅。道志強盛。即獲一禪。自一禪之。二禪。凡有三行。一曰勤。二曰數。三曰思惟。自斯三事。得成四禪。以一禪至二禪。以二禪至三禪。以三禪至四禪。四禪勝三禪。三禪勝二禪。二禪勝一禪。第一之禪。十惡退五善進。何謂十惡。眼樂色耳音鼻香口味身好。并上五蓋。謂之十惡。何謂五善。一計二念三愛四樂五曰一心。斯五善處內。第二之禪。不計不念。制心內觀。善行在內。不復由耳目鼻口出入。善惡二行。不復相干。心處在內。唯有歡喜也。三禪之行。除去歡喜。心尚清淨。怡然寂真。衆祐各佛應儀曰。諸能滅欲淨其心者。身終始安。第四之禪。喜心去得寂定。一禪耳爲聲亂。二禪心爲念亂。三禪心歡喜亂。四禪心爲喘息亂。一禪耳聲止。進至二禪。二

一(一) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

禪念滅。進至三禪。三禪歡喜滅。進至四禪。四禪喘息滅。得空定。菩薩禪度無極。一心如是。

《法華》菩薩志道。凡以幾事。能令內淨心一得禪。或見老者頭白齒落形體變異。觀之。意悟曰。吾後必然一心得禪。或觀病者身心因痛猶被杖楚。悵然悟曰。吾後必然一心得禪。或觀衆生壽命終訖。息絕煙逝。神還身冷。九族相之。遠著外野。旬日之間。辟服爛臭。或爲狐犬衆鳥所噉。肌肉生蟲。蟲還食身。膿血惡露滂沱流地。骸骨解散。節節異處。足。跌脛臂。尻脊脇臂。頭齒獨體。各自分離。道人念曰。夫生有死。人物猶幻。會卽有離。神逝體散。吾豈得止。獨不如彼乎。觀之。憤然。一心得禪。或見久死體骨消滅。泥土同塵。深自惟曰。吾體方爾。一心得禪。或以聞太山湯火之毒。酷裂之痛。餓鬼飢饉積年之勞。畜生屠剝割截之苦。存之。愕然。一心得禪。或見窮凍餓死。或見履非之人。爲王法所戮。道人念曰。斯人遭患由無道志。吾不精進。必復如彼也。一其心得禪。深惟內觀。下卽爲屎尿所迫。上卽爲寒熱所。覺身可惡。一心得禪。或見惡歲五穀不豐。民窮爲亂。更相格戰。死屍縱橫。觀之。憤然。吾不爲道。必復如之。一其心得禪。觀盛有衰。榮財難保。少壯有老。病壽猶電。光。憶之。愕然。一其心得禪。念佛觀觀。相難變矣。皆由清淨。致爲衆祐。存之。欣然。一其心得禪。念

經深義。沙門高行。一其心得禪。惟身行善。前後積德。一其心得禪。惟愚所求。違佛明法。勞而益罪。諸天處世。守戒奉齋。自致。升天。榮壽無量。一其心得禪。受佛深經。反覆思之。爲衆訓導。中心歡喜。一其心得禪。存憶衆生有成。轉壞壞皆苦痛。惟之。憤然。一其心得禪。衆生之性。莫能自保。來始之變。道人自懼。命盡卒至。或墮惡道。視世榮樂。真僞如夢。志重醒悟。一其心得禪。諸食入口。與涕唾澆漬。外好內臭。化成屎尿。憶之。可惡。一其心得禪。兒在母腹。初如凝粥。以漸長大。三十八七日。身體皆成。臨生之難。多危少安。既生之後。諸病並進。或一或十。或五十。至百年。皆當老死。無免斯患。惟己亦然。一其心得禪。有存卽滅。尋之無處。三界皆空。志無貪慕。悲念衆生。不觀佛經。邪欲所蔽。無知非常。誓願拯濟。一其心得禪。志成行高。懷四等心。愍有衆生。猶若慈母哀護。幼兒兒隨。輩熙戲。母以慈心。行索。觀兒爲泥塵所汚。飢渴啼呼。觀兒若茲。悲淚抱歸。洗浴衣食。身康心悅。慈母歡喜。愛攝徘徊。不捨如前。道人慈悲愛護衆生。雖彼慈母。教天下人。蜎飛蠅行。蠕動之類。奉佛觀經。親沙門衆。採執佛戒。懷而行之。遠離三惡。心念善。口言善。身行善。仰上三惡。永與三善。長不令更。太山地獄餓鬼。畜生窮苦險處。安以無極之福堂。尋復退。悔懼其處。福爲之。憐憫。惡心還處。三

塗。亦榮祿之禍。非常苦空之變。以誠之也。勸取無爲。如彼慈母攝護之意也。思十六事。一其心得禪。何謂十六。喘息長短卽自知。喘息動。身卽自知。喘息微著卽自知。喘息快不快卽自知。喘息止走卽自知。喘息歡感卽自知。自惟萬物無常。喘息自知。萬物過去不可追得。喘息自知。內無所思。棄捐所惟。喘息自知。放棄軀命。不棄軀命。喘息自知。道人深思。有是卽得。是無是不得。夫生必有老死之患。魂靈不滅。卽更受身。不生卽無老。不老卽無死。念是一其心得禪。道人以眼觀世生死。但以十二因緣。念此一其心得禪。道人以五事自觀。形體。一曰自觀。面類數變。二曰苦樂數移。三曰志意數轉。四曰形體數異。五曰善惡數改。是謂五事。數有變異。猶如流水前後相及。念此一其心得禪。道人念禪當云何。目見死人。自頭至足。諦思熟視。存想著心。行坐臥起。飯飲萬役。常念著心。以固其志。得禪自在。所念。譬如人炊數斛米飯。欲知熟未。直取一米。捻而視之。一米熟者。明餘者皆熟。道志若茲。心之廻走。猶水之流。道人直念一事。心停意淨。應儀真道。滅度可得。第一之禪。欲得應儀可得。不曰中有得者。有不得者。何行能得。何行不得。於一禪中。有念有愛。道則不成。天地無常。虛空難保。盡內穢垢。無貪愛。志淨如斯。應真可得。二三至四。執心當如一。一禪。志存一。禪未得

○勝二胖 ○臥一邱 ○和一行 ○辰一辰 ○情一情 ○光一 ○相十(好) ○升二昇 ○詢二悔 ○縱二從 ○亦二示 ○誠二成 ○思二觀 ○度一漢

應儀命終。可趣。即上。七天受壽一劫。在二禪終上。十一天受壽二劫。處三禪終上。十五天受壽三劫。處四禪終上。十九天壽十六劫。道人自觀。內體惡露都為不淨。髮膚腐爛。皮膚。眼瞬涕唾。筋脉肉髓。肝肺腸胃。心膽脾腎。屎尿膿血。衆穢共合乃成爲人。猶若以糞盛五穀也。有目濁囊。分別視之。種種各異。明人如此。內觀其身。四大種數各自有名。都爲無人。以無欲觀乃觀本空。一其心得禪。道人深觀。別身四大。地水火風。髮毛骨齒。皮肉五藏。斯即地也。目淚涕唾。膿血汗肪。髓腦小便。斯即水也。內身溫熱。主消食者。斯即火也。喘息呼吸。斯即風也。譬如屠兒殺畜。剝解別作四分。具知委曲。道人內觀。分別四大。此地彼水。火風俱然。都爲無人。念之志寂。一其心得禪。道人自覺。喘息長短。遲疾巨細。皆別知之。猶人削物。自知深淺。念息如此。一其心得禪。菩薩禪度無極。一心如是。

(七)太子出遊。王勅國內。無令衆穢當彼王道。太子出城。第二天帝化爲老人。當其車前。頭白背僂。倚杖羸步。太子曰。斯人何乎。御使對曰。老人矣。何謂爲老。曰。四大根熟。餘命無幾。太子曰。吾後亦當老乎。對曰。自古有老無聖免茲。太子曰。吾謂尊榮與凡有異。而俱不免。榮何益已。還宮存之。一心得禪。王問僕曰。太子出遊。觀國喜乎。對曰。道觀老。安存世非常。心不

爲欣。王懼去國。重益樂人。惑之以榮華。亂之以衆音。欲壞其道意。令守尊位也。後復出遊。王重勅曰。無令羸老在道側也。前釋復化爲病人。體疲氣微。肉盡骨立。惡露身。倚在門側。曰。斯復何人。對曰。病人也。曰。何謂爲病。飲食不節。臥起無常。故獲斯病。或愈或死。曰。吾亦飲食不節。臥起無常。當更病乎。對曰。有身即病。無免斯患。太子曰。吾不免患。後必如之。還宮存之。一心入禪。後出。帝釋復化爲死人。昇瘞地。哀慟寒路。曰。斯復何人。對曰。死人。何謂爲死。命終神還。形骸分散。長與親離。痛夫難處。太子曰。吾亦然乎。對曰。上聖之純德。無免斯患。迴車還宮。一心入禪。後復出遊。之王田廬。坐樹下。觀耕犁者。反土蟲出。或傷或死。鳥追食之。心中愴然。長歎曰。咄衆生。擾擾。痛焉難處。念之恨如。一心入禪。時日盛出照。太子身樹爲低枝。不令日炙。王尋所之。遙觀無上聖德之靈。悲喜交集。不誠投身。稽首爲禮。太子亦俱稽首于地。父子辭畢。王還于宮。太子一心入禪。菩薩禪度無極。一心如是。

(八)太子初生。王令師相。師曰。處國必爲飛行皇帝。捐國作沙門者。當爲天人師也。王與三時殿。春夏冬各自異殿。殿有五百妓人。不肥不瘦。長短無訶。顏華鮮明。皆齊桃李。各兼數伎。姿態傾貴。以樂太子。殿前列種甘果。華香芬芬。清淨浴池。中有

雜華。異類之鳥。鳴聲相和。宮門關閉四十里。忠臣衛士微循不懈。警備之。鳥鳴。鴉鴞驚鳴。相屬。太子年十七。無經不通。師更拜受。王爲納妃。妃名婁夷。容色之華。天女爲雙。力勢頓却。六十巨象。至年十九。太子都合諸妓。凡千五百人。共處一殿。極其伎樂。欲令疲以可。得捨去。天令樂人皆以無知。太子靖思。視諸伎人。猶木梗人。百節皆空。中如竹節。手足垂地。涕淚流出。口唾汚類。伏鼓亂頭。樂人皆著名。瑤。垂懸。步搖華光。珠璣環珞。環雜巧。羅縠文繡。上服御衣。琴瑟箏笛。笛蕭樂器。縱橫著地。警備之。鳥及守衛者。頓眼無識。太子以無蔽之眼。遍觀衆身。還觀其妃。頭髮鬢體。骨齒爪指。皮膚肌肉。膿血髓腦。筋脉心膽。脾腎肝肺。腸胃眼。鼻涕。尿尿涕唾。內視猶枯骨。外視猶肉囊。無一可貴。不淨臭處。觀之存。憶令人吐逆。猶藍假面。文綵衣之熏香。其表。以屎尿膿血。滿著其內。愚者信其表。明者觀其內。遠之萬里。猶復閉目也。

太子觀之。若幻難可久保。處世假借。必當還主。臥者縱橫。猶如死屍。愈不樂焉。一心得禪。從禪覺。仰視沸星。夜已向半。諸天側塞。又手作禮。華香衆樂。舉頭無量。太子觀諸天稽首。即說經曰。淫泆最惡。令人狂醉。誘正欺邪。以瞞爲明。是故諸佛辟支佛阿羅漢。不養爲善。當疾遠之。反覆思惟。呼車匿曰。疾被鞭。步。重自

何二可 內二內 使二史 觀二散 安二老 當二故 昇二樂 分二散 鳥二鳥 詞二何 鳥二鳥 妓二伎 增二和 步二珍 第二只 當二何 則二受 頭二頭 洪二遠 惟二維 被二被 步二步

惟曰：城門開閉四十里云如之何。諸天。食曰敬諾。世尊。吾等御門令其無聲。宮人無知馬蹄寂然不聞微聲。太子。上馬。百億帝釋四百億四大天王。天龍鬼神翼從導引。平治塗路。天樂詠讚。無上巍巍吾生遇哉。得觀靈輝。消心塵勞。永世不衰。痛夫八難遠尊可哀。重曰。遇哉吾等偶諸。馬始出門。門即有聲。馬啞咽悲鳴。淚流交頰。諸天。憐王。一國無知所以然者。欲令太子早得佛道。太子乘金輪王七寶之位。忍衆苦度衆生。菩薩禪度無極一心如是。

(夫)太子未得道時。取地。桑草。於樹下又手正坐。衆衆垢念。清其心。一其志。自念曰。今日爲始。肌肉枯腐。於此不得佛者。吾終不起。菩薩即得一福。二三至四禪。即於一夜。得一術。聞知無數劫父母兄弟妻子九族。二夜之中得二術。聞自知無數劫貧富貴賤長短白黑。衆生心中有念無念得無不知。三夜之中得三術。聞三劫都滅。夜向明時。佛道成矣。深自思曰。吾今得佛。甚深甚深難知難了。微中之微妙中之妙也。今佛道成得無不知。起至龍水所。龍名文隣。文隣所處。水邊有樹。佛坐樹下曰。昔者。錠光佛授吾尊決。當爲釋迦文佛。真如所聞。吾今得佛矣。自無數劫來。布施持戒忍辱精進禪定明度。積功之願。始今得極尊。作善福歸不亡。我功。佛適念之。便入禪度無極。佛在水邊。光明徹照。

龍所居處。龍觀光影。鱗甲皆起。龍嘗見三佛。拘婁婆佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。三佛得道皆在此坐。明悉照龍所居。龍觀光明念曰。斯光與前三佛光影齊同。世間得無復有佛乎。龍大歡喜。出水左右。顧視。觀佛坐樹下。身有三十二相。紫磨金色。光明奕奕。過月。日。相好端正如樹有華。龍前趨佛。頭面著地。遶佛七匝。身去佛四十里。以七頭禮佛上。龍喜作風雨。七日七夕。佛端坐不動。不搖不喘不息。七日不食得佛。心喜都無。有想。龍大歡喜。亦七日不食無飢渴念。七日畢風雨止。佛禪覺悟。龍化爲梵志。年少鮮服。長跪叉手。稽首問曰。得無寒無熱無飢無渴。功福會衆。衆毒不加。處世爲佛。三界特尊。豈不快哉。佛告龍曰。過去諸佛經說。衆生離三惡道得爲人快。處世閑居守道志快。昔者所聞。今皆獲快。處世懷慈不害衆生快。天魔重毒皆欲快。懷怖無欲不慕衆生快。於世得道爲天人師志。空不願無相之定。衆欲之有身。還神於本無。長存之寂。永與苦絕。斯無上之快矣。龍稽首言。自今以後。自歸佛歸法。佛告龍。方有衆聖其智應儀欲除健苦。亦當自豫自歸之。龍曰諾。自歸除健衆。畜生之中歸佛先化。斯龍爲首。菩薩禪度無極一心如是。

(夫)佛行得小徑。其邊有樹佛坐其下。與千二百五十比丘俱。一心入定。有五百乘車過。佛時盛渴。告阿難曰。爾取水。吾欲飲之。曰。屬有五百乘車過。其水盛濁不可飲。又重勅曰。吾渴尤甚。爾駛取水來。至再三。阿難曰。有溪名鳩對。清澄且美。可洛可飲。佛與阿難說斯未竟。時有一人名胞闍。師事逝心。逝心名羅迦藍。胞闍觀佛靈顏。身色紫金。相好甚奇。古聖希有。心喜踰溢。拱手直進。稽首而曰。屬有五百乘車由斯行矣。世尊寧聞見乎。曰。不聞不見也。胞闍曰。世尊臥乎。曰。吾坐禪得一心定。胞闍歎曰。如來無所著正真覺。玄深之定。乃至斯乎。車向者震闕。躬汚塵埃。志道無荷。不聞不見。乾坤可動。斯志難傾。吾師在時。亦於道邊樹下得禪。時亦有五百乘車歷其前。有人問曰。寧聞見乎。曰。不聞不觀。其人曰。子時臥出乎。曰。吾一其心得清淨定故不聞。其人曰。羅漢道志深。乃如之乎。車歷前。身汚塵而不覺。其人觀彼志幽玄。師事終年。胞闍曰。佛寂定無荷之志。猶吾往師。自今日始終。命奉佛五戒。爲清信士。敢履衆惡。佛告胞闍。五百車聲。孰如雷震之響。對曰。千車之聲。猶不比雨之小雷。豈況激怒之霹靂乎。世尊曰。吾昔處阿譚縣。蓬廬之下坐。惟生死之本。暴風雨雹雷電霹靂。殺四特牛。耕者兄弟二人。其縣黎民。觀者甚衆。吾時出經行。有二人至。吾所。吾問之曰。衆將何觀乎。其人如事說之。人曰。佛時何之。答曰。獨在屋下。人曰。佛時臥乎。曰。不。人曰。焉有寐而不聞乎。志道甚深。自今之後。願

①開二眼 ②食十(然) ③開二眼 ④頻二眼 ⑤頻二眼 ⑥頻二眼 ⑦頻二眼 ⑧頻二眼 ⑨頻二眼 ⑩頻二眼 ⑪頻二眼 ⑫頻二眼 ⑬頻二眼 ⑭頻二眼 ⑮頻二眼 ⑯頻二眼 ⑰頻二眼 ⑱頻二眼 ⑲頻二眼 ⑳頻二眼 ㉑頻二眼 ㉒頻二眼 ㉓頻二眼 ㉔頻二眼 ㉕頻二眼 ㉖頻二眼 ㉗頻二眼 ㉘頻二眼 ㉙頻二眼 ㉚頻二眼 ㉛頻二眼 ㉜頻二眼 ㉝頻二眼 ㉞頻二眼 ㉟頻二眼 ㊱頻二眼 ㊲頻二眼 ㊳頻二眼 ㊴頻二眼 ㊵頻二眼 ㊶頻二眼 ㊷頻二眼 ㊸頻二眼 ㊹頻二眼 ㊺頻二眼 ㊻頻二眼 ㊼頻二眼 ㊽頻二眼 ㊾頻二眼 ㊿頻二眼

(二)衆祐自說。爲菩薩時。名曰常悲。常悲菩薩。常流淚且行。時世無佛。經典悉盡。不覩沙門賢聖之衆。常思觀佛聞經妙旨。時世穢濁。背正向邪。華僞趣利。猶蠅之樂火。四等六度。永康之宅。而世廢佛斯法。就被危禍。以自破碎也。故爲愁荒哀慟且行。往昔有佛名影法無穢如來王。滅度來久。經法都盡。常悲菩薩。夢見其佛。爲其說法云。慎無貢高學士之行。去心恩愛之垢。無著六情之塵勞。無遺衆愛毛髮之大礙。歸心內。諸念寂滅。是爲無爲菩薩。從佛聞斯法。猶餓夫得甘食。其喜無量。心垢除入淨定。卽棄家捐妻子。入深山處閑寂。以山水果蔬自供。處山舉手推心哀號而云。吾生怨乎。不值佛世。不聞佛經。十方現在至真世尊。洞視徹聽。皆一切知。恍惚勞弊。障塵不之。願現尊靈。

令吾觀佛。得聞弘。摸大道極趣。哀聲適訖。天神下曰。明士乃爾。莫復哀號。佛有大法。名明度無極之明。過去諸佛。今現在。甫當來。皆由斯成。爾必索之師。習其文。懷識其義。奉而行之。爾必得四無所畏十種力。十八不共。身色紫金。頂光無際。十方經道。爾爲明主衆聖之尊。天人之師。應儀各佛所。無有也。常悲菩薩仰視報曰。當由誰聞斯尊法乎。以何方便之。何國土。厥師族名。天人報曰。爾自斯正東行。無念。色。痛想行識。無念。苦樂善惡。耳目鼻口。身。心。吾我。及人往世所更。來世之事。無念。地水火風空。青黃白黑都及衆色。貪淫瞋恚。愚癡嫉妬。男女九族。左右前後高下遲疾。無念。有佛無佛。有經道無經道。有賢聖無賢聖。空爾意絕衆願。爾之執心無違。吾教。今觀明度無極聖典。常悲菩薩仰曰。敬諾。終始戡之。天人重曰。精進存之。言竟忽然不現。菩薩受教。端心內淨。東行索之。數日即止。深自思曰。吾宿薄祐。生不值佛。世無沙門。君臣憤憤。無知佛者。明度無極。除冥尊師。去斯幾里。未觀之頃。心中悲猛。舉哀而行。精誠之至。感於諸佛。上方佛來。飛在其前。身色紫金。相好絕聖。面若滿月。頂有日光。諸天翼從。寶帳華蓋。作樂散華。叉手垂首。佛歎菩薩曰。善哉善哉。爾之快健。觀世希有菩薩。見佛。且喜且悲。稽首而曰。願佛哀。我斷我繫。解吾結。開吾盲。愈吾病。爲吾。

說經。佛告之曰。三界皆空。夫有悉無。萬物若幻。一生一滅。猶若水泡。觀世皆然。爾其思之。吾爲爾說經。端心諦聽。慎無忘也。自是東行二萬里。有國名提陀越。諸菩薩城也。一國之內皆是上士。無凡庸人。欲爲說諸菩薩之德。劫數已盡。其德有餘。至尊上德菩薩名法來。於彼諸聖。猶星有月。懷諸經典。其明無限。敷演明度無極之經。反覆教人。諸菩薩有受經者。誦者。書者。定經原者。爾往見焉。必爲爾師。勸爾索佛。疾馳就之。自當爲爾說。內外明度無極景德。常悲菩薩。聞佛歎彼菩薩名德。心入法喜。得現在定。衆想都寂。悉觀諸佛爲已說。明度無極之德。歎已精進。索佛之勳。僉曰善哉。求佛之志。爾爲得之。吾於往昔。始發意時。亦皆然也。已逝甫來。現在諸佛。皆如爾索矣。爾必得佛濟一切生也。常悲菩薩從定寤。左右顧視。不復視諸佛。卽復心悲流淚。且云。諸佛靈耀。自何所來。今逝焉如。菩薩禪度無極。一心如是。

(三)昔有兩菩薩。志清行淨。內寂無欲。表如天金。去穢濁之群處。山澤。鑿石爲室。閑居靜志。著衣草席。食果飲泉。清淨無爲。志若虛空。四禪備悉。得五通智。一能微視無遐不覩。二能洞聽無微不聞。三能騰飛出入無間。四能通知十方衆生心中所念。五能自知無數劫來宿命所更。梵釋仙聖。諸天龍鬼。靡不稽首。處山澤六十餘年。悲念衆生。展轉愚冥。不覩爲惡。

後有重殃。約情棄欲敬奉三尊。福至響應。必獲其榮。二梵志者一名題耆羅。二名那賴。題耆夜與誦經疲極臥出。那賴時亦誦經。誤蹈題耆羅首。題耆即興而曰。誰蹈吾首者。明旦日出。一竿。破爾之首。爲七分善乎。那賴曰。誤蹈爾耳。祝誓何重。凡器不行之類。尙有相觸。豈況於人共處。終年而不誤失乎。爾言常誠。明旦日出。吾首必爲七分矣。吾當制日不令其出。遂爾不出。五日之間。舉國幽冥。炬燭相尋。衆官不修。君民惶惑。會群寮請道士。王曰。日之不出。其咎安在。道士之中有五通者曰。山中道士。兩有微諍。故制日令不出耳。王曰。其諍有緣乎。道士具以本末爲王說之。王曰。奈之何。答曰。王率群寮民無巨細。馳詣于彼稽首和解。彼必慈和。王即有詔如道士令。詣于山澤叩頭曰。國豐民寧二尊之潤。而今不和率士失所。其咎在我。黎民無過。願赦之。那賴曰。王勤曉彼意。彼意解者吾放日矣。王之題耆羅所宜。那賴曰。王即曰。令彼以泥塗其首。放日。泥首即破爲七分。那賴無爲。王臣黎民靡不欣懌。兩道士爲王廣陳治國。當以四等無蓋之慈。勸奉五戒。載十善而行。王及臣民。僉然受戒。王還國有詔曰。人無尊卑。帶五戒十善經。以爲國政。自斯之後。王潤草木。忠臣誠且清讓。父法母儀。室家各尙。守道貞信。家有孝子。衆祐曰。兩菩薩觀其國主不知三尊。臣民憤恨邪見。

自蔽。猶冥中閉目行。惑其。徒死不親佛。經故爲斯變。欲其親明也。佛告諸比丘。那賴者吾身是。題耆羅者彌勒是。菩薩禪度無極。一心如是。六度集經卷第七

六度集經卷第八

吳康居國沙門康僧會譯
明度無極章第六

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。菩薩萬人共坐。第一弟子。鷲鷯子。前稽首長跪白言。車匿宿命有何功德。菩薩處家當爲飛行皇帝。而勸衆國入山學道。自致爲佛。拯濟衆生。功勳巍巍。乃至滅度。唯願世尊爲現。其原佛歎曰。善哉善哉。鷲鷯子。所問甚善。車匿累世功勳無量。爾等諦聽。吾將說之。對曰唯然。佛言。吾昔爲菩薩在尼呵遍國。其王聞人或爲道昇天。或爲神祠。昇天者。王自童孺來。常願昇天。未知所由。國有梵志四萬餘人。王現之曰。吾欲昇天。將以何方著艾對曰。善哉問也。王將欲以斯身昇天耶。以魂靈乎。王曰。如斯坐欲昇天也。曰當與大祀可獲之矣。王喜無量。以金銀二千斤。賜之。梵志獲寶歸。快相娛樂。寶盡議曰。令王取童男童女光華。隨衆者各百人。象馬雜畜事各百頭。

先飯吾等。却殺人畜。以其骨肉爲陸昇天。以事上聞。王曰甚善。王即命。外臣疾具如之。悉閉著獄。哭者塞路。國人僉曰。夫爲王者。背佛真化。而興妖蠱。喪國之基也。梵志又曰。儼殺斯生。王不獲昇天。吾等戮尸于市朝。其必也。重謀曰。香山之中有天王妓女。名似人形神。神聖難獲。令王求之。若其不致。衆事都息。吾等可無尤矣。又之王所曰。香山之中有天樂女。當得其血合于人畜。以爲階陞。爾乃昇天。王重喜曰。不草陣之。今已四月始有云乎。對曰。吾術本末。王令國內黎庶並會。快大賞賜。酒樂備悉。今日孰能獲神女乎。民有知者。曰第七山中有兩道士。一名閼梨。二曰優。知斯神女之所處也。王曰呼來。使者奉命。數日即將道士還。王喜設酒爲樂七日。曰。爾等爲吾獲神女來。吾其昇天以國惠爾。對曰必自勉勵。退坐。尋求二月有餘。經七重山。乃之香山。觀大池水。縱廣三十里。池邊平地有大寶城。縱廣起高各八十里。寶樹周城。曜曜光國。池中蓮華華有千葉。其有五色。光光相照。異類之鳥唱和而鳴。城門七重。樓閣宮殿。更相因仍。幢幡幡。鐘鈴五音。天帝處中。唱人相娛。七日之後。釋出遊戲。於池沐浴。快樂已畢。當還昇天。池邊樹下有聖梵志。內外無垢。獲五通之明。兩道士進稽首曰。斯音絕世。將爲誰樂。答曰。頭魔王女等千餘人。于斯

●(王)●(神)●(天)●(大)●(池)●(水)●(縱)●(廣)●(三)●(十)●(里)●(池)●(邊)●(平)●(地)●(有)●(大)●(寶)●(城)●(縱)●(廣)●(起)●(高)●(各)●(八)●(十)●(里)●(寶)●(樹)●(周)●(城)●(曜)●(曜)●(光)●(國)●(池)●(中)●(蓮)●(華)●(華)●(有)●(千)●(葉)●(其)●(有)●(五)●(色)●(光)●(光)●(相)●(照)●(異)●(類)●(之)●(鳥)●(唱)●(和)●(而)●(鳴)●(城)●(門)●(七)●(重)●(樓)●(閣)●(宮)●(殿)●(更)●(相)●(因)●(仍)●(幢)●(幡)●(幡)●(鐘)●(鈴)●(五)●(音)●(天)●(帝)●(處)●(中)●(唱)●(人)●(相)●(娛)●(七)●(日)●(之)●(後)●(釋)●(出)●(遊)●(戲)●(於)●(池)●(沐)●(浴)●(快)●(樂)●(已)●(畢)●(當)●(還)●(昇)●(天)●(池)●(邊)●(樹)●(下)●(有)●(聖)●(梵)●(志)●(內)●(外)●(無)●(垢)●(獲)●(五)●(通)●(之)●(明)●(兩)●(道)●(士)●(進)●(稽)●(首)●(曰)●(斯)●(音)●(絕)●(世)●(將)●(爲)●(誰)●(樂)●(答)●(曰)●(頭)●(魔)●(王)●(女)●(等)●(千)●(餘)●(人)●(于)●(斯)

遊戲。方來修。度。爾等早退。受命退隱。
議曰。斯梵志道德之靈。吾等當以。何方。
致。天女乎。唯當以。靈道結草。祝禱投之。
于水。令梵志體重。天女靈歟耳。即結草投。
水以。靈道。祝。帝釋旋過。諸天都然。唯斯。
天女不獲。翻飛。兩道士入水。解其上衣。以。
縛之。女曰。爾等將以。吾為。答如上說。以。
竹為。算行道七日。乃之王國。詣宮自懼。
王喜。現女為之設食。慰勞道士曰。吾獲。
昇天。斯國惠爾。王之元子名難羅尸。為。
異國王。厥太子名須羅。先內慈。仁。和明。
照。大。初見世來生未然之事。無窮不觀。
無微不達。六度高行不釋于心。自誓求。
如來無所著正真覺道法。御天人師。善逝世。
間逮。於本無。王曰。吾當昇天呼皇孫。
辭。孫至稽首。受辭畢退就座。王曰。爾。
親逮民安乎。對曰。蒙潤普寧。孫曰。吾不。
求。天女為妃者。王必殺其。僕因人以。
聞。王曰。吾當以其血為。陞昇天。孫即絕。
食。退寢不悅。王懼其喪。即以妃焉。內外。
欣悅。所患都歇。四月之後。梵志復聞曰。
當為。殆殺諸畜生。以填。焰中。取神女血。
以塗其上。擇吉日祠天。王曰。善哉。命諸。
國老群僚黎庶。當與斯祀。皇孫聞之。憮然。
不悅。難梵志曰。斯祀之術出何聖典乎。
答曰。夫為斯祀。祚應昇天。皇孫難曰。夫。
殺者害衆生之命。害衆生之命者。逆惡之。
元首。其禍無際。魂靈轉化。更相。憮怨。
刃毒相殘。世世無休。死人。太山。燒焚肺。

割。諸毒備畢。出或作。畜生。死。輒更刀。
若後為。人有戮尸之咎者。殘殺之所由。
也。豈有行虐而昇天者乎。梵志答曰。爾。
年東始。智將何逮。而難吾等。皇孫曰。吾。
宿命時。生梵志家。連五百世。既爾道書。
清真為首。爾等巧偽。豈合經旨乎。梵志。
曰。子知吾道。奚不陳之。皇孫具說。梵。
志。景則。聖趣至清。而爾等穢濁。殘酷貪。
婪。虛以邪祀。殺入衆畜。飲酒。淫亂。欺上。
窮民。令民背佛。違法。遠賢。不宗。盡財供。
鬼。而親飢寒。豈合聖趣沙門之高行乎。梵。
志等惡慙。稽首而退。孫即為。祖王。陳無。
上正真最正覺。至誠之信言。夫欲昇天者。
當。歸。命。三。尊。覺。四。非常。都絕。慳貪。頑志。
清淨。損己濟衆。潤逮衆生。斯一也。慈。慈。
生命。恕己濟彼。志恒止足。非有不取。守。
貞不決。信而不欺。酒為。亂。毒。孝道枯。
朽。遵奉十德。導親以正。斯二矣。忍衆。
生辱。悲傷狂醉。毒來哀往。濟而不害。喻。
以三尊。解即助喜。慈育等護。恩濟二儀。
斯三矣。銳志精進。仰登高行。斯四矣。棄。
邪除垢。志寂若空。斯五矣。博學。無。蓋。
求。一切智。斯六矣。懷斯弘德。終始無尤。
索為三界法王。可得昇天何難。若違佛慈。
教。崇彼凶酷。殘衆生命。姪樂邪祀。生即。
天棄。死入三塗。更相。影。受禍無窮。
以斯。元惡。庶望昇天。譬遠王命者。冀獲。
高位也。王曰。善哉信矣。開。獄大赦。却。
絕諸妖。即舉國寶。命。孫與德。皇孫獲寶。

都。料。窮民。布施七日無乏不足。布施之。
後。勸民持戒。率土咸潤。靡不遵承。天。
龍鬼神。僉然歎善。為雨。名寶衆。綏諸。殺。
隣國。慕德歸化。猶衆流之。歸海也。皇孫。
將妃辭親而退。還國閉閣。廢事相樂。衆。
臣以聞曰。不除其妃。國事將朽矣。父王。
曰。祖王妻之。焉得除乎。召而閉之。妃。
聞惡然。飛還本居之第七山。觀。優。尊。等。
告之曰。吾婿來者為吾送之。留金指。銀。
為信。父聞妃去。遣子返國。不觀其妃。
恨然流淚。護宮神曰。爾無悼焉。吾示。爾。
路。妃在第七山。疾尋可及。皇孫聞之。即。
服珠衣。帶劍執弓。衣光耀四十里。明。
日至七山。觀妃折樹枝。投地為。識。前見。
兩道士問曰。吾妃歷茲乎。曰然。以環付。
之。翼從俱行。以木為橋。度彼小水。之。
八山上。觀四。梵志。五體投地。稽首為。
禮。曰。觀妃經斯乎。答曰。經茲矣。且坐。
須臾。吾示爾處。時天王釋化為。獼猴。
威靈震山。皇孫大懼。梵志曰。爾無懼也。
彼來供養。獼猴觀三道士。疑住不前。梵志。
曰。進。獼猴即進。以果供養。梵志受之。
四人共享。謂獼猴曰。將斯三人至。似人。
形神所。曰。斯何人令之昇天乎。梵志曰。
國王太子開士之元首者。方為。如來無所。
著正真道最正覺道法。御天人師。衆生當蒙。
其澤。得。還。本。無。獼猴歎曰。善哉。開士。
得佛。吾乞為馬。優尊二人。一願為奴。一。
願為應真。開士曰大善。即俱昇天。道有。

①度二處②獸獸一兒獸獸*③第一海④德德⑤現二見⑥仁二行⑦大二太⑧間十(解)⑨於二子⑩受二度⑪命
⑫善二並⑬獸因二獸獸獸獸獸獸⑭所二來⑮(以)一⑯手十(梵志)⑰德二德⑱(作)一⑲元二九⑳命
⑳東二未㉑都二觀㉒飲二諸㉓都二堪㉔(降)一㉕衣二矢㉖者十(也)㉗道二建*
㉘金①

①獨一類◎ ②摩一庚◎ ③咽一曉◎ ④亡一王◎ ⑤我一吾◎ ⑥梨一犁◎ ⑦(天)一◎ ⑧者十(今)◎ ⑨俱一茂◎ ⑩尤一壯◎ ⑪險
 一組◎ ⑫王一皇◎ ⑬(天)一◎ ⑭誠十(上)◎ ⑮甚一尤◎ ⑯好一顯◎ ⑰富十(者)◎ ⑱儀容一容儀◎ ⑲矣一乎◎ ⑳見
 一現◎ ㉑親一親◎ ㉒伎一技◎ ㉓太一太◎ ㉔鑽一青◎ ㉕沃一沃◎ ㉖元二無◎ ㉗歸一轉◎ ㉘歸一記◎ ㉙式一畫
 ㉚黃一公◎ ㉛國一民◎ ㉜平一子◎

王懼曰。斯禍弘矣。將宿行所招乎。謂月
光曰。爾爲人妃。若婿明愚吉凶好醜。厥由
宿命。孰能禳之。而不貞一盡孝奉。薄
婿還國。禍至于茲。吾今當七分爾尸
以謝七王耳。月光泣曰。願假吾命漏刻
之期。募求智士。必有能却七國之患者
也。王即募曰。孰能禳斯禍者。妻以月光
育以原福。太子曰。疾作高觀。吾其禳
之。觀成。太子權病。蹣步倒地。須月光
荷負。爾乃却敵矣。月光惶懼。見屠戮扶
路登觀。僅能立焉。太子高聲謂七國王。
厥音遠震若師。子吼。喻以佛教。爲天牧
民當以仁道。而今與怒。怒盛即禍著。禍著
即身喪。夫喪身失國。其由名色乎。七國師
雄靡不尸。隨者斯須而解。欲旋本土。太
子啓王。婚姻之道莫若諸王矣。何不以
七女。嫡彼七王子。婿蕃屏。王元康矣。臣民
休矣。親獲養矣。王曰善哉。斯樂大矣。遂命
七王以女妻之。八婿禮豐。君民欣欣。于斯
王逮臣民。始知太子月光之舊婿。即選良
輔武士翼從。各令還國。九國和寧。兆民拊
舞。僉然讚歎曰。天降吾父。夫聖人權術非
凡所照。德聚功成。爾乃具然無復譏謗。
還國有年。大王崩殂。太子代位。太叔衆
罪以五戒六度八齋十善。教化兆民。災喪
都息。國豐衆安。大化流行。皆奉三尊。德盛
福歸。衆病消滅。顏影。踰彼桃華。所以
然者。菩薩宿命。室家俱耕。令妻取食。望
親妻還。與一辟支佛俱。行隱山岸。久久而

不至。疑心生焉。與忿執錫。欲往捶之。至
見其妻以所食分供養沙門。退又手立沙
門。食竟。拋鉢虛空。光明。踰躍飛行而退。
婿心悔愧。念妻有德。乃致斯尊。吾有重
恩。將受其殃。即謂妻曰。爾供養福。吾當
共之。餘飯俱食。爾無訖也。至其命終。各
生王家。妻有淳慈之惠。生而端正。婿先
悲而後慈。故初醜而後好也。佛告諸比丘。夫
人作行。先惠而後奪。後世初生豪富。長即
貧困。初奪後惠。後世受之。先貧賤而後
長富貴。太子者。是我身也。妻者。俱夷是。
父王者。白淨王是。母者。吾母舍妙是。天帝釋
者。彌勒是。開士世世。衆念衆生。拯濟塗炭。
菩薩普度無極。行明施如是。

（三）菩薩以明離鬼妻經

昔者菩薩。時爲凡人。年十有六。志性開
達。學博觀弘。無經不貫。練精深思。衆經
道術。何經最真。何道最安。思已喟然而歎
曰。唯佛經最真。無爲最安。重曰。吾當懷
其真。處其安矣。親欲爲納妻。悵然而曰。
妖禍之盛。莫大于色。若妖蠱。道德喪矣。
吾不逼邁。將爲狼吞乎。於是遂之。異
國力賃自供。時有田翁。老而無嗣。草行
獲一女焉。顏華絕國。欣育爲嗣。求男爲
偶。遍國無可。翁貧。菩薩積有五年。觀
其操行。自微至著。中心嘉焉。曰。童子。吾
居有足。以女妻爾。爲吾嗣矣。女有神德。
感菩薩心。納之無覺。即自覺曰。吾親諸佛
明化。以色爲火。人爲飛蛾。蛾貪火色。身

見燒煮。斯翁以色火燒吾躬。財餌釣吾口。
家穢喪吾德矣。夜默遁邁。行百餘里。依
空亭宿。宿亭人曰。子何人乎。曰。吾寄宿
亭人將入。親妙床。摩衆珍。目有婦人
顏似己妻。感菩薩心。令與之居。積有五
年。明心覺焉。曰。姪爲蠹。蠹殘身危。命者
也。吾故馳隱。我及逢焉。默而疾邁。又觀宮
寶婦人如前。復感厥心。與居十年。明心覺
焉。曰。吾殃重矣。奔而不免。深自誓曰。終不
寄宿。又復遁邁。遙觀大屋。避之草行。守門
者曰。何人夜行。答曰。趣及前隙。曰。有禁無
行。內人呼前所親如上。婦曰。自無教去。
誓爲室家。爾走安之。菩薩念曰。欲根難
拔。乃如之乎。即與四非常之念。曰。吾欲以
非常苦空。非身之定滅。三界諸機。何但爾
垢而不能殄乎。興斯四念。鬼妻即滅。中心
冥如。便觀諸佛處。已前立。釋空不願
無想之定。受沙門戒。爲無勝師。菩薩普智
度無極。行明施如是。

（四）儒童受決經

昔者菩薩。生鉢摩國。時爲梵志。名曰儒童。
曰。師學問。仰觀天文。圖讖衆書。聞見即
貫。守真崇孝。國儒嘉焉。師曰。爾道備
藝足。何不遊志教化。始萌乎。對曰。宿貧乏
貨。無以報潤。故不敢退也。母病尤困。無
以醫療。乞行備貨。以供藥直。師曰。大善。
稽首而退。周旋旋近國。親梵志五百人。會講
堂。施高座。華女一人。銀錢五百。昇坐高座。
衆儒共難。觀博道淵者。女錢貢之。菩薩臨

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

觀。祝其智薄。難卽辭窮。謂衆儒曰。吾亦梵志之子可。豫議乎。僉然曰可。卽昇高座。衆儒難淺而答道弘問。狹而釋義廣。諸儒曰。道高明超者可師焉。僉降稽首。菩薩辭退。諸儒俱曰。斯雖高智。然異國之士。不應納吾國之女也。益以錢贈焉。菩薩答曰。道高者厥德潤。吾欲無欲之道。厥欲珍矣。以道傳神。以德授聖。神聖相傳。影化不朽。可謂良嗣者乎。汝欲填道之原。伐德之根。可謂無後者乎。說畢卽退。衆儒。愍然而有耻焉。女曰。彼高士者卽吾之君子矣。褰衣。徒步尋厥跡。涉諸國。力疲足瘡。頓息道側。到鉢摩國。王號制勝。行國嚴界。觀女疲息。問。爾何人爲道側乎。女具陳其所由。王喜其志甚悼之焉。王命女曰。尋吾還宮。以爾爲女。女曰。異姓之食可。徒食乎。願有守職卽從大王。王曰。爾探名華供吾飾也。女卽敬諾。從王歸宮。日探名華以供王用。僞童還國觀路人擾擾平墳墟。掃地穢。問行人曰。黎庶欣欣將有慶乎。答曰。定光如來無所著正真道最正覺道法御天人師。將來教化故衆爲欣欣也。僞童心喜寂而入定。心淨無垢觀佛將來。道逢前女探華挾瓶。從請華焉。得華五枚。王后庶人皆身治道。菩薩請地少分躬自治之。民曰。有餘小溪。而水湍疾。土石不立。菩薩曰。吾以禪力下彼小星墳之可乎。又念曰。供養之儀以四大力。苦躬爲善。卽置星。輦

石以身力填之。禪力住焉。餘微淹滯。而佛至矣。解身鹿皮衣。著其濕地。以五華散佛上。華羅空中。若手布。種根著地。生也。佛告之曰。後九十一劫。爾當爲佛。號曰。能仁如來。無所著正真道。最正覺道。法御天人師。其世顛倒。父子爲讎。王政傷民。猶雨衆刃。民雖避之難免。其患矣。爾當於彼拯濟衆生。時獲度者。難爲籌算。儒童心喜。踊在虛空。去地七仞。自空來下。以髮布地。令佛踏之。世尊跨畢。告諸比丘。無踏斯土。所以然者。受決之處。厥尊無上。有智之士。時利于此。與受決同。諸天僉然。齊聲而云。吾當作利。時有長者子。名曰賢乾。以微柴插其地。曰。吾利已立矣。諸天顧相謂曰。凡庶豎子。而有上聖之智乎。卽蜚衆寶於上。立利。稽首曰。言願我得佛教化。若今。今所立利。其福云何。世尊曰。儒童作佛之時。爾當受決矣。佛告賢乾子。儒童者。我身是。賣華女者。今俱夷是。長者子者。今座中非羅余是。非羅余卽稽首佛足。佛授其決。後當爲佛。號曰快見。佛說經竟。諸四輩弟子。天人龍鬼。靡不歡喜。稽首而去。菩薩普智度無極行。明施如是。

(七)摩調王經

聞如是。一時衆祐在無夷國。坐于樹下。顏色華嚴。有踰紫金。欣然而笑。口光五色。當時見者。靡不踴躍。咸共歎曰。眞所謂天中王者也。阿難。整服稽首而曰。衆祐

之笑。必欲濟度衆生之冥也。衆祐曰。善哉。實如爾云。吾不虛笑。卽興。法也。爾欲知笑意不平。阿難對曰。飢渴舉典。誠無飽足也。衆祐曰。昔有聖王。名曰摩調。時爲飛行皇帝。典四天下。心正行平。民無竊怨。慈悲喜護。意如帝釋。時民之壽八萬歲也。帝有七寶紫金轉輪。飛行白象。紺色神馬。明月神珠。玉女聖妻。主寶聖臣。典兵聖臣。帝有千子。端正仁靖。明於往古。預知未然。有識之類。靡不敬慕。帝欲遊觀東西南北。意適存念。金輪處前。隨意所之。七寶皆然。飛導聖王。天龍善神。靡不防衛。散衆寶華。稱壽無量。帝勅近臣主巾櫛者。爾其見吾頭髮生白。卽當以聞。夫髮白色。毀死之明證。吾欲捐穢世流俗之役。就清淨淡泊之行。近臣如命。後見髮白。卽以上聞。帝心欣然。召太子曰。吾頭髮白。白者無常之證信矣。不宜散念於無益之世。今立爾爲帝。典四天下。臣民繫命于爾。爾其愍之。法若吾行。可免惡道。髮白棄國。必作沙門。立子之教。四等五戒。十善爲先。明教適畢。卽捐國土。於此廬地樹下。除鬚髮。著法服。作沙門。群臣黎庶哀慕。躑躅悲哭。感結。摩調法王子孫相繼。千八十四世。聖皇正法。末後欲虧。摩調聖王復捨天上。以魂神下。從末世王生。亦爲飛行皇帝。號名南。正法更興。明勅宮中皇后貴人。令奉八戒。月六齋。一當慈惻愛活衆生。二慎無盜富者濟貧。三當執貞清淨。

① 豫二風 ② 汝二厥 ③ 以十(銀) ④ 汝二女 ⑤ 頃二觀 ⑥ 斯 ⑦ 思二源 ⑧ 思二厥 ⑨ 吾十(哈) ⑩ 徒二弟 ⑪ 喜二
 真 ⑫ 荷二莖 ⑬ 枚二枝 ⑭ 薩十(惟) ⑮ 華二棟 ⑯ 也二矣 ⑰ 時二路 ⑱ 作二住 ⑲ 費二棟 ⑳ 白二曰
 ㉑ 驚二秋 ㉒ 我身二是我身 ㉓ 是吾身 ㉔ 世二表 ㉕ 余二耶 ㉖ [人]一 ㉗ 鬼十(神) ㉘ 越二澤
 ㉙ 西二張 ㉚ 整二正 ㉛ 就二策 ㉜ [日]一 ㉝ 妻二奴 ㉞ 塔二郡 ㉟ 名南二名曰喃

守眞。四當守信言以佛教。五當盡孝酒無。壓口。六者無臥高床繡帳。七者哺冥食無壓口。八者香華脂澤。慎無近身。煙歌邪樂。無以穢行。心無念之。口無言矣。身無行焉。勅諸聖臣。導行英士下逮黎民。人無尊卑。令奉六齋。斷讀八戒帶之著身。日三誦誦。孝順父母。敬奉著年。尊戴息心。令詣受經。錄寡幼弱乞兒給救疾病。醫藥衣食相濟。苦乏無者令詣宮門求所不足。有不順化者重。徭役之。以其一家處于賢者。五家之間令五化。一。家。先順者賞。輔臣以賢不以貴族。自王明法施行之後。四天下民慈和相向。殺心滅矣。應得常。夜不閉門。貞潔清淨。非妻不欲。一不言二。出教仁惻。觀不常誠。辭不華綺。見彼吉利。心喜言助。大道化行。凶毒消滅。信佛信法。信沙門。言無復疑結。南王慈潤澤無不至。八方上下靡不歎德。第二天帝及四天王。日月星辰。海龍地祇。日共講議。世間人王。四等慈惠。恩之所至過於諸天。天帝釋告諸天曰。寧欲見南王不乎。諸天曰。積年之願。實如明教。帝釋即如伸臂之頃。至南王慈惠殿上。見南王曰。聖王盛德。諸天飢渴思欲相見。無日不願。聖王登欲見。初利天。其上自然無願不有。南王曰。善思欲遊戲。帝釋還彼呼御者名曰摩雲。以吾所乘千馬寶車迎南王來。御者承命。以天車迎南王。車至止于闕下。群臣聚席靡

不愕然。斯聖王瑞歎。未嘗有。更相宣稱。率土咸歡。我王普慈。潤逮衆生。月六齋八戒自修。又以教民。斯德重矣。故令天帝敬愛來迎也。南王昇車。車馬俱飛。徐徐徘徊欲民具見。王告御者。且將吾觀惡人二道地獄餓鬼燒煮拷掠受其宿罪之處。御者如命畢乃上天。帝釋歡喜下床出迎曰。勞心經緯愛濟衆生。四等六度菩薩弘業。諸天思欲相見。帝釋自前。把臂共坐。南王容體。更變香潔。顏光端正。與釋無異。即作名樂。其音無量。散寶華香。非世所觀。帝釋重曰。慎無戀慕世間故居。天上衆歎聖王之有也。南王志在教化愚冥。滅衆邪心。令知三尊。答帝釋曰。如借人物會當還主。今斯天座非吾常居。暫還世間教吾子孫。以佛明法正心治國。令孝順相承戒具行高。放捨人身上生天上。與釋相樂。佛告阿難。南王者。吾身是也。子孫相傳千八十四世。立子爲王。父行作沙門。阿難歡喜。稽首而曰。衆祐慈惠衆生。恩潤乃爾。功德不朽。今果得佛。爲三界中尊。諸天仙聖靡不宗敬。諸比丘歡喜作禮而去。

(八)阿離念彌經

聞如是。一時佛在舍衛國優曇梨聚中。時諸比丘。中飯之後坐於講堂。私共講議。人命短。身安無幾。當就後世。天人衆物無生不死。愚闇之人。慳貪不施。不奉經道。謂善無福。惡無重殃。恣心快志。惡無不至。違於佛教。後悔何益。佛以天耳遙聞諸比丘講議。非常無上之談。世尊即起。至比丘所。就座而坐。曰。屬者何議。長跪對曰。屬飯之後。共議人命恍惚不久。當就後世。對如上說。世尊歎曰。善哉善哉甚快。當爾棄家學道。志當清潔。唯善可念耳。比丘坐起。當念二事。一當說經。二當禪息。欲聞經不。對曰唯然。願樂聞之。世尊即曰。昔有國王名曰拘獵。其國有樹。樹名須波桓樹。圍五百六十里。下根四被八百四十里。高四千里。其枝四布二千里。樹有五面。一面王及宮人共食之。二面百官食之。三面衆民食之。四面沙門道人食之。五面鳥獸食之。其樹果大如二斗瓶。味甘如蜜。無守護者亦不相侵。時人皆壽八萬四千歲。都有九種病。寒熱飢渴大小便利愛欲食多年老體羸有斯九病。女人年五百歲乃行出嫁。時有長者名阿離念彌。財賄無數。念彌自惟壽命甚促。無生不死。實非己有。數致災患。不如布施以濟貧乏。世榮雖樂無久存者。不如棄家捐穢濁。執清潔被袈裟作沙門。即詣賢衆受沙門戒。凡人見念彌作沙門。數千餘人。聞其聖化皆覺無常有。盛即衰無存不亡。唯道可貴。皆作沙門。隨其教化。念彌爲諸弟子說經曰。人命短。恍惚無常。當棄此身就於後世。無生不死。焉得久長。是故當絕慳貪之心。布施貧乏。損情攝欲。無犯諸惡。人之處。世命流甚迅。人命譬若

○無一○ ○道一○ ○樂一○ ○苦一○ ○德一○ ○(家)一○ ○護一○ ○助一○ ○南一○ ○會一○ ○
○天十(王)○ ○吾身是也○ ○德一○ ○製家一○ ○教一○ ○家一○ ○唯一○ ○拘
○供一○ ○須一○ ○桓一○ ○數一○ ○

朝草上露須臾即落。人命如此。焉得久長。人命譬若天雨墮水泡起即滅。命之流疾有甚於泡。人命譬若雷電恍惚。須臾即滅。命之流疾有甚於雷。人命譬若以杖捶水。杖去水合。命之流疾有甚於此。人命譬若熾火上炒。少膏著中。須臾焦盡。命之流疾於少膏。人命譬若織機經緯。稍就滅盡。天命日夜耗損若茲。憂多苦重。焉得久長。人命譬若牽牛市屠。牛一還步。一近死地。人得一日猶牛一步。命之流去又促於此。人命譬若水從山下。晝夜進疾無須臾止。人命過去有疾於此。晝夜趣死。進疾無住。人處世間甚勤苦多憂念。人命難得。以斯之故。當奉正道。守行經戒。無得毀傷。布施窮乏。人生於世無不死者。念彌教諸弟子。如斯。又曰。吾棄貪婬瞋恚愚癡歌舞伎樂睡眠邪僻之心。就清淨心。遠離愛欲。捐諸惡行。內洗心垢。滅諸外念。視善不喜。逢惡不憂。苦樂無二。清淨其行。一心不動得第四禪。吾以慈心教化人物。令知善道。升生天上。悲憐傷惡。恐其墮惡。吾見四禪及諸空定。靡不照達。其心歡喜。以其所見教化萬物。令見深法。禪定佛事。若有得者亦助之喜。養護萬物如自護身。行此四事其心正等。眼所受見。聽好諸色。其耳所聞。歡音罵聲。香。嗅臭穢美味。苦辛。細滑麤惡。可意之願。違心之惱。好不。欣豫。惡不。怨害。守斯六行。以致無上正真之道。若背亦當行斯六行。以

獲應真之道。念彌者三界衆聖之尊師也。智慧妙達無窮不測矣。其諸弟子雖未即得應真道者。要其壽終皆生天上。心寂志寬。尚禪定者皆生梵天。次生化應聲天。次生不憍樂天。次生兜術天。次生炎天。次生忉利天。次生第一天上。次生世間王侯之家。行高得其高。行下得其下。貧富貴賤。延壽夭逝。皆由宿命。奉念彌戒無唐苦者。念彌者是我身。諸沙門仿行精進。可脫於生老病死憂惱之苦。得應真滅度大道。不能悉行可得。不還頻來。清淨之道也。明者深惟。人命無常。恍惚不久。幾壽百歲。或得不得。百歲之中凡更三百時。春夏冬月各更其百也。更千二百月。春夏冬節各更四百月。更三萬六千日。春更萬二千日。夏暑冬寒各萬二千日。百歲之中一日再飯。凡更七萬二千飯。春夏冬日各更二萬四千飯也。并除其爲嬰兒乳哺未能飯時。儻懷不飯。或疾病。或瞋恚。或禪或齋。或貧困乏食之時。皆在七萬二千飯中。百歲之中夜臥除五十歲爲嬰兒時除十歲。病時除十歲。營營家事及餘事除二十歲。人壽百歲總得十歲樂耳。佛告諸比丘。吾已說人命說年說月說日飯食壽命。吾所當爲。諸比丘說者皆已說之。吾志所求皆已成也。汝諸比丘志願所求亦當卒之。當於山澤若於宗廟。講經念道無得懈惰。快心之士後無不悔矣。佛說經已。諸比丘無不歡喜爲佛作禮而去。

(六) 鏡面王經
聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。衆比丘以食時持應器入城求食。而日未中。心俱念言。入城甚早。我曹寧可俱到。異學梵志講堂坐須臾乎。食然曰可。即俱之彼。與諸梵志更相勞來。便就座坐。是時梵志自共爭經生結不解。轉相謗怨。我知是法。汝知何法。我所知合於道。汝所知不合道。我道法可施行。汝道法難可親當。前說說著後。當後說反前說。多法說非。與重擔不能舉。爲汝說義不能解。汝空知汝極無所有。汝迫復何。對以舌戟。轉相中害。被一毒報以三。諸比丘。聞子曹惡言如是。亦不善子曹言。不證子曹正。各起坐到舍衛國求食。食竟藏應器還到祇樹。爲佛作禮。悉坐一面如事說之。念是曹梵志。其學自苦。何時當解。佛告比丘。言是曹異學非。一世癡冥。比丘。過去久遠。是閻浮提地有王。名曰鏡面。諷佛要經。智如恒沙。臣民多不誦。帶鎖小書。信誓約之。明疑日月之遠見。目替人以爲喻。欲使彼捨行。游遊巨海矣。勅使者。令行國界。取生盲者。皆將詣宮門。臣受命行。無眼者。今在殿下。王曰。將去以象示之。臣奉王命。引彼替人將之象所。牽手示之。中有持象足者。持尾者。持尾本者。持腹者。持脇者。持背者。持耳者。持頭者。持牙者。持鼻者。替人於象所爭之紛

行一 行二 行三 行四 行五 行六 行七 行八 行九 行十 行十一 行十二 行十三 行十四 行十五 行十六 行十七 行十八 行十九 行二十 行二十一 行二十二 行二十三 行二十四 行二十五 行二十六 行二十七 行二十八 行二十九 行三十 行三十一 行三十二 行三十三 行三十四 行三十五 行三十六 行三十七 行三十八 行三十九 行四十 行四十一 行四十二 行四十三 行四十四 行四十五 行四十六 行四十七 行四十八 行四十九 行五十 行五十一 行五十二 行五十三 行五十四 行五十五 行五十六 行五十七 行五十八 行五十九 行六十 行六十一 行六十二 行六十三 行六十四 行六十五 行六十六 行六十七 行六十八 行六十九 行七十 行七十一 行七十二 行七十三 行七十四 行七十五 行七十六 行七十七 行七十八 行七十九 行八十 行八十一 行八十二 行八十三 行八十四 行八十五 行八十六 行八十七 行八十八 行八十九 行九十 行九十一 行九十二 行九十三 行九十四 行九十五 行九十六 行九十七 行九十八 行九十九 行一百

今爲無眼。曹
觀一云餘非
空靜自謂諦
坐一象相怨

自冥言是彼不及著癡日漏何時明
自無道謂學悉爾倒亂無行何時解
常自覺行尊行自聞見行無比
⑩已墮繁世五宅自可綺行勝彼

抱癡住望致善 以邪學蒙得度
所見聞諦受思 雖持戒莫謂可
見世行莫悉隨 雖觀念亦彼行
與行等亦敬持 莫生想不及過
是以斷後亦盡 亦棄想獨行得
莫自知以致黠 雖見聞但行觀

悉無顧於兩面。胎亦胎。合遠離。亦兩處。無所住。悉觀法得正。止意受行所見聞。所邪念小不想。慧觀法意見意。從是得捨世空。自無有何所待。本行法求義諦。但守戒未爲慧。度無極終不退。

(三) 察微王經

昔者菩薩爲大國王名曰察微志清行淨
唯歸三尊。喜觀佛經。靖心存義。深觀
人。原始。自本無生。元氣強者爲地。軟者
爲水。燥者爲火。動者爲風。四者和焉。識神
生焉。上明能覺。止欲空心。還神本無。因
誓曰。覺不覺之。時。神依四立。大仁爲
天。小仁爲人。衆穢雜行爲。蜚飛歧行。蠕動
之類。由行受身。厥形萬端。識與元氣微
妙難觀。形無系繫。孰能獲把。然其釋
故。稟新終始無窮矣。王以靈元化無常體。
輪轉五塗。綿綿不絕。釋群臣意。衆聞難
寤。猶有疑焉。曰。身死神生。更受異體。臣
等衆矣。妙識往世。王曰。論未志端。焉
能識歷世之事乎。視不親耗。孰能見魂靈
之變化乎。王以閑日。由私門出。羣衣自
行。就補履翁。戲曰。率土之人。孰者樂乎。
翁曰。唯王者樂耳。曰。厥樂云何。翁曰。百
官虔奉。兆民貢獻。願卽從心。斯非樂乎。
王曰。審如爾云矣。卽飲之以葡萄酒。
厥醉無知。抗著宮中。謂元妃曰。斯識翁
云。王者樂矣。吾今戲之。衣以王服。令聽國
政。衆無駭焉。妃曰。敬諾。其醒之日。侍妾

伴曰。大王頃醉。衆事猥積。宜在平宵將出臨御。百揆備其平事。隙隙膏膏東西不照。國史記過。公臣切磋。處座終日。身都瘡痛。食不爲甘。日有瘦瘠。宮女詭曰。大王光華有損何爲。答曰。吾夢爲補。衆靡不竊笑之也。從寢不寐。展轉反側。曰。吾是補。誰翁耶。眞天子乎。若是天子肌膚何。本補。誰翁。緣處王宮。余心荒矣。目睛亂乎。二處之身不照。孰眞。元妃伴曰。大王不悅。具奉伎樂。飲以葡萄酒。重醉無知。復其舊服。送著羣床。酒醒卽寤。觀其陋室賤衣如舊。百節皆痛。猶被杖楚。數日之後。王又就之。翁曰。前飲葡萄酒。眩無知。今始寤耳。夢處王位。平省衆官。國史記過。群僚切磋。內懷惶灼。百節之痛。被笞不識也。夢尙若斯。況眞爲王乎。往日之論。定爲不然。王還宮內。與群臣講論斯事。笑者聆耳。王謂群臣曰。斯一身所更視聽。始今尙不自知。豈況異世捨故受新。更平衆觀。魘魘之拂。非忤之困。而云欲知靈化所往受身之土。豈不難哉。經曰。愚懷衆邪。欲覩魂靈。猶隙隙行。仰視星月。勞躬沒齒。何時能覩。於是群臣率土黎庶。始照魂靈與元氣相合。終而復始。輪轉無際。信有生死。殃福所趣。佛告諸比丘。時王者是我身也。菩薩普智度無極行。明施如是。

(九二)梵摩皇經

①机二几◎ ②持十(鼻)◎ ③說二作◎ ④會一會◎ ⑤王洋二漢漢◎ ⑥是十(也)◎ ⑦時十(生)◎ ⑧自二日◎ ⑨行二得◎ ⑩已二以
 ⑪合二拾◎ ⑫止二上◎ ⑬所二法◎ ⑭說二玩◎ ⑮堵二解◎ ⑯原二源◎ ⑰者二事◎ ⑱漢二漢◎ ⑲病二傷◎ ⑳嗜二
 ⑳儻◎ ㉑茶二絲◎ ㉒綿綢一綢絲◎ ㉓世十(也)◎ ㉔自二日◎ ㉕(王)◎ ㉖(者)◎ ㉗菊二漢*◎ ㉘菊二陶*◎ ㉙駭二
 ㉚使◎ ㉛張二活◎ ㉜陳陳一陳陳◎ ㉝切磋一磋切◎ ㉞病二病◎ ㉟不爲二爲不◎ ㊱爲二爲◎ ㊲病二病◎ ㊳從二夜◎ ㊴號二
 ㊵剛◎ ㊶請二精◎ ㊷碰二碰◎ ㊸乎二子◎ ㊹起駭一置駭◎ ㊺非二庶◎ ㊻士二士◎ ㊼陳二陳陳◎ ㊽福二福◎ ㊾王二
 ㊿正◎ ㊿(也)◎ ㊿(一)◎

生於天上。大王。我今思惟籌量是事。大王。若有人能思惟是義。當知是人則能利益一切衆生。王聞是語心生歡喜復作是言。大師。我等若能如是行法。所修善法則爲不損。時毘羅摩卽奉王命籌承先父輔相之業。然後漸漸勸化。是王及八萬四千小王修持正法。亦令其國所有人民背捨遠惡不貪五欲。時王修行無量善法。如毘羅摩等無差別也。時毘羅摩見王如是。心生歡喜而作是言。我今已爲修治國土。然我善法無所衰損。復作是念。我今當以何等因緣勸諸衆生。悉令安住阿耨多羅三藐三菩提道。然諸衆生受性不同。或欲聞法或貪財貨。或嗜五欲或樂愛語。或好慣鬧多人親附。或好隨逐善人之行。或樂多愛心無厭足。我今幸有大智方便。悉能攝取一切衆生。安止住於阿耨多羅三藐三菩提。我亦復有餘方便。譬如日出雖能照了一切天下。然不能爲盲者作明。我亦如是。雖復能爲一切衆生說無上道。然不能爲無慧目者而作利益。我今復當以衣服飲食而給足之令其飽滿。時心歡喜已然後復當爲之說法令其信受。時毗羅摩思是義已。卽至王所作如是言。我今已爲無量衆生作法事已。聚集三法。所謂修行正法。聚集錢財所願成就。則令一切國土安樂無有怨讎。正法增長猶如初月。好名流布八方上下。唯願大王。聽我修行無上正法。爾時大王聞是語已。心生驚喜。衣毛爲豎。白言。大師。諸欲所作願具告勅。毘羅摩

我爲利益

隨諸衆生	乃至身體	捨離之時	汝等若受	則當一切	受供養已	當以善法	若以我力	以爲衆生	是故久住	無量衆生	我欲拔之
所須之物	手足肉血	猶如草芥	是供養時	思惟善法	不應貪著	利益一切	能速涅槃	流轉生死	不取涅槃	墮老死獄	永離遠離

時毘羅庵菩薩摩訶薩所設供具。令無量百千萬億衆生隨意所須悉得充足。善言說法。諸大德。我今忘身以憂汝身。汝等今已受

王語金翅鳥汝金翅鳥
小復留神聽我所說汝
於我所當生惡害然我
於汝都無惡心我以宿
業受是大身稟得三毒
願有是力未嘗於他而
生惡心我今自悔其
氣力足能與汝共相抗
禦亦能遠禍大火投乾
草木五穀臨難遇大惡
者四百二十字
緊一御 散十(是
故當知) 先承二
紹先 政二正
故一欲 日二
者 說 若
(爲)十 壹
二受

才較長大氣如排風其目照明如雙日出常爲無母諸龍所繞自化其身而爲人像與諸龍女共相娛樂往毗陀山幽遠多諸林木華果茂盛甚可愛樂有諸池水八味具足常在其中遊止受樂無量百千萬歲時金翅鳥爲欲食故乘空東來飛來欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸爾時諸龍及諸龍女見母是事大恐怖怖服環繞華嚴勝師悉解脫裂在其地諸龍女大恐怖墮淚而作是言今此大龍已來過身其寶金剛多所破壞當如何能復得者曰爾後我後時諸龍女等即相與來依報信言今此婦女各生念怖我若不能作龍護者何用如是姊大之身我今此身為諸龍王若不護何用生爲行正法者要捨身命以護護他是金翅鳥之王有大威德其力難堪除我一身餘無能禦我今當捨捨其身命以救諸龍爾時情

我供養。好自利益當觀正法。若死至時雖有父母妻子親族無量財寶。不能令命住一念頃。及其命盡獨至他世。父母妻子親族財寶無隨去者。唯有業行不能捨離。復為大衆而說偈言

為父母親族 修行於惡法
命終墮三趣 無有隨逐者
於今現在世 若受苦惱時
雖有父母兄 不能受少分
況於未來世 而當有代者
是故當一心 莫為他行惡

諸大德。汝等今身安隱無患。所謂衰老肺病。欸逆頭痛已無是病。當勤修行一切善法。是毘羅摩菩薩摩訶薩。以二攝法攝取衆生。所謂財法。滿九十日過夏已訖奉施。願願所請金盤具足八萬盛以銀葉。八萬銀盤盛以金葉。八萬小牛八萬乳牛悉從一犢。是一一牛乳日一斛。純以白。疊纏覆其身。金角銀蹄莊嚴映飾。八萬童女形體端正。金寶璣珞以白莊嚴。一一女人有一侍女。供給使令令皆淨潔。是諸女人各有一床。或金或銀琉璃。頗梨象牙香木。種種茵蔕以敷其上。牛車八萬象馬八萬。及諸倉庫。錢財珍寶不可稱計。如是等物悉莊嚴已而作是念。今是施物將無少耶。爾時菩薩為諸婆羅門說如是言。汝等當知我今集衆如是種種金銀女人車乘象馬倉穀珍寶正為汝等。幸可少時寂然無言聽我所願。然後隨意共分而去。爾時一切諸婆羅門寂然無聲。是時菩薩為諸

衆生自諫其心。汝心所作常求果報。猶如網猴入於稠林。而說偈言

我今所布施 普為諸衆生
如是之布施 實不望其報
願悉施衆生 等受於快樂
以汝貪吝故 久在於天上
亦以貪惡故 久住於地獄
復以貪著故 作此大施主
或作貧窮人 或行於大施
或時以自在 守財而慳貪
或以自在故 自墜於貧苦
或復以縱逸 久在於生死
輪轉無窮已 猶如輪轉地
我在久遠來 隨順敬事汝
雖作如是事 不能令汝喜
汝今當安住 不動寂靜中
我今所布施 悉為諸衆生

爾時毘羅摩菩薩即以右手執持澡。灌以大慈悲熏修其心。憐愍一切諸衆生故。涕泣流淚而作是念。我今所施不為梵王摩羅首羅釋提桓因。假使更有勝是三者亦不悕求。唯求佛道欲利衆生斷諸煩惱。我今當捨己身妻子奴婢僕使珍寶舍宅。唯求解脫不求生死。我今所施柔軟女人。願諸衆生於未來世。悉得斷除所有貪欲。今我所施五種牛味。願諸衆生。於未來世常能惠施他人法味。今我所施如是敷具。願諸衆生。於未來世悉得如來金剛坐處。我今所施種種珍寶。願諸衆生。於未來世悉得如來七菩提

寶。作是語已。從上坐所循行澡水而水不下。猶如恆人不肯布施。爾時菩薩即作是念。今此澡水何緣不下。復作是念。將非我願未來之世不得成耶。誰之遮制令水不下。將非此中無有大德。其餘不應受我供耶。或我所施不周普耶。或是我僕使不歡喜耶。將非此中有殺生耶。我今定知不。因衆生。我今所施亦是時施亦不觀。探是受非受。而此灌水何緣不下。爾時菩薩見婆羅門為此諸女生貪嫉心而起瞋恨。各各說言。彼女端正我應取之汝不應取。彼牛肥壯我應取之汝不應取。金銀盤葉乃至珍寶亦復如是。爾時菩薩見諸婆羅門貪心諍物互相瞋恚。即作是言。是諸受者貪欲瞋恚愚癡亂心不能堪受。如是供養如車軸折。輻輳破壞不任運載。我亦如是。種子良善而田薄惡。以此受者心不善故令是澡水不肯流下。我今雖作如是布施。亦無有人教我令發阿耨多羅三藐三菩提心。而我自為一切衆生故發是心。今當自試。若我審能惠衆生者。灌水當下。即以左手執。灌。之。水即流下菩薩右手。諸婆羅門見是事已各生慚愧。離所施物修行梵行。諸婆羅門尋共稽首。求請菩薩以為和尚。菩薩憐愍即便受之。教令修學四無量心。以是因緣命終即得生梵天上。令無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。不見此是福田此非福田。亦不分別多艱少疑。是故菩薩若布施時。或多或少或好或惡。應以一心清淨奉

●能二相● ●款二疾● ●生二斷● ●顯梨二破● ●今二令● ●令二令● ●灌二灌● ●因二因● ●探二采● ●來二來●
●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二●

上莫於受者生下劣心

●菩薩本緣經一切施品第二

一切諸菩薩 爲利衆生故

捨棄己身命 猶如草葉穢

如我曾聞。過去有王名一切施。是王初生即向父母說如是言。我於一切無量衆生。尙能棄捨所重身命。況復其餘外物珍寶。是故父母敬而重之。爲立名字一切施。從其初生身與行施漸漸增長。譬如初月至十五日。其後不久父王崩背即承洪業。霸治國土如法。化民不枉萬姓。擁護自身不豫他事。終不侵陵他餘隣國。隣國若故來討罰。之希能擒獲。救攝貧民給施以財。恭敬沙門婆羅門等。常以淨手施衆生食。口常宣唱與是人衣與是人食及與財寶。愛護是人瞻視是人。爾時菩薩常行如是善布施。時隣國人民聞王功德悉來歸化。其土充滿間無空處。猶如山頂暴漲之水流注溝坑豁澗深處。亦如半月海水潮出。其國外來歸化之民。充滿側塞亦復如是。其餘隣國漸失人民。各生瞋恨即共集議當共往討。作是議已尋數四兵來向其國。爾時邊方守禦之人遠來白王。隣國怨賊今已相逼。猶如暴風黑雲惡雨。王即告言。卿等不應惱亂我心。即說偈言

隣國所以 來討我國

正爲人民 庫藏珍寶

快哉甚善 當相施與

我當捨之 出家學道

多有國土 爲五欲故

侵奪人民 貯聚無厭

當知是王 命終之後

即墮地獄 畜生餓鬼

是故我今不能爲身侵害衆生奪他財物以自免者。爾時大臣及諸人民各作是言。唯願大王。莫便捨去。臣等自能當御此敵。王且觀之。臣等今日當以五兵戟車劍稍奮擊此賊。足如暴風吹破雨雲。王即答言。咄哉卿等。吾已久知卿等於吾生大愛護尊重恭敬。亦知卿等勇健難勝雄猛武略策謀第一。但彼敵王今作此舉。都不爲卿正爲吾耳。假使彼來不損卿等。何得乃生如是惡心。吾久知此。五盛陰身為衆箭。卿不知耶吾久爲卿說諸菩薩應於衆生一子想。汝不應於他衆生。所生瞋害心。畢定當知墮于地獄。是故應當一心修善。當說是時。賊已來至高聲大叫。王聞聲已即問群臣。此是何聲。諸群臣察各懷悲感。舉聲哀號咸作是言。惡賊無事多害人民。譬如惡雹傷害五穀。亦如猛火焚燒乾草。又如暴風吹拔大樹。又如師子殺害諸禽獸。怨賊殺害亦復如是。爾時諸臣不受王教。即各散出莊嚴四兵便逆共戰。軍無主將尋即退散。兵衆喪命不可稱計。時王登樓說如是言。因惡欲故令人行惡。如是諸欲猶如死尸行圓糞穢。如何爲此而行惡耶。愚人貪國與諍競心。猶如衆鳥競諍段肉。是諸衆生常有怨憎謂老病死。云何不自觀察。是怨反更於他而生諍競。一切施王思是義時。敵國怨王即入宮中。王於爾時便

從水竇逃入深山。至稠林中得免怨賊。其地清淨林木種種華果無量不可稱計。水清柔軟八味具足。衆鳥鳬鴈禽獸難計。王見是已心生歡喜。復作是言。吾今真得離家過患。無量衆生常爲老病死怖逼惱。今得此處清淨安樂快不可言。此林乃是修悲菩薩之所住處。亦是破壞四魔之人堅固牢城。我今已得清潔洗浴離衆垢故。我今與此衆鹿爲伴。身心安隱極受上樂。爾時怨王得我國已。即便唱令求覓本王。若有能得一切施王若殺若縛將來至此。吾當重賞隨其所須一切給與。以其先時常自稱讚能行正法。皆毀吾等暴虐行惡。是故吾今欲得見之示其修善所得果報。爾時他方有一婆羅門。貧窮孤獨唯仰乞活。兼遇官事無所恃賴。聞王名字好行惠施。即從其國來欲造詣乞求所須。即於中路飢渴疲乏步息林中。即便語言。是處寂靜聖人住處。亦是神仙離欲之人。求解脫者斷絕飲食。不畜奴婢不乘車馬。少欲知足食噉稗子諸根藥草大悲心者之所住處。亦是一切飛鳥走獸無怖畏處。自在天王爲令衆生見家過患故化是處。爾時一切施王聞是語已心生歡喜。便往見之共相問訊便命令坐。時婆羅門即便前坐坐已。一切施王便以所有衆味甘果而奉上之。既飽滿已王即問言。大婆羅門。是處可畏無有人民。是中唯是閑靜修道之人獨住之處。仁何緣來。婆羅門言。汝不應問我是事。汝是福德清淨之人。遠離家居牢獄繫

●〔菩薩本緣經〕一● ●莊一● ●之● ●多● ●士● ●御一● ●精一● ●汝十● ●〔所〕一● ●其
 二● ●一● ●即一● ●諸一● ●

縛。何緣問我如是之事。汝不應聞濁惡之聲。若他犯我則犯他。若他奪我則奪他。喪失財賄親族凋零。以在家故受如是事。大德。汝今已斷一切繫縛安住山林。如大龍象自在無礙。一切施菩薩即是言。汝今發言清淨柔軟。何故不共於此住止。婆羅門言。若欲聞者我當為汝具陳說之。我本生處去此懸遠。薄祐所致遇王暴虐。猶如師子在鹿群中。終無一念慈善之心。我王暴虐亦復如是。於諸人民無有慈愍。有罪無罪唯貨是從。我從生來小心畏懼。曾無毫釐犯王憲制。橫收我家繫之囹圄。從我資索金錢五十。若能辦者我當赦汝居家罪戾。若不肯輸吾終不捨。要當繫縛幽執鞭撻。越日下期當輸金錢。家窮貧苦無由能辦。曾聞此國一切施王。好行惠施攝護貧人。所行惠施無有斷絕。如春夏樹華果相續。亦如曠野清冷之水。渴人過遇自恣飲之。猶如大會無人遮止。我今略說。假使有人。人有千頭頭有千口。口有千舌舌解千義。欲歛是王所有功德不能得盡。彼王成就如是名德。我今居家遇王暴虐。橫羅罪戾更無恃賴。故欲造詣陳乞所須。然我心中常作此念。我今何時當到其所隨意乞求。若彼大王必見憐愍能給少多。我家可得全其生命。若不得者我亦不久當復殞歿。爾時菩薩聞是事已心悶躑躅。猶如惡風崩倒大樹。時婆羅門即以冷水灑其王身。還得蘇息。時婆羅門復問。大仙汝聞我家受是苦惱心迷悶耶。是中清淨汝所愛樂

能生悲心。我今遇之尚無愁苦。汝今何緣生是苦惱王即答言。汝本發意欲造彼王。是汝薄相正值不存。汝今若往必不得見故令我愁。爾時婆羅門言。為何處去。施王答言。有敵國王來奪其國位。今者逃命在空山林。唯與禽獸而為等侶。時婆羅門聞是語已尋復悶絕。一切施王復以冷水灑之令悟。即慰喻言。汝今可坐且莫愁苦。婆羅門言。我於今日命必不全。所以者何。本所願求今悉滅壞。我何能起定當捨命。一切施王爾時即起慈悲之心。作如是念。可惡道士所願不果。譬如餓鬼遠望清水到已不獲心悶躑躅。是婆羅門亦復如是。復更喚言。咄婆羅門。汝可起坐汝可起坐。一切施王即我身是。汝本欲見今得遇之何故愁苦。婆羅門問王。今善言慰喻於我有錢財耶。王即答言。我無錢財但有方便可能令汝大得珍寶婆羅門言。云何方便。王復答言。我先聞彼怨家之言。言我國。已於大眾中唱如是言。若有能得一切施王若斷其命擒繫將來。吾當重賞隨意所須。我從昔來未曾教人行於惡法。是故不令汝斬我頭。但以繩縛送詣彼王。所以者何。除身之外更無錢財。然我此身今得自在。幸可易財以相救濟。善哉善哉。婆羅門。吾今得利以不堅身易。堅牢身道士且觀設使我身在此命終。屍棄曠野草木無異。雖有禽獸而來食噉為何所利。今以如此灰土之身貿易乃得真金寶物。我復何情而當惜之。時婆羅門聞是語已。悲涕而言何有

此理。所以者何。汝今乃是無上調御衆生父母。善為愛護大歸依處。能滅一切無量衆生所有怖畏。所作廣大不望相報。於諸衆生常生憐愍。能於開世作大。錠燄。我當云何破滅正法繫縛汝身送怨王耶。假使將王至彼怨所。得獲金寶。我復何心舒手受之。假使受者手當落地。譬如男子為長養身噉父母肉。是人雖得存濟生命與怨何異。我亦如是設縛王身將送彼怨。雖多得財以贖家居我所不貴。時王答言。如此之言復何足計。汝若於我必生憐愍。我自束縛隨汝後行詣彼怨家。汝無罪咎我可得福。婆羅門言。敬如王命當隨意作。說是語已。王即自縛共婆羅門相隨至城。其王舊臣及諸人民。當見王時悉生驚怪。咄婆羅門。汝是羅刹非婆羅門。汝是羅刹非婆羅門。汝本實是暴惡鬼神。奸偽詐現婆羅門像。無有悲心真是死魔常求殺人。汝今令此王身滅沒。猶如月他七日並照大海乾竭。無上法燈今日盡滅旃陀羅種。汝今云何手不落地。汝身何故不陷入地。如師子王已死之後誰不能害。是一切施王久已遠離國城妻子倉庫珍寶一切。靜競退入深山。修寂滅行。於汝何怨而將來此。舉城人民。同聲願言。諸大仙聖護世四王。願加威神擁護是王令全生命。時婆羅門聞是語已。心生怖畏。將一切施疾至王所。作如是言。大王當知我今已得一切施王。怨王見已心即生念。是王年壯身體殊好容貌端正其力難制。是婆羅門年在衰弊。形

言二王 堅牢 得堅 欲二死 得獲 獲二得 欲二死

大王今當知
是王慈悲故
如以網盛風
正使天帝釋
我實不能縛
爲我而自來
是事爲甚難
亦復不能爲

一五三 菩薩本緣經卷上

於怨生瞋恨
譬如灰下火
因心著瞋恚
猶如惡毒箭
若瞋於怨憎
譬如^⑤痛目者
此身血肉成
屎尿^⑥涕唾等
是身如行廁
於王有何怨
生老病死賊
何故於是中
我身四大成
今若見瞋者

則自焦其心
猶能燒萬物
命終墮地獄
中則身命滅
心不得寂靜
不能見正色
骨^⑦髓^⑧肪^⑨膏^⑩腦^⑪
薄皮裹其上
無主無有我
而常生瞋恚
常來侵王身
返生親友想
王身亦復然
是則爲自瞋

是故大王不應生瞋。若故瞋者，今得自在，幸可隨意早見屠戮。先所開募可賞是人。我今必定捨命不悔。以是因緣，願諸衆生能一切施及得捨名。爾時怨王聞是語已，從御座起，合掌敬禮一切施王，作如是言：「唯願大王還坐本座。汝是法王正化之主。我是羅刹暴惡之人。汝是世燈爲世父母。我是世間弊惡大賊。專行惡法劫奪他財。汝是法稱正法明鏡。我非法稱欺誑他。猶如盲人不自見過。如我等輩罪過深重。是身久應陷入此地。所以遷延得至今日。實賴仁者。」

菩薩摩訶薩 爲諸衆生故
一切所重物 無不以惠施

如我昔曾聞。過去有王。其王有子名一切持。年在幼少形容端正。猶如滿月衆星中明。衆生視之無有厭足。威儀安詳。如須彌山。智慧甚深。猶如大海。忍辱成就。猶如大地。心無變易。如閻浮檀金。常爲一切人天所愛。猶如八味清淨之水。於諸世間。其心平等。猶如日月等。照於物。滿衆生願。如如意寶。見諸乞者。心生歡喜。猶如慈母。見所愛子。是時王子當說偈言。

我今得自在 所有無量財
悉與衆生共 如日皆等照
見有乞求者 終不言無有
無所求索者 亦復施與之

王子菩薩諸根寂靜猶如梵天。財賄具足如毗沙門。王爲諸衆生供給走使。猶如弟子事師和尚。心常愛念一切衆生。猶如父母念所生子。教化衆生法則禮儀如大博士。王子菩薩悉得成就如是功德。心常樂施一切衆生。如是之物施與是人。如是之物施與某甲。是人恐怖我當安慰修行正法無有廢捨。所施之物。謂金銀琉璃頗梨眞珠車乘馬瑙珊瑚。

瑚壁玉種種器物。及諸衣服床臥敷具車乘舍宅田地穀米奴婢僕使象馬牛羊。隨有所須悉能與足。譬如天雨百穀滋長。恒以五指施人財物。猶如五龍降注大雨。王子菩薩常行布施日不絕。設使一日無人來乞。顏色憔悴心為愁。猶如初月烟霧所覆無有光明。爾時諸臣於此王子悉生嫌恨。

咄哉我王愚癡無智。有財不食後世安在。見不能用亦不呵子。分散庫藏施無功者。庫藏盡已民當進散。民既散已怨至誰護。假設無護命當不全。命既不全國復誰居。爾時大臣及諸人民各思是事。爾時父王有一白象行遊華上。力能降伏敵國怨讎。以此象故令他國不能侵陵。時有邊方怨敵之王常作是念。我當云何而設方便得彼白象。即遣諸人詐為若行婆羅門像。往詣王子求索白象。爾時王子見諸大臣生瞋恚心。故乘白象出城遊觀欲向一林。即於其路見婆羅門。既見王子心大歡喜。願且言。願使王子紹繼大王無上之位壽命無量。隣國歸德天下太平。王子我等悉是婆羅門也。居在遠方常承王子好喜布施。故從遠來。道路飢渴備受兼苦。王子當知我等受持清淨禁戒多所讀誦無有不終。王子功德流布十方。聞風稱讚無不愛樂。能令衆生所願滿足。有來乞者無一空還。汝所乘象願見施與。爾時王子即作是念。今若不與則違本要。設當與者非我所有。復是父王所愛重者。即便語言。君等若須金銀琉璃種種車乘奴婢之屬我

悉能與。此白象者既非我有不得自在。復是父王所乘之象。云何輒當以相惠施。計是白象價值幾許。我當與直不令汝等有貧乏之。何必正欲得此白象。汝婆羅門憐衆生出家受戒。已遠離一切之物何用是象。汝若得者或更有患。諸婆羅門復作是言。我等不用錢財珍寶。唯須是象乘之入山求覓好華供養諸天已。當令衆生若生天上或入涅槃。王子本願欲利益他。我亦如是欲利益他。爾時王子聞是語已即生悲心。便下白象。覆作是念。此象雖是父王所有今以布施大臣人民必當見嫌。欲利益他何得計是。

然我所施不求名聲生天人中。以是因緣令諸衆生斷諸煩惱。作是願已便持白象施婆羅門。自乘一馬還欲入城。諸婆羅門既得象已。便共累騎迴還而去。忽爾之間已到本國。時諸大臣即共集聚。疾至王所白言。大王今日快善所重白象。王子已持施婆羅門。諸婆羅門得已乘去。今到敵國。以王先時見其布施金銀珍寶不呵責故。致令今日復以白象施與怨家。大王世間惡子多諸過患。飲酒撈捕貪色費用。臣等敢奏不答責。王子若能從今已往更不以財惠施於人則可聽住。若不止者便當擯之遠著深山。爾時父王即召其子作是念言。怪哉我今云何一旦為諸大臣不令我子隨意行施。我今慚愧猶如婦人怖畏姑壻。即向其子而說是言。卿從今始莫復貪著一切功德可離捨。心行正法者應著草衣服嚼水果遠處深山。卿今不

應挑其右目以治左眼。卿於今日如何一旦惱亂我心及諸大臣。夫為人法先安其親。然後乃當及餘他人。卿今云何以我白象施與怨家。

菩薩本緣經卷上

右經第三幅十四行。應詳嚴猛下。丹本有知我曾聞者。薩往昔以悲因緣墮於胎中。乃至五穀熟過天惡龍等。凡二十六行四百四十二字。國本宋本所無者。今檢彼文。則是此經下卷。龍品第八之文。丹藏諸亂妄安于茲耳。故今不取。

菩薩本緣經卷中

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

一切持王子品第三之餘

爾時王子合掌長跪。敬禮父王臣所布施不為貪欲瞋恚愚癡。不為名聲不求生天人中豪貴。非是癡狂錯亂心作。為求正法作是施耳。大王當知臣今雖復擁護父母兄弟妻子。及其死時。雖有親族誰能隨去。唯見正法逐之不捨。臣若無心行善法者。猶望大王苦言教勸。如何一旦信用邪言斷臣行善。王先勸臣施捨捨心。捨心是臣本性根原云何可捨。猶如地性不可捨堅。乃至火性不可捨熱。如魚投陸命何能存。如王僮僕六情具足。身體完具與天無異。是人云何與王給使。王家所有車乘婢女金銀珍寶從何處得。當知皆是過去施業今得是報。大

①足二之②天二大③應二二類④慈二威⑤陵二凌⑥有二書⑦(久)十已⑧類二復⑨欠⑩奏十(類)⑪公二公⑫不分卷(菩薩...餘)百三十餘字⑬P.53頁A段3行參照⑭施二放⑮原二源

主。當知一切餓鬼。飢火所逼身心煩惱。如此皆是貪惜因緣。若諸天中七寶宮殿壽命長遠。當知皆是布施因緣。大王。臣今所施。火不能燒水不能漂。王家盜賊怨家債主。不能侵奪所施之物。於諸趣中能作親友。是天乘載是所施物。在生死中隨逐臣身。如懷隨母。如王所勸欲令臣止布施之心。若不能捨當往深山。雖至深山荷施心不息。貧窮之人亦復當來。臣本誓願實樂山林。所以未啓慮。父不放。大王今已聽得本願。正爾奉辭涉路進發。所以者何。山林之中是閑靜處。仙聖所樂。能離貪欲瞋恚愚癡。臣若至彼必能自利。爾時王子即禮王足。右邊三匝奉辭而出。次至母所跪禮如常。右邊三匝禮足而出。復至妻所而作是言。卿好住此供養父母守護其子。此即是汝修行正法。今我欲去遠至山林。何以故。我先常願。欲入深山修行其志。父王今聽。是故我當速往。至彼以副我心。與諸禽獸共為等侶。飲食水。果足自存活。汝是王女身體柔軟端正詳雅。何能堪忍如是苦事。故應住此不須隨我。其妻聞已心悶懊惱。身體掉動如芭蕉葉。悲號啼泣。椎胸拔髮。舉聲大哭唱言。奈何君有何罪。乃令父王接之深山。大王寬慈。正法治化愛民如子。云何一旦驅攢乃爾。君之愛形身色柔軟如瞻婆華。云何一旦當臥棘刺土石之上。如今在宮五樂自娛。設當入山唯聞虎狼獅子毒獸諸惡音聲。怪哉大王慈愛之心。今日安在。如何父親

變成離薄。以小因緣一旦成怨。爾時王子即答妻言。善哉王女汝有深智。精進勇猛是我善伴。設我不是應當呵責。云何乃出如是危言。諸王為國共相戰諍。皆為貪欲瞋癡所惱。是我福緣乃令父王聽我入山修行正法。汝今不應生不歡喜。世中常法王若衰老。則立太子令知國事。國事殷湊多諸過咎。各既鍾身無逃避處。王今未衰便能放捨。聽我入山修學其志。世間過咎永不見及。汝今何故不歡喜耶。汝便好住我今欲去。答言。妾之父母處與君時。日月大地及四天王悉皆證知。初婚之日君自發言誓不相捨。如今今日便欲獨往。當知日月及以猛火。明與質俱不相捨離。君云云何而欲見捨。爾時王子悉以家財布施貧乏。即以兩肩荷負二子。携將其妻往雪山中。王子到已食果飲水以存性命。晝夜修習慈悲之心。復作是念。我本在家。雖受五欲未若今日處山歡娛。如是之樂釋提桓因所受欲樂所不及也。是諸衆生不知正法微妙之味。如鳥不知蓮華之味。是時王子常為衆生思惟是義。妻常入山採於果實以自供給。是時有一老婆羅門。其形醜惡人所惡見從遠方來。王子見已即命令坐。行水施果然後問訊。汝何緣至此耶。將非厭家之過患乎。壯應在家極情五欲。今已衰老死時將至。捨來修道甚是快事。是中閑靜無有家過。汝若樂此我之所。有甘果冷水。常相供給不令有乏。婆羅門言。無欲想者應住於此。我今欲想猶未能

減。是故不能於此住也。大仙。汝且觀之。我身雖老頭白齒落行步戰掉目視矇矓。舌乾口燥不能語言。頭重難勝猶如太山。耳聽不了身體衰變。而有欲想猶如壯時。大仙當知。我年朽邁身力羸損。家貧空乏困於僕使。若欲滿我本所願者。幸可惠施二奴僕使。菩薩聞之即作是念。怪哉今日若言無有則非本誓。若言有者今實空貧。婆羅門言。君今遲疑。何所思慮將慮我非婆羅門受持禁戒博學人耶。若有此慮我實是也。菩薩答言。我本在家。多有僕使。金銀珍寶庫藏盈溢。當于爾時。見有乞者終不言無。今在此止悉不持來。何處當得以相副稱。所以遲疑思是事耳。婆羅門言。我今衰老氣力空竭。從遠方來乞求所須。汝從本來凡見乞者。曾不發言我無所有。今日何故發如是言。大仙。若能憐愍給施二奴我當還國。若不能者我必死。爾時王子即作是念。我今當作何等方便發遣此人。爾時二子近在不遠山中遊戲。復作是念。我今當為一切衆生作不空因緣。即喚其子。子既至已。菩薩抱之。復作是念。我今二子生長深宮。身體柔軟未經寒苦。如何一旦遠離父母為他僮僕。復作是念。我今何緣計如是事。若不修行難行苦行。何緣得成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣我當行之。願以此行速得成就。阿耨多羅三藐三菩提。我不捨此所愛二子。不求生天人中果報。轉輪聖王帝釋梵四天王。願此功德悉與衆生成無上道。爾時菩薩

●友二厚● ●父不二不● ●出二去● ●今我二我今● ●果二章● ●推一推● ●正二王● ●喜十(耶)● ●去十(要便)●
●知二如● ●賊二賊● ●念二言● ●止二山● ●從遠方二故從遠●

手執二子。授婆羅門作如是言。汝婆羅門。我此二子猶如我命。幼稚無智未解人語。雖復似人未有所識。今持相與以爲僕使。恐母來至可速將去。爾時二子迴捉父衣而白父言。父今何緣持我兄弟與此惡婆羅門。我等從今永離父母。年既幼小未有所識。無復無護云何能活。我等何故受此苦惱。今墮他手命必不全。如犯王法則受刑罰。我等愚小未有所犯。何緣今日乃見是苦。假使實犯猶望恕放。況無所犯而橫見枉。設父於我愛心已斷。但爲人法復不應爾。老小可憐愚智有之。父今何爲特見苦毒。假使爲法而見捨者。喪失慈惻豈是法耶。我雖幼稚亦曾聞說婆羅門法。若有擁護妻子因緣得生梵天。爾時菩薩聞是語已。身心戰動即自呵責何緣乃爾。心汝不知耶。從昔已來流轉生死一切衆生。何者非怨何者非子。汝今聞蔽盲無見耶。何不繫念思惟分別。汝今直爲彼將二子。便如是動耶。若死至時當云何乎。爾時菩薩而責心已即得定住。語婆羅門。汝速將去。是時二子即白父言。且聽小住須我母至。跪拜問訊辭去不晚。菩薩答言。汝等但去。吾與汝母當隨後。時婆羅門將其二子速疾發引。是時二子隨路還顧。迴視父面悲號啼哭。菩薩爾時更復呵心。汝今不應復更戰動。當觀受形老死熾然。子去未遠復立誓願。我今捨子實是難行。願此因緣得成阿耨多羅三藐三菩提。除諸衆生一切繫縛。時婆羅門發脚未遠即作是念。甚奇王子

世間希有。如言則行施我二子。所修善法具足成就。今此二子當於何寶。唯有還至本祖王國。時婆羅門即將二子往詣王宮。是時祖王見其二孫。悲喜交集問婆羅門。汝於何處得此二兒。婆羅門言。且聽。彼雪山中大王之子名一切持。以此二子施我爲奴。王聞是語扼腕而言。怪哉我子愛法太過。乃至不惜所愛兒息。汝今還我當與汝直。婆羅門言。敬如王命。即受珍寶還歸其家。時菩薩在空林中。左目闢動心驚不樂。所採雜華尋即萎枯。器中二果迸出墮地。二乳驚動汁自流出。有鳥在前連聲鳴叫。即作是念。今此瑞應必定不祥。將非我夫命根斷耶。或是虎狼師子惡獸食噉我子。復非遊戲墮山死乎。念是事已便還所止。尋見菩薩近一石岸。在草敷上傾身而坐。即作是念。我夫在此定無他慮。便前白言。二子。今者爲安隱不。菩薩答言。二子安隱。妻復言曰。我今耳中實聞安隱。但未見之猶懷憂戚。菩薩答言。汝但小坐自當見之。妻便却坐復重告言。汝不知我本誓願耶。一切所有要當施人。汝朝出後有婆羅門來從我乞。尋以二子而布施之。妻聞是語其心迷沒。舉身自撲悶絕辭地。爾時菩薩以水灑之。水灑之後還得醒悟。身體戰動坐說偈言

怪哉爲正法 而行於苦行
以子布施時 云何心不亂
君心非剛鐵 亦未永離愛
云何能以子 而用施於人

我子既稚小 端正無及者
面色如蓮華 日如優鉢羅
自食於水果 亦不相煩累
如何無人情 一旦以施他
此路多石沙 荆棘惡刺等
彼人無慈悲 當將至何處
君今不見耶 彼諸摩鹿等
猶來求推覓 況君爲其父
不見此山中 一切諸樹木
以失我子故 悉皆而啼哭
一切諸樹木 悉無有心識
猶尚能如是 況復有心者

爾時其地有芭蕉樹舉身戰動。妻尋語言。汝夫亦以子息施人無慈悲耶。何故如是舉身戰動。爾時其妻念子悲號。東西馳走不安其所。菩薩復言其善甚善。已得入山修行善法。云何令心受如是苦。空喪閑居修善妙理。怪哉王女。雖有深智精進勇猛。而不能解生死過患。父母妻子兄弟怨憎。誰能於中識其根原。見兒過去或爲汝怨。彼若遭苦汝則歡喜。今爲汝子別便憂惱。設使死亡強將去者。復可於我起瞋恚耶。汝本不聞諸仙聖言

若少壯老皆歸於死 猶如果熟自然落地
汝本不觀一切生死 猶如夢中邪見事耶
無常生將諸衆生 雖有父母誰能救之
譬是師子搏撮諸鹿 彼雖有母亦不能救
譬是老病死常害衆生 猶如果樹多人所摘
譬如坏器值天降雨 悉皆爛壞無有遺餘

①智二知 ②狂二狂 ③心一 ④離二善 ⑤二一 ⑥鳥二鳥 ⑦岸二崖 ⑧今一 ⑨亦二而 ⑩女二子 ⑪進二動 ⑫一切生死 ⑬生死二死王 ⑭處二東 ⑮捕二獲

三界衆生亦復如是。遇無常雨無得免者。今營此業明造彼事。樂着不觀不覺死至。如是二子必定當捨。我今爲法而以施人。汝當歡喜不應愁苦。我雖捨子必安樂。是故不應生大苦惱。王子菩薩說是語已。其妻寂默更無所陳。爾時釋提桓因卽作是念。怪哉菩薩無所愛惜。卽下化身爲婆羅門。至菩薩所而說偈言。

大仙今當知 名聞徹梵天
能行於大施 愛樂於正法
今我所求索 蓋亦不足言
唯願大正法 滿我之所願

菩薩答言。我今身命悉爲一切無所愛惜。況餘外物錢財珍寶。假使有者實不愛也。我本在家多有庫藏象馬車乘奴婢僕使。悉以給施諸婆羅門無所匱乏。但今現在空無所有。唯身與婦。若必須者實復不愛。婆羅門言。汝能爾者。便可以妻而見惠施。菩薩答言。嫉妬惜心久以遠離。汝小聽我爲其說法。菩薩報妻。是婆羅門從我乞汝。汝意云何。妻便答言。隨意自在。我今屬君何得自從。卽捉妻手。授婆羅門。時婆羅門語菩薩言。今此婦人顏貌端正。身體姝妙色像第一。道路險難多有寇賊。我今單獨去必不達。且還相寄莫復餘施。菩薩復言。我今賴君破壞牢獄斷絕繫縛。汝今復欲還我牢獄繫縛我耶。婆羅門言。若見憐愍。必令得者願還受之。經須臾時。菩薩憐愍故。少時還受竟復何苦。婆羅門言。我若失期不得還者。慎

莫更以施與餘人。已是我有不得任意。說是語已卽便還去。去此不遠復更化作餘婆羅門。還菩薩所而作是言。汝勝利益一切衆生。譬如果樹常出甘果。我於遠方久承風味。是故囊囊而來相造。希滿所願。菩薩答言。唯有一妻先已施人。今唯有身猶得自在若須相給。婆羅門言。不須汝身唯須二目。能相給者深抱至念。爾時菩薩卽作是念。是婆羅門從我乞目爲作何等。復作是念。我何所計。是身猶如塚間死屍。以不堅牢貿易堅牢。應當歡喜何所思慮。爾時菩薩捉法陀羅木而作誓言。我今悉爲一切衆生棄捨二目無所貪惜。我先捨婦持用施人。願此功德鍾及衆生永斷貪欲。施子因緣令離愛習。今施二目悉令衆生得清淨法眼。菩薩摩訶薩作是願已。便以木錐向目欲挑。時婆羅門尋前捉手且莫挑出。目今屬我更莫餘施。菩薩答言。我今一身云何一日連受二寄。先婆羅門已寄我婦。汝今寄眼。我當云何而得守護。時婆羅門卽復帝釋身。語菩薩言。婦目二物悉是我有。今相付囑莫復餘施。爾時帝釋卽飛而去。於虛空中雨四種華。空中聲出。宣告諸天。汝等當知。此人增長菩提道樹。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。其事如是無所不捨。一切衆生若聞是事。應於菩薩悉生歡喜。

●菩薩本緣經善吉王品第四
菩薩行施時 定心究竟作

乃至魔波旬 不能得斷絕

我昔曾聞。過去有王名曰善吉。爲欲成於菩提之道。常行利益修集正法。於諸衆生無刀杖想。面目端正世中少雙。言常含笑無有羸癯。供養父母尊重師長。恭敬沙門出家道士。自行十善亦勸人行。常行布施無有斷絕。若有貧窮困憊之人。身體羸瘦衣裳不障。菩薩見已卽生憐愍。舉身戰動猶被毒箭。心竊念言。是諸衆生憊情因緣癡人不識。雖受人形相具足。以無福故常從他乞。皆由先世不肯布施。以慳嫉妬而自覆蔽。現世報熟而受是苦。猶如田夫愚癡無智遠至妻家道路飢渴。既入其舍復值無人。卽盜糲米滿口而噉。未咽之頃家人卽至。是人慚愧復不得咽惜不吐棄。家人見已卽問之言。君患何等乃如是乎。是人聞已默然無言。爾時妻家眷屬大小。卽將良醫而爲調之。見其口頰堅如木石。更無餘計卽以刀剝是人二頰。既破之後亦無膿汚。但見生米滿其口中。是人以是覆藏盜事得見現報。猶如女人覆藏懷妊臨產之日受大苦惱。發聲大喚乃令一切悉共知之。人亦如是。覆藏諸罪報熟之時。苦惱所逼現露於世。或坐慳惜嫉妬居心而受此苦。我今杜塞一切諸路。不令憊妬而來入心。我今當集一切所施。安止衆生於布施中。時善吉王思是事已。常行布施無有休息。當其施時心喜無量。當是時也。魔王波旬愁憂不樂而作是言。怪哉善吉。云何一旦爲我怨對。而欲折虛我之境。

●見二 ●項二問 ●施一斷 ●(菩薩本緣經) ●今二合 ●希一當 ●果一業 ●能一能 ●授二受 ●眞二道 ●是 ● 卅二空 ●

竊生此念。我當云何令諸衆生心歡喜耶。即命大臣而作是言。卿等今可莊嚴此城。懸諸華蓋。懸寶幢。掃灑燒香以華散地。無令人民而有憂苦。悉以寶璫瓔珞其身。衣服被飾極令鮮明。諸臣跪諾敬奉王命。即出宣告舉城人民。卿等各各莊嚴城郭。所有里巷極使清淨。令如三十三天宮殿。時月光王乘一大象出於宮殿。即命一臣卿持我聲告諸人民。我今莊嚴如此城郭。非爲貪欲貪高憍慢畏怖他怨以禦寇敵。亦不求作轉輪聖王。我今所以莊嚴此城。唯欲令諸一切衆生受無量樂不墮地獄畜生餓鬼。卿等今日宜應於我起父母兄弟想善知識想。若入我宮當如己舍。所須之物隨意自取。我今大施莫自疑難。取物之後當行善法。供身之餘復當轉施諸人。若欲須我身命亦不愛也。唯願一切皆受安樂。時月光王說是言已。宮中所有微妙寶物。使人負出隨意布施。視諸人民猶如父母兄弟赤子。顏色和悅猶如秋月。一切人民瞻戴是王如父如母如兄如弟。善心視王目如青蓮。當于爾時國中人民無有持刀杖者。悉皆隨王奉行十善。猶如牛王諸牛隨從。亦如衆星隨逐於月。譬如衆商隨商主後。亦如衆兵隨逐主將。譬如薄桃其子甘故生果亦甘。如旂檀樹根華俱香。是月光王令諸人民等行十善亦復如是。當是時也。其國乃至無有一人瞋嫉憍慢貢高剛強。盜人財物奸犯他妻兩舌惡口貪恚邪見。是月光王雖非聖帝。而其人民悉行十善。是時人

民雖無草衣果蓏之食。而其體貌與仙無異。皆貪深山空閑之處。以愛王故不能捨離。時王如是行善法已。有諸沙門婆羅門等。稱傳其德遍滿諸方。爾時有一老婆羅門。捨家愛欲居在雪山。長髮鬚爪爲梵行相。結草障身。水果飢飢。聞有人言。有月光王者好施無量。聞是語已因往本習即生惡念。猶如猛火投之膏油。膏油既至倍復熾然。亦如毒藥投生血中其力則盛。譬如渴人飲於鹹水。如秋增熱春多涕唾。是婆羅門住深山中。聞王功德增益瞋恚亦復如是。猶師子。睡聞塵鹿聲。是婆羅門增長瞋恚亦復如是。復作是念。一切世間皆悉愚癡無有智慧。而爲是王之所誑惑。我今當往求索一物。審知是王能捨離不。復作是念。但不有人從乞身命。若有索者必當退轉。作是念已即出深山。棄捨淨法瞋恚增長。口如赤銅銜屑切齒揮擢角張。譬如惡龍放電殺戮。如金剛杵摧破大山。如阿修羅王遮捉日月。猶如暴雨漂沒村落猛盛大火焚燒乾草。是婆羅門亦復如是。持是惡心往迦尸城月光王所。示現如是本習惡相。身體戰動口言審吃行不直路。手四捲撥眉髮迅颺。頭髮髮刺緊攬手五指如五龍頭。心中毒盛猶如惡蛇。瞋氣灼灼燄煙炎俱起詐言。大王。我在雪山遙聞王名歡喜踊躍無量。我觀諸王無如汝比。而此土地功德難量。復得值遇如是法王。大王今日爲利益他。應當自捨所有身命。修正法者臥悟常安。我今欲請大王一事。王即答言。

大婆羅門不須多語請勸所作。隨其所須悉當奉施。若象馬車牛金銀琉璃衣服珍寶奴婢使人悉當給與。婆羅門汝今當知。是諸衆生三毒所惱流轉生死無有脫期。老病死法常害衆生。唯我一人能獨出離。但爲衆生故久住世耳。隨汝所愛悉當與之。婆羅門言。王若能爾先當定心莫令傾動。王即答言。我從昔來常立誓願心難得動。我爲衆生發菩提心。尙捨身命況餘外物。汝今當知。家有錢財不能施者。當知是人則爲守奴。猶如毒樹雖生華實無人受用。井深繩短水無由得。有財不施亦復如是。若見乞者面目矚。當知是人開餓鬼門。婆羅門言。善哉大王。構之虛言復何所益。若能爾者以頭見施。時諸大臣聞是語已。語婆羅門言。怪哉大賊從何處來。以此人口宣無義言。即以土石競共打空。復共唱言。如此人者非婆羅門。何處富有衣草鹿皮長髮節食。宣說如是刺之言。身體被服猶如仙聖。口所發言劇勝陀羅。身行口言不相副稱。當知必定非婆羅門。乃是羅刹弊惡鬼神。咄哉惡人汝今來此。欲乾我等正法河耶。如金翅鳥欲食法龍斷法雨乎。汝如惡風吹滅法炬。是大惡象欲拔法樹。成死惡人無有道理。口發言時舌何不縮。如何大地能載汝形。日光赫炎不焦汝身。云何彼河不漂汝去。時婆羅門語諸大臣。汝等癡人何故見呵。譬如惡狗吠彼乞者。汝今疑我非婆羅門從遠求耶。非是博學出家人乎。汝等愚惡亦不能知諸婆羅

【第】一〇 【秋】一〇 【諸】一〇 【青】一〇 【桃】一〇 【旂】一〇 【有】一〇 【滿】一〇 【懸】一〇 【知】一〇 【擲】一〇
【擲】一〇 【擲】一〇 【擲】一〇 【擲】一〇 【擲】一〇 【擲】一〇 【擲】一〇 【擲】一〇 【擲】一〇 【擲】一〇

法。不惱衆生離欲去愛。和顏而言身無憂。○穢。飲水食果及諸根藥。少欲知足修寂靜行。長養髮爪爲梵行相。是時仙人忽於一時遙聞鬼王爲鬼說法。聞○已心悔而作是言。我今雖得生於人中。愚癡無智不如是言。○鬼生○在鬼中曉了善法。譬如日光障蔽月光。我亦如是。雖生人中爲彼畜生之所障礙。彼雖畜生或是正法之將。或是梵王大自在天。我今聞彼所說之法心調柔和。譬如人熱入清冷水。怪哉師子多行惡業受是獸身。云何復當殺如是鬼。如是鬼者乃是純善形。雖如是乃能修行仙聖之法。雖生畜生而能宣說善惡之相。我從本來無可謬辜尊敬之處。今得遇之甚善無量。是時仙人即起合掌往至鬼所。至鬼所已却坐一面。合掌向鬼而作是言。汝是正法之身將不受鬼身。所有必定純善之法。唯願爲我具足說之。我所修學長養鬚髮草衣食果今實厭之。譬如鑽○冰求酥是實難得。我亦如是。終身長髮草衣食果。雖修苦行正法難得。我今雖得生於人中受人形體。遠善知識修行惡法。如七葉華正可遠瞻不中親近。我亦如是。修行惡法。有智之人視之遠去終不親近。汝真梵王假受鬼身。鬼時答言。大婆羅門。若我所言悅可汝心甚不愛也。所以者何。我久已離慳吝之結。往昔發心便當涅槃。但爲衆生故久住生死。時婆羅門聞是語已心生歡喜。汝是大士。能爲衆生久處是中。即便隨逐經歷多年。飲水噉果與鬼無別。是時世人多行惡

●名十(畜生龍虎阿修羅如是等名) ●●一男 ●●三女 ●●十(不離) ●●河二向 ●●兩二道 ●●女一眾 ●●龍二母 ●●天二人天 ●●地二道 ●●已三度 ●●天十(王) ●●在第三畜生 ●●生三身 ●●水三水 ●●

一切世間皆悉虛誕。唯有布施忍辱慚愧智慧之法乃是真實。若能修行如是等法。是則名為具足正法。為諸鳥獸常說是法。令諸聽者心離婬欲。當是時也。猶如寶璽遠離諸惡。不加侵害。復於後時與諸群鹿遊止一河。其水廣大深無涯底。暴漲急疾多所漂沒。壞諸山岸吹拔大樹。一切鳥獸無敢近者。時有一人為水所漂。恐怖惶惶莫知所至。身力轉微餘命無幾。舉聲大喚。天神地祇誰有慈悲能見救濟。苦哉我。今與室家別。今日困悴誰可歸依。我昔曾聞世有一鹿。修學仙法有大慈悲。唯是當能深見濟拔。是時鹿王在群鹿前聞如是聲。即便驚視誰受苦厄。發如是言。我聞是已其心苦惱。如彼受苦等無差別。尋告諸鹿。汝當隨意各自散去。吾欲覓覓平整之處。自恣飲水以充渴乏。諸鹿聞已尋即四散。鹿王即便尋聲求之。見有一人為水所漂。復為木石之所。深觸多受苦惱。鹿王見已即作是念。水急駛疾。假使大魚亦不能度。我今身小力亦微末。竟知當能度是人。寧令我身與彼俱死。實不忍見彼獨受苦。復作是念。若使是在於陸地為象所困。可得為作方便救護。今在此水漂疾急速。我當云何而得救拔。我投入水不能濟者。一切聞知當見嗤笑。自知不能何故入水。我今雖有慈悲之心。身力微末恐不能辦。我今要當倍加精進以不休息而往救之。即作是言。汝今不應生怖畏心。我今入水猶如草木。假使身滅要當相救。是時鹿王。踊

身投河至彼人所。即命溺人令坐其背。溺人即坐安隱無慮。猶如有人安坐榻席。其河多有木石之屬。互相深觸身痛無賴。是時鹿王擔負溺人至死不放。劣乃得出至于彼岸。溺人爾時。即得救拔安隱出已。即語鹿王。我之父母所長養身為已滅沒。今之身命實是汝有。汝雖鹿王身命相屬。所可勸使唯垂告語。爾時鹿王告其人言。汝今且聽我於汝所不求功果。亦無有心生貢高想。我今不惜如是身命。但欲為他而作利益。汝今當知。我受獸身常處林野。自在隨意求覓水草。雖不侵犯居民邑落。然我罪多諸怨憎。兼復怖畏獅子虎狼諸惡走獸射獵之徒。無所歸依無守護者。我雖鹿身難色微妙。一切世間悉無見者以相救濟。唯汝見之。昔我立誓。若見苦厄要令度脫。人雖有力見苦不救。當知是人為無果報。如不種子不收果實。若念我者當善攝口。知恩念恩賢聖所讚。不知恩者現世惡名流布於外。復為智者之所呵責。將來之世多受惡報。知恩之人二世安隱。非施因緣而得自在。不修多聞具大智慧。雖無水浴清淨無垢。離諸香熏得無上香。離諸璽珞得真莊嚴。遠離所依而得自護。雖無刀杖人無侵者。汝當知之。知恩之人所得功德說不可盡。不知恩者所得過患亦復無量。是故汝今應善護口。爾時溺人聞是語已。悲喜交集涕淚橫流。即禮鹿足而作是言。汝常說法示諸眾生涅槃正道。汝如良醫除斷眾生心熱病苦。汝是世間第一慈父。

是尊是尊實實隨侍。朝夕稟受。不欲遠離。經一念頃。必當為惡無所堪任。我今設去雖有形體當相遠離。而心未敢生捨離想也。說是語已尋便即路。鹿王望之遠不見已。即還本處眾鹿之中。是時溺人既還家已。忘恩背義。破滅法炬自自然其心。破伐法樹乃殖毒林。心為惡器盛眾怨毒。為現世利即至王所而白王言。大王當知。臣近入山見有一鹿。身色微妙如七寶貫。在眾鹿中而為上首。猶如滿月處眾星中。其皮難色任覆御乘。臣知此鹿遊住之處。時王聞已心驚喜曰。卿示吾處吾自往取。溺人白王。敬奉所勸。王即嚴駕令在前導。千乘萬騎隨後而往。是時鹿王在眾鹿中疲極而眠。爾時虛空多有眾鳥。見王軍馬各相謂言。是王必為金色鹿來。時有一鳥即至鹿所啄鹿王耳。鹿王驚悟心即念言。此鳥何緣來見覺之。從昔已來眾鳥等類。顧復圍遶無敢近者。今日何故觸犯我身。鹿即起立遙望王軍。四方雲集已來近至。復作是念。如是眾鳥實無過咎。譬如有人所尊陷墜以手牽拽豈是過耶。復作是念。是諸眾生無慈悲心。世間所有獅子虎狼常是我怨。聞我說法怨心即息。是人無理。得生人中忘恩背義。反於我所而生毒害。如妙香華置之死屍。即時可惡。惡人不喜見。是人亦爾。為得現世少許樂分。捨離將來無量樂報。爾時鹿王即向諸鹿而作是言。汝等莫愁王今所以來至此者。正為我身不為汝也。我今雖能逃避遠去。亦能壞碎彼之軍眾。要當畢命自往

●今十(日)● ●群一衆● ●樣一損● ●獸一獸● ●鹿一鹿● ●即一鹿● ●處十(於)● ●非一鹿● ●杖一杖● ●不飲一我若● ●然一鹿● ●破一新● ●離二鹿● ●其二結● ●白一答● ●馬二衆● ●耶十(爾時鹿王即知是彼溺人白王說我身色及以往處)二十字● ●惡一得●

王所。若我如是。汝等便當東西波遊乃至喪命。是故我今爲汝等故當往王所。但隨我後莫生恐怖。當令汝等安隱無患。汝等當知。我若發心欲入涅槃即能得之。所以不取正爲汝等。我至王所說使喪命。但令汝等安隱全濟吾無所恨。作是語已即至王所。兩人見已尋示王言。所言鹿王此即是也。作是言已兩手落地。時王見已即便下馬。心驚毛豎而作是言。汝手云何斷落如是。即捨刀杖獨往鹿所。鹿見王時心中愁惱。王作是念。彼雖獸身非實鹿也。即是正法勇出之王。爾時鹿王即白王言。大王何緣放捨刀杖。身體流汗狀似恐怖。若使於我生恐怖者。我是修慈終不相害。如月生火無有是處。時王聞已心得安隱。即向鹿王而作是言。是人何緣兩手落地。然如向言能施我等無所怖畏。云何是人直示汝身得如是報。汝向自言能施衆生無所畏怖。云何乃令是人如是。若言不施一切世間即當火然。是時鹿王復白王言。譬如有人犯官重罪。觸惱無諍清淨比丘。如是之人得大重罪。不知恩者亦復如是得大重罪。王今當知。是人自作自受其報。非我因緣。王即問言。唯願廣說我樂聞之。鹿王答曰。願王問彼不須我說。王即問人。卿今何故二手落地。是時溺人即爲其王廣說本緣。王既聞已。卿作是事已。云何當得不受報也。若有困厄依恃他人。乃至一念。尚應報恩。況復多時受斯重恩。而不能報反生賊害。豈當不受如是

報也。如人熱時止息涼樹。是人乃至不應侵損是樹一葉。受恩不忘亦復如是。爾時國王復向鹿王。長跪叉手而作是言。我從今日常相歸依。鹿王答曰。審能爾者敬受來意。王復言曰。汝今受我願求何等。鹿王答曰。若能於我生尊相者。今當諦聽。我是獸身唯賴水草以自存活餘無所求。大王當知。是人昔爲水所漂困。無救護者餘命無幾。我於爾時猶能救之。王今若有慈悲之心。當視是人如赤子想。若視是人即亦視我。是人恐懼無知可惡。命終之後必墮地獄。經無量歲備受衆苦。是故應當於是人所生慈愍心。大王。譬如有多諸子息愛無偏黨。然於病者心則偏重。菩薩亦爾。於惡衆生偏生悲愛。以是衆生懷惡法故。是故菩薩爲諸衆生發菩提心。爾時大王復更敘容而作是言。汝今真是調御大師。護持正法救濟危厄歸依之處。能除衆生一切畏懼者。是諸衆生多行惡法身應陷地。所以不沒諒由大士護持故也。從今以往施諸鹿群無所畏懼。我今終身願爲弟子。若汝來世成無上道願先濟度。於是國王說是語已即告群臣。舉國人民自今爲始不得遊獵殺害爲業。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時。雖受獸身於諸怨憎乃至不生一念惡心。

菩薩本緣經品第八

菩薩摩訶薩

處臚猶持戒

況生於人中

而當不堅持

如我曾聞。菩薩往昔以悲因緣墮於龍中。受

三壽命。所謂氣毒見毒觸毒。其身雜色如七寶聚。光明自照不假日月。才貌長大氣如輔風。其目照朗如雙日出。常爲無量諸龍所遶。自化其身而爲人像。與諸龍女共相娛樂。住毘陀山幽邃之處。多諸林木華果茂盛甚可愛樂。有諸池水八味具足。常在其中遊止受樂。經歷無量百千萬歲。時金翅鳥爲飲食故。乘空束身飛來欲取。當其來時諸山碎壞泉池枯涸。爾時諸龍及諸龍女。見聞是事心大恐怖。所服瓔珞華香服飾。悉悉解落裂在其地。諸龍夫人恐怖墮淚而作是言。今此大怨已來逼身。其金剛多所破壞當如之何。龍便答曰。卿依我後。時諸婦女尋即相與來依附龍。龍復念言。今此婦女各生恐怖。我若不能作擁護者。何用如是殊大之身。我今此身爲諸龍主。若不能護何用王爲。行正法者悉捨身命以擁護他。是金翅鳥之王有大威德。其力難堪除我一身餘無能禦我。今要當捨其身命以救諸龍。爾時龍王語金翅鳥。汝金翅鳥小復留神聽我所說。汝於我所常生怨害。然我於汝都無惡心。我以宿業受是大身稟得三毒。雖有是力未曾於他而生惡心。我今自付審其氣力。足能與汝共相抗禦。亦能遠炎大火投乾草木。五穀臨熟遇天惡雹。或變大身遮蔽日月。或變小身入藕絲孔。亦壞大地作於江海。亦震山嶽能令動搖。亦能避走遠去令汝不見我。今所以不委去者。多有諸龍來依附我。所以不與汝戰譯者。由我於汝不生惡故。金翅鳥言。我與

○王○言○曰○是○十○(金作事)○向○常○受○愛○相○想○(於)○
○一○畏○怖○畏○以○已○(菩薩本緣經)○一○實○實○(附龍)○一○主○王○主○惡○惡○
○一○一○

汝怨。何故於我不生惡心。龍王答言。我雖獸身善解業報。審知少惡報逐不置。猶如形影不相捨離。我今與汝所以俱生如是惡家。悉由先世集惡業故。我今常於汝所生慈愍心。汝應深思如來所說。

非以怨心

能息怨憎

唯以忍辱

然後乃滅

譬如大火投之乾薪。其炎轉更倍常增多。以瞋報瞋亦復如是。時金翅鳥聞是語已。怨心即息。復向龍王說如是言。我今於汝常生怨心。然汝於我乃生慈心。龍王答言。我先與汝俱受佛語。我常憶持抱在心懷。而汝忘失了不憶念。金翅鳥言。唯願仁者為我。和上。善為我說無上之法。我從今始惠施一切諸龍無畏。說是語已。即捨龍宮。還本住處。爾時龍王遣金翅鳥還本處已。慰喻諸龍及諸婦女。汝見金翅生怖畏。長不其餘衆生親見汝時。亦復如是。生大怖畏。如汝諸龍愛惜身命。一切衆生亦復如是。當觀自身以喻彼身。是故應生大慈之心。以我修集慈心因緣故。令怨憎還其本處。流轉生死所可恃怙無過慈心。夫慈心者除重煩惱之妙藥也。慈是無量生死飢餓之妙食也。我等往昔以失慈心故。今來隨此畜生之中。若以修慈為門戶者。一切煩惱不能得入。生天人中及正解脫。慈為良乘。更無過者。諸龍婦女聞是語已。遠離毒修集慈心。爾時龍王自見同輩。悉修慈心歡喜自慶。善哉我今所作已辦。我雖業因生畜生中。而得修行大士之

業。爾時龍王復向諸龍而作是言。已為汝等作善事。竟為已示汝正真之道。復為汝等然正法炬。閉諸惡道。開人天路。汝已除棄無量惡毒。以上甘露。補置其處。欲請一事。汝等當知於十二月前十五日。閻浮提人以八戒水洗浴其身。心作清淨。為人天道而作資糧。遠離憍慢。貪欲。瞋恚。愚癡。我亦如是。欲効彼人。受八戒齋法。汝當知之。若能受持如是八戒。雖無妙服而能得洗浴。雖無增壁能遮怨賊。雖無父母而有貴姓。雖無璽璠身自莊嚴。雖無珍寶巨富無量。雖無車馬亦名大乘。不依橋津而度惡道。受八戒者功德如是。汝今當知。吾於處處常受持之。諸龍各言。云何名為八戒齋法。龍王答言。八戒齋者。一者不殺。二者不盜。三者不淫。四者不妄。五者不飲酒。六者不坐臥高廣床上。七者不著香華瓔珞。以香塗身。八者不作倡伎樂。不往觀聽。如是八事莊嚴。不過中食。是則名為八戒齋法。諸龍問言。我等若當離王少時。命不得存。今欲增長無上正法。熾然法燈。請奉所持。佛法之益無處不可。何故不於此中受持。亦曾聞有在家之人。得修善法。若在家中行善法者。亦得增長。何必求當求於靜處。龍王答言。欲處諸欲心無暫停。見諸妙色。則發過去愛欲之心。譬如濕地雨易成泥。見諸妙色。發過去欲心。亦復如是。若住深山。則不見色。若不見色。則欲心不發。諸龍問言。若處深山。則得增長。是正法者。當隨意行。爾時龍王即將諸龍至寂靜處。遠離淫欲。瞋恚之心。

於諸衆生。增修大惡。惡具足忍辱。以自莊嚴。開菩提道。自受八戒。清淨持齋。經歷多日。斷食身羸。甚大飢渴。疲極眠睡。龍王修行如是。八戒具足忍辱。於諸衆生。心無害想。時有惡人至龍住處。龍眠睡中。聞有行聲。即便驚起。時諸惡人見已。心驚喜相謂曰。是何寶聚。從地湧出。龍見諸人心即生念。我為修德來至此間。而此山間復有惡逆破修德者。若令彼人見我真形。則當怖死。怖死之後。我則毀壞修行正法。我於往昔。以瞋因緣。受是龍身。三毒具足。氣見觸。善如是。諸人今來至此。必貪我身。斷絕壽命。時諸惡人復相謂曰。我等入山。經歷多年。求覓財利。未曾得見。如是龍身。文彩莊嚴。悅可人目。剝取其皮。以獻我王者。可得重賞。時諸惡人尋以利刀。剝取其皮。龍王爾時。心常利樂。一切世間。即於是人生慈愍想。以行慈故。三毒即滅。復自勸喻。欲返其心。汝今不應念惜此身。汝雖復欲多年擁護。而對至時。不可得免。如是諸人。今為我身。貪其貨寶。墮地獄。我寧自死。終不令彼現身受苦。諸人尋前執刀。剝刺。龍復思惟。若人無罪。有人支解。默受不報。不生怨結。當知是人。為大正士。若於父母兄弟妻。子。生默忍。者。此不足貴。若於怨中生默受心。此乃為貴。是故我今為衆生故。應當默然。而忍受之。若我於彼生忍受者。乃為真伴。我之知識。是故我今應於是人生父母想。我於往昔。雖無量世。故捨身命。初未曾得為一衆生。彼人若念。剝此皮已。當得無量珍寶重貨。願

我來世常與人無量法財。爾時龍王既被剝已。遍體血出苦痛難忍。舉身戰動不能自持。爾時多有無量小蟲。聞其血香悉來。集聚噬食其肉。龍王復念今此小蟲食我身者。願於來世當與法食。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時。乃至剝皮食肉都不生怨。況復餘處也。菩薩本緣經卷下

No. 164

●生經卷第一

佛說那賴經第一 西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有族姓子。棄家捐妻子。捨諸眷屬。行作沙門。其婦端正。殊好。見夫捨家作沙門。便復行嫁族姓子。聞之心即生念。與婦相娛樂時。夫婦之禮。戲笑放逸。心常想此。不去須臾。念婦在前。面類形貌。坐起舉動。愁憂憤惱。不復慕樂淨修梵行。便歸其家。諸比丘聞。便往啓佛。世尊應時。遣人呼比丘來。輒即受教比丘至。皆爲佛作禮。却坐一面。佛即爲比丘。顯色欲念除癡愛失。爲說塵勞之穢。樂少憂多。多壞少成。無有節限。唯有佛及諸弟子明智之人。分別是耳。愛。慾罪生。不可稱限。超越色。慾。休息衆

想。●開居講論。時族姓子。尋時證明實臺之法。時諸比丘。得未曾有。各共議言。且當觀此。於是族姓子。棄家牢獄。銀鍔。想著妻子。而自繫縛。不樂梵行。於時世尊開示如來章句。諸通慧句。有目章句。化人賢聖。時諸比丘。白世尊曰。我等觀察是族姓子。棄捐家居。信爲沙門。還念妻子形類舉動家事。世尊爲說愛。慾之現。法律之德。生死之難。無爲之安。使至聖體無著之界。自非如來至真等正覺。孰能爾乎。佛告諸比丘。此比丘者。不但今世。心常在慾。迷惑情色。不能自制。志縛在慾。無能制者。獨佛勸化。除其所感愛。慾之著耳。乃往過去久遠世時。有一國王。名方述。中宮嫔女。不可稱數。顏貌端正。色像難及。與他人爭。與輕薄女。離于慈哀。或與婢使。或與童子。而或調諍。各各調諍。不肯共和。適聞諍已。便出宮去。王方述聞之悲。諸臣更求諸嫔女。不知所趣。愁愛不樂。涕泣悲哀。念諸嫔女。戲笑娛樂。夫婦之義。本現前時。諸作伎樂。思念舉動坐起之法。反益用愁。不能自解。於時有一仙人。與五神通。神足飛行。威神無極。名曰那賴。見方述王爲愛。慾惑不能自解。爲與慈哀。欲爲斷除愛欲之患。飛在空中。而現神足。忽然來下住王殿上。時王即見。尋起迎逆。讓之在床。則便就坐。問於王曰。大王何故意在愛。慾。勞思多念。思想情色。不能自諫。頓首實然。宮中嫔女。共爭尊卑上下之

叙。不能相和。各馳捨去。是以憂惑不能自解。於是仙人爲說愛。慾之難。離慾之德。世人求欲。不知厭足。假使一人得一切欲。無厭無足。以偈頌曰

一切世間欲 非一人不厭
所有有危害 云何自喪已
一切諸衆流 悉皆歸于海
不以爲滿足 所愛不厭爾
假使得爲梵 致尊豪難及
所欲復超彼 不以爲厭足
假使國浮提 樹木諸草葉
燒之不以厭 欲不足如是
設入輩男子 端正顏貌姝
一切加以欲 威力端正好
設爲言增惡 毀欲於丈夫
不以輕爲輕 未厭爲用厭
大王當知此 設習愛欲事
恩愛轉增長 譬如飲鹹水
於時彼仙人 爲王方述講
爲說辛苦偈 令意得開解
於時仙人爲方述王。以是法教而開化。時王即開解。無所慕樂。出家爲道。修四梵行。斷除愛欲。具足衆行。壽終之後。生于梵天。佛告諸比丘。欲知爾時方述王者。則此比丘是。那賴仙人者。則我身是。爾時相遭。今亦相遇。佛說如是。莫不歡喜。

佛說分衛比丘經第二

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。有一比丘。普行

分衛。一入娼家舍。於時娼女見

比丘入至其家舍。歡喜踊躍。即從座起。尋而奉迎。稽首足下。請入就座。又問。比丘。仁從何來。比丘答曰。吾主分衛。故來乞

食。於時女人。即為施設餽饌。味。盛之滿鉢。而奉上之。比丘即受。自退而去。彼時

比丘。得是美食。甘美豐足。心中歡喜。不能自勝。數數往詣娼女舍。時女心念計。此

比丘守法難及。頗為興設。甘脆肥美之食。而授與之。往返不息。學問未明。所作不辦。

未伏諸根。見娼女顏色妙好。娼意為動。志在放逸。著娼蕩女。口出軟柔恩情之辭。

懷親附心。與語周旋。彼家日日不懈。分衛比丘觀其好色。聽聞音聲。娼意為亂。迷惑

慣錯。不能自覺。而佛經曰。目見好色。娼意為動。又世尊曰。雖觀女人。長者如母。中者

如姊。少者如妹。如子如女。當內觀身念。皆惡露無可愛者。外如畫瓶。中滿不淨。觀

此四大。地水火風。因緣合成。本無所有。時彼比丘。不曉空觀。但作色視。娼意則亂。

為娼女人。而說頌曰

淑女年幼童清淨 顏貌端正殊妙好

一一觀容無等倫 吾意志願共和同

時娼蕩女。見此比丘所說如是。吾本不知

兒惡貪娼。反以清淨奉戒意待。謂之仁賢。

意犯罪。隨其來言。當折答之。即時以偈

而報頌曰

當持飲食來 香華好衣服

若干種供養 爾乃與仁俱

於是比丘。以偈答女頌曰

吾無有財業 觀我行舉動
以乞食而立 所得者相與

於是娼女。以偈頌曰

假使卿身無財業 何為立志求難致
如卿所作無羞慚 馳走促出離我家

時遂出比丘。追至祇樹門。諸比丘。即來詣佛。佛。白世尊。具說本末。佛言。此比丘。宿

命曾作水蠶。娼女曾作繡猴。故亦相好。志不得果。還自侵欺。不入正教。增益惱患。

於今如是。志願娼女。願不從心。逆見折辱。慚愧而去。佛言。乃往過去無數世時。大江

水中。龍所居遊。其江水邊。樹木熾盛。彼叢樹間。有一繡猴。止頓彼樹。於時彼龍。從江

水出。遙見樹木。有此繡猴。而與談語。稍稍前行。欲親近之。數數往返。相見有日。日日

如是。親之不懈。則起娼意。心為迷惑。汚染穢濁。不能自覺。則時以偈而歎。頌曰

顏貌亦黃眼而青 遊叢樹間戲枝格
吾今欲問毛滑澤 欲何志求何所有

繡猴以偈答曰

吾今具知龍本末 為國王子有聰明

今卿何故而問我 我聞此言懷狐疑

於是龍復以偈答曰

吾心常存志在卿 心懷恩愛思想念

以是之故而相問 當以何法而得會

繡猴以偈報頌曰

龍當知之我處樹 不應與君共合會

假使欲得與我俱 在叢樹間相供養

於是龍復以偈答曰

吾所服食以肉活 柔軟甘美勝果蔬
不當貪求不可獲 當為汝致衆橡果

爾時繡猴以偈報曰

假使卿身不處樹 何為求我不可致
如今觀我無羞慚 且自馳走不忍見

佛告諸比丘。爾時繡猴。今娼蕩女人是。龍者分衛比丘是。彼時放逸。而慕求之。不

得如願。今亦如是。佛說如是。莫不歡喜。

佛說和難經第三

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時和難釋

子。多求眷屬。不觀其人。不察行跡。有欲出家。便除鬚髮。而為沙門。受成就戒。

不問本末。何所從來。父母姓字。善惡好醜。識與不識。趣欲得人。而下鬚髮。授具足

戒。諸比丘呵不當為此。趣有來人。輒為沙門。欲得眷屬。不顧後患。當問本末。

何所從來。舉動安諦。為見侵欺。後悔無及。和難比丘。都不受諫。值得見人。輒下

鬚髮。爾時之世。有兇惡人博掩之子。遙聞和難釋家之子。有無央數衣被鉢器好求眷

屬。趣得來學。不問本末所從來處。便下鬚髮。其身飢凍。無以自活。欲往誑詐。心懷設

計。詣和難所。恭敬肅肅。稽首為禮。威儀法則。坐起安詳。無有卒暴。和難釋子。告其人

曰。沙門安隱。無憂無患。親近愛欲。則非吉祥。懈怠無行。人不知者。為慾所壞。而習

愛欲致無央數煩惱之害，貪著愛欲不能得度。其人答曰：我身不能棄，損愛慾而爲沙門，和難又問：子何以故不爲沙門？沙門者多獲衆利，子便降意，出爲沙門，所學德行，吾悉供給。其人答曰：唯諸從命，除諸憂患，假使安隱，便爲沙門，則除鬚髮，受戒就戒，雖作沙門，受教易使，故自示現，恭順無失，精進勤修，未曾懈怠，忍辱順教，時和難見，可信可保，不觀內態，不復狐疑，信之如一，以諸衣被及鉢，震越諸供養具，皆用託之，出外遊行，意中安隱，不謂作態，悉飲衣鉢諸供養具，馳走藏竄，獨在一處，與博掩子，俱共飲食，時和難聞彼新弟子所在，即時速還，觀其室中，多所竊取，周匝普問：今爲所誘，權時不現，但遙聞之，彼博掩子，落度兇暴，伴作沙門，欲欺詐卿，竊取財物，衆人答曰：卿性倉卒，不問本末，便下鬚髮，今所取物，在於獨處，博掩子俱而共食飲，以知在彼，恐不禁制，默聲內惱，諸比丘聞，具足白佛，於是大聖告諸比丘：此博掩子，落度之人，不但今世，以畏形貌閑居之像，有所竊欺，前世亦然，和難比丘不列續信之，乃往過去久遠世時，時王舍城，有一賈人，人煙蕩家，與姪女俱，飲食歌戲，而相娛樂，所有財業，不久殫盡，其財物，被姪女人悉奪取之，不復聽入其家，姪女逐之，數數發遣，都不肯去，時姪女人，驅出其家，去更求財，爾乃來還，求財不得，用求財故，到壽單國，雖到彼

國，無所識知，時壽單國有大尊者，多財饒實，勢富無量，伴現仁賢，往詣尊者，吾爲賈客，衆人之導，從某國來，多致財寶，道遇惡賊，悉見劫奪，皆失財業，貧窮委厄，無以自活，纔得濟命，盡力奔走，今歸尊者，給侍左右，於時尊者，見之如此，威儀法則，行步進止，有威神德，此則佳人，吾爲設計，令與復故，其人點慧，聰明辯才，舉動應機，志不懈怠，意性易，極可尊者而自樂，謹慎其心，未曾放逸，所作成辦，無事不成，身行清淨，口言柔軟，無有羶癢，工談美辭，衆人見者，莫不歡喜，尊者眷屬家中大小，悉共敬愛，皆共讚譽，尊者見然，踊躍慰勞，咸以爲慶，見其行跡，無有漏失，即時付信，於時尊者，觀其德，內外表裏，不觀短長，普勸助之，其人所作，有所成立，第一恭敬，未曾輕慢，最見篤信，如弟如兄，等無差，特戒定安諦，無有欺誑，稍稍付信，以大財業，即時竊取，出之在外，車載財寶諸好物，還至王舍城，與妖姪蕩女，飲食相樂，彼於異時，其人不現，普徧行索，不知所湊，觀察藏中，大亡財寶，不可稱計，見無財寶，遍行求索，不知所湊，乃從人聞，此人還至王舍城，與姪女俱飲食，此博掩子，非是長者，非仁賢人，尊者心念，以走遠近，不可復得，甚自瞋恨，歎吒說偈

非是賢君子 外貌以好華
不可色信人 及柔軟美辭

觀察舉動行 外現如佳善
明者當遠慮 共止當察試
乃知志性惡 博掩子揚聲
吾時不棄捨 譬如雜毒食
云何無反復 亦復薄恩情
智者不與俱 雖教令當捨
我時適見之 信故見欺侵
非賢現賢貌 竊財而亡走
佛告諸比丘：爾時尊者，今和難比丘身是，落度欺者，今博掩子作沙門，欺和難者是，前世相侵，今世亦然，佛說如是，莫不歡喜

佛說邪業自活經第四

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園，與大衆比丘二百五十人俱。時和難釋子，爲人說經，論生活業，但講飲食衣被之具，爲人說經，講福德事報應之果，未曾講論道誼之慧，大獲衣被飲食諸饌，攝取此已，立離賢聖，有若干事，說俗經典世間飲食，興起種種非宜之說，不演度世無極之慧，諸比丘見所行分衛，在於人家，但說俗事衣食之供，即時詞諫，轉相告令，衆學聞之，即共追隨呵諫所爲，云何賢者，世尊大聖，已以聖通身最正覺，講世妙法，難及難了，玄普道教，無念無想，其心離名，安隱無患，明者所達，從無央數億百千劫，本從諸佛，聽聞奉持，皆安隱度，諸比丘聞，以家之信，離家爲道，而返更說世俗經典，多想多求興發諸事，世俗飲食，無益之義，離

聖賢述。乃復講論世俗之事。時比丘往啓世尊。佛告比丘。是非沙門。此非具足出家之業。因法生活。但求衣食。未曾教導。時佛世尊。以無數事。詞之所作。非道法教。告諸比丘。和難釋子。愚昧丈夫。非但今世。以衣食利世俗。經典廣說法也。欲自顯名。令衆供養。前世亦爾。乃往過去無數世時。於異閼居。多有神仙。處在其中。有一仙人。愚冥無明。心閉意塞。爲國王太子及諸臣吏。唯但講說飲食諸饌衣服之具。不論經道。處知時節。見乘車馬。逆爲說經。或爲迷者。而往說經。或處星曜。而爲說經。或爲衣食世俗諸饌。爲歎說經。由是之故。致美飲食諸供養具。時異學梵志見之如此。爲國王太子及諸大臣講說經典。遙見乘騎。時諸仙人往啓和。上及餘仙人。聞之如斯。皆共呵諫。非之所爲。於時和。上五通仙人問之。菩薩即時呵諫。不當如是。其有犯此非義之事。若有誹謗。計此二人。皆非善哉。不爲奇雅。爲說此經。離聖賢住。不應典藉。其聽受者。亦應宜不。則兩墮落。於是和難。以偈頌曰

兩俱不解誼。計之兩墮落
說法不得理。聽經不解義
於世俗難值。神仙講道誼
以俗衣食供。無知歎說此
服食粳米飯。上美味全供
以依聖賢誼。欲論解典籍
遊志在閑居。飯食採果糧

是吾所歡樂。神仙歎此法
道德寂所歌。法利爲梵志
威儀自調伏。無得樂非法
知節而少求。捨家行分衛
事以此業活。無得違經典

佛告諸比丘。欲知爾時常以衣食諸饌說法。不論道者。今和難釋子是也。淨諸梵行。其和上者。今比丘衆是。五通仙人我身是。前世相遇。今亦相值。佛說如是。莫不歡喜。佛說是我所經第五

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有一尊長者。財富無量。金銀珍寶。不可稱數。勤苦治生。飢渴寒熱。觸冒諸難。憂感諸患。不以道理。積此財業。雖爲財富。不自衣食。不能布施。不能供養奉事二親。不能給足妻子僕使。無益中外家室親里。安能布施爲福德乎。衣即蠶衣。食即惡食。意中慍憤。父母窮乏。妻子裸凍。家室內外。不與交通。各自兩隨。常恐煩競。有所求索。所作慳貪。慍憤如此。少福無智。第一矜矜。無所齎持。本治生時。或能至誠。或不至誠。積累財寶。不可稱計。不能衣食。於時壽終。既無子姓。所有財寶。皆沒入官。世尊告比丘。且聽愚冥下士得微妙寶。不能衣食。不供父母妻子奴客。萬分之後。無所復益。而有減損。比丘聞此。具足啓佛。唯然。世尊。有一長者。名號曰某。財富無量。不能衣食。不供父母妻子僕使。不能布施。一

旦壽終。財物沒入官。佛告諸比丘。今此尊長者。非但今世。慳貪愛惜財寶。前世亦然。乃往過去無數世時。有大香山。生無央數藥叢諸藥。及胡椒樹。薑葱樹上。時有一鳥。名曰我所。止頓其中。假使春月藥果熟時。人皆採取。服食療疾。時我所鳥。喚呼悲鳴。此果我所。汝等勿取。吾心不欲。令人採之。唯叫喚呼。衆人續取。不聽其聲。彼鳥薄福。愁憂叫呼。聲不休絕。緣是命過。佛言。如是如是。比丘於是之間。愚昧之子。爲下士治行求財。或正或邪。積累財寶。一旦命盡。財不隨身。由如彼鳥名。我所者。見藥叢樹及諸藥樹。且欲成熟。叫喚悲鳴。皆是我所。人遂採取。不能禁制。於時世尊。則說頌曰

有鳥名我所。處在於香山
諸藥樹成熟。叫喚是我所
聞彼叫喚聲。餘鳥皆集會
衆人取藥去。我所鳥懊惱
如是假使人。積聚無量寶
既不念飲食。不施如斯鳥
縣官及盜賊。怨家水火子
奪之或燒沒。如我所藥果
不能好飲食。床臥具亦爾
香花諸供養。所有皆如是
既致得人身。來歸於種類
命盡皆捨去。無一隨其身
是故當殖德。願念于後世
人所作功德。後世且待人

●唯二惟● ●低二● ●上二向● ●宜不不● ●果二● ●吾二名● ●(無)十國● ●富二寶● ●碩二
相● ●離二● ●由二● ●飲食二食飲● ●子二●

無得臨壽終 心中懷湯火

吾前爲放逸 故當造德本

佛告諸比丘。欲知爾時我所爲者。則今此尊長者。是故比丘當修學此。不當慳惜。除垢濁心。常修清淨。是諸佛教。佛說如是。莫不歡喜。

佛說野雞經第六

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時佛告諸比丘。乃往過去無數世時。有大叢樹。大叢樹間。有野雞遊居。在產經日不食。飢餓欲極。見樹王上有一野雞。端正姝好。既行慈心。悲哀一切。跋行喘息人物之類。於時野雞心懷毒害。欲危難命。徐徐來前在於樹下。以柔軟辭而說頌曰

意寂相異殊 食魚若好服

從樹來下地 當爲汝作妻

於時野雞以偈報曰

仁者有四脚 我身有兩足

計鳥與野雞 不宜爲夫妻

野雞以偈報曰

吾多所遊行 國邑及郡縣

不欲得餘人 唯意樂在仁

君身現端正 顏貌立第一

吾亦微妙好 行清淨童女

當共相娛樂 如難遊在外

兩人共等心 不亦快樂哉

時野雞以偈報曰

吾不識卿耶 是誰何求耶

衆事未辦足 明者所不歎

野雞復以偈報曰

既得如此妻 反以杖擊頭

在中貧爲劇 富者如雨寶

親近於眷屬 大寶財無量

以親近家室 息心得堅固

野雞以偈答曰

息意自從卿 青眼如惡瘡

如是見纏繫 如閉在牢獄

青眼以偈報曰

不與我同心 言口如刺棘

會當用何致 愁憂當思想

吾身不臭穢 流出戒德香

云何欲捨我 遠遊在別處

野雞以偈答曰

汝欲遠牽挽 凶弊如蛇虺

接彼皮柔軟 爾乃得申叙

野雞以偈答曰

速來下詣此 吾欲有所誼

并當語親里 及啓於父母

野雞復以偈答曰

吾有童女婦 顏正心性好

慎禁戒如法 護意不欲違

野雞以偈頌曰

於是棘杖 在家順正教

家中有尊長 以法戒爲益

楊柳樹在外 皆以時茂盛

衆共稱首仁 如梵志事火

吾家以勢力 奉事諸梵志

吉祥多生子 當令饒財寶

野雞以偈報曰

天當與汝願 以梵杖擊卿

於世何有法 云何欲食雞

野雞以偈答曰

我當不食肉 暴路修清淨

禮事諸天衆 吾爲得此四聲

野雞以偈答曰

未曾見聞此 野雞修淨行

卿欲有所滅 爲賊欲噉雞

木與果分別 美辭伴喜笑

吾終不信卿 安得雞不噉

惡性而卒暴 觀面赤如血

其眼青如藍 卿當食鼠蟲

終不得雞食 何不行捕鼠

面赤眼正青 叫喚言貓時

吾衣毛則堅 輒避自欲藏

世世欲離卿 何意今相損

於是貓復以偈答曰

面色豈好乎 端正皆童耶

當問威儀則 及餘諸功德

諸行當具足 智慧有方便

曉了家居業 未曾有我比

我常好洗沐 今著好衣服

起舞歌聲音 乃爾愛敬我

又當洗仁足 爲其梳頭髮

及當調謔戲 然後愛敬我

於是野雞以偈答曰

吾非不自愛 令怨家梳頭

佛告諸比丘。欲知爾時野貓。今楞迦比丘是也。時難者。我身是也。昔者相遇。今亦是。佛說如是。莫不歡喜。

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與

大比丘衆俱。爾時調達心念毒害。謂該如
來自謂有道。衆人呵之。天龍鬼神。釋梵四
王。悉共曉喻。勿得懷害。向於如來。莫謗
世尊。佛爲一切三界之尊。有三達智。無
所罣礙。天上天下。莫不歸命。云何誹
謗。得罪無量。卿欲毀佛。由如舉手欲擲
日月。如以一塵欲超須彌。如持一毛度
於虛空。調達聞之。其心不改。時諸比丘具
以啓佛。調達有何重嫌。懷結乃爾。佛告諸
比丘。調達不但今世。世世如是。乃往久遠
無數劫時。有一梵志。財富無數。有一好女
端正殊妙。色像第一。諸梵志法其。勞姓者。

假使處女與明經者於時梵志請諸同學五百之衆。供養三月。察其所知。時五百人中。有一人最上智慧。學於三經。博達五典。章句次第。不失經義。問者發遣。無所疑難。最處上座。又年朽耄。面色醜陋。不似類人。兩眼復青。父母愁愛。女亦懷惱。云何當爲此人作婦。何異怨鬼。當奈之何。於時遠方有一梵志。年既幼少。顏貌殊好。聰明智慧。綜練三經。通達五典。上知天文。下視地理。災變吉凶。皆預能觀。能知六博。妖異蠱道。懷妊男女。產乳難易。感傷十方。竭

飛嬌動。蛟行喘息。人物之類。懷四等心。慈悲喜護。聞彼勞姓大富梵志。請諸同學五百之衆。供養三月。欲處於女。尋時往詣。一一難問。諸梵志等。咸皆窮乏。無辭以對。五百之衆。智皆不及。年少梵志則處上坐。時女父母及女見之。皆大歡喜。吾求女婿。其日甚久。今乃獲願。年尊梵志曰。吾年既老。久許我女。以爲妻婦。且以假我。所得賜遺。悉用與卿。可置此婦。傷我年高。勿相毀辱。年少答曰。不可。越法以從人情。我應納之。何爲與卿。三月畢竟。卽處女用與年少梵志。其年老耆。心懷毒惡。卿相毀辱而奪我婦。世世所在。與卿作怨。或當危害。或加毀辱。終不相置。年少梵志常行慈心。彼獨懷害。佛告諸比丘。爾時年尊梵志今調達是。年少梵志我身是也。其女者瞿夷是。前世之結。于今不解。佛說如是。莫不歡喜。

聞如是。一時佛在王舍城靈鷲山。與大

比丘衆五百人俱。一切大聖。神通已達。時諸比丘。於講堂上。坐共議言。我等世尊。從無數劫。精進不懈。不拘生死五道之患。欲得佛道。救濟一切。用精進故。超越九劫。自致無上正真之道。爲最正覺。吾爲蒙度。以爲橋梁。時佛遙聞。比丘所議。起到講堂。問之何論。比丘白曰。我等共議。世尊功德。巍巍無量。從累劫來。精進無厭。不避諸難。勤苦求道。欲濟一切。不中墮落。自致

得佛。我等蒙度。佛告比丘。實如所言。誠無有異。吾從無數劫以來。精進求道。初無懈怠。惡傷衆生。欲度脫之。用精進故。自致得佛。超越九劫。出彌勒前。我念過去無數劫時。見國中人多有貧窮。惡傷憐之。以何方便。而令豐饒。念當入海。獲如意珠。乃有所救。搥鼓搖鈴。誰欲入海。探求珍寶。衆人大會。四臨當上船。更作教令。欲捨父母。不惜妻子。投身沒命。當共入海。所以者何。海有三難。一者大魚長二萬八千里。二者鬼神羅刹欲翻其船。三者振山故。作此令得無怨。適更令已。衆人皆悔。時五百人。心獨堅固。便望風舉帆。乘船入海。詣海龍王。從求頭上如意之珠。龍王見之。用一切故。勤勞入海。欲濟窮士。即以珠與。時諸賈客。各各採寶。悉皆具足。乘船來還。海中諸龍。及諸鬼神。悉共議言。此如意珠。海中上寶。非世俗人所當獲者。云何損海益閭浮利提。誠可惜之。當作方計還奪其珠。不可失之。至於人間。時龍鬼神。晝夜圍遶。若干之匝。欲奪其珠。導師德尊。威神巍巍。諸鬼神龍。雖欲竊船奪如意珠。力所不任。於時導師及五百人。安隱渡海。菩薩踴躍。住於海邊。低頭下手。呪願海神。珠緊在頸。時海龍神。因緣得便。使珠墮海。導師感激。吾行入海。乘船涉難。勤苦無量。乃得此寶。當救衆乏。於今海神。反令墮海。勅邊侍人。捉持器來。吾舉海水。至於底泥。不得珠者。終不休懈。

精一精◎時十(野)◎由一猶◎勞一勞* 類人一人類◎怨一怨◎坐一座◎獨一獨◎爲一等◎
 二金◎二(二)◎令十(使)◎渡一渡◎在—◎龍十(東)◎從一從◎至於一若至◎

卽器樂水。以精進力。不避苦難。不惜壽命。水自然趣。悉入器中。諸海龍神。見之如是。心卽懷懼。此人威勢精進之力。誠非世有。若今學水。不久竭海。卽持珠來。辭謝還之。吾等聊試。不圖精進力勢如是。天上天下。無能勝君導師者。獲寶齋還。國中觀寶。求願使兩七寶。以供天下。莫不安隱。爾時導師則我身是。五百賈客。諸弟子者是我所將導。卽精進行。入於大海。還得寶珠。救諸貧窮。于今得佛。竭生死海。智慧無量。救濟群生。莫不得度。佛說如是。莫不歡喜。

佛說^卷旃闍摩暴志謗佛經第九

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時國王波斯匿。請佛及比丘衆於中宮飯。佛出祇樹與大比丘及諸菩薩。天龍神鬼。眷屬圍遶。釋梵四王。華香妓樂。於上供養。香汁灑地。於時世尊與大衆俱。入舍衛城。欲詣王宮。有比丘尼。名曰暴志。未尅繫腹。似如懷妊。因牽佛衣。君爲我夫。從得有身。不給衣食。此事云何。時諸大衆。天人釋梵四王。諸天鬼神及國人民。莫不驚惶。佛爲一切三界之尊。其心清淨。過於摩尼。智慧之明。超於日月。獨步三世。無能逮者。降伏諸邪。九十六種。莫不歸伏。道德巍巍。不可爲喻。虛空無形。不可污染。佛心過彼。無有等侶。此比丘尼。既佛弟子。云何懷惡。欲毀如來。於是世尊見衆會心。欲爲決

疑，仰瞻上方。時天帝釋尋時來下，化作一小鼠，留繫魁繩，魁卽墮地。衆會觀之，瞋喜交集。怪之所以，時國王瞋，此比丘尼棄家遠業，爲佛弟子，既不能暢歡，譬如來無極功德，反還懷妬。誹謗大聖乎！卽勅侍者掘地，爲深坑，欲倒埋之。時佛解喻，勿得爾也。是吾宿罪，非獨彼殃，乃往過去久遠世時，時有賈客，賣好真珠，枚數甚多，旣兩明好，時有一女，謂欲買之。向欲諸偶有一男子，還益倍價，獨得珠去。女人不得心懷瞋恨，又從請求，復不肯與，心盛遂怒，我前諸珠，便來還奪。又從請求，復不肯與，汝毀辱我在所生，當報汝怨，所在毀辱，悔無所及。佛告諸比丘國王及諸比丘，買珠男子，則我身是。其女身者，則暴志是因彼懷恨，所在生處，常欲相謗，佛說如是。衆會疑解，莫不歡喜。

佛說鵲繡猴經第十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱時諸比丘會共議言有此暴志比丘尼者棄家遠業而行學道歸命三寶佛則爲父法則爲母諸比丘衆以爲兄弟本以道法而爲沙門導修道誼去三毒垢供侍佛法及比丘僧愍哀一切行四等心乃可得度而反懷惡謗佛謗尊輕毀衆僧甚可疑怪爲未曾有時佛徹聽往問比丘屬何所論比丘具啓向所議意於時世尊告諸比丘此比丘尼不但今世念如來惡在在所生亦復

如是我自懷念。乃往過去無數劫時。有一獼猴王。處在林樹。食果飲水。忽然念一切蚊行喘息。人物之類。皆欲令度。使至無爲時。與一鼈以爲知友。親親相敬。初不相離。鼈數往來。到獼猴所。飲食言談。說正義理。其婦見之。數出不在。謂之於外。姪蕩不節。卽問夫。鼈數出爲何所。至湊將無。於外放逸。無道。其夫答曰。吾與獼猴結爲親友。聰明智慧。又曉義理。出輒往還。造共論經法。但說快事。無他放逸。其婦不信。謂爲不然。又瞋獼猴誘。謀我夫。數令出入。當圖殺之。吾夫乃休。因便佯病。困苦著床。其聲嚶勞。醫藥療治。竟不肯差。謂其夫言。何須勞意。損其醫藥。吾病甚重。當得卿所親親獼猴之肝。吾乃活耳。其夫答曰。是吾親友。寄身託命。終不相疑。云何相圖。用以活卿耶。其婦答曰。今爲夫婦。同共一體。不念相濟。反爲獼猴。誠非誼理。其夫逼婦。又敬重之。往請獼猴。吾數往來。到君所。頓仁不枉。屈詣我家門。今欲相請。到舍小食。獼猴答曰。吾處陸地。卿在水中。安得相從。其鼈答曰。吾當負卿。亦可。任儀。獼猴便從。負到中道。謂獼猴言。仁欲知不。所以相請。吾婦病困。欲得仁肝。服食除病。獼猴報曰。卿何以故。不早相語。吾肝掛樹。不棄持來。促還取肝。乃相從耳。便還樹上。跳跟歡喜。時鼈問曰。卿當齋肝。來到我家。反更上樹。跳跟踴躍。爲何所。施獼猴答曰。天下至愚。無過於卿。何所有。

①師二師② ③訪一梅④ ⑤超一起⑥ ⑦泥二界⑧ ⑨不二尙⑩ ⑪心二以⑫ ⑬頭一路⑭ ⑮(一)⑯ ⑰路二結⑱ ⑲語二清⑳ ㉑ 語二買㉒ ㉓(者)一㉔ ㉕(衆)一㉖ ㉗(言)一㉘ ㉙察一詳㉚ ㉛竹二漢㉜ ㉝夫二以㉞ ㉟(道)一㊱ ㊲家二直㊳ ㊴河須二勿復㊵ ㊶夫遇婦一得遇夫㊷ ㊸任一任㊹ ㊺跟二跟㊻

肝而挂在樹。共爲親友。寄身託命。而還相圖。欲危我命。從今已往。各自別行。佛告比丘。爾時龍婦則暴志是。龍者則謂達是。爾猴王者則我身是。佛說如是。莫不歡喜。

佛說五仙人經第十一

聞如是。一時佛遊王舍城。與大比丘衆千二百五十人。與諸菩薩俱。佛告諸會者。乃往久遠無數劫時。有五仙人。處於山藪。四人爲主。一人給侍。供養奉事。未曾失意。探果汲水。進以時節。一日遠行。探果水漿。解廢眠寐。不以時還。日以過中。四人失食。懷恨飢渴。謂其侍者。卿給使令。何得如是。如卿所行。可爲痴兒。不宜族姓。侍者聞之。憂感難言。退在樹下。近水邊坐。偏袒一脚。思惟自責。執勞積久。今遠四仙。時食之供。既失道教。不顧四等。遂成而死。其足常著七寶之履。翹足而坐。著履墮水。而沒一隻。命過之後。即生外道爲痴兒。年十餘歲。與其同輩。戲于路側。時有梵志過見。戲童人數很多。遍觀察之。見痴兒子。特有貴相。應爲王者。顏貌殊異。於人中上。梵志命曰。爾有王相。不宜懷惱。遊於衆內。童子答曰。吾痴兒子。何有王相。梵志又曰。如吾經典。儀容形體。與識書符合。爾則應之。深思吾語。誠諦無欺。斯國之王。當用某日某時。薨。須臾必禪爾位。童子答曰。唯勿廣之。協令靜密。設如仁言。當重念恩。不敢自憍。梵志言畢。尋逃遁走。

出之他國。後日未幾。王薨絕嗣。婢求賢士。以爲國寶。群臣議曰。國之無主。如人之無首。宜速發遣使者。勤求有德。以時立之。使者四布。遙見斯童有異人之姿。輒尋遣人。還啓群臣。唯嚴王制。威儀法駕。幸來奉迎。群臣百寮。莫不踊躍。如使者所白。嚴駕奉迎。香湯洗沐。五時朝服。寶冠劍帶。如先王之法。前後導衛。不違國典。即位處殿。南面稱制。境土安寧。民庶歸悅。於時梵志。仰瞻天文。下察地理。知已嗣立。即詣宮門。求謁。門監啓曰。外有梵志。欲求覲尊。王詔見之。梵志進入。占謝呪願。又白王曰。如我所瞻。今果前賢。寧審諦乎。王曰。誠哉道人神妙。蒙恩獲祚。王曰。道人。豈欲半國分藏珍寶乎。婦女美人。車馬侍使。恣所欲得。梵志答曰。一無所欲。唯求二願。一曰。飲食進止。衣服臥起。與王一等相須。勿有前後。二曰。參議國事。所決同意。莫自專也。王曰。善哉。思嗣二願。此豈不易乎。王修治國。常以正法。不枉萬民。梵志受恩。因自憍恣。輕蔑重臣。群臣忿怨。俱進諫曰。王尊位高。宜與國臣舊舊參議。偏信乞士。遂令。悠慢陵侮群臣。鄰國聞之。將爲所嗤。以致寇難。王曰。吾少與之。久有本誓。安可廢耶。臣諫不止。若王食饌。但勿須之。則必改也。王遂可之。何梵志出。不復須還。則先之食。梵志悲曰。本要云何。今先獨食。王曰。雖吾先食。卿出未歸。豫別案饌。卿自來晚。梵志罵曰。咄痴兒子。

不顧義理。而違本誓。群臣聞之。臨臣毀君。咸奏欲殺。王詔群臣。以何罪罪之。各進曰。或云飢餓之。或云煮之。或云枝解。或云白擗。或云五。或云截耳割舌挑目殺之。王無所聽。吾奉道法。慈心愍哀衆生之類。不害孺幼。況危人命。但給資糧。驅令出國。群臣奉詔。即給衣糧。逐使出境。獨涉遠路。觸冒寒暑。疲極憔悴。無所似類。而到他國。詣異梵志家。舊與親親。又而問曰。卿何從來。何所綜習。業何經典。能悉念乎。答曰。吾從遠來。飢寒見逼。忘所誦習。梵志心念。此人所誦。今已廢忘。無所能化。當令田作。輒給奴子及犁牛。耕見梵志耕種苦役奴子。酷令平地走使。東西奴子無聊。欲自投水。往到河側。則得一隻七寶之履。心自念言。欲與大家。大家無恩。欲與父母。必資賤食。梵志困我役使無賴。吾當奉承。以履上之。可獲寬恣。則漸展還。用上梵志。梵志欣豫。心自念言。此七寶履。其價難。吾達王意。以履奉王。上。德各可解。尋還王國。以履上王。深自陳悔前之罪。願得原赦。王曰。善哉。王即納之。慢裏。別座坐之。會諸群臣。則詔之曰。卿等寧見前所逐梵志不耶。答曰。不見。設使見者。當如之何。答曰。當斷其手足。截其耳鼻。斷頭斬腰。五毒治之。王曰。設使見者。能識之乎。臣曰。不審。王出寶履。以示群臣。命梵志出。與臣相見。致此異寶。當共原之。群臣啓曰。此梵志罪。如山如海。

①用十(某月)②預二禮③言一信④京一微⑤訓一訓⑥黨一說⑦感一豫⑧枝一支⑨概一汎⑩何從一從何
⑪(耕)⑫(耕)⑬(耕)⑭(耕)⑮(耕)⑯(耕)⑰(耕)⑱(耕)⑲(耕)⑳(耕)㉑(耕)㉒(耕)㉓(耕)㉔(耕)㉕(耕)㉖(耕)㉗(耕)㉘(耕)㉙(耕)㉚(耕)㉛(耕)㉜(耕)㉝(耕)㉞(耕)㉟(耕)㊱(耕)㊲(耕)㊳(耕)㊴(耕)㊵(耕)㊶(耕)㊷(耕)㊸(耕)㊹(耕)㊺(耕)㊻(耕)㊼(耕)㊽(耕)㊾(耕)㊿(耕)

不可赦也。獻履一雙。何所施補。若獲一。罪可除也。王即可之。重逐梵志。令更求一雙。梵志懷憤。吾本呼喚。而轉加劇。還故主人。主人問曰。卿至何所。而所從來。梵志匿之。不敢對說。云偶行遊。則付犁牛奴子。使令耕種如前。於時梵志。問奴子曰。汝前賣履。本何從得。奴子俱行。示得履處。至于水側。遍求之。不知履處。奴子捨去。梵志心念。此之寶履。必從上流來。下行求之。不得。即逆流。上行。見大蓮華。順流迴波。魚口銜之。其華甚大。有千餘葉。梵志心念。雖不得履。以此華上之。儘可解過得復前。便復執華。則見四仙人坐於樹下。前爲作禮。問訊起居。聖體萬福。仙人曰。然卿所從來。答曰。吾失主意。雖獻一履。不足解過。故逆流來。求之未獲。仙人告曰。卿爲學人。當知進退。彼國王者是吾等子。存待愛敬。同食坐起。宜云何。一旦罵之。殖呪乎。卿之罪重。當相誅害。今不相問。指示樹下。則王先身爲侍者時。供給仙時。坐翹一脚。懺結而終。寶履墮水。一雙著脚。便自取去。梵志取履。稽首謝過。還到本國。續以上之。王即歡喜。群臣意解。復其寵位。佛告諸比丘。爾時王者則吾身是。四仙人者。拘留秦佛。拘那含文尼佛。迦葉佛。彌勒佛是也。其梵志者。調達是也。佛說爾時莫不歡喜。

生經卷第一

生經卷第二

西晉三藏竺法護譯

佛說舅甥經第十二

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆俱。佛告諸比丘。乃昔過去無數劫時。姊弟二人。姊有一子。與舅俱給官御府。織金縷錦綾。羅縠。珍妙好異衣。見裕藏中。珍寶好物。貪意爲動。即共謀言。吾織作勤苦不懈。知諸藏物好醜多少。寧可共取用解貧乏乎。夜人定後。擊作地窟。盜取官物。不可計數。明監藏者。覺物減少。以啓白王。王詔之曰。勿廣宣之。令人知舅甥盜者。謂王多事。不能覺察。至于後日。遂當憎恨。必復重來。且嚴警守。以用待之。得者收捉無令放逸。藏監受詔。即加守備。其人久久。則重來盜。外甥教舅。舅年尊體羸力少。若爲守者所得。不能自脫。更從地窟。却行而入。如令見得。我力強盛。當濟免舅。舅適入窟。爲守者所執。執者喚呼。諸守人捉甥不制。畏明日讞。輒截舅頭。出窟持歸。晨曉藏監具以啓聞。王又詔曰。與出其尸。置四交路。其有對哭取死尸者。則是賊魁。棄之四衢。警守積日。於時遠方有大賈來。人馬車馳。填塞路。奔突狼逼。其人射開。載兩車薪。置其尸上。守者明察具以啓王。王詔微伺。伺不周密。若有燒者。收縛送來。於是外甥將教。僮豎炬。

舞戲。人衆總聞。以火投薪。薪燃熾盛。守者不覺。具以啓王。王又詔曰。若已蛇糞。更增守者。嚴伺其骨。來取骨者。則是原首。甥又覺之。衆狼醜酒。特令醇厚。詣守備者。微而置酌之。守者連音飢渴。見酒宗共。酣飲。飲酒過多。皆共醉寐。伴囚酒瓶。受骨而去。守者不覺。明復啓王。王又詔曰。前後警守。竟不嚴獲。斯賊狡黠。更當設謀。王即出女。莊嚴瓔珞。珠寶寶飾。安立房室。於大水傍。衆人侍衛。伺察非妄。必有利色來趣女者。素教誡女。得逆抱捉。喚令衆人。則可收執他日異夜。甥尋竊來。因水放株。令順流下。唱叫急急。守者驚起。謂有異人。但見株杙。如是連昔。數數不變。守者既習。睡眠不驚。甥即乘株。到女室。女則執衣。甥告女曰。用爲牽衣。可捉我臂。甥素別黠。預持死人臂。以用授女。女便放手。轉捉死臂。而大稱叫。遍守者。獨一無雙。久捕不得。當奈之何。女即懷妊。十月生男。男大端正。使乳母抱行。周遍園中。有人見與有鳴。便縛送來。抱兒終日。無鳴。鳴者。甥爲餅師。住餅爐下。小兒飢啼。乳母抱兒。趣餅爐下。市餅餽兒。甥既見兒。即以餅與。因而鳴之。乳母還白。王曰。兒行終日。無來近者。飢過餅爐。時賣餅者。授餅乃鳴。王又詔曰。何不縛送。乳母答曰。小兒飢啼。餅師授餅。因而鳴之。不意是賊。何因囚之。王使乳母更抱兒出。及諸伺候。

●二二量● ●上二土● ●等二弟● ●宜二飯● ●間二兩● ●說二處● ●不分卷(生經)十八字一● ●通十(結)●
 好二妙● 瑞二符● 伏二伏● 滿二滿● 便二便● 原二元● 略二略● 音二宿● 伴
 囚二子囚● 金二金● 說二說● (到)十放● 第二第● 形二形● 意二意●

見近兒者，便縛將來。甥，醢美酒，呼請乳母及微伺者，就于酒家勸酒大醉眠臥。便盜兒去，醒悟失兒，具以啓王。王又詔曰：卿等頑戾，貪嗜狂水，既不得賊，復亡失兒，甥時得兒，抱至他國，前見國王，占謝答對，引經說。誼王大歡喜，輒賜祿位，以爲大臣，而謂之曰：吾之一國，智慧方便，無逮卿者，欲以臣女，若吾之女，當以相配，自恣所欲，對曰：不敢。若王見哀，其欲索某國王女，王曰：善哉。從所志願。王即有名自以爲子，遣使者往，往令求被王女，王即可之。王心念言：續是盜魁，前後狡猾，即遣使者，欲迎吾女，遣其太子，五百騎乘，皆使嚴整，王即勅外，疾馳車騎，甥爲賊臣，即懷恐懼，心自念言：若到彼國，王必被覺，見執不疑。便啓其王，若王見遣，當令人馬五百騎，具衣服鞍勒，一無差異，乃可迎婦。王然其言，即往迎婦。王令女飲食待客，善相娛樂，二百五十騎在前，二百五十騎在後，甥在其中，跨馬不下，女父自出，屢觀察之，王入騎中，躬執甥出，爾爲是非前後方便，捕何臣得，稽首答曰：實爾是也。王曰：卿之聰哲，天下無雙，隨卿所願，以女配之，得爲夫婦。佛告諸比丘：欲知爾時，甥者則吾身是。女父王者，舍利弗是也。舅者，憍達是也。女婦國王父輪頭檀是也。母摩耶是。婦，瞿夷是。子羅云是也。佛說是時莫不歡喜。

佛說閑居經第十三

聞如是。一時佛遊拘留國轉遊，與大比丘衆五百人俱，稍至城裏聚落，有自然好音，佛頌其中，時彼聚落有梵志長者，與無央數衆，悉共音聞，有大寂志，姓曰瞿曇，釋族姓子，棄國轉遊，城裏聚落，與大比丘五百人俱，彼佛大聖，名稱普聞，流遍十方，莫不宣揚，疑者肅驚，戰戰兢兢，莫不欣戴，號曰：如來至真等正覺，明行成爲善逝，世間解，無上士，導法御天人師，號佛世尊，則以加哀，天上人間，諸魔梵天，沙門梵志，開化天人，證以六通，獨步三界，所說經法，初語亦善，中語亦善，竟語亦善，分別其義，微妙見諦，淨修梵行，得觀如斯如來至真等正覺，善哉慶慶，若能稽首，敬受道教，功祚無量。於時梵志長者，往詣佛所，稽首足下，却坐一面，敬問占謝，又手白佛者，揖讓者，遙見默者，却住一面者，於時世尊告梵志長者，假使有人來問汝者，何所沙門不當供養奉事，答曰：不及唯佛說之。佛言：其有沙門梵志，眼著妙色，耳食五音，鼻慕好香，口存美味，身倚細滑，志于諸法，不捨於欲，貪嫉恩愛，志求無厭，焚燒之痛，如是之比，沙門梵志，不當供養奉事，尊敬，白佛言：有來問者，當以是答，乃合善義，則應法化，所以者何？我等著色聲香味細滑之法，恩愛之著，貪求無厭，斯輩之類，迷于五陰，惑於六衰，官爵俸祿，財物富貴，不以憚憚，與俗無別，以是之故，不當奉供，順此等類，佛告梵志長者，假使有人來問汝

者，當供事奉敬尊重，何所沙門，梵志當云何乎。白世尊曰：其不著念五陰六衰，姪怒癡，習濟色聲香味細滑之念，斯等積德，溫雅和順，正當供事如此之輩，沙門梵志，佛告城裏聚落梵志長者，汝等何故說此言乎。寧有比類，安知沙門梵志，已離姪怒癡，又教人離，及色聲香味細滑，恩愛之著，心惱之熱，諸情無厭，答佛言：吾等數見沙門梵志，端正殊好，捨色聲香味細滑所欲，處在閑居，若樹下坐，塚間曠野，棄諸瑕惡，志無所求，燕居獨處，彼則永除色痛，想行識諸法之念，斷求念空，常察此等沙門梵志，離姪怒癡，亦教人離，捨色聲香味細滑之念，聽聞如是，以斯爲樂，恩愛之著，永以除盡，可意色欲，諸所慕求，燿然已離，則以時節供事所樂，五陰六情，亦復如是，我觀此等沙門梵志，處在閑居，若樹下坐，塚間曠野，獨而燕處，則已永除眼色耳聲鼻香口味身受心法，積乘德本，恭順和雅，如是比像，我等觀之，沙門梵志，離姪怒癡，及教人離，我等今日，自歸佛及法僧，奉受五戒，爲清信士，佛說如是，莫不歡喜。

佛說舍利弗般泥洹經第十四

聞如是。一時佛遊王舍城迦蘭陀竹園中，爾時賢者舍利弗，在那羅聚落，得疾困劣，寢在于床，與諸賢者沙彌俱，於時舍利弗尋般泥洹，侍者諄那供養奉事，如法已訖，取鉢衣服，就王舍城，到竹樹間，已日晡時，從燕處起，取鉢衣服，至阿難所，稽首足

● 斷一沾 ● 亡一忘 ● 訖一義 ● 離一齊 ● 便一使 ● 甥者一外甥 ● 女婦一婦 ● 疑一拘 ● 也一也 ● 卷第一終 ● 卷第二初 ● 卷第二道 ● 離一惟 ● 意於二成 ● 憚一惟 ● 知一和 ● 燕一安 ● 受心二觸 ● 信二淨 ● 樹二林

集。賢者阿那律。賢者離越。賢者那提。文陀。弗賢者須菩提。賢者迦旃延。賢者優波離。賢者離垢。賢者名聞。賢者牛呵。賢者羅云。賢者阿難。如是之比。大比丘衆五百人。爾時賢者大目。捷連。及大弟子。天欲向明。從。坐起往詣賢者舍利弗所。時舍利弗遙見諸大弟子相隨而來。適觀此已。至離越所。而謂之曰。離越。且觀大聖衆來。諸目連等。賢者離越。尋時往詣舍利弗所。手執涼扇。詣舍利弗所。所以者何。今日且當因舍利弗。得聞講法。與大弟子。一時同心。時舍利弗見大弟子。尋以勞賢者阿難。善來阿難。能自枉屈。爲佛侍者。親近世尊。宣聖明教。當問阿難。心所懷疑。音聲叢樹。爲。其樂乎。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹之間。而現雅德。阿難答曰。常以時節。修具足行。分別其議。成就微妙。淨修梵行。多所發起。多所成就。至於博聞。曉了言教。心意開解。處于快見。爲諸四輩。講說經典。粗舉要言。濟諸曠野深谷之患。如是。舍利弗比丘。應在音聲叢樹之間。時舍利弗復問離越。卿意云何。賢者阿難所說辯慧。猶師子吼。今問離越。仁者觀此。音聲叢樹。爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹之間。而現雅德。離越答曰。唯舍利弗。假使比丘。閑居燕坐。樂于獨處。除去家想。而無愛欲。在於衆人。而不放逸。不樂輕戲。憍怕

定然。其心不亂。志在空行。如是。比丘。應在音聲叢樹之間。則現雅德。又舍利弗。復問賢者阿那律。卿意云何。在音聲叢樹。爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹之間。而現雅德。阿那律答曰。唯舍利弗。假使比丘。天眼徹視。道眼清淨。觀於天人。三千大千佛之國土。普見無礙。譬如假喻。有眼之人。上高樓閣。從上視下。悉見所有。人民行來出入進退。居止屋舍。如是舍利弗。比丘。天眼觀見三界。無一罣礙。在於音聲叢樹之間。則現奇雅。舍利弗問。大迦葉。曰。卿意云何。在音聲叢樹。爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。迦葉答曰。唯舍利弗。假使比丘。自處閑居。勸人閑居。自修賢聖。勸人賢聖。自服弊衣。勸人弊衣。自知止足。勸人止足。自身少求。勸人少求。自身寂然。勸人寂然。自身精進。勸人精進。自身制心。勸人制心。自身定意。勸人定意。自身專修。勸人專修。自身戒具。勸人戒具。自身慧解。脫度知見慧。勸人亦然。自身教化。勸發衆人。聽。採法義。開化說經。於法無厭。勸人亦然。如是。舍利弗。比丘。在於音聲叢樹之間。則現奇雅。又舍利弗問。大目連。卿意云何。在音聲叢樹。爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。目連答曰。唯舍利弗。假使比丘。得大神足。威聖

無量。普尊自由。於其神足。所念自在。於變化示現無央數形。能變一身。至不可計。則還合一。於此牆壁山數谿谷。通過無礙。出無間。入無孔。入地復出。譬如入水。履水不溺。若行陸地。處於虛空。結加趺坐。若如飛鳥。身出光。煥如大火聚。身中出水。猶如流泉。其身不濡。今此日月。威神光。照於天下。從地舉手。捫摸日月。化大其身。至于梵天。如是。舍利弗。比丘。在於音聲叢樹之間。則現奇雅。爾時目連問。舍利弗。曰。卿意云何。在音聲叢樹。爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在音聲叢樹。而現雅德。舍利弗答曰。假使比丘。制心自在。不隨身教。自於其室。三昧正受。發意之頃。明旦日中。日冥定意。一心人定。夜半後夜。自由所行。常得自在。無所罣礙。譬如長者。若尊者子。淨水洗沐。著新好衣。所有具足。無所少乏。隨其所欲。欲得何衣。衆寶瓔珞。香花伎樂。明晨日中向夜。所欲止處。衣裳服飾。臥起床榻。悉得自在。如是。目連。制心不隨亂意。明旦日中。開冥人定。夜半後夜。隨其所欲。禪定三昧。隨其所觀。皆得自在。比丘音聲叢樹。則現奇雅。爾時賢者舍利弗謂目連連。賢者已說。吾等之類。盡各言志。隨其辯才。各宣其意。寧可俱往詣佛大聖。啓說此事。如佛所說。吾當奉行。目連答曰。唯命是從。於是舍利弗前白世尊。我等之類。各演所知。今故啓

白。得其理不。於是世尊。讚舍利弗賢者。阿難。善哉善哉。阿難所說。所以者何。比丘。博聞則持不忘。若有說法。初善中善竟善。分別其義。微妙具足。淨修梵行。能分別此。如是像法。博聞普達。觀之自在。其心清淨。降伏諸根。皆能曉了。則為四輩。粗略學要。演說經典。各令得所。善哉善哉。離越。若之所說。所以者何。假使比丘。在於閑居。其行寂然。其心清淨。分別空無。善哉善哉。阿那律。爾之所說。所以者何。今卿天眼。親見三千大千佛國。如於高樓上。察見在下。善哉善哉。迦旃延。爾之所說。所以者何。汝見四諦。無復狐疑。善哉善哉。須菩提。能解說空法。以空為本。善哉善哉。牛吼。爾之所說。所以者何。畏生死苦。樂於泥洹。善哉善哉。分別罪福。演說佛典。善哉善哉。優波離。分別罪福。奉修法律。善哉善哉。離垢。去三毒罪。得三脫門。善哉善哉。名聞。清修善德。并化眾人。善哉善哉。羅云。守護禁戒。無所違犯。善哉善哉。大迦葉。樂在閑居。勤他閑居。以十二事。常自修身。亦勸他人。善哉善哉。目犍連。得大神足。無量。大尊自在。分一為萬。萬還合一。能捫摸日月。身至梵天。善哉善哉。舍利弗。明旦日中。日入人定。夜半後夜。禪定三昧。常得自在。如長者子。沐浴著衣。以寶璣瑤。晝夜三時。恣意所服。佛告。諸比丘。汝等各說所知。皆快順法。無所違錯。復聽吾言。云何比丘。在音聲處。

樹為快樂乎。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅。人在音聲樹。而現雅德。於是比丘。明旦從其衣鉢。入于聚落。若在異國。處在樹下。於是明旦。著衣持鉢。入彼國邑。若於聚落。護諸根門。分衛始竟。飯食畢訖。藏去衣鉢。洗其手足。獨坐。燕處。結加趺坐。正身直形。安心在前。則觀於世。一切無常。心自念言。假使吾身。漏盡意解。乃從坐起。輒如所言。諸漏不盡。不從坐起。比丘如是。在音聲處。則現奇雅。於時世尊而說偈曰。博聞持法。微妙最。分別經典。解法義。為無央數。而講說。有志閑居。樂獨處。內自觀身。外勸化。執御樂。禪身自行。遵修世尊。博聞教。有在。燕處。若樹下。其目清淨。無所著。獨除身病。四百四。觀見衆生。若干種。燕處。樹間。德如斯。譬如師子。由山居。獨處。閑居。寂靜。止足解脫。隨類教。處在。燕處。德如斯。若在天上。及梵宮。若健。查想。及人間。普能至彼。無所礙。處在。燕處。德如斯。淨妙智慧。普解人。心得。自在。諸根定。一切知足。樂諸惡。處在。燕處。德如斯。如是上人。說微妙。各各講法。隨所知。所演善哉。順上義。往詣世尊。叙所說。其天中天。無所礙。音聲如。梵寂志尊。其諸神通。普平等。尊師應。時開。慧門。彼時世尊。曰。除雲。因此興。教聽。吾言。如諸比丘。所應行。燕處。樹間。志奇雅。

貪諸微妙。多少求。最勝分別。其心行。著衣持鉢。威儀則。其行如鳥。遊虛空。其有能修。如此妙。聖不與。嫉無懷。害得至寂然。去塵垢。處在。燕處。德如斯。佛說如是。諸大弟子。天龍鬼神。阿須倫。聞經莫不歡喜。佛說迦旃延。無常經第十七。聞如是。一時佛遊阿和提國。爾時賢者迦旃延。告諸比丘。諸賢者聽。一切合會。皆當離別。雖復安隱。會致疾病。年少當老。雖復長壽。會當歸死。如朝露花。日出即墮。世間無常。亦復如是。年少強健。不可常存。譬如日出。照於天下。不久則沒。如是。賢者。合會有別。人生有死。興盛必衰。一切萬物。皆歸無常。壞敗歸盡。如樹果熟。尋有墮落。萬物無常。亦復如是。合會有離。興者必衰。譬如陶家作諸瓦器。生者熱者。無不壞敗。如是。賢者。合會有離。興者必衰。生者有死。恩愛離別。所求所慕。不得如意。爾時則有惡應。變怪現矣。其病覺前。諸相相危。身得。疾病。命轉向盡。骨肉消滅。已失安隱。得大困疾。懊惱。巨言。體適困極。水漿不下。醫藥不治。神呪不行。假使解除。無所復益。醫見如是。尋退捨去。最後命盡。至於轉。輒與于殯危。若使為變。命欲盡時。則有六痛。遭於苦毒。輒航之惱。衆患普集。已所不欲。自然來至。轉向。舒氣。或塞不通。但有出氣。無有入氣。出息亦極。入息亦極。諸脈欲斷。

○一現見 ○二如 ○三(常) ○四(說) ○五延 ○六由 ○七言 ○八諸 ○九已 ○十以 ○十一與 ○十二行 ○十三二 ○十四相 ○十五二 ○十六二 ○十七二 ○十八二 ○十九二 ○二十二 ○二十一二 ○二十二二 ○二十三二 ○二十四二 ○二十五二 ○二十六二 ○二十七二 ○二十八二 ○二十九二 ○三十二 ○三十一二 ○三十二二 ○三十三二 ○三十四二 ○三十五二 ○三十六二 ○三十七二 ○三十八二 ○三十九二 ○四十二 ○四十一二 ○四十二二 ○四十三二 ○四十四二 ○四十五二 ○四十六二 ○四十七二 ○四十八二 ○四十九二 ○五十二 ○五十一二 ○五十二二 ○五十三二 ○五十四二 ○五十五二 ○五十六二 ○五十七二 ○五十八二 ○五十九二 ○六十二 ○六十一二 ○六十二二 ○六十三二 ○六十四二 ○六十五二 ○六十六二 ○六十七二 ○六十八二 ○六十九二 ○七十二 ○七十一二 ○七十二二 ○七十三二 ○七十四二 ○七十五二 ○七十六二 ○七十七二 ○七十八二 ○七十九二 ○八十二 ○八十一二 ○八十二二 ○八十三二 ○八十四二 ○八十五二 ○八十六二 ○八十七二 ○八十八二 ○八十九二 ○九十二 ○九十一二 ○九十二二 ○九十三二 ○九十四二 ○九十五二 ○九十六二 ○九十七二 ○九十八二 ○九十九二 ○一百二

已見如此大惡。懼計求人身甚難。得當行精進。救頭火。除諸勤苦。立大安。往古佛時。值不開。莫計吾我及放逸。得無遇此無量苦。生死之患。地獄酷。志在愛欲。無爲惡。伏諸根本。故說此。無得念惡及諸想。得至寂然如壞賊。無得念言是我所。於是無我亦無吾。無得不尊。自謂勢。攝身諸事。伏其心。常當羞慚。知身時。抒棄軀命。無所著。無得長夜在惡趣。慎莫爲此。遭是患。勿復往。至閻羅界。常當孝順供二親。積累功德。爲後護。因是疾得賢聖路。

佛說和利長者問事經第十八

聞如是。一時佛遊那難國波和奈樹間。與大比丘衆。比丘五百人。爾時和長者往詣佛所。稽首足下。退坐一面。佛告長者。吾欲問汝。假使魔來。及魔官屬。及無央數諸大衆。受教而聽。佛告長者。何謂大魁長者。白曰。唯然世尊。大魁有四。何謂爲四。一曰地種。二曰水種。三曰火種。四曰風種。是曰四大魁。佛言。何謂地種。答曰。謂有五事。立堅強不柔羸。能往返者。佛言。善哉善哉。長者。能解彼諸地種。永不現不。長者答曰。唯然世尊。我身能知地種。滅沒不可知。佛言。善哉。復問。何謂水種。答曰。唯然。世尊。水有五事。津液通流。細滑微碎。無有形貌。猶如羅網。遍至諸脉。佛言。善哉善哉。長者。汝乃能知水種。滅沒不知。處時。答曰。唯然世尊。知歸無常。永不現也。佛告長者。何謂火種。長者答曰。溫暖之類。能令人熱。有所消化。而能焚燒。光燄之類。

類。佛言。善哉長者。汝乃能知火種滅。不復現耶。答曰。能知無常歸盡不現。佛告長者。何謂風種。長者答曰。風有五事。通。有諸響聲。佛言。善哉善哉。爾乃能知風種。忽然沒不復現耶。答曰。唯然世尊。能知風種自然歸盡。佛言。善哉善哉。長者世尊。又問。豈不覩見其種寂聲。答曰。唯然。知其種聲平等如稱。其四大魁。爲何所處。答曰。猗欲飲食恩愛。又問。其四大魁。爲何所猗。答曰。展轉相依。又問。爲何所趣。答曰。趣色諸入。又問。諸入爲何所歸。答曰。歸罪塵勞。又問。何因有罪塵勞。答曰。唯然世尊。其識及身。各自別異。而各離散。又問。命盡身壞。爲何所趣。答曰。豈有所趣。身無心意。身識各別。又問。長者續以故識。歸於所趣。更得異識耶。答曰。唯然世尊。不齋故識歸於所趣。不離故識。亦無異識。云何長者。見於法乎。譬如世尊眼識非常。耳識有異。不共合同。如是世尊。沒生死。如是所見無厭。而以存命。佛言。善哉善哉。長者。於今長者。一切所問。報答如應。審實不虛。寧是不實。答曰。不實。所以者何。如大聖說。於是世間。所與不實。欲法悉虛。我念世尊。此世俗事。皆以虛立。未曾有法。佛言。善哉善哉。長者。假使有說。世事皆虛。悉未曾有。則諸佛說。所以者何。世間事悉虛。無有一實。於是世間。皆未曾有。佛說如是。和利長者。受教歡喜而退。

佛說佛心總持經第十九

聞如是。一時佛遊菟狹國。寶近大海之邊。佛所行樹。於師子座。與無央數諸天眷屬圍遶。而為說法。彼時世尊。告安詳摩夷。巨天及淨居身天子。諸天子。當知有總持。名佛心之法。過去如來至真等正覺所說。為四部眾。最於後世。救攝擁護。令得自歸。普獲特勝。所生到處。護一切義。為諸菩薩學大乘者。令蒙法恩。使得普至。一切所為。則有超異。以故說耳。今者諸賢。亦當受之。持誦誦讀。我滅度後。最後世時。四輩眾會。學大乘者。聞其名者。當分別說。為他人講。心懷忍辱。心得自在。聞其音難。設致其名。超異德性。如來所說而復攝護。已願最上所見自在。其有欲聞。當為說之。眾會對曰。唯然世尊。當受聖教。如佛所言。終不敢違。使如來教普然具足。眾會又問。何謂世尊佛心總持法乎。世尊告曰。今次第說。無垢離垢造一切義。皆已逮得。所作諸德。無有邊際。三世平等。一切十方。具足諸慧。示現一切。諸所有藏。諸法自在。具足成就。所作通達。普了周匝。除一切眼。皆於三界。普至十方。寂然憺怕。獲諸脫門。分別法界。究竟。猗著。皆念一切。諸所作。為超度餘心。已得解脫。除結轉法。普於虛空。本性清淨。無垢。勤化三處。過去當來現在。平等三世。斷除無餘。離於所有。第一度證。所行如言。所作成就。一切大慈。而興大哀。於一切人。而無所度。佛告天子。是為佛心

總持法也。為四輩說。求菩薩乘。其有諷誦。懷在身。心諦曉了。持此經者。懷諸思想。譬若如來。立在于頂。思則得見。其有能見。若有聞者。能說經法。若有持者。未曾有忘。究竟於學。當復得往。於道所住。說經寂然。以故講經。所持當持。未曾忽疑。以是之故。能忍總持一切所聞。所得如海。逮不起法忍。於一切法。而得自在。無所罣礙。至解脫門。如意具足。於現在法。於我法。當受重任。棄諸重擔。此族姓子。則為見佛。若觀此等。當從難受。當觀其法。莫察其形。不當毀訾而輕易也。摩夷巨天子。白佛言。唯然。受教不敢違也。普當宣傳如來之命。然於後世。以是經法。為四輩說。及菩薩乘。當為分別。若有誦得。若有忘者。當為開示。族姓子。汝當令得見。及使聽聞。護如來所說言教。我等亦當奉受。如來所說。此族姓子。當成大義。佛告摩夷。巨天子。卿當奉行。如今所言。是則佛教。佛說如是。摩夷巨天子。淨居諸天。一切眾會。天龍鬼神。世人阿須倫。聞經歡喜。

怨家像知識 而強結親友
諸王所行多 則主於土地
其國多大臣 而常與鬪諍
當為造弊眼 於是說如是

陀伽梨尼 陀伽梨尼
師比丘 陀羅陀 南伽陀 沙瑜投陀 涇阿夷比兜波 昧摩翅那旃 陀離那波羅

翅提尼陀毘尼 尼披散尼 摩阿毘那窶陀梨那

* 梨那

共有於是。於我空耗所有財寶。令逮得之。若過去則以是神呪。當以手授。重其手足。擁護於膝。重於腋。常皆見重。為眷見重。使下見重。令顯見重。使心見重。令四部眾。皆使見重。悉令平等。所從來處。風散其華。

涇那提奴 涇那提陀 涇彌提屠 涇提屠取。披毘陀 叱聞叱者

朱陀閣陀 波沙提 波沙檀尼耶。醯迦彌仇 彌遮羅翅 朱羅鈴摩尼 阿提陀 浮彌美那伊。俞羅頭 那翅祇補彌 比闍補彌 薩披那樓 彌檀究南模 摩迦尼 阿。補比耶 令所祝吉 梵天勸助

佛說護諸比丘呪經第二十

聞如是。一時世尊。遊於摩竭羅閼祇城東。在於奈樹間。梵志丘聚。從是北上。上鉢提山。天帝石室。爾時無數比丘。各各馳走。忽忽不安。如捕魚師。布網捕魚。魚都馳散。世尊遙見。無數比丘。各各馳散。擾擾不安。佛問比丘。何為馳散。擾動如斯。若魚畏網。比丘對曰。我遭患所在不安。遇諸賊盜。鬼神羅刹。諸象及龍。餓鬼師子。及諸妖魅。鬼神非人。熊羆諸邪。溝邊洞鬼。疊道坐呪。佛告比丘。當為汝說。常當救濟一切。擁護。諦聽善思念之。比丘答曰。唯然受教。佛言。何等為一切救濟擁護。如是

阿鞞彌 迦羅移 嚕隸嚕隸 般與 阿羅

鋸 摩丘 披賴兜 呵頭沙

翅拘犁。因提隸者比丘披瀝羅須彌者羅難樓。在者羅

阿者破者 阿羅因阿羅耶 *耶勿遮抵鋸移阿鋸

若不解脫我當勸解。為其擁護救濟。令安吉祥無患。若賊鬼神羅刹疊道符呪。護四百里周匝。無敢燒者。其不恭順。犯是呪者。頭破七分。所以者何。佛告比丘。今吾普觀天上世間。若如是呪。願擁護。終無恐懼。衣毛不墜。除其宿命。不請南無世尊所呪者。吉梵天勸助是呪。

佛說吉祥呪經第二十一

聞如是。一時佛在舍衛城。是名曰轉法輪。莫能離者。是地廣普。若有燒者。佛皆說之。今當講誦。大人聖賢。具足歸彼。時佛告賢者阿難。吾為汝說神呪之王。汝當持之。諸佛所說。至誠行。趣道行。十二因緣行。月行日行。實者行。日月俱行。歸聽善思念之。阿難言。受教而聽。如是

休樓 牟樓 阿迦羅 鋸羅 莫迦垣羅 提 波羅鈴波芻阿尼呵 *耶提阿尼 *耶提阿提邪提頌末諦盧 盧羅羅提摩那 羅羅波夷吒

無量總持。諸印之王。諸佛所說。為至誠行。為修道行。平等跡行。日行月行。如日月行。佛語。阿難。此總持句。為佛之句。為尊上句。為學句。聖賢之句。得利義句。所懷來句。無兵仗句。若族姓子族姓女。若入此句。入

無數解百千之門。能分別說。佛告阿難。雪山南脅。有大女神。名設陀。憐迦薩。

有五百子及諸眷屬。彼聞此經。即自起。往。舉聲稱怨。嗚呼痛哉。嗚呼何以劇乎。吾身

本時。取若千百衆生人精。以為飲食。害命服之。於今不堪。不能復犯。沙門瞿曇。為

四部衆而設擁護。所以者何。若善男子善女人。受是神呪。童男童女。入於郡國縣邑聚

落。持是吉祥呪。若誦誦說。無能燒者。所以者何。今沙門瞿曇所說神呪。遣逐非人。滅

除衆患。常住於此。而現於魔宮。諸弊魔言。天王欲知沙門瞿曇。以空汝界。今者天

王當共被鎧。將諸群從。暫勤兵衆。譬如菩薩初坐樹下。魔被以鎧甲。及諸兵衆。往詣

佛所。於是世尊告阿難曰。是大女神設陀。止於雪山之南。與五百子俱。遙

聞如來說。是神呪總持印呪。恐怖懷懼。衣毛為豎。及於諸魔一切官屬。及餘衆魔。於

時彼魔被其鎧鎧。與眷屬俱。往詣世尊。惡心欲詣沙門瞿曇。彼時有菩薩。名曰降魔

魔降魔及官屬。還詣佛所。稽首畢足。叉手歸佛。白世尊言。我已攝制於此弊魔及諸

官屬。發遣諸兵。并設陀迦薩大女神。而制伏之。不敢為非。亦不敢燒。比丘比丘尼。清

信士清信女。不敢中害。無所妨礙。善哉世尊。願說總持法印。為四衆衆。令皆得擁護。

使得安隱。唯佛加哀。普及人民。令得安隱。於是世尊。為是神呪。應時欣笑。阿難問

佛。世尊何故笑。笑當有意。佛告賢者阿難。汝寧見降魔魔菩薩道行殊特。降魔官屬設

汝寧見降魔魔菩薩道行殊特。降魔官屬設

頭迦薩大女神。技術皆以壞敗。心懷憂感。於彼忽然沒而不現。到斯說是總持之印。

爾時世尊。思此總持印王。攝伏一切諸惡鬼神及諸妖魅。除一切燒。伏鳩伏鳩休休

樓阿祇提。如是總持印王。其有鬼神女神鳩桓。龍金翅鳥。及諸弊獸一切衆魅。至

意有意在這斷他懷來為食為句。勝甘嘗為月動搖善震動意為心。何況細微無不微也。

其大德總持。無擇無冥。而無所斷。其心誦共十事。讀於今笑。當所作者亦無所選。佛

告阿難。是無擇句。總持句。無所選句。安隱句。擁護句。於諸衆人無所燒句。無所害句。

禁制句。誦誦者句。為四部衆則設擁護。人與非人。不能犯也。若臥出時。所在寤寐。

無敢燒者。況佛所說。其聞此呪。莫不安隱。佛說如是。歡喜而去

生經卷第二

生經卷第三

西晉三藏竺法護譯

佛說總持經第二十二

聞如是。一時世尊遊於摩竭。在法闍居。佛之道樹初成道時。與萬菩薩俱。一切成就。普賢菩薩。行於無願。其行無餘。及空無菩薩。蓮花藏菩薩。寶藏菩薩。行藏菩薩。妙藏菩薩。金剛藏菩薩。力士藏菩薩。無垢藏

①因一因 ②在二在 ③耶一耶 ④聖一聖 ⑤羅一羅 ⑥如一如 ⑦聖一聖 ⑧齊一齊 ⑨音一此 ⑩住一住 ⑪者一諸 ⑫羅一羅 ⑬陀一(齊) ⑭頭一陀 ⑮技一伎 ⑯如一如

菩薩。調定藏菩薩。與一萬菩薩俱。與一佛世界三千大千塵數菩薩俱。各各從異佛國而來。會此所。從方來化師子座。稽首佛足。在於佛前。坐師子座。於此時等菩薩大士。不計吾我。清淨無瑕。各心念言。於此何因不可思議。諸佛世尊所有境界。無能稱量。諸佛世尊本之所願。而有殊特。何因諸佛如來感動。何謂所為不可思議。無量礙行。云何世尊。無念無想。致此殊特。於時世尊。尋知此等諸菩薩。心之所念。諸坐菩薩諸佛無處亦無不住。欲問如來諸佛威神一切光明。佛威神德。精進無懈。而得皆立。皆入諸佛諸總持法。廣大聖覺。是等所入。殊特如此。無所罣礙。身之所入亦皆如此。諸佛眷屬。棄捐諸取。諸佛之法。而不可獲。而常安隱。於時蓮華藏菩薩。入諸法所趣之心。無所罣礙。所念法門。無諸罣礙。諸菩薩行為普賢願。合集等行。正住於願。入諸佛法。見十方佛。加於大哀。度於無極。降伏衆生。休息惡趣。一切菩薩。諸三昧定。觀了本際。諸佛之慧。所行無盡。莫不歸伏。趣諸道慧。皆照總持。分別諸度蓮花之藏。其諸菩薩。承佛聖旨。各自說言。諸佛盡聽。諸佛世尊。所行無量。極大變化。隨其本相。曉了諸法。一切皆知。諸佛超異。都無陰蓋。諸佛世尊。普逮法界。入于法界。諸佛世界。有無處所。無所罣礙。何爲十。在兜術天。現盡壽命。忽沒無能禁制。亦無有處。入母腹中。十月而生。又棄捐家。而樂出外。心常欣悅。

坐佛樹下。積累一切諸佛之法。一時之頃。普諸佛土不現。如來感動瑞應。常轉法輪。悉殖德本。分別解說。當得佛時。具成菩薩。而以法成。諸佛世尊。永無住處。在在智慧。而建立之。是爲佛子。無有處所。亦無所住。復次佛子。諸世尊有十教目。何等十。教化一切。諸度無極。皆除一切諸無智法。常修大哀。有十種力。普轉法輪。教化群衆。禁制衆生。成平等覺。開通萌類。令無所住。於此無行相法自歸。已得寂然。亦教他人。至覺滅度。是爲十。復次佛子。復有十事。疾見如來。何等十。適見諸佛。則觀衆生。便棄一切。諸所歸趣。取要言之。速疾具足。福德眷屬。速受諸德之本。即得清淨。無所短乏。便除狐疑。適見諸佛。爲衆生等。示于大乘。令無所畏。尋得成就。爲不退轉。適得逮見諸佛世尊。疾求分別衆生之源。而開度之。便逮度世。淨衆生根。適得逮見諸佛世尊。便無罣礙。是爲十。佛說如是。諸菩薩聞。經歡喜。

佛說所欣釋經第二十三

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。所欣釋子。多所遊至。出入無節。所詣門族。不可稱計。或晨或冥。或早入冥出。於時阿難優陀。薄拘盧等。合會一處。謂所欣釋子曰。賢者何爲而多行來。不知時節。何不時出時入。所詣之處。不自節量。所欣釋子。尋罵衆賢出。麤獷辭。卿等無智。擾擾搖動。不能自安。喧呼惡口。卿等懈怠。不爲衆僧有所興立。吾今出入。常爲衆僧。嚴辦所當。卿等能任如是勞乎。爲諸衆僧。有所辦耶。勿得謂吾多有事理。諸賢多務。甚於吾身。所欣釋子。卿等且復有所合辦。知何如吾辦衆僧事。時諸比丘。同共發意。彼時三人。言語柔軟。威德殊妙。依本福行。多所獲致。過踰於彼。所欣釋子。鈍愚男子。以辛暴決。愚駭自用。強有所求。不得如志。有二異天。詣長者家。得滿大異。若干供養。賢者阿難。詣他長者。以柔軟辭。宿德堅強。爲說經法。令其家人歡喜踊躍。從得分衛。大獲供養。隨意所施。不強不求。時諸比丘。往啓佛。具說本末。佛告諸比丘。於此四人。不但今世。證功分衛。唯有一人。所獲薄少。餘人得多。阿難比丘。衆人勸助。一切所安。往古久遠。不可計時。於他異土。時有四人。以爲親厚。相敬聚會。共止一處。時有獵師。射獵得鹿。欲來入城。各共議言。吾等設計。從其獵師。當索鹿肉。知誰獲多。俱即發行。一人陳辭。出其麤言。而高自畜。唯卿男子。當惠我肉。欲得食之。第二人曰。唯兄施肉。令弟得食。第三人曰。仁者可愛。以肉相與。吾思食之。第四人曰。親厚捐肉。唯見乞施。吾欲食之。俱共飢渴。時獵師察四人言辭。各隨所言。以偈報曰。卿辭甚麤。云何相與肉。其言如刺人。但以角相施。復以偈報第二人曰。

●心之●之●心● ●丁●于● ●知●智● ●卷第二終● ●卷第三首● ●譯●下● ●切●人● ●款●二●款● ●款●一●款● ●高●自●喜●二●自●高● ●(●微●)●十●咽● ●唯●二●惟● ●捐●二●損● ●共●二●同● ●但●二●且●

大比丘衆千二百五十人俱。爾時佛告諸比丘。調達凶危。橫見嗟歎者。不得其理。拘迦利比丘。嗟歎調達。調達亦復歎拘迦利比丘。其彼二人。橫相嗟歎。無義無理。諸比丘聞。往白世尊。唯然大聖觀拘迦利比丘。因依正典。緣法律教。以信出家。而爲沙門。橫歎調達。以非爲是。不得義理。又被調達。嗟歎拘迦利比丘。以非爲是。以是爲非。佛告諸比丘。今此輩愚戇之等。不但今世橫相嗟歎。以非爲是。以是爲非。前世亦然。乃往過去久遠世時。黃門命過。親里即取棄。擲樹間。彼時蠱狐烏鳥。來食其肉。時共相嗟歎。樹間烏爲狐說。偈曰

君體如師子 其頭如仙人
脂猶鹿中王 善哉如好華

於時蠱狐。即樹間。以偈讚曰
誰尊在樹上 其慧第一最
其明照十方 如積紫磨金

於時烏。以偈報頌曰
君則大師子 欲見君故來
君脂如鹿王 善哉得利義

蠱狐復以偈報頌曰
誠信實相知 俱相歎至誠
合積紫磨金 所問服食此

爾時去彼不遠有大仙人。處於閑居。淨修爲道。聞狐及鳥轉共相贊。心自念言。彼等之類。橫相嗟歎。彼言皆虛。無一誠實。以偈問曰

吾久見所興 至此俱兩舌

自藏於樹間 俱食於人肉
於時烏瞋恚。以偈報仙人

師子及孔雀 共食於禽肉
於彼髡滅頭 次第而求活
仙人以偈答曰

擲樹臭下極 一切烏所惡
衆鹿所依因 棄死黃門身
汝輩下賤物 俱來聚會此
食於黃門身 自稱爲上人

佛告諸比丘。欲知爾時蠱狐者。調達是。烏者拘迦利是。仙人者則菩薩是。爾時。俱共相歎。以非爲是。以是爲非。於今亦然

佛說比丘疾病經第二十六

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘千二百五十人俱。時一比丘。疾病困篤。獨自一身。無有等類。無有視者。亦無醫藥衣被飯食。不能起居。惡露自出。身臥其上。四向顧視。無來救濟者。便自歎息。今日吾身。無救無護。時阿難見往白佛。唯然大聖。吾身今日。得未曾有。如來世尊。大慈大哀。有苦比丘。當念救濟。吾乃往世無數劫時。救此比丘疾病之患。於今世亦然。乃往過去久遠世時。於空閑處。多神仙五通學者。在彼獨處。各各相勸。轉相佐助。各各取果。以相給足。以作籌算。設使疾病。轉相瞻療。時有摩訶學志。有所緩急。常馳走趣。有一學志。若有急緩疾病之厄。初不視瞻。時彼學志。有急緩時。無有救者。則自獨立。無伴無侶。彼於異時。身得疾病。無療

瞻者。亦無持。果授與食者。是時五通仙人。見彼和上。見之如是。心自念言。此人孤獨。無有救護。心慈念之。即往到其所。即問之曰。摩訶學志。卿強健時。頗有消息。問訊不寧。有親厚朋友乎。即時報曰。無也。和上亦無親友。知識之厚。我之父母。家屬親里。去此大遠。又問曰。此梵志。共頓一處。不與親友結爲知識耶。答曰。無也。和上答曰。不結親友。無有知識。以何爲人。卿見餘人。展轉相敬。展轉相事。卿獨不也。今日孤獨。無救護。於時仙人。扶接摩納。使之令坐。將詣自所頓處。勸之安心。將詣親厚。而以療治。則頌偈曰

棄捐于妻子 出家無所慕
卿和上爲父 等類則兄弟
頓與梵志俱 而不相供視
得疾病困篤 孤獨無所依
察子見此已 梵行爲親友
普行子恭敬 展轉相瞻視

時佛世尊。往詣比丘。而問之曰。今得疾病。有瞻視醫藥床臥具乎。白曰。孤獨無瞻視者。無醫無藥。去家甚遠。離於父母。無有兄弟。親里伴侶。無供侍者。世尊又問。卿強健時。頗瞻視問訊有疾者不。答曰。不也。世尊告曰。卿強健時。不瞻視人。不問訊疾。病誰當瞻視卿乎。善惡有對。罪福有報。恩生往反。義絕稀疎。佛爲一切三界之救。救度五道。當捨卿耶。前世救卿。今亦當然。佛扶起之。欲以水洗。時天

曰彼諸仙人終不妄語諸仙人曰吾當得勝功德無量所說如此諸臣報曰唯然大王仙人至誠終不虛言以揭頌曰

諸迦隣得勝緣是而降伏

阿脂王失計仙人說如是

善哉言實直所與無所失

以何說此言自然有聲音

天王當知之言至誠于斯

所行無放逸而當得勝法

又言阿脂王而當復得勝

此云何至誠更爲我解說

大臣答曰不曾聞乎失聖仙人剛強難化手執利劍像貌可畏丈夫男子以人民故承其德本而降伏之不言自歸其阿脂王爲大丈夫方便校計亦復如是又其眷屬和順承教無有異心志不離別所作無上威德巍巍假使阿脂王不得勝者今願天王自目觀之以王勇猛計策方便權指難及終不破壞設不相信且自目見以揭頌曰

方策尊雄計知時強精進

勇猛有權略察此則知勝

阿脂名德忍開化諸瞋恚

阿脂王堪任迦隣焉得勝

時王不用言與師起兵往詣阿脂國其欣踊兵大臣輔佐聰明智慧勇猛精進以無上心和不離別又阿脂王身自勇健其力聖強應時得勝迦隣王迦隣王伏自歸闕拜生捕收攝尋便放之於是天帝釋以揭

頌曰

實事欺忍辱開化諸瞋恚

降伏迦隣王阿脂王獨勝

佛告諸比丘欲知爾時迦隣王者審裸形子是阿脂王者則我身是欣踊大臣則舍利弗是帝釋者阿難是爾時相隨以爲伴黨義理相化上下相承今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說腹使經第二十八

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時其國米穀踊貴。人民飢餓。佛諸比丘。各欲散去。去流遊諸國。以爲歲節。賢者阿難。博聞多智。於法無厭。辯才無礙。佛所說經。爲無數人。謹受經典。精進難及。心自念言。假使世尊。詣於餘國。而造歲節。處於他域。無央數人。失其德本。坐具無所乏少。假使如來。止此舍衛。而爲歲節。多所安隱。爲成德本。於時世尊。感傷群衆。欲救護之。入舍衛城。波斯匿王。傍臣人民。往詣國王。阿難自往。說此本末。王波斯匿聞。阿難言。請佛三月。及比丘衆。若干種饌。飲食具足。病瘦給藥。一切所安。隨其所樂。如是三月。無所乏少。佛比丘衆。舍衛歲節。時諸比丘。心自念言。賢者阿難。功德難及。得未曾有。行權知時。曉了道理。勸化國王波斯匿。供養世尊。及比丘衆。歲節三月。皆令安隱。令比丘衆。九十日中。無有憂慮。一切施安。所供無乏。令比丘衆。各自安隱。不復遊馳。至於他國。

時佛微聽聞。諸比丘共議此事。尋即往到比丘衆所。汝等向者何所講論。諸比丘衆。具足本末。啓白如來。佛告比丘。賢者阿難。非但今世行權知時。前世亦然。行權方便。乃去往古久遠世時。波羅奈國。時有王名梵達。王有大德。名稱遠聞。時國飢饉。米穀踊貴。人民飢餓。乞者衆多。無以可供。王意施與。四面來乞。集如浮雲。十方皆至。隨力所任。而供給之。布施如是。無有休息。穀米遂貴。天轉旱酷。不復降雨。所種不收。人民飢困。乞者日滋。詣王宮門。倉庫虛竭。時諸臣吏。各共議言。今此國王。敢來乞者。尋即施與。不能逆人。天旱不雨。乞者遂甚。米穀踊貴。倉庫虛盡。將欲壞國。時諸大臣。欲救護國。往詣王所。具足爲王。啓說此議。王所施與。今可省息。於法可依。須後豐有。爾乃復施。王告之曰。吾所施與。不能懈止。寡人有令。志願布施。焉違本心。又來乞者。何忍逆之。其不來者。乃無所施。時諸群臣。各共誼言。吾等於宜當共作計。令諸窮士。不得來乞。爾乃斷耳。於時王施未會懈廢。心自願言。令諸倉穀。莫使消滅。時諸法明吏。告勸四遠。不得令往從王乞。敢有乞者。皆受誅罰。棄命都市。四遠乞者。來詣其國。聞此急教。不敢行乞。不得見王。愁憂懊惱。問諸大臣。審有是命。又問父母。實有急教。不得乞乎。答曰有之。不得行乞。乞者又問。假令遠方有諸使吏。東西南北。皆足。廉價穀糧。飲食。今此臣吏。獨欲飲食。

何二故 法二去 指二條 權二條 之二火 二一 去流二流去 王十 東二車 乞二求 得十 令

難量。未有究竟。而中天。沒以故憂惱。不能自寬。佛告比丘。勿復愁憂。所以者何。卿之弟子。已至究竟。得生天上。今日夜半。至於佛所。威神巍巍。光明遠照。稽首足下。却住一面。吾為天子。講說經法。具足廣普。分別聖諦。於是天子。即於座上。成至聖法。佛為比丘。說此本末。即時歡喜。除其愁憂。不復涕泣。

於時世尊。教彼比丘。除憂惱。思時諸比丘。各心念言。得未曾有。大聖世尊。以無上藥。療此比丘憂惱之患。於彼弟子。疾病命過。愁憂懷惱。無能解者。見佛世尊。衆患皆除。真為如來至真等正覺。於億千劫。歌頌佛德。不可窮盡。佛時遙聞諸比丘衆共議此事。佛即往詣告諸比丘。向者共會。為何所論。比丘白佛。唯然世尊。向者共會。歎佛功德。聖尊無量。度諸未度。濟諸未脫。滅諸未滅。療治一切。姪怒癡患。為無上醫。常以法藥。療諸心病。向者獨除比丘憂患。以是踊躍。不能自勝。佛告諸比丘。如汝所云。今此比丘。見弟子終。愁憂感結。不能自解。獨佛世尊。前世宿命。亦復如是。乃去往古久遠世時。有異開居。一象生子。墮地未久。其母終亡。去彼不遠。仙人所處。有上威神功德。具足。志懷大哀。遙見象子。其母命終。機能舉足。東西遊伴。不能自活。即時扶將。詣所止頓。飲之以水。採果飼之。彼時象子。仁和賢善。功德殊妙。樂于義理。冀得安隱。無有憂患。除諸衆惱。於時

仙人。臥起同處。身形轉長。衣毛鮮澤。則以水漿。供養仙人。其好果。藏然後自食。往反慰勉。奉侍不懈。彼時仙人。感哀象子。觀其德行。愛之如子。視之無厭。敬之無極。時天帝釋。則時發念。今此仙人。志在象子。猶念無厭。今我寧可別令。愁感時。天帝釋。示現試之。化使象子。忽然死地。而血流離。仙人見之。象子死亡。憂愁巨言。涕泣橫流。不能自解。餘仙人聞。來諫曉之。不能除憂。不復食飲。時天帝釋。自以其身。住在虛空。即為仙人。而說偈曰。

仁者。以棄家

諸仙人之法

假使悲涕泣

已習共頓止

則有慈恩情

死人哭於死

明智不懷憂

時天帝釋。令其仙人。懷憂惱已。即令象子。使活如故。於時仙人。見象子。活。尋大踊躍。不能自勝。不復愁憂。時天帝釋。即尋為仙人。而說偈曰。

以拔卿憂惱

於今仁無患

令人離愁惱

如卿今日歡

時天帝釋。以偈頌曰。

吾感傷卿故

欲除諸憂感

至死非善哉

能令死者生

假啼哭不活

而與象子俱

不得愁憂

心所懷愁感
而除子憂感
及一切親屬
見象子起而放
欲除諸憂感

故與此因緣。增益於塵勞。明者曉了斯。恩愛生苦患。則察其內外。無得與變化。佛告諸比丘。欲知爾時仙人者。則今此和。上。是時象子者。死弟子是也。天帝釋者。則我身也。爾時相遇。今亦如此。佛說如是。莫不歡喜。

生經卷第三

生經卷第四

佛說水牛經第三十
西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時佛告諸比丘。乃昔去世有異曠野閑居。彼時有水牛王。頓止其中。遊行食草。而飲泉水。時水牛王。與衆眷屬有所至湊。獨在其前。顏貌姝好。威神巍巍。名德超異。忍辱和雅。行止安詳。有一獼猴。住在道邊。彼見水牛之王。與眷屬俱。心生忿怒。與于嫉妬。便即揚塵瓦石。以忿擲之。輕慢毀辱。水牛默然。受之不報。過至未久。更有一部水牛之王。尋從後而來。獼猴見之。亦復罵詈。揚塵瓦石。打擲。後一部衆。見前牛王默然不報。効之忍辱。其心和悅。安詳雅步。受其毀辱。不以為恨。是等眷屬過去未久。又有一水牛犢。尋從後來。隨逐群牛。於是獼猴。逐之罵詈。

○至(於)二(來)至○ ○思(時)二(迷)根○ ○上(十)(法)○ ○最(二)悔○ ○濟(一)脫○ ○採(一)將○ ○(天)一○ ○以(一)日○ ○(活)一○ ○(時)一○ ○放(二)故○ ○釋(十)(復)○ ○則(十)(於)○ ○上(二)向○ ○上(十)(身)○ ○(也)一○ ○身(十)(是)○ ○至(二)去○ ○(又)一○

毀辱輕易。是水牛憤。懷恨不喜。見前等類。忍辱不恨。亦復學効。忍辱和柔。去道不遠。大叢樹間。時有樹神遊居其中。見諸水牛。雖被毀辱。忍而不瞞。問水牛王。卿等何故。觀此獼猴。猥見。罵言。揚塵瓦石。而反忍辱。默聲不應。此義何趣。有何等意。又復以偈而問之曰

卿等何以故 忍放逸獼猴
過度於兇惡 等觀諸苦樂
後來亦仁和 坐起而安詳
皆能受忍辱 彼等尋過去
諸角默過杖 建立衆墮落
又示忍懼義 默無加報者
水牛報曰。以說偈言

以輕毀辱我 必當加。他人
彼當加報之 爾乃得。抵惠
諸水牛過去未久。有諸梵志大衆群輩仙人。之等。順道而來。時彼獼猴。亦復罵言。毀辱輕易。揚塵瓦石。以盆擲之。諸梵志等。即時捕捉。以脚踢殺之。則便命過。於是樹神。即復頌曰

罪惡不腐朽 殃熟乃遭患
罪惡已滿足 諸殃不爛壞

佛告諸比丘。欲知爾時水牛王者。即我身是。爲菩薩時。墮罪爲水牛。爲牛中王。常行忍辱。修四等心。慈悲喜護。自致得佛。其餘水牛諸眷屬者。諸比丘是也。水牛之憤。及諸梵志仙人者。則清信士居家學者。其獼猴衆則得害尼。健師。本末如是。具足究竟。

各獲所行。善惡不朽。如影隨形。善之應

佛說鬼王經第三十一

聞如是。一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。佛告諸比丘。昔有鬼王。遊在山中。與群輩俱。飢食果實。渴飲泉水。行四等心。慈悲喜護。教諸眷屬。悉令仁和。勿爲衆惡。畢脫此身。得爲人形。可受道教。時諸眷屬。歡喜從教。不敢違命。有一仙人。處在林樹。食嗽果實。而飲山水。獨處修道。未曾遊逸。建四梵行。慈悲喜護。誦經念道。音聲通利。其音和雅。聞莫不欣。於時鬼王。往附近之。聽其所誦經。意中欣踊。不以爲厭。與諸眷屬共齋果實。供養道人。如是積日。經月歷年。時冬寒至。仙人欲還到於人間。鬼王見之。著衣取鉢。及鹿皮囊。并諸衣服。愁憂不樂。心懷戀恨。不欲令捨來。對之淚出。問何所趣。在此日日相見。以爲娛樂。飢渴忘食。如依父母。願一留意。假止莫發。仙人報曰。吾有四大。當慎將護。今冬寒至。果實已盡。山水冰凍。又無巖窟。可以居止。適欲捨去。依處人間。分衛求食。頓止精舍。過冬寒已。當復相就。勿以悵悵。鬼王答曰。吾等眷屬。當行求果。遠近募索。當相給足。願一屈意。照傷見濟。假使捨去。憂感之戀。或不自全。設使今日。無有供具。便以我身。供上道人。道人見之。感惟哀念。恕之至心。當奈之何。仙人事火。前有生矣。鬼王心念

佛說無懼經第三十二

昔者有人。作性仁賢。修奉經戒。精進守德。每生自剋。行無過惡。一身遵行。爲天下則。行來四輩。息意休機。行正不迷。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。無所希望。以法自衛。行來同學。無有異計。若有法會。輒往聽經。不以厭倦。念佛功德。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解無上士道法。御天人師。爲佛世尊。流布弘恩。敷法之義。唯志無爲。法本柔潤。法香普熏。十方悉聞。去惡就善。居家爲穢。出家無弊。志常思法。以法爲務。勤誦經法。猶服甘露。法爲道藥。多所療治。法爲橋梁。通諸往返。法爲舟船。度諸未度。法爲日月。晝夜照明。去諸窳冥。陰蓋消除。觀於無形。又信聖衆。衆中學者。猶如衆流。遊於大海。聖衆之中。或得道

◎是二見◎ ◎他二施◎ ◎抵一疾◎ ◎之◎ ◎者十(是)◎ ◎衆十(則外異道黑賢類獸類)◎ ◎龍一施◎ ◎者十(國)◎
◎林樹一山林◎ ◎假二住◎ ◎今十(者)◎ ◎定二錠◎ ◎憶二倍◎ ◎唯二性◎ ◎第二爲◎ ◎經二動誦◎

跡或得往來或獲不還或成無著緣覺果證或行菩薩至不退轉一生補處無上正真亦由是生此則無極至深道海菩薩所奉周旋往來度脫一切靡不與載道慧高妙無所罣礙其人每行出入四輩常宜三寶身自歸命并化一切常尊三事一曰興立功德修治佛寺二曰誦經念道宣布典教三曰一心定意而無放逸奉四等心慈悲喜護行空無想無願之法解了善權隨時化人使發道意其人年長命欲終時四輩來學及諸親里五種諸家咸往問訊將無恐怖安心勿懼其人即以偈答衆人

吾棄捐衆惡 奉行諸功德
今身以是故 無一惡畏心
譬如橋梁 柱張上下堅
如人乘半船 欲度至彼岸
衆人聞之悉共欣悅代之踊躍其人命盡壽終之後生兜術天稽首彌勒得不退轉與諸菩薩講經說法開化不逮

佛說五百幼童經第三十三

聞如是。一時佛遊波羅奈國與大比丘衆千二百五十人及諸菩薩俱爾時五百幼童行步遊戲同心等意相結爲伴日日共行一體無異一日不見猶如百日甚相敬重彼時一日俱行遊戲近於江水興沙塔廟各自說言吾塔甚好卿效吾作其五百童雖有善心宿命福薄時於山中天大卒雨積水流行江水大漲流溢出外漂沒五百

諸戲幼童水中溺死墮于隨流衆人見之莫不歎惜各心念言可憐可憐父母舉聲悲哀大哭不能自勝求索死喪不知所在益用悲酷時衆人往反諸比丘具白佛意佛告衆人各豫知之宿命不請呼諸父母告之莫恐此兒五百世宿命應然今雖壽終生兜術天皆同發心爲菩薩行佛放威神顯其光明令其父母見子所在佛時遙呼五百童來尋時皆來住於虛空中散花供佛下稽首禮自歸命佛蒙世尊恩雖身喪亡得生天上見彌勒佛唯加慈澤化諸不逮佛言善哉卿等快計知道至真興立塔寺因是生天既得生天見於彌勒諸受法誨佛爲說法咸然歡喜立不退轉各自父母勿復愁憂人各有命不可稽留努力精進以法自修人在三界猶如繫囚得度世乃得自由歸命三寶脫于三流發善薩心乃得長久遊四使水度脫四瀆父母聞之悉從其教皆發道意時諸天子稽首足下遶佛三匝作禮而退忽然不現還兜率天佛說如是莫不歡喜

佛說毒草經第三十四

昔者一國有大叢樹樹木參天無折傷者中有樹神明達義理出入行節與衆不同四方來趣輕歷樹木時樹神悅豫悉人所欲採果薪草不以爲恨蔭涼泉水服者大安時有一鳥他方口含弊惡毒草飛過此樹因投其上適墮上枝毒侵其樹尋

枯過半時叢樹神心自念言此毒最凶適墮樹上須臾之間今半樹枯日未至中未盡冥頃如是悉枯未滿十日恐皆毀死此叢樹木當奈之何去斯毒害時虛空中有天神曰如是不久有明人來歷遊道路過斯叢樹卿取樹間所藏金履掘此毒樹盡其根株令無有餘爾乃永安設不爾者日未冥頃毒樹盡枯悉及叢樹樹神聞之因化人形住於路側待之已到即語其人吾有金藏當以相賜願掘毒樹窮索其根其人聞得重金藏寶即言唯諾便前掘之盡其根原樹神喜悅尋與金藏其人取去家居致富樹神默然得離毒難衆樹長安花果茂盛不慮毒患諸罪皆散佛言叢樹者謂三界樹神者謂發意菩薩也鳥從他方取毒來者謂魔事衆想從無明致虛空神者如來至真等正覺也教諸學者不從魔法當順善友菩薩大士修同志者乃拔三垢衆勞之厄掘樹盡根謂消淫怒愚癡之冥設不爾者溺在三處罪蓋自覆無有威勢拯濟衆生生死之惱得賜藏者謂道法藏菩薩大士展轉相助成猶萬川流合于大海樹神欣然悉無憂患還處樹者以能逮得無所從生大哀法忍因往三界廣度一切得寶喜樂家居富者以得總持六度無極三十七品修四等心四恩十力相好四無所畏諸根寂定爲無限寶道富無量還歸家者解歸本淨真道之際也示現佛身廣宣道化開度十方靡

枯過半時叢樹神心自念言此毒最凶適墮樹上須臾之間今半樹枯日未至中未盡冥頃如是悉枯未滿十日恐皆毀死此叢樹木當奈之何去斯毒害時虛空中有天神曰如是不久有明人來歷遊道路過斯叢樹卿取樹間所藏金履掘此毒樹盡其根株令無有餘爾乃永安設不爾者日未冥頃毒樹盡枯悉及叢樹樹神聞之因化人形住於路側待之已到即語其人吾有金藏當以相賜願掘毒樹窮索其根其人聞得重金藏寶即言唯諾便前掘之盡其根原樹神喜悅尋與金藏其人取去家居致富樹神默然得離毒難衆樹長安花果茂盛不慮毒患諸罪皆散佛言叢樹者謂三界樹神者謂發意菩薩也鳥從他方取毒來者謂魔事衆想從無明致虛空神者如來至真等正覺也教諸學者不從魔法當順善友菩薩大士修同志者乃拔三垢衆勞之厄掘樹盡根謂消淫怒愚癡之冥設不爾者溺在三處罪蓋自覆無有威勢拯濟衆生生死之惱得賜藏者謂道法藏菩薩大士展轉相助成猶萬川流合于大海樹神欣然悉無憂患還處樹者以能逮得無所從生大哀法忍因往三界廣度一切得寶喜樂家居富者以得總持六度無極三十七品修四等心四恩十力相好四無所畏諸根寂定爲無限寶道富無量還歸家者解歸本淨真道之際也示現佛身廣宣道化開度十方靡

不蒙恩

佛說龍喻經第三十五

昔者有一龍王遊行大海。周旋往來。以爲娛樂。時出海邊水際而臥。其身廣長。邊各六十里。而在其上。積時歷日。氣息陸地。而不轉移。時有賈客。從遠方來。遙視見之。謂是可依水邊好處高陸之地。五百賈客。車馬六畜。有數千頭。皆止頓上。炊作飲食。破薪燃火。飼諸牛馬驢驘。駱駝。行來臥起。於時龍王。身遭火燒。欬作擾動。因即移身。馳入大海。遊走東西。火害不息。賈人見之。謂地爲移。海水流溢。悲哀呼號。今定死矣。當奈之何。龍身苦痛。不能復忍。因沒其身。入大水中。溺殺衆人。牛馬六畜。皆共併命。菩薩時告諸弟子曰。假喻引譬。以解其意。遠來估客。謂三界人。五百群衆。謂五陰六衰。諸入之難。龍身廣長。各六十里者。謂二六牽連。十二因緣。輪轉無際。周流五趣。無一懈怠。然火炊作爲食具者。謂三毒熾盛。情欲發興。龍馳走入大海水者。謂犯十惡。沒溺三惡地獄。鬼畜生之中。若不可言。是故如來降其聖德。無極大慧。往返生死。救濟危厄。罪所覆蓋。官冥不解。顯示法耀。令心開闢。咸發無上正真道意。

佛說菩薩會爲龍王經第三十六

昔者菩薩會爲龍王。生長大海。教化諸類。子民群衆。皆修仁德。王自奉正。行四等心。慈悲喜護。感於衆生。如母抱育。愛于赤子。

遊行海中。動化不測。皆欲使安。衣食充備。不令飢寒。其海深長。邊際難限。而悉周至。願不更歷。以化危厄。使衆罪索。於時龍王。出海於外。在邊臥息。積有日月。其背堅慘。猶如陸地高慘之土。賈人遠來。見之高好。因止其上。破薪燃火。炊作飲食。繫其牛馬。置物積載。車乘衆諸。皆著其上。龍王見之。被火焚燒。焚炙其背。車馬人從。咸止其上。因不可言。欲趣入水。畏害衆賈。爲墮不仁。違失道意。適欲強忍。痛不可言。便設權計。入海淺水。自漬其身。除伏火毒。不危衆賈。兩使無違。果如意念。輒設方計。衆賈恐怖。謂海水漲。湖水卒至。吾等定死。悲哀呼號。歸命諸天。釋梵四王。日月神明。願以威德。唯見救濟。龍王見然。心益感之。因報賈人。懷莫恐怖。吾被火焚。故捨入水。欲令痛息。今當相安。終不相危。衆賈聞之。自以欣慶。知有活望。俱時發聲。言南無佛。龍興大慈。還負衆賈。移在岸邊。衆人得脫。靡不歡喜。遙拜龍王。而歎其德。尊爲橋梁。多所過度。行爲大舟。載越三界。設得佛道。當復救脫。生死之厄。龍王報曰。善哉善哉。當如來言。各自別去。佛言。時龍王者。我身是也。五百賈人。五百弟子。舍利弗等是。追識宿命。爲弟子說。咸令修德。

佛說毒喻經第三十七

昔者有一家。家喜行毒。一行毒已。家中得富。宿命罪福。自令其然。一國惡之。不敢

往來與共從事。畏見危害。一國遠之。行求子婦。無肯與者。各各相令。此行毒家。世之最惡。不順義理。欲害人命。設與婚姻。行毒無處。反來危人。是故遠之。猶離劇賊。賊與人鬪。手拳相加。尚有強弱。行毒之家。默然以與人。人卒被此害。命不可救。咸共令知。皆遠離之。無與從事。其人因極。遍求子婦。無肯與者。因行他國。千餘里外。求其子婦。其人家富。既復豪貴。婦家貧賤。且復不貴。見彼家富。貪與其女。不行毒故。益入財物。尋迎婦來。在家行禮。威儀悉備。不失婦禮。出入應節。時其家中。耗損不諧。當行毒害。乃得富耳。姑嫜勸婦。令其行毒。害殺某人。吾家本業。自應其然。婦聞愁憂。白姑嫜曰。我家行慈。初無加害。不任行毒。死死不犯。姑嫜罵言。不肯受教。因語毒神。今取此婦。不行毒藥。以加害人。而不肯從。當奈之何。毒神答曰。吾當化之。令不違教。毒神便往。化爲毒蛇。來趣其婦。其婦恐怖。不知所至。或現頭上。食現其前。飲現器中。臥現床上。行步逐後。其婦恐怖。不知所到。羸瘦骨立。不能飲食。毒神勸之。令行毒藥。乃相覆耳。窮困無計。可之從教。于時本土比舍。有人到此國邑。見其女身羸瘦不安。以用愕然。何故如是。女具語意。還到我家。宜白父母。令疾迎我。不爾。載死。人還具說。父母聞之。愁感憤憤。父載車馬。疾行迎女。到其鄉土。具喻姑嫜。女母悲泣。夙夜思女。故遣迎之。當聽相見。

●上二止● ●飲一飯● ●飼一食● ●駝二駝● ●身遭二遭身● ●作二然● ●大二千● ●併二并● ●估二賈● ●迷二迷● ●莊二裝● ●(諸)一● ●連二爲● ●越二超● ●俠二俠● ●惠十(禮)● ●耳二寶● ●數二定●

不久來還姑嫜聽去。父載女還便語姑嫜。卿家行毒。吾誓汝女。不復相與。設共譚者。自有官法。應得爾。此是滅門之憂。不肯聽者。棄行毒事。乃相還婦。夫婦共議。此婦端正。世之希有。不可棄之。寧棄毒業。又官家聞便相危害。便止毒業。與其約誓。不敢復犯。遣棄毒神。家中遂安。其毒神者謂四魔。行毒求富。謂諸魔天。惡鬼神。日日迎婦。國中人民。不肯與者。又謂其人不從魔教。迎婦者。行到他方。求以爲人。便取得婦者。謂染法。教使行毒不從言者。覺知魔不墮五陰。使人還歸語父母者。謂從般若善權之教。父執將歸。謂從本無。令其女止毒。乃與女者。謂去三毒衆妄想。求應四等。因六度無極善權方便。一切得度三界。至於正真無極之慧。

佛說誨子經第三十八

昔者有人。父早命過。少孤寡。獨與母居。未被教勸。出入不節。不拘禮教。違失先聖典籍之誨。不肯學問。諸受經法。唯以愚伴迷惑之衆。以爲徒類。嗜酒博戲。高抗華飾。有表無裏。放恣情欲。噉天雅步。不以孝順。修德經心。當用立身。身犯衆惡。口言靈慧。心念毒害。不念所生親之遺教。唯以非法亂行爲業。母甚患之。因欲教勸示其至密威儀法節。令改心行。慎身護口。奉先聖典。修其祖父所生之則。敬受世尊無極之道。因以慈意。演出妙誨。而告子

曰。

子常行柔和 結伴從善友 恒宜喜勸助 長修正法化

子又問母曰

若常行柔和 以何爲爾乎 設結善友者 何用爲增益

假恒宜勸助 何爲修此義 長修正法化 何所有加施

母告子曰

若常行柔和 衆人所愛敬 設結善友者 堅住無能動

恒宜勸助者 致獲大財富 長修正法化 壽終生天上

子曰。母曰。善哉親教。其誨無上。其法無限。親觀難量。不可稱載。吾之愚冥。其日久矣。背恩向僞。不識至真。迷於容色。惑于種姓。自謂才智。不明謂明。不達謂達。不別尊卑。親之明誨。賤善貴惡。不惟孝養。慈親之德。拾厚就薄。愚伴爲侶。遂使致是癡惑。日甚賴蒙親化。願以慈仁。垂流慈澤。乳養之本。轉令興隆。通于十方。啓受頂奉。不敢遺忘。子稽首謝。修行親命。終始無違。子如法進。常行柔和。一國宗焉。擇善爲友。無能侵焉。恒行勸助。合偶離別。和合闢譯。大得供遺。財寶無量。稽首歸佛。奉受五戒。修行十善。諸天衛護。國主聞之。召爲大臣。王告之曰。朕聞德行一國悅之。故以相命。國無良臣。唯爲良輔。使士清寧。四國歸德。爾乃顯榮。其人曰諾。不敢違聖。唯

恐薄德不副功教。爲慚愧耳。違負聖教。黎庶怨望。所以自難。不敢順命。王曰。觀仁言行舉動進止。果能辦之。故相召耳。其人默然。立爲大臣。王復告曰。某許國王。本時與吾親親無二。猶如一體。有傳口者。兩頭相聞。令身相失。年月時久。各爾廢礙。無能解者。欲卿身躬自往和使。如故。當重相賜財寶重位。其人曰諾。因取家財。供作美饌。又齋寶物。往詣彼國。跪拜陳謝。素自開塞。被蒙天潤。爲王所使。遣此飲食金銀珍寶。以貢大王。前者謬誤。舉動不當。相失聖意。從來闊別。積累年載。慚愧羞耻。踞踏無顏。故遣貢道。願恕狹弊。原其罪過。其王聞之。心中欣然。亦返責己。吾久有意欲得和解。無能發者。使彼與意。先來相謝。是吾不逮之所致也。便手執筆。作書報之。惟別歷載。不得言面。每思舊好。何日捨懷。中間隔絕。不及所致。不見忽相復遣賢臣。美供環琦。以相謝矣。剋抱來意。終始不忘。願一同會。及散久迴。今寄珍琦。是身所有。貴致微心。言面乃叙。彼王得之。歡然無量。剋期會日。快共相娛。察本所失。蓋不足言。傳者過差。乃至此患。以爲比國友親意厚。急緩相救。自遣大臣。名不可計。實增益其位。阿難白。佛言。母之至教。莫能大焉。佛言至哉。復問佛言。將來之世。皆承此教乎。佛言。有從不從。所以者何。將來之世。人民忤亂。貴惡賤善。放逸情意。臣欲害君。子殺二親。弟子危師。不念弘德。乳

●十(不)● ●人二入 ●婦十(寔) ●執一報 ●乃與女二及與母 ●重二道 ●隨一深 ●身二心 ●子二於 ●(半) ●唯二惟 ●士二士 ●教二勿 ●辦二辦 ●故二境 ●珍琦二南珍 ●道二道 ●實二實

養之恩。欲令其沒。獨見奉事。嫉妬其師。猶如怨家。罪莫大焉。所以者何。弟子後世。在前陽供。在後欲攻。心不與同。師出天下。宣傳道化。度脫一切。反憎惡之。罪中之罪。不可爲喻。後世德人。時時有耳。天下樹多。香樹希有。香草妙生。少少山地。出金寶耳。好人行德。亦復如是。惡人行時。伴黨相隨。誠真者少。彌勒佛時。德人乃多。貴善賤惡。無有偏黨。道德盈盈。不可稱量。修德無上。不爲罪殃。孝親敬君。奉承師長。歸命三寶。三乘興隆。三毒消索。所度無量。皆使得道。阿難聞之。悲喜交集。將來末世。乃有此患。不如山野愚民癡人。勝此輩者。能知去就進退之宜。稽首而退。

佛說負爲牛者經第三十九

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。及衆菩薩。時佛明旦著衣。手執應器。入城分衛。時遠方民。將一大牛。肥盛有力。賣與此城中人。城中人買。以出之。欲以殺之。在城門中。與佛相遇。其主見牛。既大多勢。畏其突故。請十餘人。將牛共行。牛遙觀佛。心中悲喜。絕別馳逸。數十人救。救不能制。走趣如來。如來則知憶本宿命。阿難見之。前欲搏耳。逐之一面。恐觸如來。一切衆人。亦懷恐懼。畏來傷佛。佛告阿難。聽之來。勿得呵之。牛徑前往趣佛。屈前兩脚。而鳴佛足。淚出交橫。口自演言。唯然世尊。加以大哀。救濟危厄。令脫此難。今是其時。大聖難遭。億

世時有所以出者。爲衆生故。唯垂弘慈。一見濟拔。佛言善哉。甚可愍哀。意之迷入。乃值斯患。阿難從天龍鬼神人民。莫不愕然。甚怪所以。畜生之類。自歸天尊。阿難長跪。前問聖尊。此牛見佛。何故自歸。本末云何。佛言。乃往過去久遠世時。有轉輪王。王四天下。千子七寶。治以正法。不枉萬民。天下太平。人民安寧。五穀豐盈。又有四德。視民如子。民奉猶父。沙門梵志。長者人民。莫不啓親。身未曾病。永得安寧。四域宣德。徹于十方。時轉輪王。遊觀四方。還欲歸宮。時見古世。一親親人。而爲債主。所見拘繫。縛在著樹。而不得去。時轉輪王。七寶侍從。停住不進。怪之。所以。遙見故。舊爲人所拘。負五十兩金。令不得去。聖王報之。解之令去。當倍卿百兩金。其人白曰。吾復轉負某百兩金。當以償之。不能捨置。聖王即勅諸臣下。到宮與其百兩金。臣下言諾。即解債主。得還歸家。其人數數詣王宮。求金不得。債主求之。避不知處。遂在生死周旋往來。無數之劫。不償所負。至于今世。墮此牛中。所償所賣。數千兩金。故來歸佛。宿緣所牽。佛語阿難。時轉輪王。則我身是。其債主者。此牛是。佛爲聖王。保之爲債。竟不與之。故來歸佛。求索償。救佛告牛主。佛爲卿行。分衛倍償。牛主不肯。還欲得牛。佛復重告。吾稱牛身斤兩輕重。與若干斤金。故不肯矣。時釋梵天俱來下。叉手白佛。佛勿分衛。所欲得金。萬千億兩。吾等

致之。布兩牛皮。釋梵四王。積累金寶。滿兩牛皮。爾乃各罷。將牛到祇洹中。入其中門。觀察佛身及聖衆形。諸菩薩德。巍巍無量。光堂堂。猶星中月。威神照遠。不可稱計。因時思惟。念佛法衆。七日命盡。忽生天上。尋憶自識。宿命世尊功德。來還人間。散華供佛。報其恩德。稽首佛足。佛爲說經。即發無上正真道意。輒得立在不退轉地。從無生忍。乃還天上。

佛說光華梵志經第四十

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆俱。千二百五十菩薩。無央數人。于時衆人無央數千。皆來集會。在於佛所。悉下鬚髮。行作沙門。各自與五百群從。修治道德。精進不懈。咸得神通。生死根斷。普獲道證。周旋十方。濟度衆生。阿難白佛。此等衆學。宿有何行。本修何德。乃致此譽。神通之慧。然爲第一。佛告阿難。乃往過去久遠世時。經歷劫數九十有一。維衛佛時。有一國王。名曰旃頭。城號旃頭摩提。爾時有一梵志。名光華。博學衆經。廣宣法典。無義不達。有五百衆。侍從啓受。數數往詣維衛如來。聽受經典。誘化群黎。開發愚冥。勸示正真。行作沙門。修德爲業。時彼國中。五百營從。將五百人。大臣群僚。亦作沙門。奉行精進。不犯禁戒。命終之後。得生天上。天上壽盡。來生人間。如是上下。終而復始。九十一劫。於此佛世。皆作沙門。悉會佛所。

爲佛作禮。退坐一面。諸天龍神。乾咨和。阿須倫。迦留羅。真陀羅。摩休勒。人與非人。靡不來到。會於佛所。稽首足下。還住一面。佛時便笑。阿難問佛。何因緣笑。至真世尊。終不虛欣。唯說其意。佛告阿難。見此衆人。天龍鬼神。來會者不。答曰。已見。佛告阿難。維衛衛佛時。有一大國。名旃頭摩提。王名旃頭。皆奉大法。歸命三寶。時有梵志。名光華。總攝三達。博綜衆經。無義不達。見維衛佛化於十方。天上天下。靡不啓親誘。五百衆。往詣佛所。而作沙門。咸受經戒。時其國王。棄國捐王。與五百衆。亦作沙門。有大長者。亦化群從。五百之衆。行作沙門。普受道化。進獲神通。奉四等心。慈悲喜護。九十一劫。不歸惡趣。生天上人間。今得人身。悉來會此。亦普出家。行作沙門。啓受經戒。皆得道證。欲知爾時所行梵志。豈異人乎。勿作斯觀。則吾身是。國王人民。及大長者之衆。皆是維衛如來至真同時學者。彼種此獲。功不唐捐。皆自得之。佛說是時。無央數人。皆發無上正真道意。應時立不退轉地。一生補處。亦不可計。得成羅漢。亦復如是。佛說是時。莫不歡喜。

佛說變悔喻經第四十一

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆俱。爾時有一居士。厭世苦患。萬物非常。身之所有財物如幻。寄居天地。猶如過客。無一可貪。唯道真正。永可常存。因便出家。行作沙門。精進不懈。志本不達。

則便入山。山中修行。夙夜不廢。不惜身命。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。守志不動。不得道證。心欲變悔。還作白衣。學道積年。動務不休。然心冥冥。不知所趣。本在人間。數蒙說。口舌流盈。今在山中。復無所獲。進退無宜。不知所湊。不如脫衣還就吾業。猶豫未定。時山神樹神觀之。惜其功夫。方欲成就。反欲還家。志在瑣穢。代之恨恨。不可爲喻。因則化作比丘尼身。變化亂意。欲發道心。堅固其志。其比丘尼。身著珠寶。面色光榮。非世所有。復現女人。顏貌端正。色像第一。姿曜煒燁。衆類無逮。俱相謂言。卿比丘尼。何故身著寶璣。瑠璃口妙好。猶如赤真珠。比丘尼曰。實如幻化。唇如彩畫。端正喻膏。有何可貪。如卿今身。色雖端正。猶如春華。身若果落。不久著樹。四大合散。無有正主。唯心爲本。在三界中。獨來獨去。無一隨者。禍福追身。如影隨形。三處皆空。無一可賴。爲罪所覆。五陰六蓋。心閉意塞。不解三昧。比丘尼聞之。心即覺了。知審如言。識別四大。本因緣合。貪身自害。割判本空。猶如寄居。觀十方人。無有親疎。則心了意解。諸漏得盡。生死已斷。悉無起分。出入自由。不著垢塵。爾乃達知。山樹有故。化如除浮雲。樹神跪拜。自陳辛苦。周旋三界。五陰所覆。十二牽連。忽始相因。唯見慈哀救濟此。覆即爲說經。使心開解。奉受五戒。修行十善。塞惡三塗。道心稍前。遂至無極。入佛正真。於時世尊。

告諸比丘。解其本末。執心當堅。無得後悔。佛說如是。莫不歡喜。

佛說馬喻經第四十二

昔有長者。畜一好馬。初得之時。志操森突。不可御調。適欲被騎。舉前兩脚。跳上遊逸。四出橫走。不從徑路。入於溝渠。突樹牆壁。其主長者。甚懷瞋恨。還歸在家。鞭撻酷毒。不與水草。獨令窮困。飢餓心惱。而自剋責。心中無計。不知何施。空中聲出。則告之曰。願從其主。時無患難。時馬心解。明日長者。故乘騎。試以著鞍勒。馬即受之。不復跳踉。騎上鞍住。亦不爲態。牽東西南北。行從而不違。與穀飲之。隨時消息。令飽滿肥。盛氣力。後騎將行。轉遂調柔。日日成就。後生二子。至數歲。長者乘之。後不順從。跳踉橫走。斷絕糧料。捶杖加之。不以改行。還歸餓乏。乃思己殃。食以臭草。飲以濁泉。自作已受。何所復怨。夜行見母。長跪問言。今者大家。獨見憎毒。不得水草。搗鞭甚酷。母獨高處。不念親戚。行來欣欣。一身喜樂。高望遠視。猶若鴻鵠。不愛子孫。獨遇此酷。其母答曰。是卿身過。何所怨責。長者授勒被鞍。即便受騎。汝隨順東西從之。便見愛耳。斯事極易。而卿反之。故獲此殃。子聞母教。明日即從。長者試之。安然順之。騎之授身。令行即行。令住尋住。長者大喜。馬即調良。飲食隨時。與母無異。假以爲喻。長者謂佛馬喻學人。不受佛教。放心恣意。不從道化。故爲說法。令知去就。跳踉走行。不

○後 ○試以二馬被 ○跳十(騎) ○(舉)一 ○(舉)二 ○(神助之) ○(舉)十 ○(神)一 ○(神)二 ○(神)三 ○(神)四 ○(神)五 ○(神)六 ○(神)七 ○(神)八 ○(神)九 ○(神)十 ○(神)十一 ○(神)十二 ○(神)十三 ○(神)十四 ○(神)十五 ○(神)十六 ○(神)十七 ○(神)十八 ○(神)十九 ○(神)二十 ○(神)二十一 ○(神)二十二 ○(神)二十三 ○(神)二十四 ○(神)二十五 ○(神)二十六 ○(神)二十七 ○(神)二十八 ○(神)二十九 ○(神)三十 ○(神)三十一 ○(神)三十二 ○(神)三十三 ○(神)三十四 ○(神)三十五 ○(神)三十六 ○(神)三十七 ○(神)三十八 ○(神)三十九 ○(神)四十 ○(神)四十一 ○(神)四十二 ○(神)四十三 ○(神)四十四 ○(神)四十五 ○(神)四十六 ○(神)四十七 ○(神)四十八 ○(神)四十九 ○(神)五十 ○(神)五十一 ○(神)五十二 ○(神)五十三 ○(神)五十四 ○(神)五十五 ○(神)五十六 ○(神)五十七 ○(神)五十八 ○(神)五十九 ○(神)六十 ○(神)六十一 ○(神)六十二 ○(神)六十三 ○(神)六十四 ○(神)六十五 ○(神)六十六 ○(神)六十七 ○(神)六十八 ○(神)六十九 ○(神)七十 ○(神)七十一 ○(神)七十二 ○(神)七十三 ○(神)七十四 ○(神)七十五 ○(神)七十六 ○(神)七十七 ○(神)七十八 ○(神)七十九 ○(神)八十 ○(神)八十一 ○(神)八十二 ○(神)八十三 ○(神)八十四 ○(神)八十五 ○(神)八十六 ○(神)八十七 ○(神)八十八 ○(神)八十九 ○(神)九十 ○(神)九十一 ○(神)九十二 ○(神)九十三 ○(神)九十四 ○(神)九十五 ○(神)九十六 ○(神)九十七 ○(神)九十八 ○(神)九十九 ○(神)一百 ○(神)一百一 ○(神)一百二 ○(神)一百三 ○(神)一百四 ○(神)一百五 ○(神)一百六 ○(神)一百七 ○(神)一百八 ○(神)一百九 ○(神)二百 ○(神)二百一 ○(神)二百二 ○(神)二百三 ○(神)二百四 ○(神)二百五 ○(神)二百六 ○(神)二百七 ○(神)二百八 ○(神)二百九 ○(神)三百 ○(神)三百一 ○(神)三百二 ○(神)三百三 ○(神)三百四 ○(神)三百五 ○(神)三百六 ○(神)三百七 ○(神)三百八 ○(神)三百九 ○(神)四百 ○(神)四百一 ○(神)四百二 ○(神)四百三 ○(神)四百四 ○(神)四百五 ○(神)四百六 ○(神)四百七 ○(神)四百八 ○(神)四百九 ○(神)五百 ○(神)五百一 ○(神)五百二 ○(神)五百三 ○(神)五百四 ○(神)五百五 ○(神)五百六 ○(神)五百七 ○(神)五百八 ○(神)五百九 ○(神)六百 ○(神)六百一 ○(神)六百二 ○(神)六百三 ○(神)六百四 ○(神)六百五 ○(神)六百六 ○(神)六百七 ○(神)六百八 ○(神)六百九 ○(神)七百 ○(神)七百一 ○(神)七百二 ○(神)七百三 ○(神)七百四 ○(神)七百五 ○(神)七百六 ○(神)七百七 ○(神)七百八 ○(神)七百九 ○(神)八百 ○(神)八百一 ○(神)八百二 ○(神)八百三 ○(神)八百四 ○(神)八百五 ○(神)八百六 ○(神)八百七 ○(神)八百八 ○(神)八百九 ○(神)九百 ○(神)九百一 ○(神)九百二 ○(神)九百三 ○(神)九百四 ○(神)九百五 ○(神)九百六 ○(神)九百七 ○(神)九百八 ○(神)九百九 ○(神)一千 ○(神)一千一 ○(神)一千二 ○(神)一千三 ○(神)一千四 ○(神)一千五 ○(神)一千六 ○(神)一千七 ○(神)一千八 ○(神)一千九 ○(神)二千 ○(神)二千一 ○(神)二千二 ○(神)二千三 ○(神)二千四 ○(神)二千五 ○(神)二千六 ○(神)二千七 ○(神)二千八 ○(神)二千九 ○(神)三千 ○(神)三千一 ○(神)三千二 ○(神)三千三 ○(神)三千四 ○(神)三千五 ○(神)三千六 ○(神)三千七 ○(神)三千八 ○(神)三千九 ○(神)四千 ○(神)四千一 ○(神)四千二 ○(神)四千三 ○(神)四千四 ○(神)四千五 ○(神)四千六 ○(神)四千七 ○(神)四千八 ○(神)四千九 ○(神)五千 ○(神)五千一 ○(神)五千二 ○(神)五千三 ○(神)五千四 ○(神)五千五 ○(神)五千六 ○(神)五千七 ○(神)五千八 ○(神)五千九 ○(神)六千 ○(神)六千一 ○(神)六千二 ○(神)六千三 ○(神)六千四 ○(神)六千五 ○(神)六千六 ○(神)六千七 ○(神)六千八 ○(神)六千九 ○(神)七千 ○(神)七千一 ○(神)七千二 ○(神)七千三 ○(神)七千四 ○(神)七千五 ○(神)七千六 ○(神)七千七 ○(神)七千八 ○(神)七千九 ○(神)八千 ○(神)八千一 ○(神)八千二 ○(神)八千三 ○(神)八千四 ○(神)八千五 ○(神)八千六 ○(神)八千七 ○(神)八千八 ○(神)八千九 ○(神)九千 ○(神)九千一 ○(神)九千二 ○(神)九千三 ○(神)九千四 ○(神)九千五 ○(神)九千六 ○(神)九千七 ○(神)九千八 ○(神)九千九 ○(神)一萬 ○(神)一萬一 ○(神)一萬二 ○(神)一萬三 ○(神)一萬四 ○(神)一萬五 ○(神)一萬六 ○(神)一萬七 ○(神)一萬八 ○(神)一萬九 ○(神)二萬 ○(神)二萬一 ○(神)二萬二 ○(神)二萬三 ○(神)二萬四 ○(神)二萬五 ○(神)二萬六 ○(神)二萬七 ○(神)二萬八 ○(神)二萬九 ○(神)三萬 ○(神)三萬一 ○(神)三萬二 ○(神)三萬三 ○(神)三萬四 ○(神)三萬五 ○(神)三萬六 ○(神)三萬七 ○(神)三萬八 ○(神)三萬九 ○(神)四萬 ○(神)四萬一 ○(神)四萬二 ○(神)四萬三 ○(神)四萬四 ○(神)四萬五 ○(神)四萬六 ○(神)四萬七 ○(神)四萬八 ○(神)四萬九 ○(神)五萬 ○(神)五萬一 ○(神)五萬二 ○(神)五萬三 ○(神)五萬四 ○(神)五萬五 ○(神)五萬六 ○(神)五萬七 ○(神)五萬八 ○(神)五萬九 ○(神)六萬 ○(神)六萬一 ○(神)六萬二 ○(神)六萬三 ○(神)六萬四 ○(神)六萬五 ○(神)六萬六 ○(神)六萬七 ○(神)六萬八 ○(神)六萬九 ○(神)七萬 ○(神)七萬一 ○(神)七萬二 ○(神)七萬三 ○(神)七萬四 ○(神)七萬五 ○(神)七萬六 ○(神)七萬七 ○(神)七萬八 ○(神)七萬九 ○(神)八萬 ○(神)八萬一 ○(神)八萬二 ○(神)八萬三 ○(神)八萬四 ○(神)八萬五 ○(神)八萬六 ○(神)八萬七 ○(神)八萬八 ○(神)八萬九 ○(神)九萬 ○(神)九萬一 ○(神)九萬二 ○(神)九萬三 ○(神)九萬四 ○(神)九萬五 ○(神)九萬六 ○(神)九萬七 ○(神)九萬八 ○(神)九萬九 ○(神)十萬 ○(神)十萬一 ○(神)十萬二 ○(神)十萬三 ○(神)十萬四 ○(神)十萬五 ○(神)十萬六 ○(神)十萬七 ○(神)十萬八 ○(神)十萬九 ○(神)十一萬 ○(神)十一萬一 ○(神)十一萬二 ○(神)十一萬三 ○(神)十一萬四 ○(神)十一萬五 ○(神)十一萬六 ○(神)十一萬七 ○(神)十一萬八 ○(神)十一萬九 ○(神)十二萬 ○(神)十二萬一 ○(神)十二萬二 ○(神)十二萬三 ○(神)十二萬四 ○(神)十二萬五 ○(神)十二萬六 ○(神)十二萬七 ○(神)十二萬八 ○(神)十二萬九 ○(神)十三萬 ○(神)十三萬一 ○(神)十三萬二 ○(神)十三萬三 ○(神)十三萬四 ○(神)十三萬五 ○(神)十三萬六 ○(神)十三萬七 ○(神)十三萬八 ○(神)十三萬九 ○(神)十四萬 ○(神)十四萬一 ○(神)十四萬二 ○(神)十四萬三 ○(神)十四萬四 ○(神)十四萬五 ○(神)十四萬六 ○(神)十四萬七 ○(神)十四萬八 ○(神)十四萬九 ○(神)十五萬 ○(神)十五萬一 ○(神)十五萬二 ○(神)十五萬三 ○(神)十五萬四 ○(神)十五萬五 ○(神)十五萬六 ○(神)十五萬七 ○(神)十五萬八 ○(神)十五萬九 ○(神)十六萬 ○(神)十六萬一 ○(神)十六萬二 ○(神)十六萬三 ○(神)十六萬四 ○(神)十六萬五 ○(神)十六萬六 ○(神)十六萬七 ○(神)十六萬八 ○(神)十六萬九 ○(神)十七萬 ○(神)十七萬一 ○(神)十七萬二 ○(神)十七萬三 ○(神)十七萬四 ○(神)十七萬五 ○(神)十七萬六 ○(神)十七萬七 ○(神)十七萬八 ○(神)十七萬九 ○(神)十八萬 ○(神)十八萬一 ○(神)十八萬二 ○(神)十八萬三 ○(神)十八萬四 ○(神)十八萬五 ○(神)十八萬六 ○(神)十八萬七 ○(神)十八萬八 ○(神)十八萬九 ○(神)十九萬 ○(神)十九萬一 ○(神)十九萬二 ○(神)十九萬三 ○(神)十九萬四 ○(神)十九萬五 ○(神)十九萬六 ○(神)十九萬七 ○(神)十九萬八 ○(神)十九萬九 ○(神)二十萬 ○(神)二十萬一 ○(神)二十萬二 ○(神)二十萬三 ○(神)二十萬四 ○(神)二十萬五 ○(神)二十萬六 ○(神)二十萬七 ○(神)二十萬八 ○(神)二十萬九 ○(神)二十一萬 ○(神)二十一萬一 ○(神)二十一萬二 ○(神)二十一萬三 ○(神)二十一萬四 ○(神)二十一萬五 ○(神)二十一萬六 ○(神)二十一萬七 ○(神)二十一萬八 ○(神)二十一萬九 ○(神)二十二萬 ○(神)二十二萬一 ○(神)二十二萬二 ○(神)二十二萬三 ○(神)二十二萬四 ○(神)二十二萬五 ○(神)二十二萬六 ○(神)二十二萬七 ○(神)二十二萬八 ○(神)二十二萬九 ○(神)二十三萬 ○(神)二十三萬一 ○(神)二十三萬二 ○(神)二十三萬三 ○(神)二十三萬四 ○(神)二十三萬五 ○(神)二十三萬六 ○(神)二十三萬七 ○(神)二十三萬八 ○(神)二十三萬九 ○(神)二十四萬 ○(神)二十四萬一 ○(神)二十四萬二 ○(神)二十四萬三 ○(神)二十四萬四 ○(神)二十四萬五 ○(神)二十四萬六 ○(神)二十四萬七 ○(神)二十四萬八 ○(神)二十四萬九 ○(神)二十五萬 ○(神)二十五萬一 ○(神)二十五萬二 ○(神)二十五萬三 ○(神)二十五萬四 ○(神)二十五萬五 ○(神)二十五萬六 ○(神)二十五萬七 ○(神)二十五萬八 ○(神)二十五萬九 ○(神)二十六萬 ○(神)二十六萬一 ○(神)二十六萬二 ○(神)二十六萬三 ○(神)二十六萬四 ○(神)二十六萬五 ○(神)二十六萬六 ○(神)二十六萬七 ○(神)二十六萬八 ○(神)二十六萬九 ○(神)二十七萬 ○(神)二十七萬一 ○(神)二十七萬二 ○(神)二十七萬三 ○(神)二十七萬四 ○(神)二十七萬五 ○(神)二十七萬六 ○(神)二十七萬七 ○(神)二十七萬八 ○(神)二十七萬九 ○(神)二十八萬 ○(神)二十八萬一 ○(神)二十八萬二 ○(神)二十八萬三 ○(神)二十八萬四 ○(神)二十八萬五 ○(神)二十八萬六 ○(神)二十八萬七 ○(神)二十八萬八 ○(神)二十八萬九 ○(神)二十九萬 ○(神)二十九萬一 ○(神)二十九萬二 ○(神)二十九萬三 ○(神)二十九萬四 ○(神)二十九萬五 ○(神)二十九萬六 ○(神)二十九萬七 ○(神)二十九萬八 ○(神)二十九萬九 ○(神)三十萬 ○(神)三十萬一 ○(神)三十萬二 ○(神)三十萬三 ○(神)三十萬四 ○(神)三十萬五 ○(神)三十萬六 ○(神)三十萬七 ○(神)三十萬八 ○(神)三十萬九 ○(神)三十一萬 ○(神)三十一萬一 ○(神)三十一萬二 ○(神)三十一萬三 ○(神)三十一萬四 ○(神)三十一萬五 ○(神)三十一萬六 ○(神)三十一萬七 ○(神)三十一萬八 ○(神)三十一萬九 ○(神)三十二萬 ○(神)三十二萬一 ○(神)三十二萬二 ○(神)三十二萬三 ○(神)三十二萬四 ○(神)三十二萬五 ○(神)三十二萬六 ○(神)三十二萬七 ○(神)三十二萬八 ○(神)三十二萬九 ○(神)三十三萬 ○(神)三十三萬一 ○(神)三十三萬二 ○(神)三十三萬三 ○(神)三十三萬四 ○(神)三十三萬五 ○(神)三十三萬六 ○(神)三十三萬七 ○(神)三十三萬八 ○(神)三十三萬九 ○(神)三十四萬 ○(神)三十四萬一 ○(神)三十四萬二 ○(神)三十四萬三 ○(神)三十四萬四 ○(神)三十四萬五 ○(神)三十四萬六 ○(神)三十四萬七 ○(神)三十四萬八 ○(神)三十四萬九 ○(神)三十五萬 ○(神)三十五萬一 ○(神)三十五萬二 ○(神)三十五萬三 ○(神)三十五萬四 ○(神)三十五萬五 ○(神)三十五萬六 ○(神)三十五萬七 ○(神)三十五萬八 ○(神)三十五萬九 ○(神)三十六萬 ○(神)三十六萬一 ○(神)三十六萬二 ○(神)三十六萬三 ○(神)三十六萬四 ○(神)三十六萬五 ○(神)三十六萬六 ○(神)三十六萬七 ○(神)三十六萬八 ○(神)三十六萬九 ○(神)三十七萬 ○(神)三十七萬一 ○(神)三十七萬二 ○(神)三十七萬三 ○(神)三十七萬四 ○(神)三十七萬五 ○(神)三十七萬六 ○(神)三十七萬七 ○(神)三十七萬八 ○(神)三十七萬九 ○(神)三十八萬 ○(神)三十八萬一 ○(神)三十八萬二 ○(神)三十八萬三 ○(神)三十八萬四 ○(神)三十八萬五 ○(神)三十八萬六 ○(神)三十八萬七 ○(神)三十八萬八 ○(神)三十八萬九 ○(神)三十九萬 ○(神)三十九萬一 ○(神)三十九萬二 ○(神)三十九萬三 ○(神)三十九萬四 ○(神)三十九萬五 ○(神)三十九萬六 ○(神)三十九萬七 ○(神)三十九萬八 ○(神)三十九萬九 ○(神)四十萬 ○(神)四十萬一 ○(神)四十萬二 ○(神)四十萬三 ○(神)四十萬四 ○(神)四十萬五 ○(神)四十萬六 ○(神)四十萬七 ○(神)四十萬八 ○(神)四十萬九 ○(神)四十一萬 ○(神)四十一萬一 ○(神)四十一萬二 ○(神)四十一萬三 ○(神)四十一萬四 ○(神)四十一萬五 ○(神)四十一萬六 ○(神)四十一萬七 ○(神)四十一萬八 ○(神)四十一萬九 ○(神)四十二萬 ○(神)四十二萬一 ○(神)四十二萬二 ○(神)四十二萬三 ○(神)四十二萬四 ○(神)四十二萬五 ○(神)四十二萬六 ○(神)四十二萬七 ○(神)四十二萬八 ○(神)四十二萬九 ○(神)四十三萬 ○(神)四十三萬一 ○(神)四十三萬二 ○(神)四十三萬三 ○(神)四十三萬四 ○(神)四十三萬五 ○(神)四十三萬六 ○(神)四十三萬七 ○(神)四十三萬八 ○(神)四十三萬九 ○(神)四十四萬 ○(神)四十四萬一 ○(神)四十四萬二 ○(神)四十四萬三 ○(神)四十四萬四 ○(神)四十四萬五 ○(神)四十四萬六 ○(神)四十四萬七 ○(神)四十四萬八 ○(神)四十四萬九 ○(神)四十五萬 ○(神)四十五萬一 ○(神)四十五萬二 ○(神)四十五萬三 ○(神)四十五萬四 ○(神)四十五萬五 ○(神)四十五萬六 ○(神)四十五萬七 ○(神)四十五萬八 ○(神)四十五萬九 ○(神)四十六萬 ○(神)四十六萬一 ○(神)四十六萬二 ○(神)四十六萬三 ○(神)四十六萬四 ○(神)四十六萬五 ○(神)四十六萬六 ○(神)四十六萬七 ○(神)四十六萬八 ○(神)四十六萬九 ○(神)四十七萬 ○(神)四十七萬一 ○(神)四十七萬二 ○(神)四十七萬三 ○(神)四十七萬四 ○(神)四十七萬五 ○(神)四十七萬六 ○(神)四十七萬七 ○(神)四十七萬八 ○(神)四十七萬九 ○(神)四十八萬 ○(神)四十八萬一 ○(神)四十八萬二 ○(神)四十八萬三 ○(神)四十八萬四 ○(神)四十八萬五 ○(神)四十八萬六 ○(神)四十八萬七 ○(神)四十八萬八 ○(神)四十八萬九 ○(神)四十九萬 ○(神)四十九萬一 ○(神)四十九萬二 ○(神)四十九萬三 ○(神)四十九萬四 ○(神)四十九萬五 ○(神)四十九萬六 ○(神)四十九萬七 ○(神)四十九萬八 ○(神)四十九萬九 ○(神)五十萬 ○(神)五十萬一 ○(神)五十萬二 ○(神)五十萬三 ○(神)五十萬四 ○(神)五十萬五 ○(神)五十萬六 ○(神)五十萬七 ○(神)五十萬八 ○(神)五十萬九 ○(神)五十一萬 ○(神)五十一萬一 ○(神)五十一萬二 ○(神)五十一萬三 ○(神)五十一萬四 ○(神)五十一萬五 ○(神)五十一萬六 ○(神)五十一萬七 ○(神)五十一萬八 ○(神)五十一萬九 ○(神)五十二萬 ○(神)五十二萬一 ○(神)五十二萬二 ○(神)五十二萬三 ○(神)五十二萬四 ○(神)五十二萬五 ○(神)五十二萬六 ○(神)五十二萬七 ○(神)五十二萬八 ○(神)五十二萬九 ○(神)五十三萬 ○(神)五十三萬一 ○(神)五十三萬二 ○(神)五十三萬三 ○(神)五十三萬四 ○(神)五十三萬五 ○(神)五十三萬六 ○(神)五十三萬七 ○(神)五十三萬八 ○(神)五十三萬九 ○(神)五十四萬 ○(神)五十四萬一 ○(神)五十四萬二 ○(神)五十四萬三 ○(神)五十四萬四 ○(神)五十四萬五 ○(神)五十四萬六 ○(神)五十四萬七 ○(神)五十四萬八 ○(神)五十四萬九 ○(神)五十五萬 ○(神)五十五萬一 ○(神)五十五萬二 ○(神)五十五萬三 ○(神)五十五萬四 ○(神)五十五萬五 ○(神)五十五萬六 ○(神)五十五萬七 ○(神)五十五萬八 ○(神)五十五萬九 ○(神)五十六萬 ○(神)五十六萬一 ○(神)五十六萬二 ○(神)五十六萬三 ○(神)五十六萬四 ○(神)五十六萬五 ○(神)五十六萬六 ○(神)五十六萬七 ○(神)五十六萬八 ○(神)五十六萬九 ○(神)五十七萬 ○(神)五十七萬一 ○(神)五十七萬二 ○(神)五十七萬三 ○(神)五十七萬四 ○(神)五十七萬五 ○(神)五十七萬六 ○(神)五十七萬七 ○(神)五十七萬八 ○(神)五十七萬九 ○(神)五十八萬 ○(神)五十八萬一 ○(神)五十八萬二 ○(神)五十八萬三 ○(神)五十八萬四 ○(神)五十八萬五 ○(神)五十八萬六 ○(神)五十八萬七 ○(神)五十八萬八 ○(神)五十八萬九 ○(神)五十九萬 ○(神)五十九萬一 ○(神)五十九萬二 ○(神)五十九萬三 ○(神)五十九萬四 ○(神)五十九萬五 ○(神)五十九萬六 ○(神)五十九萬七 ○(神)五十九萬八 ○(神)五十九萬九 ○(神)六十萬 ○(神)六十萬一 ○(神)六十萬二 ○(神)六十萬三 ○(神)六十萬四 ○(神)六十萬五 ○(神)六十萬六 ○(神)六十萬七 ○(神)六十萬八 ○(神)六十萬九 ○(神)六十一萬 ○(神)六十一萬一 ○(神)六十一萬二 ○(神)六十一萬三 ○(神)六十一萬四 ○(神)六十一萬五 ○(神)六十一萬六 ○(神)六十一萬七 ○(神)六十一萬八 ○(神)六十一萬九 ○(神)六十二萬 ○(神)六十二萬一 ○(神)六十二萬二 ○(神)六十二萬三 ○(神)六十二萬四 ○(神)六十二萬五 ○(神)六十二萬六 ○(神)六十二萬七 ○(神)六十二萬八 ○(神)六十二萬九 ○(神)六十三萬 ○(神)六十三萬一 ○(神)六十三萬二 ○(神)六十三萬三 ○(神)六十三萬四 ○(神)六十三萬五 ○(神)六十三萬六 ○(神)六十三萬七 ○(神)六十三萬八 ○(神)六十三萬九 ○(神)六十四萬 ○(神)六十四萬一 ○(神)六十四萬二 ○(神)六十四萬三 ○(神)六十四萬四 ○(神)六十四萬五 ○(神)六十四萬六 ○(神)六十四萬七 ○(神)六十四萬八 ○(神)六十四萬九 ○(神)六十五萬 ○(神)六十五萬一 ○(神)六十五萬二 ○(神)六十五萬三 ○(神)六十五萬四 ○(神)六十五萬五 ○(神)六十五萬六 ○(神)六十五萬七 ○(神)六十五萬八 ○(神)六十五萬九 ○(神)六十六萬 ○(神)六十六萬一 ○(神)六十六萬二 ○(神)六十六萬三 ○(神)六十六萬四 ○(神)六十六萬五 ○(神)六十六萬六 ○(神)六十六萬七 ○(神)六十六萬八 ○(神)六十六萬九 ○(神)六十七萬 ○(神)六十七萬一 ○(神)六十七萬二 ○(神)六十七萬三 ○(神)六十七萬四 ○(神)六十七萬五 ○(神)六十七萬六 ○(神)六十七萬七 ○(神)六十七萬八 ○(神)六十七萬九 ○(神)六十八萬 ○(神)六十八萬一 ○(神)六十八萬二 ○(神)六十八萬三 ○(神)六十八萬四 ○(神)六十八萬五 ○(神)六十八萬六 ○(神)六十八萬七 ○(神)六十八萬八 ○(神)六十八萬九 ○(神)六十九萬 ○(神)六十九萬一 ○(神)六十九萬二 ○(神)六十九萬三 ○(神)六十九萬四 ○(神)六十九萬五 ○(神)六十九萬六 ○(神)六十九萬七 ○(神)六十九萬八 ○(神)六十九萬九 ○(神)七十萬 ○(神)七十萬一 ○(神)七十萬二 ○(神)七十萬三 ○(神)七十萬四 ○(神)七十萬五 ○(神)七十萬六 ○(神)七十萬七 ○(神)七十萬八 ○(神)七十萬九 ○(神)七十一萬 ○(神)七十一萬一 ○(神)七十一萬二 ○(神)七十一萬三 ○(神)七十一萬四 ○(神)七十一萬五 ○(神)七十一萬六 ○(神)七十一萬七 ○(神)七十一萬八 ○(神)七十一萬九 ○(神)七十二萬 ○(神)七十二萬一 ○(神)七十二萬二 ○(神)七十二萬三 ○(神)七十二萬四 ○(神)七十二萬五 ○(神)七十二萬六 ○(神)七十二萬七 ○(神)七十二萬八 ○(神)七十二萬九 ○(神)七十三萬 ○(神)七十三萬一 ○(神)七十三萬二 ○(神)七十三萬三 ○(神)七十三萬四 ○(神)七十三萬五 ○(神)七十三萬六 ○(神)七十三萬七 ○(神)七十三萬八 ○(神)七十三萬九 ○(神)七十四萬 ○(神)七十四萬一 ○(神)七十四萬二 ○(神)七十四萬三 ○(神)七十四萬四 ○(神)七十四萬五 ○(神)七十四萬六 ○(神)七十四萬七 ○(神)七十四萬八 ○(神)七十四萬九 ○(神)七十五萬 ○(神)七十五萬一 ○(神)七十五萬二 ○(神)七十五萬三 ○(神)七十五萬四 ○(神)七十五萬五 ○(神)七十五萬六 ○(神)七十五萬七 ○(神)七十五萬八 ○(神)七十五萬九 ○(神)七十六萬 ○(神)七十六萬一 ○(神)七十六萬二 ○(神)七十六萬三 ○(神)七十六萬四 ○(神)七十六萬五 ○(神)七十六萬六 ○(神)七十六萬七 ○(神)七十六萬八 ○(神)七十六萬九 ○(神)七十七萬 ○(神)七十七萬一 ○(神)七十七萬二 ○(神)七十七萬三 ○(神)七十七萬四 ○(神)七十七萬五 ○(神)七十七萬六 ○(神)七十七萬七 ○(神)七十七萬八 ○(神)七十七萬九 ○(神)七十八萬 ○(神)七十八萬一 ○(神)七十八萬二 ○(神)七十八萬三 ○(神)七十八萬四 ○(神)七十八萬五 ○(神)七十八萬六 ○(神)七十八萬七 ○(神)七十八萬八 ○(神)七十八萬九 ○(神)七十九萬 ○(神)七十九萬一 ○(神)七十九萬二 ○(神)七十九萬三 ○(神)七十九萬四 ○(神)七十九萬五 ○(神)七十九萬六 ○(神)七十九萬七 ○(神)七十九萬八 ○(神)七十九萬九 ○(神)八十萬 ○(神)八十萬一 ○(神)八十萬二 ○(神)八十萬三 ○(神)八十萬四 ○(神)八十萬五 ○(神)八十萬六 ○(神)八十萬七 ○(神)八十萬八 ○(神)八十萬九 ○(神)八十一萬 ○(神)八十一萬一 ○(神)八十一萬二 ○(神)八十一萬三 ○(神)八十一萬四 ○(神)八十一萬五 ○(神)八十一萬六 ○(神)八十一萬七 ○(神)八十一萬八 ○(神)八十一萬九 ○(神)八十二萬 ○(神)八十二萬一 ○(神)八十二萬二 ○(神)八十二萬三 ○(神)八十二萬四 ○(神)八十二萬五 ○(神)八十二萬六 ○(神)八十二萬七 ○(神)八十二萬八 ○(神)八十二萬九 ○(神)八十三萬 ○(神)八十三萬一 ○(神)八十三萬二 ○(神)八十三萬三 ○(神)八十三萬四 ○(神)八十三萬五 ○(神)八十三萬六 ○(神)八十三萬七 ○(神)八十三萬八 ○(神)八十三萬九 ○(神)八十四萬 ○(神)八十四萬一 ○(神)八十四萬二 ○(神)八十四萬三 ○(神)八十四萬四 ○(神)八十四萬五 ○(神)八十四萬六 ○(神)八十四萬七 ○(神)八十四萬八 ○(神)八十四萬九 ○(神)八十五萬 ○(神)八十五萬一 ○(神)八十五萬二 ○(神)八十五萬三 ○(神)八十五萬四 ○(神)八十五萬五 ○(神)八十五萬六 ○(神)八十五萬七 ○(神)八十五萬八 ○(神)八十五萬九 ○(神)八十六萬 ○(神)八十六萬一 ○(神)八十六萬二 ○(神)八十六萬三 ○(神)八十六萬四 ○(神)八十六萬五 ○(神)八十六萬六 ○(神)八十六萬七 ○(神)八十六萬八 ○(神)八十六萬九 ○(神)八十七萬 ○(神)八十七萬一 ○(神)八十七萬二 ○(神)八十七萬三 ○(神)八十七萬四 ○(神)八十七萬五 ○(神)八十七萬六 ○(神)八十七萬七 ○(神)八十七萬八 ○(神)八十七萬九 ○(神)八十八萬 ○(神)八十八萬一 ○(神)八十八萬二 ○(神)八十八萬三 ○(神)八十八萬四 ○(神)八十八萬五 ○(神)八十八萬六 ○(神)八十八萬七 ○(神)八十八萬八 ○(神)八十八萬九 ○(神)八十九萬 ○(神)八十九萬一 ○(神)八十九萬二 ○(神)八十九萬三 ○(神)八十九萬四 ○(神)八十九萬五 ○(神)八十九萬六 ○(神)八十九萬七 ○(神)八十九萬八 ○(神)八十九萬九 ○(神)九十萬 ○(神)九十萬一 ○(神)九十萬二 ○(神)九十萬三 ○(神)九十萬四 ○(神)九十萬五 ○(神)九十萬六 ○(神)九十萬七 ○(神)九十萬八 ○(神)九十萬九 ○(神)九十一萬 ○(神)九十一萬一 ○(神)九十一萬二 ○(神)九十一萬三 ○(神)九十一萬四 ○(神)九十一萬五 ○(神)九十一萬六 ○(神)九十一萬七 ○(神)九十一萬八 ○(神)九十一萬九 ○(神)九十二萬 ○(神)九十二萬一 ○(神)九十二萬二 ○(神)九十二萬三 ○(神)九十二萬四 ○(神)九十二萬五 ○(神)九十二萬六 ○(神)九十二萬七 ○(神)九十二萬八 ○(神)九十二萬九 ○(神)九十三萬 ○(神)九十三萬一 ○(神)九十三萬二 ○(神)九十三萬三 ○(神)九十三萬四 ○(神)九十三萬五 ○(神)九十三萬六 ○(神)九十三萬七 ○(神)九十三萬八 ○(神)九十三萬九 ○(神)九十四萬 ○(神)九十四萬一 ○(神)九十四萬二 ○(神)九十四萬三 ○(神)九十四萬四 ○(神)九十四萬五 ○(神)九十四萬六 ○(神)九十四萬七 ○(神)九十四萬八 ○(神)九十四萬九 ○(神)九十五萬 ○(神)九十五萬一 ○(神)九十五萬二 ○(神)九十五萬三 ○(神)九十五萬四 ○(神)九十五萬五 ○(神)九十五萬六 ○(神)九十五萬七 ○(神)九十五萬八 ○(神)九十五萬九 ○(神)九十六萬 ○(神)九十六萬一 ○(神)九十六萬二 ○(神)九十六萬三 ○(神)九十六萬四 ○(神)九十六萬五 ○(神)九十六萬六 ○(神)九十六萬七 ○(神)九十六萬八 ○(神)九十六萬九 ○(神)九十七萬 ○(神)九十七萬一 ○(神)九十七萬二 ○(神)九十七萬三 ○(神)九十七萬四 ○(神)九十七萬五 ○(神)九十七萬六 ○(神)九十七萬七 ○(神)九十七萬八 ○(神)九十七萬九 ○(神)九十八萬 ○(神)九十八萬一 ○(神)九十八萬二 ○(神)九十八萬三 ○(神)九十八萬四 ○(神)九十八萬五 ○(神)九十八萬六 ○(神)九十八萬七 ○(神)九十八萬八 ○(神)九十八萬九 ○(神)九十九萬 ○(神)九十九萬一 ○(神)九十九萬二 ○(神)九十九萬三 ○(神)九十九萬四 ○(神)九十九萬五 ○(神)九十九萬六 ○(神)九十九萬七 ○(神)九十九萬八 ○(神)九十九萬九 ○(神)一百萬 ○(神)一百萬一 ○(神)一百萬二 ○(神)一百萬三 ○(神)一百萬四 ○(神)一百萬五 ○(神)一百萬六 ○(神)一百萬七 ○(神)一百萬八 ○(神)一百萬九 ○(神)一百零一萬 ○(神)一百零一萬一 ○(神)一百零一萬二 ○(神)一百零一萬三 ○(神)一百零一萬四 ○(神)一百零一萬五 ○(神)一百零一萬六 ○(神)一百零一萬七 ○(神)一百零一萬八 ○(神)一百零一萬九 ○(神)一百零二萬 ○(神)一百零二萬一 ○(神)一百零二萬二 ○(神)一百零二萬三 ○(神)一百零二萬四 ○(神)一百零二萬五 ○(神)一百零二萬六 ○(神)一百零二萬七 ○(神)一百零二萬八 ○(神)一百零二萬九 ○(神)一百零三萬 ○(神)一百零三萬一 ○(神)一百零三萬二 ○(神)一百零三萬三 ○(神)一百零三萬四 ○(神)一百零三萬五 ○(神)一百零三萬六 ○(神)一百零三萬七 ○(神)一百零三萬八 ○(神)一百零三萬九 ○(神)一百零四萬 ○(神)一百零四萬一 ○(神)一百零四萬二 ○(神)一百零四萬三 ○(神)一百零四萬四 ○(神)一百零四萬五 ○(神)一百零四萬六 ○(神)一百零四萬七 ○(神)一百零四萬八 ○(神)一百零四萬九 ○(神)一百零五萬 ○(神)一百零五萬一 ○(神)一百零五萬二 ○(神)一百零五萬三 ○(神)一百零五萬四 ○(神)一百零五萬五 ○(神)一百零五萬六 ○(神)一百零五萬七 ○(神)一百零五萬八 ○(神)一百零五萬九 ○(神)一百零六萬 ○(神)一百零六萬一 ○(神)一百零六萬二 ○(神)一百零六萬三 ○(神)一百零六萬四 ○(神)一百零六萬五 ○(神)一百零六萬六 ○(神)一百零六萬七 ○(神)一百零六萬八 ○(神)一百零六萬九 ○(神)一百零七萬 ○(神)一百零七萬一 ○(神)一百零七萬二 ○(神)一百零七萬三 ○(神)一百零七萬四 ○(神)一百零七萬五 ○(神)一百零七萬六 ○(神)一百零七萬七 ○(神)一百零七萬八 ○(神)一百零七萬九 ○(神)一百零八萬 ○(神)一百零八萬一 ○(神)一百零八萬二 ○(神)一百零八萬三 ○(神)一百零八萬四 ○(神)一百零八萬五 ○(神)一百零八萬六 ○(神)一百零八萬七 ○(神)一百零八萬八 ○(神)一百零八萬九 ○(神)一百零九萬 ○(神)一百零九萬一 ○(神)一百零九萬二 ○(神)一百零九萬三 ○(神)一百零九萬四 ○(神)一百零九萬五 ○(神)一百零九萬六 ○(神)一百零九萬七 ○(神)一百零九萬八 ○(神)一百零九萬九 ○(神)一百一十萬 ○(神)一百一十萬一 ○(神)一百一十萬二 ○(神)一百一十萬三 ○(神)一百一十萬四 ○(神)一百一十萬五 ○(神)一百一十萬六 ○(神)一百一十萬七 ○(神)一百一十萬八 ○(神)一百一十萬九 ○(神)一百一十一萬 ○(神)一百一十一萬一 ○(神)一百一十一萬二 ○(神)一百一十一萬三 ○(神)一百一十一萬四 ○(神)一百一十一萬五 ○(神)一百一十一萬六 ○(神)一百一十一萬七 ○(神)一百一十一萬八 ○(神)一百一十一萬九 ○(神)一百一十二萬 ○(神)一百一十二萬一 ○(神)一百一十二萬二 ○(神)一百一十二萬三 ○(神)一百一十二萬四 ○(神)一百一十二萬五 ○(神)一百一十二萬六 ○(神)一百一十二萬七 ○(神)一百一十二萬八 ○(神)一百一十二萬九 ○(神)一百一十三萬 ○(神)一百一十三萬一 ○(神)一百一十三萬二 ○(神)一百一十三萬三 ○(神)一百一十三萬四 ○(神)一百一十三萬五 ○(神)一百一十三萬六 ○(神)一百一十三萬七 ○(神)一百一十三萬八 ○(神)一百一十三萬九 ○(神)一百一十四萬 ○(神)一百一十四萬一 ○(神)一百一十四萬二 ○(神)一百一十四萬三 ○(神)一百一十四萬四 ○(神)一百一十四萬五 ○(神)一百一十四萬六 ○(神)一百一十四萬七 ○(神)一百一十四萬八 ○(神)一百一十四萬九 ○(神)一百一十五萬 ○(神)一百一十五萬一 ○(神)一百一十五萬二 ○(神)一百一十五萬三 ○(神)一百一十五萬四 ○(神)一百一十五萬五 ○(神)一百一十五萬六 ○(神)一百一十五萬七 ○(神)一百一十五萬八 ○(神)一百一十五萬九 ○(神)一百一十六萬 ○(神)一百一十六萬一 ○(神)一百一十六萬二 ○(神)一百一十六萬三 ○(神)一百一十六萬四 ○(神)一百一十六萬五 ○(神)一百

可制者。加以捶杖。爲演五戒十善。生天人中。罪者示以地獄。餓鬼。畜生。勤苦之難。三界之患。往來輪轉。無一可安。設不犯惡。五戒十善。乃開化之。四等六度。神通之行。在於十方。諸佛共會。三毒消除。去諸陰蓋。其子從母。長跪問曰。前聞其師所行法則。師說深淺之行。皆有意。故五戒十善。因爲天人說。空無相願。六度無極。四等四恩。不在生死。不住滅度。乃入正真。勇果之徒。處神通乘。周旋三界。度脫一切。

佛說比丘尼現變經第四十三

昔者舍衛之域。城名拘薩。國中有諸蕩逸。姪亂之衆。專爲凶惡。不隨徑路。一國患之。以爲酷苦。伴黨相迫。共爲惡逆。官家求取。馳走巨得。於時國中諸比丘尼。俱共遊行。樹下精專。思惟正道。不捨心懷。衆比丘尼。智慧第一。名曰差摩。神足第一。名蓮華鮮。各各有德行。威神巍巍。時天小熱。俱行欲洗。詣流水側。凶衆遙見。卽生惡心。姪意降崇。欲以犯之。候比丘尼。適脫衣被。入水洗浴。尋前製衣。持著遠處。欲牽犯之。時比丘尼見。發逆意。意中憤然。感之爲過。因脫兩眼。著其掌中。以示諸逆。卿所愛我。唯愛面。今我以盲何所可好。復示腸胃身體五藏手脚各異。棄在一面。謂凶衆言。好爲所在。逆凶見此。忽然恐怖。知世無常。三界如寄。其身化成。骨血不淨。無可貪者。尋還衣被。稽首悔過。所作無狀。反逆無義。願捨其殃。長跪叉手。各受五戒。將至佛

所。稽首于地。自責其罪。盲冥無知。迷來日久。作惡不罷。不覺世世當受禍危。今蒙大聖垂恩救濟。乃感比丘尼威德化眼。去罪罪輕。稍近無爲。佛言善哉。惡趣已離。轉當成就。如樹花枝。果實以茂。行亦從斯。諸人欣然。求作沙門。佛卽聽之。正心爲本。尋時出家。守護諸根。衆殃永除。五蓋不存。三毒消滅。爲佛子孫。以斷生死。自然神通。爾乃識別佛之大恩。

佛說孤獨經第四十四

昔有一人。幼少孤苦。獨一身居。種作廣田。益有犁牛。得收五穀。乳酪。醍醐。衆果菜茹。不可限量。供給遠近諸食之者。往來每與窮困。名德流布。普通十方。時說衆喻解。悟其意。當得伴黨。獨不可諸。衆人咸來。皆共居止。在其人邊。居家遂多。更立城邑。取婦生子。子大衆多。父轉年大。教告諸子。當可施行。護身口意。布恩施德。子各違錯。不從其教言。父今已老。何不寂然。安有所教。誰當受之。父得子惱。心自念言。吾本一身所養。廣施遠近。下及不逮。今得諸子。亂我身心。不從其教。不如無子。佛言。人本立神。一身精明。能有所益。奉於正行。強有所觀。不解本無。自見有身。因生五陰六衰之惑。反爲所迷。不至正真。後解三界一切皆空。五陰悉除。三毒自滅。乃至無上正真之道。佛說如是。莫不歡喜。

生經卷第四

生經卷第五

西晉三藏竺法護譯

佛說梵志經第四十五

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。爾時世尊。晨旦著衣持鉢。入舍衛城。分衛。次第求食。卽時轉行到梵志舍。時彼梵志。遙見世尊。威神巍巍。諸根寂定。其心湛靜。降伏諸根。無復衰入。如日之昇出。于山崗。如月盛滿。衆星獨明。如帝釋宮處。於忉利。如梵天。王在諸梵中。如高山。上而大積雪。現於四遠。如樹華茂。其心憐泊。如水之清。三十二相莊嚴其身。八十種好。遍布其體。威神光光。不可稱限。觀之如日。卽從座起。與眷屬俱。前行奉迎。稽首佛足。請坐別床。佛便就坐。時梵志梵志婦。心懷踊躍。若干種食。香潔之饌。手自斟酌。供養無極。飯食畢訖。舉鉢洗手。更取卑檣。聽佛說經。於時世尊。卽爲梵志及妻子。僕從下使。講說經道。開解其心。分別其義。諸佛之法。隨其本源。而演分別。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。應病與藥。尋而心解。苦習盡道。於時梵志妻子僕從下使。卽於座上。逮四聖諦。取要言之。則得天眼。歸佛法衆。奉受五戒。於是梵志。卽從座起。稽首佛足。白世尊曰。大聖弘恩。得現利義。今日所獲。度於衆患。皆是如來至真等正覺之所救濟。猶如大雲。周於虛空。普雨

●專思一思專●●指一指●●今我以盲一以盲無目●●果一果●●以二已●●解一解●●〔說〕一●●悟一悟●●
●〔廣〕一●●身二而●●正真之一正真●●王二王●●坐二座●●百二集●●〔得〕一●●座二坐●●
●山●●周二周●●

天下多所潤澤。世尊如是。常以大哀無極之慈廣說大法。佛告諸比丘。汝等寧聞梵志今所宣揚口所說乎。比丘對曰。唯然。世尊。已見已聞。佛言。今此梵志。與諸眷屬皆獲大利。如是具足。吾於異世。令此梵志得獲廣普。乃往過去久遠世時。波羅奈城。有一尊者。名曰所守。是梵志種也。黠慧聰明。諷解義理。卒對之辭。口言柔美。爲王所敬。常可王心。其國多有葡萄酒漿飲食之具。王及人民。飲食快樂。彼時梵志作異技術。多所娛樂。令王欣悅。王大歡喜。多所賜遺。悉其所欲。梵志白王。我當歸家。自問其婦。欲何志求。王即可之。梵志便還。到家問婦。我與異術。令王歡喜。許我所願。汝何所求。以誠告我。爲卿致來。婦問梵志。君何所願。其夫答曰。我願一縣。其婦答曰。用縣邑求。我願得百種璖瑤。莊飾。曾釧步璖之屬。種種衣服。奴婢乳酪。醢醢飲食。於時梵志復問其子。汝何所求。其子答曰。我之所願。不用步行。得乘車馬。與王太子大臣俱遊。於時梵志復問其女。欲何志願。其女對曰。我所求者。欲得珠寶。以自嚴身。上妙被服。千女中央而獨。姝好。用餘異願乎。於時梵志又問奴婢。欲何志求。奴言。欲得車牛。覆田耕具。婢曰。欲得確磨。春粟。穀麵以食。四大人不得食。則不悅喜。無以自安。於時梵志還詣王所。具足爲王本末說。此妻子奴婢。所可求也。復以偈重歌曰

大王願聽之 所願各各異
我家心不同 婦索百璖瑤
男求車馬乘 女願珠寶飾
吾前畜奴婢 求田及確磨
於時王以偈答曰

隨汝之所欲 則與不違心
應時使梵志 皆得歡喜悅
其王皆以賜 各各如志願
如意得具足 歡喜無一恨

佛告比丘。欲知爾時國王。則吾身是。爾時梵志。則今梵志身是。其妻者。今梵志妻是。子則子。女則女。奴則奴。婢則婢是。佛說如是。莫不歡喜。

佛說君臣經第四十六

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山中。與大比丘千二百五十人俱。爾時諸比丘。心自興念。承佛威神。諸天感之。得未曾有。於是世尊。常以慈愍。調達而反害意向。於如來。佛以大哀弘意待之。或復比丘。而說此言。往者世尊。豈不察知調達凶惡心懷。諸害。而令捨家除其頭髮。或有比丘。各各議言。佛已預知調達凶惡心懷。危諂或有譏言。誰令調達除頭鬚髮。而作沙門。佛遙聞之。諸比丘衆共議此事。便到其所。告諸比丘。調達凶惡。不可稱量。舉要言之。言不可竟。佛言。如是如是。其比丘。調達者。常以害心。向於如來。未曾和悅。吾以慈心而降伏之。昔者過去久遠世時。已來難量。從爾爾以來。佛久知之。調達凶惡。

心懷危諂。吾以慈心而降伏之。續知如此。故爲沙門。欲令建立攝取善德。以是爲本。由因出家緣得救護。欲計調達。不但今世求吾之便。而懷害心。吾常至真慈心弘善。而降伏之。乃往過去久遠世時。不可勝計。波羅奈城有國王。號曰大猶。以法治國。不枉萬民。王有大臣。名密善財。智慧聰明。無所不通。名德超異。與世不同。其性吉祥。殊妙和雅。安隱無患。常懷慈心。多所感哀。志懷柔潤。其王無惑。釋子哀心。志不懷慈。常伺人過。欲得其便。心懷凶惡。無一善快。於時彼王。與密善財大臣俱。大猶王告大臣。人何所食。說何所言。多所獲安。不致危害。而得長益。應時以偈而歌頌曰

歌頌曰

食言少獲多 不忍得長大
忍辱致損過 密善財云何

密善財大臣。以偈報王曰

大王是曠種 恚恨心所爲
無害無瞋怒 則正本所行

王復以偈問曰

以何得安寐 何行無憂患
以何至一法 密行致善財

賢聖何所歎 至滅能不憂
誰能保此事 除愁令無患

大臣以偈答曰

棄瞋得安寐 除害無憂患
忍辱毒之本 大王當知此

聖賢知所歎 緣此無憂患

●前二篇● ●技二伎● ●與二異● ●莊二禮● ●求二法● ●奴二婢● ●珠二珠● ●有二春● ●(中)一● ●待二得
●(令)一● ●(家)一● ●已二以● ●(而)一● ●爾二是● ●(意)一● ●乃往世二及往● ●(善)一● ●獲安
二安獲●

以此義答王 嗟歎忍辱行
毀咎于瞋恨 以此義答之

分別令降伏 不難得其便
凶惡不能加 立之平等德

佛告 諸比丘衆。欲知爾時國王。大猶則調達是。大臣密善財者。則我身是。以得佛道。具演本末。佛說如是。莫不歡喜。

佛說拘薩羅國烏王經第四十七

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊。明旦著衣持鉢。入城分衛。國王波斯匿。有四大臣。拜爲四將。合四部兵。欲伐他方小國。於時四臣。遙見世尊與衆俱。即詣佛所。稽首足下。退住一面。世尊問之。諸仁者等。欲何所湊。諸臣對曰。王波斯匿。遣臣等行。舉四部兵。欲詣他國攻伐小國。唯然世尊。我等之身。爲此國王。多所興立。及餘衆勞。常畏危命。今當遠行。行當戰鬪。有所攻伐。如是發行。世尊讚曰。善哉善哉。諸賢難及。所作難及。是爲報恩。而有反復。設行少。有所作不失。汝等之身。受王俸祿。所作當然。此事佳善。爲懷儀像。則成正。士報大神恩。則有反。復諸賢難之。不但今世。爲此國王。有所興立。成就功効。所作難及。昔者過去久遠世時。沙竭之國。大有諸鳥衆。而來集會。止頓其國。彼有鳥王。名曰甘蔗。主八萬鳥。在中獨尊。鳥王有婦。名曰舊梨尼。於時懷軀。有阻惡食。心念如是。欲得鹿王肉食。至誠白王。欲得

此食。於今我身小發此念。欲得善柔鹿王肉食。乃活。不爾者死。沙竭國王。欲得善柔鹿王肉。而食。噉之。獵者亦慕而行求之。捕之將來。於時鳥王。聞其音聲。合會鳥衆。汝等當行。沙竭國王。有大善鹿王形貌。名須具夜。欲得其肉。彼時四鳥應募。吾等堪任取善柔肉。用國王故。不惜身命。當辦此事。無令餘鳥逐我後行。於時四鳥。數數往至。大衆會所。各自議言。以何方便。而得取之。彼時其人國王使者。往告太子。說鳥數來。則遣守護所近至處。不得如願。然後復遣大鳥之衆。求須具之肉。今現在此。便遊隨彼。即時取肉。舉之而去。時國王。見大鳥衆。恐懼馳走。還白國王。具說本末。國王問之。鳥所從來。乃至於此。太子白曰。我見四鳥。色像若斯。數數來至。於彼鹿苑。吾亦數往。然後四鳥來到。時沙竭王。即勅外人令捕。鳥師致鹿將來。四鳥見之。畏在危命。故往取來。即時受教。輒遣鳥師應往。以若干錢。觀其所趣。造立方便。張羅捕鳥。輒以獲之。生上國王。於時沙竭國王。問其四鳥。而呵罵之。汝等何故數來。至此。犯吾境界。四鳥答曰。唯然大王。非我所樂。不願至此。又有王。名曰安住。與八萬鳥俱。以爲眷屬。爲之尊師。其婦舊梨尼。懷妊受胎。發此阻極。而以惡食。欲得食。噉須具善柔鹿肉。彼王遣來。受其君教。不惜身命。自投沈沒。而奉謹敬。非吾所願。時國王聞得未曾有。愕然怪之。彼自食

心。莫作此食。自受王教。作此方計。不惜身命。爲其君王。投棄軀命。今之所爲。誠非所及。於世希有。欲求俗人。有此反覆。受君父教。尚不可得。況鳥獸乎。奉宣其命。難及難及。實未曾有。於是諸鳥。爲王說偈言。

唯願大國王 我止沙竭國
我等王安住 與八萬衆俱
婦名舊梨尼 欲思善柔肉
是大王鹿苑 具足爲王食
我等國王使 奉命來至此
受君之教命 不敢自至此

於是國王。心自念言。此事難得。爲未曾有。於時國王。告諸鳥曰。赦汝罪過。在汝所湊。常得解脫。勿有拘制。佛告諸臣。欲知爾時四鳥身不。今汝等四臣則是。安住國王。今波斯匿王是也。今者國王。諸兵臣吏。卿等所將八萬鳥是。爾時得脫。不見危害。今亦如是。佛說如是。四臣兵吏。及比丘僧。莫不歡喜。

佛說蜜具經第四十八

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘俱。爾時梵志。迷惑異道術。不信佛法。欲觀佛教。行於城中。遙見佛來。惡不。欲觀。竊入他舍。得無世尊。瞿曇見我。於時大聖。惡傷憐之。尋到其所。住於目前。欲得避去。永不能得。又欲馳走。不能自致。來詣佛所。彼時世尊。爲說經法。尋時歡喜。善心生焉。輒歸命佛。及法衆僧。奉受戒禁。

●于二千● ●雅二推● ●(諸)一● ●(羅)一● ●復二覆● ●有二所● ●士二仕● ●主二王● ●捕十(求)● ●須二頭●
●所二轉● ●(方)一● ●(時)一● ●人二天● ●(爲)一● ●沒二沒● ●教二教● ●(君)一● ●(於)是……●
王)二十字在王食次行。作五言四句● ●諸十(候)●

邊佛三匝。稽首而退。還歸其家。即取應器。盛滿中蜜。兩手擎之。來詣佛所。而欲奉。上。佛告諸比丘。取是鉢蜜。而布與衆僧。時一鉢蜜。佛及衆僧。皆得滿足。鉢滿如故。即復授佛。佛告梵志。汝取是蜜。投著大水。無量之流。梵志又問何故。佛言。具足水中蟲盡。龍鱗魚鱗。悉蒙其味。梵志受教。即投水中。還至佛所。或驚或疑。踊躍悲喜。於時世尊。尋以欣笑。五色光從口出。上至梵天。普照五道。靡不周遍。還遶身三匝。授菩薩。決光從頂入。授緣覺。決光從口入。授聲聞。決光從臂肘入。說上天福。光從臂入。說受人身。光從膝入。說地獄餓鬼畜生。光從足入。於時阿難從座起。整衣服。右膝著地。長跪叉手。而白佛言。佛不安笑。笑會有。意。佛告阿難。汝見梵志以蜜奉佛。布比丘僧。餘蜜投水。對曰唯然。今此梵志。然後來世歷二十劫。不墮惡趣。過二十劫。當得緣覺。名曰蜜具。諸比丘對曰。唯然世尊。吾等悉見於此梵志。以二鉢蜜。多所饒益。而得緣覺。佛告比丘。於是梵志非。但今世。以一鉢蜜。多所饒益。前世宿命。亦復如是。乃往過世。不可稱計。有一婆羅門。往入閑居寂寞之處。見有神仙。多所博愛。或有人入。今此仙人。往古難及。當往啓受。有人報言。用爲見此養身滿腹之種。爾時有一仙人。得五神通。見心所念。即於樹下閑居之處。踊在空中。住其人前。其人見之。歡喜踊躍。善心生矣。即還其家。盛滿

鉢蜜。而奉授之。時仙人受。飛在虛空。緣是施德。後作國王。名曰蜜具。以政法治國。治國積年。壽終之後。得生天上。佛告比丘。欲知爾時五通仙人則我身是。爾時梵志今梵志是。爾時施蜜受天人福。緣是今世亦復施佛。後致緣覺。於是賢者阿難。以偈讚佛。

世尊多哀憐 自然至誠度
爲諸天人世 懷衆獄繫著

故爲諸天世間尊 於法自在雨法教
以歡悅心多所勸 出家上天無數千
勝今無利皆得利 其有悅心歸命佛
恭肅敬歡造少薩 臨命壽終見趣安
爾時世尊讚賢者阿難曰。善哉善哉。審如所云。復次阿難。造若干行。乃成所立。佛救一切。如母念子。佛說如是。莫不歡喜。

佛說雜經第四十九 爲本此經

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘俱。爾時有一比丘尼子。捨家爲道。喜詣家家。與諸白衣。雜錯羣獨。行不純一。母數呵之。勿得爾也。行有節限。若有法會。講經說義。乃可行耳。無得效進。爲俗間事。父亦呵之。亦不肯受父母之法。教在於人間。家居造亂。但與惡人不成就。子共相追隨。遇諸兇人。共搗捶之。加得手拳。今欲投水中。久乃置耳。叫呼得脫。捨去。諸比丘聞而往救之。得還歸家。諸比丘衆而往白佛。說其本末。佛告比丘。此人

不但今世不隨家居教。迷惑其行。乃往過去久遠世時。有諸烏巢。竄近家居。人數喜探。欲捕取之。烏妻謂烏。無得近人家作巢。莫信於人。得無取卿加之苦毒。共烏聞之。雖欲捨去。心懷戀戀。不能避去。衆人數數。共觸燒之。故不捨去。衆人捕得。盡其毛羽。荆棘繫頸。天時霖雨。泥濘而行。又不能飛。徐徐自曳。歸到其巢。妻時以偈歌頌問曰。

誰皆滅毛羽 今天復陰雨
被荆棘爲鎧 而立戶何謂

烏以偈答婦曰。我身吉祥有所緣。於今天時大霖雨。汝促開戶無惱我。且持食來活我命。其婦以偈答曰。

我如所念如所造 卿所譏斯多所貪
今遭凶危如得華 後方當更獲其實
我之所願亦可受 具足成酪致醍醐
值此勤苦衆惱已 當詣屏狼處閑居
去彼不遠。有一神仙梵志道人。遙聞其聲。而歌頌曰。

不親惡罪果 緣是遭苦患
以故莫作罪 將無受大惱

佛告諸比丘。欲知爾時烏妻不平。今此比丘尼是也。其烏夫出家子爲沙門。被打。被者是也。爾時仙人則吾是也。昔日相遇。今世相值。佛說如是。莫不歡喜。

佛說雜經第五十 爲本此經
聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與

大比丘。衆俱。爾時有一比丘。新學遠來客。至此國。諸比丘欲求猗籌。諸比丘聞不與猗籌。今觀於子。行不具足。舉動不。猗籌無於此造。損耗業。爾時新學不得猗籌。復詣餘處。求索猗籌。彼諸比丘。不問本末。速授猗籌。前比丘聞。即往問言。卿何以故不問本末。便與猗籌。比丘答曰。吾授猗籌。有固不妄。當奉事我。供養以時。有新比丘。安詳雅步。舉動不暴。入出進退。不失儀法。類如佳人。不似凶惡。主比丘獨在不出。新學比丘。復取衣鉢。取主比丘。搥捶榜笞。就地縛束。猶繫其口。將無所喚。人聞其聲。即於其夜。馳進行走。天欲向曉。諸比丘衆。適聞其聲。皆來趣之。解其繫縛。則問其意。時彼比丘。本末爲說。語比丘當共分布行求索之。使我還得衣鉢。諸比丘答曰。吾等語卿。莫得妄信。勿與猗籌。將無見。在自放恣。不用吾語。所可作者。今可自省。時諸比丘。具啓世尊。佛言。諸比丘。此比丘者。不但今世。爲是凶人所見。侵枉。不知本末。而妄信也。所在相遇。輒爲所侵。乃往過去。有梵志。名草壁。載瓦器。有持門戶。行於道路。遙見一奴。住於道傍。遙觀梵志。稱來近之。心欲劫奪。與之相見。梵志信之。此人見我。來奉事我。有所施與。來親附我。彼時梵志。以偈頌曰

汝處於四衢 顏貌有反覆
人未知本末 不選擇觀察

其道入觀此 淨修行最法
無有衆凶惡 當施供事我

爾時餘梵志。道共侶行。皆共謂言。莫信此人。將無欺。卿揭奪財物。以偈頌曰

梵志無得趣見人 於四衢路莫妄信
搖動其目面無理 定將遍卿奪卿物

彼時梵志。不信伴語。反信賊奴。未有所益。佐助供養。於時彼奴。向於夜半。人見斷絕。即奔走前。搥捶梵志。破傷脚膝。眼眩

又復破其膝。斷地啼泣。猶如小兒。稱怨呼嗟。時有一天。名淨修梵行。以偈頌曰

其求財於利 而行於惡衰
懼憚而自用 不從尊師教

皆當得是惡患 如彼梵志苦
從愚不慎路 獲罪如梵志

佛告諸比丘。爾時梵志草壁。駭者。今此比丘。授新學比丘猗籌者。是。髡鉗惡奴。新比丘心懷惡。依猗籌緣。是劫盜者是也。彼時諸異梵志。今諸比丘難。彼比丘者是也。爾時淨修梵行天者。今吾身是。爾時相遇。今亦相值。佛說如是。莫不歡喜。

佛說孔雀經第五十一

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。諸比丘悉共集會。皆共曉歎。心念世尊。得未曾有一人與世。號曰如來至真等正覺。毀壞一切諸外

異學。忽然幽冥。無復光曜。未有佛時。致妙供養。衣被飲食。床臥之具。莫不恭事。自歸

之者。佛現世間。是等之類。言誨不行。佛以道耳。遙聽比丘所共講議。即到其所。問諸比丘。向者何論。諸比丘具足自啓說。我等集會。平等正覺。適與于世。諸外異學。便沒不現。忽然幽冥。無復光曜。佛告諸比丘。吾未與世。外學熾盛。如無日月。燭火爲明。日月適出。燭火無明。今佛興世。異學皆沒。無復威曜。獨佛慧明。無所不照。不但今世有殊異行也。前世亦然。未曾有法。乃往過去久遠世時。有一人國。在于北方邊地之土。號曰智幻。智幻土人。暫持烏來。至波遮梨國。其土國界。無有此鳥。亦無異類奇妙之禽。時彼國人。見持烏來。歡喜踊躍。不能自勝。供養奉事。飲食果藏。日月月而消息之。遠方之鳥。而覺見之。皆來集會。不可稱數。一國者共供養奉事。尊敬無量。於彼異時。有一賈人。復從他國。齎三孔雀來。時衆人見。微妙殊好。羽翼殊特。行步和雅。所未曾有。衆人共觀。聽其音聲。心懷踊躍。又加於前千億萬倍。皆樂於鳥。不復供事。烏無威曜。忽然無色。如日之出。燭火不現。永無復心在諸鳥許。普悉愛敬於彼孔雀。視之無厭。前所敬養諸鳥之具。皆以供養孔雀之形。尊敬自歸。諸鳥皆沒。不知處所。於時有天。即歎頌曰

未見日光時 燭火獨爲明
諸鳥本見事 水飲及果藏
由音聲具足 日出止樹間
諸鳥所見供 於今悉永無

●〔東〕一● ●〔諸比〕八字一● ●〔詳〕詳● ●〔以〕以● ●〔一〕一● ●〔好〕狂● ●〔所〕而● ●〔招〕所● ●乾
一● ●日二耳● ●號二姓● ●人見二見人● ●二由● ●衆二五● ●愚二過● ●光二更● ●被二被● ●
●〔今〕一● ●〔鳥〕一● ●火二尤● ●大國二國大● ●波二波● ●衆二衆● ●人二又● ●特二集● ●和二弘
●於二捨● ●止二上●

●事=兼●訓=訓●〔法〕一●禮=宮●庫序=詳解●返=反●賢=賢●事=奉●其=子●其神足=神足
故●訓=訓●訓=訓●訓=訓●伏=伏●〔禮〕一●令=令●滋=受●

今世與子不和。前世亦然。福德殊異。有所造行。無所遺失。不可其心。比丘且觀於此。其子智慧殊特。德不可量。不可其心。不欲聞其聲。復欲思得。佛告諸比丘。乃往過去久遠世時。有一人名曰阿夷扇持。爲獼猴師。教於獼猴。舉動法則。技術戲笑。多所說。於衆人。以此技術。無央數人。悉共愛敬。遠近皆來。觀其技術。蒙是之恩。多獲財利。其阿夷扇持。前後獼猴。大得衆物。拋擲搏。其人異日。將彼獼猴。入於城中。縛著於柱。拋擲毒痛。毀辱折伏。於時獼猴。竊得。默出。馳走入山。閉居獨處。近附仙人。依之止頓。採取果。供養仙人。復自食之。阿夷扇持。聞之。走在其處。空閑山中。而遣人使呼之。來還。獼猴不肯。遙報之曰。吾今懷念。前因毒我。衆患難量。前時我父。橫無過罪。而見加毒。毀辱。言。今故馳走。來入山中。阿夷扇持。便自往。謂獼猴言。來歸還家。默聲不肯。仙人報曰。亦可。原置。答仙人曰。吾置之耳。仙人報曰。敢可強致。小勸喻之。然後將行。假使強欲致之。僅不能也。其人答曰。假使方便欲致之。去不肯往者。吾當作計。即時以偈而歌頌曰。

卿賢柔善子 譬如鹿就蔭
便從樹枝下 得無飢渴死
爾時獼猴以偈答曰
不仁和生我 我自知志性
從何所觀聞 獼猴爲柔賢
我到諸方面 未有中間念

假使有邪長 終不能制意
吾今懷念之 君阿夷扇持
將我入城中 縛柱加毒痛
於今不忘之 拋擲我苦毒
我已得自在 不能就君困
佛告諸比丘。欲知爾時阿夷扇持。子今清信士。是也。清信士者。則今父也。其仙人者。我身是也。如是具足當分別說。佛說如是。莫不歡喜。

佛說夫婦經第五十四

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘二百五十人俱。有清信士其婦端正。面貌殊好。威光巍巍。威德無倫。聰明智慧。言語辯才。多所說。衆人所敬。於時夫聲不敬重之。憎惡不歡。不欲見之。反更敬愛。不急老嫗。僕使爲妾。而敬重之。其婦見聲心異。不和。志在下使。便謂其夫。假使卿心不相喜者。儻當見聽。出家爲道。作比丘尼。數數如是。聲便聽之。即便出家爲道。作比丘尼。晝夜精進行道。未久證得羅漢。然於後時。其清信士所敬女人。歸非常沒。時清信士。便行求索。得前時所妻爲比丘尼。呼之歸家。比丘尼不肯隨之。吾已出家。則爲他人。更生異世。罪福不同。時比丘尼聞。往白世尊。說其本末。佛告諸比丘。是清信士。前世毀辱此有德之人。不但今世。又此女人。生生有德。有殊特之志。此人常懷亂之。今比丘尼。已入大路。復欲毀之。不得從願。佛告比丘。乃古無數世時。

有一梵志。婦名蓮華。端正殊好。面顏殊妙。色像第一。於世希有。名德難及。其梵志有一婢使。而親近之。順敬於婢。不肯恭敬蓮華之婦。不喜見之。反用婢語。將婦出舍。至于山間。上優曇鉢樹。擇諸熟果而取食之。棄諸生果而用與婦。其婦問曰。君何故獨取熟果。生者棄下。而持相與。其夫答曰。欲得熟者。何不上樹而自取之。其婦答曰。卿不與我。我不能得。當從夫命。婦即上樹。夫見婦上樹。尋時下樹。以諸荆棘。遮樹四面。欲使不下。置在樹上。捨之而去。欲令便死。於時國王。與諸大臣。共行遊獵。過彼樹下。見其女人。端正殊好。顏貌殊異。世所希有。即問女人。卿爲何人。爲所從來。其婦本末。爲彼國王。說所緣故。王見女人。女相具足。無有衆瑕。心自念言。其彼梵志。愚昧無智。非是丈夫。而不敬喜于此女人。除棘載去。至其宮內。立爲王后。其后智慧辯才。難及。互用擲毒。及以六博書疏。通利遠近。女人來共博戲。王后輒勝。無能當者。於時梵志。遙聞。彼王有后。端正工於博戲。其有來者。王后得勝。無不歸伏。莫能勝者。心自念言。且是我前婦。非是異人。其我前婦。博戲第一。又彼梵志。亦工博戲。欲詣王現其技術。時王后聞。一梵志形像如此。及其顏貌長短好醜。即心念言。是我前夫。於時梵志。詣王宮門。王即見之。遙試博戲。侍人名齒。於時梵志。以偈頌曰。

梵志以偈頌曰

●者於村二於柱者● ●其二● ●將一持● ●(者)一● ●(今)一● ●(遣作)一● ●入十(三)● ●顯二貌● 類● ●一十(統)● ●順一眞● ●二妻● ●擇二採● ●夫二天● ●便一僕● ●爲何一阿● ●雙放一惡● ●(至)一● ●見二現●

髮好長八尺 其眉若如畫

柔軟上第一 當念熟果

於是王后以偈答曰

往時婢自在 其志好其所

敬重爲第一 劫取爲第一

時梵志復以偈答王后曰

詣閑居龍處 龍象常所遊

於彼相娛樂 當念熟果

王后以偈答梵志曰

獨自噉熟果 生者棄與我

是吾宿因緣 梵志所劫取

於時梵志心中懷恨即自剋責悔無所及

佛告諸比丘爾時梵志今清信士是其婦者

今婦是彼國王者吾身是爾時起亂今亦

如是佛說如是莫不歡喜

佛說譬喻經第五十五

過去無數劫時有獨母賣麻油膏爲業

時有比丘日日於是母許取麻油膏爲佛

然燈積有年數佛後授比丘決汝後當作

佛諸天國王人民悉往質比丘比丘言我

受恩獨母聞比丘授決便到佛所自言此

比丘然麻油膏者我所有願佛復授我決

佛言此比丘作佛時汝當從其受決佛告

舍利弗是時比丘者提想竭佛是時獨母我

身是也昔維耶離國有一長者聞佛來化

即詣佛所稽首禮足白佛言意欲請佛一

時三月佛默可之即攝衣持鉢就長者家

餘人請者不能復得皆與慈意同害長

者使剋日舉兵圍舍數重長者怖懷至

心於佛無復他想佛爲說法若干要語長

者及眷屬皆遠不起法忍佛從座起出解

外人說害之害報嘆和慈之福若干要

言衆人意解八萬四千發無上正真道意

諸比丘白佛今此大會見佛意解爲是遭

時也爲宿有因緣乎佛言今此衆會一時

度者皆宿與佛有因緣故比丘白言願佛

本末說之聞者增益功德佛言昔有一國

居近大海時王名薩和達以慈治國視民

如子國有大災三年不雨人民飢餓王召

梵志道士問當雨不占者答曰滿十年乃

有雨耳王聞是語恐人民死盡愁憂不樂

當作何計以濟國人乎復念曰唯當身

施以救衆生耳便齋戒清淨又手向十方

曰以我前後所作善行若有福報者願生

海中作大身魚以肉供養衆便閉口不

食七日命終得生爲魚身長四千里具識

宿命便墮海岸上正像黑山人民見山

怪那得有是山皆往視之乃知大魚舉

國皆往乃解取食得免飢困國遂還復豐

熱如故告諸比丘爾時魚者我身是也爾

時食我肉者今維耶離國人是如來往者

以肉活衆生一世中耳今以道慧救護誠

神還復本無長離三界衆苦永滅矣菩薩

勳苦具足三施何謂三施外施內施大施

是爲三施衣食珍寶國土妻子是爲外施

支體骨肉頭目髓腦是爲內施四等六度

四諦非常十二部經爲衆生說是爲大施

求道之法三施具足乃疾得佛佛說是時

無數衆生皆發無上正真道意首達耆年

尊教化五千人惟先年少其智深遠行

諸國土教化六萬人展轉與首達共會首

達弟子見惟先智慧勇猛悉欲往崇之首

達謂諸學者惟先年幼其慧薄少惟先竊

聞其言菩薩法者當相供養行諸國土視

若見佛今我無護而起同法之意惟先其

夜默然而去其國土所以者何欲令學者

供養首達首達者用誹謗惟先故墮摩

呵泥梨六十劫既出得爲人無舌六十

劫所以者何不制心口意故而失菩薩法

罪盡已後逮前功德自致得佛號字釋迦

文佛告諸學者其首達者則吾身是惟先

者今現阿彌陀佛是其坐中一切皆悉言其

失小耳得罪甚大佛告諸會者身口意

不可不護其有信者奉行而得道所作過

惡能自覺改悔首其過可得微輕昔無數

劫時有一人大興布施供養外道梵志無

數千人數年之中諸梵志法知經多者

得爲上座中有梵志年耆多智會中第一

時儒童菩薩亦在山中學諸經術無所不

博時來就會坐其下頭次問所知展轉不

如乃至上座問長老梵志所知亦不如

儒童十二年向已欲滿知經多者當以

九種物以用施之九種物者金馬銀鞍勒

及端正女金澡罐及金澡盤金銀床席皆

絕妙好如是之比有九種物長老梵志便

自思惟吾十二年中無係我者而此年少

欲乃勝吾人可羞恥物不足言失名不

「身便語。儒童所施九物。盡當相與。卿小下我使。吾在上。儒童答曰。吾自以理。不強在上。若我知劣。我自在下。無所恨也。梵志懷憤。避座與之。七寶校飾。極為精妙。長老梵志。因問儒童。卿之學問。何所求索。答言。吾求阿惟三佛。度脫萬姓。長老梵志。心毒惡生。內誓願言。吾當世世壞子之心。令不得成。若故作佛。亦亂之。不宜復念言。善惡殊途。恐不相值。唯當大修德。爾乃相遇耳。便行六度無極。兼修諸善。恒無廢捨之意。於是別去。施主九物與諸梵志。使各分之已。各減一銀錢。追與儒童。不受九物。使吾之等普分得之。儒童受已。各自別去。菩薩道成。調達恒與菩薩相隨。俱生俱死。共為兄弟。恒壞菩薩。爾時長老梵志調達是也。儒童者釋迦文佛是。以本誓故。恒不相離。是其本末也。

師言。學當有善知識。昔有驢一頭。其主恒令與馬相隨。飲食行來。常與馬俱。馬行百里。亦行百里。馬行千里。亦行千里。衣毛鳴呼。與馬相似。後時與驢相隨。飲食行來。與驢共侶。驢行百里。亦行百里。驢行千里。亦行千里。毛衣頭軀。悉為似驢。嗚呼喚病。純為是驢。遂至老死。不復作馬。學者亦如是。隨善知識。則日精進。精進者。得道驗。隨惡知識。則日懈怠。懈怠者。是為長沒也。

昔者外國婆羅門。事天作寺舍。好作天像。以金作頭時有盜賊。登天像。挽取其頭。

都不動。便稱南無佛。便得頭去。明日婆羅門失天頭。天頭若去。眾人聚會。天神失頭。是為無有神。神著一婆羅門。賊人取我頭。不能得。便稱南無佛。諸天皆驚動。是故得我頭。諸婆羅門言。天不如佛。皆去事佛。不復事天。賊人稱南無佛。得天頭去。何況賢者稱南無佛。十方尊神不敢當。但精進勿得懈怠。

昔有沙門。晝夜誦經。有狗伏床下。一心聽經。不復念食。如是積年。命盡得人身。形生舍衛國中。作女人。長大見沙門分衛。便走自持飯與。歡喜如是。後便追沙門去。作比丘尼。精進得應真道也。昔有國王。於城外大作伎樂。國中人民皆共觀之。城中有一家。其父有疾。不能行步。家室共扶。將令強行出城。便止樹下。不能自致。語家中言。汝行觀來。還乃將我歸。時天帝釋作一道人。過其邊。便呼病人。汝隨我去。我能令汝病愈。人間大喜。便起隨去。釋遂將上天。至天帝宮。見金珍寶。非世所有。意中生念。欲從求乞。有人語言。可從求瓶。病人便前詣釋言。我欲去。願乞此瓶。釋便與之。語之言。此中有物。在汝所願。病人。即持歸。室家相對共探之。輒得心中所欲金銀珍寶。悉意皆因。大會宗親。諸家內外共相娛樂。醉飽已後。因取瓶。跳之。我受汝恩。令我富饒。跳躍不止。便墮地破。之。所求不能復得。佛之經戒。譬如寶瓶。初聞精進。所願必得。後小懈怠。忘經失戒。譬

如瓶破。無所復得也。法家婦女。著金銀珠環。有四事上生天上。一者著金銀珠環。若有明經者。聞經歡喜。脫持布施。是一福得生天上。二者若見遠方沙門。興起塔寺。歡喜。脫金銀布施勸助。是二福得生天上。三者若貧窮困厄人。聞佛說布施第一。行便解布施。三福得生天上。四者得疾病。臨命終時。脫持布施。救助我命。目自見施。是人命盡。歡喜不懼。得上生天。是以法家婦女。有四事行。著金銀寶環。得生於天上。

生經卷第五

No. 106

佛說菩薩本行經卷上

失譯人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊見諸沙門。身心懈怠。不勤精進。告阿難言。夫懈怠者。衆行之累。居家懈怠。則衣食不供。產業不舉。出家懈怠。不能出離生死之苦。一切衆事。皆由精進而得興起。在家精進。衣食豐饒。居業益廣。遠近稱歎。出家精進。行道皆成。欲得具足三十七品。諸禪三昧。道法之藏。截生死流。至泥洹岸。無為安樂。當勤精進。勤修為本。欲得六度無極。四等四恩。如來十力。四無所畏。十八不共。特異之法。六通三達。成一切智。欲得具足三十二相。

〔和〕一〇 〔主〕二生 〔頭〕二成 〔以〕二已 〔人〕一 〔金〕十 〔銀〕 〔即〕十 〔時〕 〔皆〕十 〔得〕 〔上〕一
 〔疾〕病 二病 〔生〕於天上 二上於天 〔佛〕說 一 〔一〕 〔今〕一 〔一〕

八十種好。嚴淨國土教化衆生。皆由精進而得成辦。佛告阿難。乃往過去無央數劫時。有五百長者子。設施大壇塹。豎立大幡。擊鼓宣令。沙門婆羅門。貧窮乞匄。悉當惠與。五百長者子。各出珍寶象馬車乘衣被飲食。各隨所乏悉皆與之。時有一貧人。周行諸國至此國中。見五百長者子施立大壇塹。賑濟乏周。救一切無所遺惜。而問之言。汝等布施所作功德求何等願。即便答言。持此功德欲求佛道。爾時貧人重復問曰。何謂佛道。其法云何。諸長者子而答之言。夫佛道者。過於羅漢辟支佛上。三界特尊。天人之師。無量大慈無極大哀。普愍五道衆生之類。猶如赤子。教化一切悉令爲善。斷絕衆生三塗之苦。度生死海。使至泥洹安樂之處。所謂佛者。諸惡永盡。諸善普會。無復衆垢。諸欲都滅。六度無極。皆悉滿畢。以權方便。隨時教化。而無有極。有十神力。四無所畏。十八不共奇特之法。三十七品道法之藏。而無有極。身紫金色。三十二相八十種好。六通清徹。無所罣礙。前知無窮。却觀無極。現在之事。靡所不知。三達遐鑒。顯于十句。有如此德。故號爲佛也。諸長者子等。各各歎佛無量德行。悉皆如是。於時貧人聞佛功德。心自念言。我今亦欲學習此願。廣度一切。加復貧窮。無有財寶。當用何等而行布施。意自念言。當持己身而用惠施。作是念已。便行索糞。而用塗身。臥於塚間。便作願言。今我以身施與一切。若有須肉頭目髓腦。我悉與之。持是功

●地二禮● ②惠二康● ③于二於● ④廣二度● ⑤曉二發● ⑥〔寧〕一● ⑦〔大〕一● ⑧然二然 明註曰火南藏作災
●石二火● ⑨屈二物● ⑩已二口● ⑪〔黃〕十不● ⑫〔不〕一●

臣宣令諸國。告勅人民各持十善。雖復身死神得生天快樂自然。諸臣受教咸各宣令。人民大小皆持十善。共有死者盡得生天。時有一人聰明智慧端正無比。見此令家母與兒共通。其人見之心便不樂。意自念言。雖得人身作畜生行。色欲所惑。子不識母母不識子。顛倒上下不相分別。生死之中甚大可畏。即便剃頭而著袈裟。詣於山澤坐禪思惟。由有愚癡貪婬瞋恚致有衆行。便受五道生死衆苦。若無三毒則無諸行。諸行已滅則不受身。已無有身衆苦便滅。思惟如是。豁然意解諸欲永盡。即時便得辟支佛道。六通清徹無所罣礙。便自思惟。我今當受何難食耶。觀閼浮提一切人民。皆悉飢餓食不可得。唯當往詣大王迦那迦跋彌所而乞食耳。即便飛到大王宮內。從王乞食。王言。我食齊此今日便盡。王自念言。今我自食會亦當死。若我不食亦當死耳。今得值此神人難遇。我寧不食飯此快士。自持食分即便用飯此辟支佛。辟支佛食飯已訖。意自念言。今此大王所施難及。當使其王益加歡喜。即於王前昇於虛空飛騰變化。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。上方踊下方沒。下方踊上方沒。經行虛空或坐或臥。身上出水身下出火。身下出水身上出火。自分一身作百千作萬乃至無數。以無數身還合爲一。現變已竟從空來下。住於王前而語王言。汝今所施實爲難及。欲求何願必當與王。王及群臣夫人嫔

女皆大歡喜頭面著地禮辟支佛足。而求願言。今我國土人民飢餓。危困至甚命在旦夕。今我持此最後之食施此快士。持此功德除我國中飢困。唯求此願。時辟支佛即答王言。譬如所願。言竟即便飛去。應時四方便即雲起合於虛空。便作大風吹地不淨。瑕穢蕪除悉令化去。便雨自然百味飲食偏閣浮提。復雨五穀。大雨衣被。大雨七寶。閼浮提內八萬四千諸王臣民皆大歡喜。王告勅群臣宣令八萬四千諸王。各勅所屬。一切人民皆持十善。時閼浮提五穀豐盛。人民歡喜行於十善。慈心相向如父如母如兄如弟。於時人民壽終之後盡得生天。無有墮於三惡道者。佛告王曰。爾時迦那迦跋彌者我身是也。而我爾時直以一食施辟支佛現世獲福功德如是。因此功德自致成佛。一切衆生諸有飢渴苦惱之者令獲道證。安隱快樂使至無爲。時諸弟子帝王臣民皆大歡喜。爾時世尊重告王曰。一切衆生爲繫索所縛。墮落所覆不知布施。獲其大報不可稱量。自念曩昔過去世時。此閼浮提有城名不流沙。王名婆檀寧。夫人字跋摩竭提。時國穀貴人民飢餓。加有疫病。時王亦病。夫人自出祠天。街邊有一家。夫行不在時婦產兒。又無婢使產後飢餓。復無有食飢餓欲死。便自念言。今死垂至更無餘計。唯當還自瞰其兒耳。而用濟命。即便取刀適欲殺兒。心爲悲感舉聲大哭。爾時夫人欲還宮中。聞此婦人悲聲慘切。愴然憐傷便住聽之。而此婦人

適欲舉刀欲殺其子。便自念言。何忍瞰其子肉。作是念已便復回啼哭。夫人便入其舍就而問之。何以啼哭欲作何等。婦即答言。無食食之。加復產後身位虛羸。欲自殺兒用濟其命。夫人聞之心爲悼愍。語言。莫殺其子。我到宮中當送食來。婦人答言。夫人尊貴或復稽遲。或能忘之。而我今日命在呼吸不離時節。不如自瞰其子以用濟命。夫人問言。更得餘肉食之可不。答言。果得濟命不問好醜也。於是夫人即便取刀自割其乳。便自願言。今我以乳持用布施濟此危厄。不願作轉輸聖王天帝魔王梵王也。持此功德用成無上正真之道。即便持乳與此婦人。適欲舉刀更割一乳。應時三千大千世界爲大震動。諸天宮殿皆悉動搖。時天帝釋天眼觀之。見夫人自割其乳濟其危厄。時天帝釋無數諸天。即時來下住虛空中。皆爲悲泣淚如盛雨。於時天帝住夫人前而便問言。汝今所施甚爲難及。求何願耶。夫人答言。持此功德用求無上正真之道。度脫一切衆生苦厄。天帝答言。汝求此願以何爲證。於是夫人即立誓言。今我所施功德當誦成正覺者。我乳尋當平復如故。其乳尋時平復如故。天帝讚言。善哉善哉。汝成佛不久。諸天歡喜即便現形歎夫人言。汝今所施得無悔恨以爲痛耶。答言。我無悔恨不以爲痛。天復答言。若無悔恨以何爲證。於是夫人便立誓言。我今所施用求佛道無悔恨者。令我女身變成男子。立誓已訖。應時女身變爲

男子。時諸天神讚言。善哉善哉。如汝所願成佛不久。王及臣民歎其奇特歡喜無量。是時國中衆病消除。穀米豐賤人民安樂。却後國王崩亡。群臣共議當更立王。時天帝釋來下語群臣言。跋摩竭提。變身化成男子。加有福德應得爲王。諸臣歡喜即拜爲王。人民熾盛國遂興隆。佛告王言。爾時跋摩竭提者今我身是。而我爾時不惜身命。布施如是現世獲報。即變其身成於男子得紹王位。因是功德今得成佛普救一切。菩薩行檀波羅蜜。勇猛如是。諸弟子國王臣民皆大歡喜。爲佛作禮而去。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。城中有一婆羅門。於城外興立祠壇設飲食。請諸婆羅門祠祀已訖便還入城。時佛入城乞食。來出道中見佛光相巍巍。歡喜踴躍遠佛一匝作禮而去。時佛便笑。光從口出遍照十方。上至三十三天。下至大地獄。諸畜生禽獸諸餓鬼。五道境界莫不蒙明。病者皆愈。牢獄繫閉悉得放解。諸天人民見佛光明歡喜無量。來至佛所以若干花香供養世尊。阿難長跪前白佛言。今日世尊欣笑如是。願說笑意。佛告阿難。見此婆羅門繞佛一匝者不。對曰。唯然見之。佛告阿難。此婆羅門見佛歡喜。清淨敬意遠佛一匝。以此功德從是以後。二十五劫不墮三塗。天上人中所有之處快樂無極。竟二十五劫當得辟支佛。名特提那祇梨。阿難及一切大衆。聞佛所說身心清淨。有得須陀洹斯陀含阿那

含阿羅漢者。或發無上正真道者。衆會歡喜爲佛作禮右邊而去。

聞如是。一時佛在瞿羅延國。佛與千二百五十沙門俱行詣村落。如來色相三十有二八十種好。光明晃。照耀曜天地莫不大明。猶如盛月星中特明。時天盛熱無有蔭涼。有一放羊人。見佛。光相心自念言。如來世尊三界之師。涉冒盛熱無有蔭涼。即編草作蓋用覆佛上。捉隨佛行。去羊大遠。放蓋擲地還趣羊邊。佛便微笑。金色光從口中出數千萬。岐。岐出百千萬光。遍照十方。上至三十三天。下至十八地獄。禽獸餓鬼莫不大明。三界天人見佛光明。應時皆來至於佛所。一切人民及諸龍阿修倫。無數衆會皆大歡喜。持香花伎樂供養如來。阿難長跪前白佛言。佛不妄笑。願說其意。佛告阿難。汝今見此放羊人不。對曰。唯然見之。佛告阿難。此放羊人以恭敬之心。而以草蓋用覆佛上。以此功德十三劫中。天上世間生尊貴處。常自然有七寶之蓋而在其上。命終之後不墮三惡道中。竟十三劫出家爲道成辟支佛名阿耨婆達。一切大衆聞佛所說。或得道迹往來不還無著之證。成辟支佛。或發無上正真道意者。或得立不退轉地者。衆會歡喜爲佛作禮而去。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛尊弟子名舍利弗。晝夜六時常以道眼觀於衆生。應得度者輒往度之。王波斯匿有一大臣。名曰師質。財富無量應時得度。時舍利

弗。明日晨朝著衣持鉢。往詣其家而從乞食。於是師質見即作禮。問訊請命入坐施設床座飯食。時舍利弗。食訖澡手漱口。爲說經法。富貴榮祿衆苦之本。居家恩愛猶如牢獄之中。一切所有皆悉非常。三界尊貴猶如幻化。五道生死轉質身形無有吾我。師質聞法心意惛然。不慕榮貴不樂恩愛。觀於居家猶如丘墓。便以居業一切盡以畀付其弟。便剃鬚髮而著袈裟。便入深山坐禪行道。其婦愁憂思念前夫不順後夫。後夫問言。居家財產珍寶甚多。何所乏短常愁不樂。其婦報言。思念前夫是以愁耳。其夫復問。汝今與我共爲夫婦。何以晝夜思念前夫。婦復答言。前夫心意甚好無比。是以思念。其弟見娘思念。恐兄返戒還奪其業。便語賊帥。雇汝五百金錢所彼沙門頭來。賊帥受錢往到山中見彼沙門。沙門語言。我唯弊衣無有財產。汝何以來。賊即答言。汝弟雇我使來殺汝。沙門恐怖便語賊言。我新作道人。又未見佛不解道法。且莫殺我。須我見佛少解經法。殺我不遲。賊語之言。今必殺汝不得止也。沙門即舉一臂而語賊言。且前一臂留我殘命使得見佛。時賊便前一臂持去與弟。於是沙門便往見佛作禮却坐。佛爲說法。汝無數劫久遠以來。割奪其頭手脚之血。多於四大海水。積身之骨高於須彌。涕泣之淚過於四圍海。飲親之乳多於江海。汝從無數劫以來不但今也。一切有身皆受衆苦。一切衆苦皆從習生。由習恩愛有斯衆苦。癡愛已

佛。明日晨朝著衣持鉢。往詣其家而從乞食。於是師質見即作禮。問訊請命入坐施設床座飯食。時舍利弗。食訖澡手漱口。爲說經法。富貴榮祿衆苦之本。居家恩愛猶如牢獄之中。一切所有皆悉非常。三界尊貴猶如幻化。五道生死轉質身形無有吾我。師質聞法心意惛然。不慕榮貴不樂恩愛。觀於居家猶如丘墓。便以居業一切盡以畀付其弟。便剃鬚髮而著袈裟。便入深山坐禪行道。其婦愁憂思念前夫不順後夫。後夫問言。居家財產珍寶甚多。何所乏短常愁不樂。其婦報言。思念前夫是以愁耳。其夫復問。汝今與我共爲夫婦。何以晝夜思念前夫。婦復答言。前夫心意甚好無比。是以思念。其弟見娘思念。恐兄返戒還奪其業。便語賊帥。雇汝五百金錢所彼沙門頭來。賊帥受錢往到山中見彼沙門。沙門語言。我唯弊衣無有財產。汝何以來。賊即答言。汝弟雇我使來殺汝。沙門恐怖便語賊言。我新作道人。又未見佛不解道法。且莫殺我。須我見佛少解經法。殺我不遲。賊語之言。今必殺汝不得止也。沙門即舉一臂而語賊言。且前一臂留我殘命使得見佛。時賊便前一臂持去與弟。於是沙門便往見佛作禮却坐。佛爲說法。汝無數劫久遠以來。割奪其頭手脚之血。多於四大海水。積身之骨高於須彌。涕泣之淚過於四圍海。飲親之乳多於江海。汝從無數劫以來不但今也。一切有身皆受衆苦。一切衆苦皆從習生。由習恩愛有斯衆苦。癡愛已

●(十八)大地獄● ●暗二豎● ●放羊二牧羊● ●光相一光明● ●提二廣● ●跋摩二奇特● ●當十(有)●
●(有)一● ●憤然二滅然● ●以二用● ●須我見佛少解經法二我須見佛少解經法● ●海二江●

猶如畜生飽食終日無所用心。夫爲智者唯當修習智慧正法日新之益。作是思惟已便告傍臣。命請中有智慧者爲吾說法。我欲聞之。群臣受教遣使四出諸國。命請聰明大智慧者。時有一婆羅門。學問廣博智慧第一。來應王命。群臣白王。今有婆羅門。聰明博達來在門外。王聞歡喜即出奉迎。頭面作禮施設寶座。供施甘饈食訖深憐。王語婆羅門言。久聞有德故遠相屈。唯願大仙爲說經法。答言。我學以來積年勤苦。大王云何直爾欲聞。王語婆羅門言。欲須國城珍寶。隨意所欲悉當相給。答言。我亦不用珍寶國城妻子象馬。大王若能剋其身肉用作千燈。若能爾者當爲說法。不能爾者經法難聞。王自念言。無數劫來喪身巨計未曾爲法。今爲法故以身爲燈甚爲快善。王大歡喜答婆羅門言。如汝所勸即當奉行不敢違命。婆羅門言。能爾者大善。何時當爲。王復答言。却後七日乃當爲之。王勸群臣告下諸國大王。却後七日爲聞法故。當於身上而燃千燈。諸欲來見王者。皆悉集於大國。羣臣受教同時遣使。下八萬四千諸國。大王却後七日當於身上而燃千燈。諸王臣民諸欲來見王者。疾來馳至集於大國。當是之時諸王臣民。聞之驚愕如喪父母。哀聲涕泣動閭浮提。諸王臣民悉來集會。王勸諸傍臣。於大廣博平坦之地設施座席。羣臣奉命。即時於廣博地設施座席。時王飯已與諸夫人二萬姝女一萬大臣導從前後。王於座所王處正座。諸夫

人姝女及諸王群臣人民。皆悉同時腹拍王前。同聲白王言。唯願。天王大慈大悲無量。大哀。以我等故莫於身上而燃千燈。王答謝諸王臣民夫人姝女。吾從無央數劫。五道生死壞身無數。未曾爲法喪身命也。今爲法故以身作燈。持是功德用求佛道。普爲十方無量衆生作大光明。除去衆生三毒癡冥。吾成佛時當爲汝等施慧光明照除生死。開涅槃門入安隱法。汝等莫却我無上道心。時諸會者皆悉默然。於是大王即便持刀授與左右。勅令剋身作千燈處。出其身肉深如大錢以酥油灌中而作千燈。安炷已訖語婆羅門言。先說經法然後燃燈。而婆羅門爲王唯說一偈言

常者皆盡 高者亦墮
合會有離 生者有死

王聞偈已歡喜踊躍告諸群臣夫人姝女皆悉受誦。即便踰越題著諸門街陌里巷。勸諸人民皆令誦誦。下閭浮提諸王臣民亦令誦誦。於是大王告婆羅門。今可燃燈。王便立誓。今爲法故以身爲燈。我不求作聖王上至天帝及諸天王世界榮樂。亦不求二乘之證。持是功德願求無上正真之道。普爲十方五道衆生。作大光明照於衆冥。爾時國王發是願已。即時三千大千世界六種震動。上至首陀會天。一切宮殿皆悉震動。時諸天人甚大惶怖。是何瑞應令地大動。即以天眼觀閭浮提。見於菩薩爲於法故身燃千燈發於弘誓。是使爾耳。時諸天人皆悉來下而見菩薩

身。燃千燈。無數諸天悲泣雨淚。時天帝釋住於王前。讚言。善哉善哉。爲於法故不惜身命。欲求何等。菩薩答言。我亦不求轉輪聖王天帝魔王及梵天王。色聲香味。亦不求羅漢辟支佛。持是功德用求無上正真之道。普爲十方無量衆生施慧光明。照除衆生三毒癡冥。令離衆苦至泥洹安樂。時天帝釋復問王言。身燃千燈得無痛惱而有悔耶。王答天帝。不以爲痛亦無悔恨。天帝重問。若無悔恨以何爲證。於是國王便自誓言。而我今日爲於法故身燃千燈。持是功德用求無上正真之道。審當成佛者。千燈諸瘡即常除愈。身即平復無有瘡痕。作是語已身即平復無復瘡痕。端正姝好過踰於前。時天帝釋無數諸天國王群臣夫人姝女無量。庶民異口同音悉讚歎言。善哉善哉。歎未曾有歡喜踊躍。皆奉行十善之教。佛言。爾時國王者則我身是。時婆羅門者調達是。菩薩求習智慧精進如是

*佛說菩薩本行經卷上

丹藏以此卷爲下卷。以中爲上。以下爲中。今詳始末。丹藏錯耳

佛說菩薩本行經卷中

失譯。人名。今附東晉錄

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有賢者名曰須達。居家貧窮無有財產。至信道德往

●燃一然● ●哀一哀● ●天王二大王● ●無痛惱一無爲痛惱● ●庶民二臣民● ●佛說一● ●(人名今)一● ●(今)一●●

藍閣浮提人。所作布施福德。不如施佛一人。功德甚多不可復計。雖供養佛起塔僧房精舍。及辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹并前比藍閣浮提人。所施功德。不如有人一日之中受三自歸八關齋。若持五戒所得功德。踰過於前所施福德。百千萬倍不可爲喻。復以持戒之福。并合集前一切施佛功德及辟支佛四道之等。合前比藍閣浮提人所施福德。不如坐禪慈念衆生經一食之頃。所得功德踰過於前百千萬倍。踰前比藍閣浮提人所作布施。及施四道辟支佛。起塔僧伽藍上至施佛。持戒坐禪慈念衆生。合集其德。不如聞法執在心懷。思惟四諦非常苦空非身之法泥洹寂滅。比前所作一切功德。最尊第一無有過上。於是須達聞法踊躍無量。身心清淨得阿那含道。唯有五金錢。一日持一錢施佛。一錢施法。一錢施僧。一錢自食。一錢作本。日日如是。常有一錢在終無有盡。即受五戒長跪白佛言。我今日欲心已斷。處在居家當云何也。佛告須達。如汝今日心意清淨無復愛欲。汝還歸家問諸婦女。今我欲心已滅。汝等各從所樂。須夫婿者悉從所好。若欲在此當給衣食。須達受教爲佛作禮。使還歸家問諸婦女。我今愛欲都已永盡無復欲事。汝等若欲須夫婿者各隨所好。欲在此者供給衣食令無乏少。諸婦女等各從意隨其所樂。時有一婦人。居處作妓。有伴抵來推燒麥不可奈何。捉

擲火杖用打伴抵。杖頭有火著羊毛住。羊毛得火熱用指象底。象底火然并燒王象。象身爛破便殺獼猴用拍象身。天於空中而說偈言

瞋恚因諍邊 不當於中止
羯莢共相抵 蠅於中死
婢共伴抵鬪 獼猴而坐死
智者遠嫌疑 莫與愚人止

波斯匿王勅臣作限。自今以去。夜不得燃火及於燈燭。其有犯者罰金千兩。爾時須達得道在家晝夜坐禪。初入定時。燃燈坐禪。夜半休息。鷄鳴復燃燈坐禪。伺捕得之。捉燈白王。當輸罰金。須達白王。今我貧窮無百錢產。當用何等輸王罰金。王瞋使閉著獄中。即將須達付獄執守。四天王見須達被閉在獄。初夜四天王來下語須達言。我與汝錢用輸王罰金。可得來出。須達答言。我自當歡喜意解。不須用錢。爲四天王而說經竟。天王便去。到中夜天帝釋復來下就而見之。須達爲說法竟。帝釋便去。次到後夜梵天復下見於須達。便爲說法。梵天復去。時王夜於觀上見獄上有火光。時王明日即便遣人往語須達。坐火被閉而無漸差續復燃火。須達答言。我不燃火。若燃火者當有烟灰表。式。復語須達。初夜有四火。中夜有一火倍大前火。後夜復有一火遂倍於前。言不燃火爲是何等。須達答言。此非是火也。初夜四天王來下見我。中夜第二天帝來下見我。後夜第七梵天來下見我。是天上光明之焰。非是火也。使聞其語即往白王。

王聞如是心驚毛豎。王言。此人福德殊特乃爾。我今云何而毀辱之。即勅吏言。促放出去。勿使稽遲。便放令去。須達得出往至佛所。頭面作禮却坐聽法。波斯匿王即便嚴駕尋至佛所。人民見王皆悉避坐而起。唯有須達心存法味。見王不起王心微恨。此是我民懷於輕慢見我不起。遂懷惱心。佛知其意止不說法。王自佛言。願說經法。佛告王言。今非是時爲王說法。云何非時人起瞋恚忿結不解。若起貪嫉妬荒女色。憍貴自大無恭敬心。其心垢濁聞於妙法而不能解。以是之故。今非是時爲王說法。王聞佛語意自念言。坐此人故。令我今日有二折減。又起瞋恚不得聞法。爲佛作禮而去。出到於外勸語左右。此人若出直所頭取。作是語已。應時四面虎狼獅子毒害之獸。悉來圍繞於王。王見如是。即大恐怖還至佛所。佛問大王。何以來還。王自佛言。見其如是恐怖來還。佛告王曰。誠此人不。王曰。不誠。佛言。此人以得阿那含道。坐起惡意向此人故。是使爾耳。若不還者王必當危不得全濟。王聞佛語即大恐怖。即向須達懺悔作禮。羊皮四布於須達前。王言。此是我民而向屈辱實爲甚難。須達復言。而我貧窮行於布施亦復甚難。戶羅師質爲國平正爲賊所捉。賊語之曰。言不見我我當放汝。不者殺汝。戶羅師質意自念言。今作妄語爲非法事。若墮地獄誰當放我。作是思惟便語賊言。寧所我頭終不妄語。賊便放之危害垂至。不犯妄語慎行正

一五五 菩薩本行經卷中

法實爲甚難。復有天名曰尸迦梨。復自說我受八關齋。於高樓上臥。有天主女來至我所。以持禁戒而不受之實爲甚難。於是四人各自說如是。卽於佛前而說頌曰

貧窮布施難 豪貴忍辱難
危險持戒難 少壯捨欲難

佛說偈已重說經法。王及臣民皆大歡喜。爲佛作禮而去。

聞如是。一時佛在羅閱祇比留畔迦蘭陀尼波僧伽藍。優連聚落有一泉水。中有毒龍名曰酸陀梨。其大兇惡。放於雹霜。傷破五穀令不成熟。人民飢餓。時有婆羅門。呪龍伏之。令不雹霜。五穀熟成。經有年載。此婆羅門。遂便老耄。呪術不行。爾時有壯婆羅門。呪術流利。舉聲誦呪。雲便解散。令不雹霜。五穀豐熟。人民歡喜。語婆羅門在此住止。當共供給。令不乏少。婆羅門言。可便住於彼常共合。飲輸婆羅門不使有乏。自佛來入國廣說經法。人民大小咸受道化。得道甚多。諸龍鬼神皆悉爲善。不作惡害。風雨時節。五穀豐賤。更不供給婆羅門所須。婆羅門往從索之。諸人民輩逆更唾罵而不與之。時婆羅門心起瞋恚。懷我恩力而得飽滿。反更調我。欲得破滅人民國土。便問人言。求心所願。云何得之。人語之言。飯佛四尊弟子。必得從願。如心所欲。時婆羅門卽設飯食。請大迦葉舍利弗目連阿那律。飯是四尊至心作禮。求心所願。我今持此所作福德。願使我作大力毒龍破滅此國。必當使我得此所願。時舍利

弗道眼觀之。求何等願。知婆羅門心中所念。願作毒龍欲滅此國。時舍利弗語婆羅門。莫作此願。用作龍蛇害惡身爲。若欲求作轉輪聖王。若天帝釋。魔王梵王。盡皆可得。用此惡身不好願爲。時婆羅門答舍利弗言。久求此願。適欲得此。不用餘願。時婆羅門舉手五指。水卽流出。時舍利弗見其意。堅證現。如此默然而止。時婆羅門及婦二兒俱願作龍。死受龍身。有大神力。至爲毒惡。便殺酸陀梨。龍奪其處住。便放風雨大雹雹霜。傷破五穀。唯有草稻。因名其龍阿波羅利。婦名比壽尼。龍有二子。一名瓊都尼。人民飢餓死者甚多。加復疫病死無數。時阿闍世王往至佛所。頭而作禮。長跪白佛。國界人民爲惡龍疫鬼所見傷害。死者無數。唯願世尊大慈大悲憐愍一切。唯見救護。禳却災害。佛卽可之。爾時世尊明日晨朝。著衣持鉢入城乞食。詣於龍泉。食訖洗鉢。洗鉢之水。澍於泉中。龍大瞋恚。卽便出水。吐於毒氣。吐火向佛。佛身出水滅之。復雨大雹。在於虛空。化成天花。復雨大石化成瑠璃。復雨刀劍化成七寶。化現羅刹。佛復化現毘沙門王。羅刹便滅。龍復化作大象鼻捉利劍。佛卽化作大師子王。象便滅去。適作龍像。佛復化作金翅鳥王。龍便突走。盡其神力。不能害佛。突入泉中。密逃力士舉金剛杵打山。山墮半墮。泉中欲走來出。佛化泉水盡成大火。急欲突走。於是世尊蹈龍頂上。龍不得去。龍乃降伏。長跪白佛言。世尊。今日特見苦諦。

佛告龍曰。何以懷惡苦惱衆生。龍便頭面作禮。稽首佛足。長跪白佛言。願見放捨。世尊所勅我當奉受。佛告龍曰。當受五戒爲優婆塞。龍及妻子盡受五戒。爲優婆塞。慈心行善。不更霜雹。風雨時節。五穀豐熟。諸疫鬼衆盡皆走去。向毘舍離。摩竭國中人民飽滿。衆病除愈。遂便安樂。毘舍離人民疫病死者甚多。聞摩竭國佛在其中降伏惡龍疫病消滅。毘舍離王卽遣使者往至佛所。於是使者前至佛所。稽首佛足。長跪白佛言。王故遣我來稽首問訊。如來大聖。我國疫死者甚多。唯願世尊。大慈憐愍。覆我我國。勞屈光威。望得全濟。毘舍離國與摩竭國素有怨嫌。阿闍世王聞毘舍離國疫鬼流行。大用歡喜。爾時世尊告毘舍離使。我以先受阿闍世王。使白佛言。請而今未竟。汝自往語阿闍世王。使白佛言。二國素有怨嫌。我今往到。必當見殺。佛告使言。汝但爲佛作使。終無有能殺汝者也。佛重告使言。語阿闍世王。殺父惡逆之罪。用向如來改悔故。在地獄中當受世間五百日罪。便當得脫。使卽受教。往詣王門。王及群臣聞毘舍離使在於門外。咸共瞋恚。皆共議言。當截其頭。刺其耳鼻。碎其身骨。當使如麤。使入到殿前。大唱聲言。世尊遣我到大王邊。聞是佛使。皆各歡喜。王問使言。佛遣汝來。有何所告。勅。使便答言。佛謝大王所作惡逆殺父之罪。用向如來懺悔之故。在於地獄當受世間五百日罪。便當得出。唯當自責。改往修來。莫用愁憂。王聞是語。歡喜踊躍。不能自勝。

分光明遍照三千大千世界在人道者。光明化佛彌滿世界。一切人民見其光明又覩化佛。瞋恚盛者忿意消滅皆發慈心。煙火盛者欲心消除觀其瑕穢。愚癡盲冥皆悉醒寤解四非常。牢獄繫閉悉皆放解。盲者得視。瘵者得聽。啞者能語。拘繫者得手足。瘡殘百病皆悉除愈。一切人民莫不歡喜各離所樂來詣佛所。時諸化佛各各說法心意開解。或得道迹往來不還無著之果。發於無上正真道意。堅住大乘不退轉者。不可稱計。一分光明照於一切餓鬼境界。光明化佛悉遍餓鬼境界之處。諸餓鬼等見佛光明。自然飽滿無有飢渴。身心清淨無諸惱熱。聞其說法皆悉歡喜慍垢消滅。壽終之後皆得生天。一分光明照於大千畜生境界。一切禽獸見佛光明。皆悉歡喜善心自生。虎狼獅子龍蛇毒惡之心皆悉消滅。慈心相向不相傷害。壽終之後皆生天上。一分光明遍照大千地獄。鐵圍山間幽冥之處莫不明徹。一切地獄衆生之類見其光明。又覩化佛歡喜踊躍火滅湯冷。拷治酷毒皆得休息。冰寒獄中自然溫暖。地獄衆生既得休息歡喜踊躍。諸化佛等各爲說法心開意解。即時壽終盡得生天。當于是時光明化佛。彌滿三千大千世界。五道衆生皆得度脫。凡於如來光明入處各有所應。欲說地獄事光從足下入。欲說畜生事光從足上入。欲說餓鬼事光從脛踝入。欲說人道事光從腓入。欲說轉輪聖王事光從臍入。欲說羅漢事光從口入。欲說辟支佛

●推二道● ●觀二道● ●〔實〕一● ●實上二上實● ●持二持● ●〔他〕十化● ●持二時● ●羅羅一實多羅● ●阿修倫
二阿修輪● ●實二悉● ●于二於● ●淺一度● ●覺二簡● ●者二看● ●拘翼二拘翼● ●得十〔伸〕● ●坦二溫

事光從肩間入。欲說菩薩事光從頂入。欲說過去事光從後入。欲說當來今現在事光從前入。爾時世尊現大變化。光明普照十方世界。大千境界雨衆天花。無量伎樂不鼓自鳴。諸天人民一切大衆。莫不歡喜倍加踊躍。於是世尊還攝神足。光明便還遶佛三匝。而光從後入。無量諸天一切大衆。異口同音讚歎如來。功德巍巍難量不可思議乃如是乎。於是阿難長跪叉手。前白佛言。佛不妄笑笑必有因。今日世尊欣笑如是。將欲自說先世宿行。佛告阿難及諸大衆。乃昔過去久遠無量無數世時。此閻浮提有轉輪王。名修陀梨都寧。王四天下。此閻浮提八萬四千諸小國王。八萬四千城。王有七寶。一金輪寶輪有千輻。縱廣四十里。周匝百二十里。王欲行時輪在前導。不寶伏者金輪自然在頭上旋。自然降伏不用兵仗。摩尼珠寶。著於轎頭。晝夜常照千六百里。三白象寶。其象身體優。脩姝好白如雪光。王乘其上自然飛行。一食之頃周四天下。四紺馬寶。朱色鬣尾。王乘其上。一食之頃遍四天下。五色典兵臣。王意欲得百千萬兵自然而至。六典藏臣。王意欲須金銀七寶衣被飲食。披其兩手七寶財產一切所須。隨意所欲從手中出而無有盡。七玉女寶。端正無比猶若天女。無有女人瓊穠之垢。身體香潔如優鉢花。王意欲得清涼之時身自然冷。欲得溫時身自然溫。聲如梵聲常能使王歡喜踊躍。名曰玉女寶。王有千子勇猛無比。王欲出時七寶

大蓋常在其頭上。七寶隨從。群臣無數。導從前後。百千伎樂。其音和雅。巍巍堂堂。不可稱計。王千子中其最小者。見王如是。問其母言。此何國王。巍巍如是。其母答言。此是修陀。梨部寧大轉輪王主四天下。汝之父也。不誠之耶。太子報言。我當何時應得爲王。母復答言。王有千子。汝第一小。不應得王。太子復言。若不應得爲王者。何用在家作白衣爲。即便長跪白其母言。願聽出家作沙門。詣山澤中學於仙道。母即聽之。其母告言。若汝思惟所得智慧。必還語我。兒即許之。即便剃頭而著袈裟。詣於山澤精進坐禪。思惟智慧。內解五陰。外了萬物。皆悉非常。一切受身衆苦之器。飛輪王帝豪。偽世主三界尊榮。猶若幻化。空無吾我。緣會則有。緣離則無。皆從癡愛因有諸行。以有諸行。受一切身。五道之分。便有衆苦。若無癡愛。則無諸行。以無諸行。則無五道。以無五道。則不受身。以無有身。衆苦便滅。思惟如是。霍然意解。成辟支佛。飛騰變化。六通清徹。無所罣礙。如其本誓。便還見母。現其神足。身昇虛空。經行坐臥。身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。分一身作百作千作萬無數。還合爲一。其母見之。歡喜踴躍。頭面作禮。母復問言。從何所而得飲食。答言。乞食自存。母復白言。莫更乞食。當受我請。從今以往。在此園中住。願當日日受我飲食。亦當使我得其福德。時辟支佛便受母請。住於園中。其母日日自往飯之。於彼園中。經涉數年。思惟身分。

瑕穢不淨。身爲苦器何用此爲。便捨身命入於泥洹而般泥洹。其母即便耶旬起塔花香供養。王於異時到此園中。見此塔卽問左右。而此園中素無是塔。誰起此塔。辟支佛母卽便白言。是王太子之中第一小者。見王出時而問我言。是何大王巍巍如是。我卽答言。修陀梨都寧轉輪聖王。是卿之父。復問我言。我當何時應得爲王。我語之曰。汝於千子第一最小不應得王。其子便言。若使不得應作王者。何用在家作白衣爲。便辭我出家學道。我便聽之我與共要。若得道者必還見我。剃除鬚髮著於袈裟。詣山澤中精進坐禪成辟支佛道。如其所誓便還見我。我卽請之在此園中。日日供養飲食所須。經歷數年便般泥洹。在此耶旬起於塔廟。是其塔也。王聞此語且悲且喜。答夫人言。何不語我。我卽當以轉輪王位而用與之。我不得聞大有折減。而今雖死我以王位而用與之。卽脫天冠七寶拂飾王者威服著於塔上。王大七寶蓋用覆塔上頭面作禮。花香供養伎樂娛樂。

佛告阿難。乃昔爾時修陀梨都寧轉輪王者。佛告阿難。乃昔爾時修陀梨都寧轉輪王者。今我身是。而我爾時自我之子成辟支佛供養其塔。而以王位而用施之。大七寶蓋覆於塔上。因是功德無央數劫作轉輪王。主四天下七寶隨從。常有三千七寶之蓋自然而至。無央數劫或作天帝。或作梵王至。于今日。若我不取佛者。三千寶蓋常自然至無有窮盡。供養一辟支佛塔受其功德不可窮盡。

何況供養如來色身。及滅度後舍利起塔。作佛形像供養之者。計其功德過踰於彼。百千億倍。不可計倍。無以為喻。於時大眾皆大歡喜心悅意解。應時有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。或發無上正真道意者。或住立不退轉者。不可稱計。爾時大眾皆大歡喜。邊佛三匝頭面作禮各還本所。於是世尊進至毘舍離城。到門闕上。而說偈言

在地諸天神 虛空住諸天
諸來在此者 皆當發慈心
晝夜懷歡喜 常隨正法言
勿得懷害意 燒惱諸人民
佛說菩薩本行經卷中

佛說菩薩本行經卷下

失譯。人名。今附東晉錄

爾時如來說是正真微妙語時。諸疫鬼輩。皆走去向摩竭國。毘舍離國病盡除。差時佛復還摩竭國中。疫鬼復還毘舍離國。爾時世尊往來七返。即便說言。我從無數劫以來。所作功德。作大誓願。我今以此正真之行。除去一切衆生身病并除意病。佛言。我爲尸毘王時。爲一鵝。割其身肉。興立誓願。除去一切衆生危險。摩訶薩埵太子時。爲候虎放捨身命。舍尸王時。自以身肉供養病

人經十二年。阿彌陀加良王時。病自合藥而欲服之。時有辟支佛病與王同。來從乞藥。王自不服。即便持藥施辟支佛。自作誓願。使一切病皆悉除愈。修陀素彌王時。百王臨死而濟其命。令迦摩沙毘王使入正見。十二年惡誓使得銷除。須大摩太子時。二兒及婦持用布施。摩休沙陀太子時。以藥除衆生病。復入大海得摩尼珠。復除衆生貧困。摩訶婆利王時。二十四日自以身肉以供病人。羅提婆羅仙人時。割截手足不起惡意。迦尸王時人民疫病。王受八關齋。起大慈心念於衆生。人民病者皆悉除。差。毘婆浮爲解呪師時。人民疫病。以身血肉持用解除與鬼噉之。人民衆病皆悉除。差。梵天王時。爲一偈故自剝身皮而用寫經。毘楞竭梨王時。爲一偈故於其身上而啄千釘。優多梨仙人時。爲一偈故剝身皮爲紙。折骨爲筆。血用和墨。跋彌王時。國中人民盡有瘡病。王自行見毒樹。此毒樹葉墮於水中。人飲此水令人有病。即拔毒樹根株盡隨以火燒之。人民瘡病半得除。差。其中故有不差者。王問醫言。衆生瘡病何以不差。醫答王言。此瘡病重當得魚肉食之乃差。王聞其言。即到水邊上樹求願作魚。今我以身除衆生病。持此功德用求佛道。普除一切衆生無量身病。意病。瘡病。如所願。其有衆生食我肉者病盡除。差。即從樹上投身水中。便化成魚而有聲言。其有病者來取我肉。斷病當除。差。人民聞聲。皆來取魚肉食之。病盡除愈。於是世尊

自說前世宿行所作。結於誓願今皆得之。今我以此正真之教。除去一切衆生災禍。時佛便自化身作兩頭。一頭看毘舍離國。一頭看摩竭國。疫鬼盡去還於大海。人民衆病皆悉除。差。五穀豐熟人民安樂。以法廣化。并使意中諸欲之病悉得清淨立之於道。一切人民皆大歡喜。於是諸比丘異口同音讚歎如來無量功德。甚奇甚特不可思議。佛告諸比丘。我不但今除衆生病飢渴之患。過去世時亦復如是。乃往過去無數世時。此閻浮提有大國王名曰梵天。典閻浮提八萬四千諸小國王。有二萬夫人姝女一萬。無有太子。晝夜愁憂禱祠神祇梵天天帝摩訶婆梨天諸大神日月天地因乃得兒。時子生皆端正殊好有大人相。名大自在天。爲人慈仁聰明智慧。世之典籍星宿變遷日月博伸。一切技術莫不通達。復學醫術和合諸藥。宣令國中諸有病者悉來詣我。當給醫藥飲食占視。人民聞令諸有病者盡詣太子。國中大小皆悉歡喜莫不歎德。更不向餘醫輕慢餘醫。諸醫師輩盡皆瞋恚妬忌太子。當于是時。舉閻浮提人民疫病加復熾貴。集諸醫藥不能令差。人民死者日日甚多。王大愁憂命召諸醫問其方藥。時有一醫妬王太子者。心自念言。今此太子是我怨家。今乃得便。即自王言。更有一方試推推覓。王便可之。即時便去明日乃還。前白王言。推得一方。若使大王得服之者衆病必除。王即告言。須何等藥便試說之。醫答王言。當得從

①〔佛說〕一① ②〔人名今附東晉錄〕一② ③〔今〕一③ ④〔悉〕十者④ ⑤差二差⑤ ⑥返二反⑥ ⑦以二已⑦ ⑧作二大作⑧ ⑨阿彌陀加二阿彌陀⑨ ⑩前二消⑩ ⑪師二師⑪ ⑫折二折⑫ ⑬臨二臨⑬ ⑭今二今⑭ ⑮典二典⑮ ⑯殊二殊⑯ ⑰占二占⑰ ⑱于二于⑱ ⑲二二⑲ ⑳〔時〕一⑳

生以來。仁慈慈衆生未曾起於瞋恚意者。當用其血和藥服之。得其兩眼用解遣鬼衆病乃差。王卽答言。從生以來不起瞋恚。此實難有此事甚難。不可得也。太子聞之白父王言。此事易耳不爲難得。太子白王言。我是父王之子。我從生以來不曾瞋眼加害於人。常慈愍一切初無惡相。我身非常而無堅固。不久會亦當死。唯願大王聽我爲藥除衆生病。王便答言。我無子息。禱祠諸天日月星辰四山五嶽。因乃得子。今寧亡身失國終不聽汝。太子便白父王言。我求佛道。今我以血施與衆生。持此功德佛諸經法盡當解了。我今以此肉眼施與衆生。以此功德當得如來智慧之眼。當爲一切而作正尊。大王雖無太子故得爲王。若使國土無有人民。爲誰作王。使諸人民衆病悉除。亦使父王無有憂愁。王復悲泣答太子言。今我寧棄國王位。可哀之子實不能捨。於是太子長跪叉手。白父王言。今我求於無上正眞之道。若使愛惜臭穢之身。云何得解如來智慧深妙之法。云何當得一切慧眼。唯願父王莫得却我無上道心。父王默然更無所說。賢白王言。我試取血持用和藥與諸病人。若便得差乃出其眼。若不差者不須出眼。於是太子刺臂出血。作誓願言。我以此血除衆生病。持此功德用成無上正眞之道。審成佛者。一切衆生服此藥者。病當除差。便以血和藥與諸病人病皆除愈。醫便白王。共有病人服此藥者皆悉除差。目前現事可不信

也。時閻浮提八萬四千諸小王臣民。聞大王子自出其眼感救一切莫不悲泣。皆悉來集長跪叉手白太子言。唯願大王太子。我曹寧自放捨身命。不使太子毀其眼目。汝之慈愍一切衆生不久成佛。願莫自毀壞其眼目。於是太子諫謝諸王臣民。今我以此血肉之眼除衆生病。持此功德用求佛道。我成佛時。當除汝等身病意病。莫得却我無上道心。爾時諸王一切臣民。聞是語已默然而住。於是太子便勅左右。設施解具欲挑其眼。語左右人言。誰能挑我眼者。左右人民皆辭不能。時醫妬太子者。答言我能。太子歡喜。報言甚快。持刀授之。語醫者言。挑眼著我掌中。便挑一眼著太子掌中。於是太子便立誓言。今我以此肉眼施與衆生。不求轉輸聖王。不求魔王。不求梵王色聲香味細滑之樂。持此功德用求無上正真之道。使我得成一切智眼。普爲十方無量衆生作大醫王。除去一切衆生身病意病。施衆生智慧之眼。作是語已即便持眼著於案上。審如我心所願者。一切衆生病皆除愈。父母見之即便悶絕良久乃蘇。諸王臣民舉聲啼哭。動於天地宛轉自撲。或有迷悶絕者。適欲舉刀更挑一眼。應時三千大千世界爲大震動。三界諸天皆悉來下。見於菩薩爲衆生故自挑其眼而血流出。無數諸天皆悉悲泣淚如盛雨。時天帝釋到太子前問太子言。汝今慈愍爲衆生放。不惜身命出其肉眼。如是勤苦實爲甚難。所作功德欲求何等。求轉輸王天帝魔

王梵天王子求何等願耶。太子答言。不求聖王天帝魔王梵天王也。不求三界色聲香味細滑之樂。持此功德用求無上正真之道。爲十方一切衆生作大醫王。普除一切衆生身病意病。施與衆生智慧之眼。普離生死一切諸患。時天帝釋一切諸天讚言。善哉善哉。甚快難及。如汝所願成佛不久。時天帝釋卽取其眼。還用持著太子眼中。於時太子眼卽平復。絕更明好踰倍於前。無量諸天子即以天花而散其上。莫不歡喜。父王及母夫人嫫女諸王臣民。皆大歡喜踊躍無量。時天帝釋敕比婆苓^{摩大將軍}。遂諸疫鬼盡還大海。一切病者皆悉除愈。天帝便雨種種飲食。次雨穀米。次雨衣服。次雨七寶。一切衆生病盡除苦。皆悉飽滿無飢渴者。人民歡喜國遂興隆。却後數年父王命終。便登王位。坐於正殿。七寶自至。爲轉輪王。主四天下。莫不蒙慶。所作功德現世獲之。佛告諸比丘。爾時太子大自在天者。則我身是。爾時父王梵天者。則今父王白淨是。爾時母者。今我母摩耶是。爾時醫挑我眼者。今調達是。爾時閻浮提人民者。今昆舍離國摩竭國人民是。而我爾時亦除其病飢渴之困。我今亦復除去衆生身病意病。亦使衆生普得慧眼。立於道證。菩薩行檀波羅蜜。勤苦如是。時諸比丘聞佛所說。皆大歡喜爲佛作禮。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛與千二百五十沙門俱。欲入城分衛。其佛欲入城之時。五百天人先放香風吹於道。

路及諸里巷悉令清淨。不淨穢穢糞除臭處自然入地。悉令道路淨潔。五百天人雨於香汗。道路街巷悉令潤澤而散天花。國王臣民見其瑞應。知佛當來悉捨所好諸事緣務。皆悉馳走來迎世尊。人民見佛中有掃地者。散花者。燒香者。持衣布地者。中有解髮布地欲令佛踏上而過者。以身投地四布令佛踏上者。有持幡蓋者。有作伎樂者。一心叉手以清淨意而視佛。一切衆生各各種種恭敬世尊。時有一婆羅門至爲貧窮。無有花香供養之調。用自慚恥更無餘計。唯當一心淨意視佛。即便恭肅敬意。以踊躍心叉手而住視於如來。以偈歎佛。而說。頌曰

表容紫金耀 三十二相明

一切衆生類 視者莫不歡

見佛心踊躍 憂愁皆銷除

永度生死海 稽首禮大安

爾時世尊欣然而笑。五色光從口中出有千百奇。一一光頭出無數明。一一光端有七寶蓮花。一一花上皆有化佛遍照十方。下至諸大地獄。上至三十三天。遍照五道幽冥之處。極佛境界莫不光明。三千世界諸天人民。見佛光明莫不踊躍。各離宮殿捨其所樂。咸至佛所。聽說經法而得度者。見其光明而得度者。或聞化佛所說經法而得度者。或有尋光來至佛所而得度者。無量地獄拷治之處悉得休息。壽終之後盡得生天。一切畜生禽獸之處善心自生。慈心相向不相傷害。壽終之後亦得生天。餓鬼之中都悉自然

得百味食。無有飢渴之想。歡喜踊躍無復憊心。壽終之後盡得生天。無量衆生盲者得視。聾者得聽。瘡者能癒。僂者得伸。拘攣能行。癱殘百病皆悉除愈。牢獄繫閉悉皆放解。當爾之時大千世界諸天人民。一切大衆莫不歡喜。心皆清淨無復三垢。其中或有得生天者。得道迹者。往來者。不還者。得羅漢者。得辟支佛道者。有發無上正真道意者。或有堅住不退轉者。各各如是不可稱計。世尊光明照十方已。還遶身三面從眉間入。於是阿難更整衣服。長跪叉手前白佛言。世尊今笑必有所因。唯願說之。佛告阿難。見此婆羅門不。阿難對曰。唯然已見。佛告阿難。此婆羅門以清淨心一偈歎佛。從是以後十三劫中。天上人中封。授自然。常得端正言辭辯慧人所讚歎。不墮三塗八難之處。却後皆當成辟支佛。名曰歡悅。一切衆會聞佛所說。皆悉歡喜歌歎佛德。阿難白佛言。如來功德不可思議。此婆羅門一偈歎佛。所得功德不可限量。快乃如是。佛告阿難。此婆羅門非但今日而讚歎我而得善利。乃往過去世。波羅奈國王名婆摩達多。而出遊獵。象兵馬兵車兵導從前後。遊獵於山得一白象。身白如雪光澤可愛而有六牙。王得此象大用歡喜。即付象師令使調之。于時象師即著枷轡絆大。杜閉之。於時其象悲泣淚出。不欲飲食經于七日。象師怖懼。此王家象若不肯飲食不久便死。即白王言。所得白象不肯飲食悲泣淚出。王聞其言即往看之。王問象言。何以不食。象便作人語而白

王言。我心愁憂。唯願大王當去我愁。王復問言。有何等愁。象答王言。我有父母。年老朽邁不能行來。更無供養者。唯我供養採取飲食。若我在此拘繫無供養者。便當俱沒用爲悲愁。大王若有大慈放我使去。供養父母畢其年命。自當來還供養大王。不違此誓。王聞其言愴然不樂。即讚歎言。汝雖畜生修於人行。我雖爲人作畜生行。王即長跪解象令去。時象便去供養父母經十二年。父母終亡。即便來還詣於王宮。王見象還益加歡喜。七寶莊嚴璽路其身。王欲出時象在前導。王愛此象過踰太子。衆象中最因名象。時有貧婆羅門。欲詣王乞。便問人言。作何方便可得財賄。有人語之。王有白象甚爲敬愛。汝若能歎此象者。乃可大得。時婆羅門伺王出時在路傍住。即歎白象而說偈言

汝身甚姝好 猶若天帝象
衆象相具足 福德甚巍巍
形影無雙比 猶若白雪光
身體甚難及 奇特不可量

爾時國王聞歎白象大用歡喜。賜婆羅門金錢五百。便用致富。佛告阿難。爾時象轡者。則我身是。時婆羅門者。今此婆羅門是。爾時歎我而得益利。用濟窮乏。今我成佛而復歎我。獲其福報不可限量。因得濟度生死之難。阿難長跪前白佛言。若使有人四句一頌讚歎如來。當得幾許功德之報。佛告阿

難。正使億百千那術無數衆生皆得人身。悉得成就辟支佛道。設使有人供養是等諸辟支佛。衣被飲食醫藥床臥敷具滿百歲中。其人功德寧爲多不。阿難白佛言。甚多甚多不可計量。若使有人四句一偈。以歡喜心讚歎如來。所得功德過於供養諸辟支佛得福德者。上百千萬億億無數倍無以爲喻。賢者阿難一切大會。聞佛所說皆大歡喜。遶佛三匝頭面作禮。

問如是。一時佛在波羅奈國精舍中止。諸佛之法晝三時夜三時。以正覺眼觀於衆生。誰應度者輒往度之。時波羅奈王。有輔相婆羅門。新娶婦甚爲愛敬。其婦白夫。與我一願。輔相答曰。欲求何等悉隨汝意。婦即報言。聽我施佛及比丘僧。手自斟酌聽說經法。夫即可之從汝所欲。爾時世尊知其應度。明旦晨朝著衣持鉢往詣其家。輔相夫婦聞佛在外。歡喜躍踊即出奉迎。稽首佛足施設床座。請佛入坐供施甘饌。世尊食畢。輔相夫婦手自執水灌世尊手。於是如來洗手漱口已訖爲說經法。讚施之德持戒之福。天上人中。封授自然。尊榮豪貴富樂無極。雖復高尊諸欲自恣。不能得免三塗之苦。地獄之中火燒湯燙。刀山劍樹火車。爐炭。刀鋸解折甚酷甚痛不可具陳。饑鬼中苦身瘦腹大咽細如針孔。骨節相敲共相切磨。身身火然。百千萬歲不開水穀之名。飢渴甚困不可具說。畜生中苦虎狼獅子蛇蟒蝦。更相殘害互相噉食。三塗之中惡心

熾盛無有善意大如毛髮。宛轉苦毒無有出期。唯捨諸欲思惟正諦。爾乃得離衆苦毒耳。受三界身悉皆有苦。一切衆苦皆從習生。由習諸欲三毒之垢。諸行之報便有衆苦。斷絕三毒。銷然諸欲則無諸行。衆行已盡則不受身。已無有身衆苦便滅。欲盡諸行一切縛者。唯當思惟八正之道。佛爲輔相夫婦說此法已。應時夫婦歡喜踊躍入四正諦。即於佛前得須陀洹道。於是夫婦觀家如獄。見欲如火不樂思愛。長跪白佛。願爲沙門。佛即可之。鬚髮自墮法衣在身。其夫便成沙門。婦即成比丘尼。俱隨佛後到於精舍。爾時世尊重爲說法。三十七品諸禪三昧。思惟意解諸欲永盡。俱成羅漢六通清徹。時諸比丘讚歎如來神力智慧。并復讚歎二阿羅漢。甚奇甚特。在於尊豪便能放捨尊貴榮祿。其婦少壯棄欲捨樂。甚爲難及。佛告諸比丘。此阿羅漢乃前世時。亦有好心今意亦好。乃往過去無量世時。波羅奈國婆羅摩達王。王有輔相名比豆梨。爲人慈仁聰明博達靡所不通。唯以十善而用教化。王及臣民莫不諸受。王甚敬愛。時海龍王名波留尼。王有夫人名摩那斯。王甚愛敬。於時龍王欲至天上會於釋所。龍王持婦囑宮中五百姝女。無得燒惱觸。誤其意。龍王去後。於時夫人坐自思惟宿命之事。憶念前世爲人之時毀失禁戒今墮龍中。即便不樂悲泣淚出。諸侍女輩見其不樂。咸共問之。何以不樂。夫人答言。憶念先世本爲

人時坐犯禁戒。今作龍身受此毒惡醜穢之形。用爲不樂。問諸侍女。作何方便得脫龍身生於天上。諸侍女言。以龍之形含毒熾盛。求脫龍身生於天上。甚難甚難。求索人身尚不可得。況生天上。中有一女而便答言。我曾聞於閻浮提波羅奈國波羅達王有一輔相。至爲慈仁智慧無比。一切經典靡不通達。生天人中五道所趣悉皆知之。五戒十善而用教化。能往問之。乃知生天所行之法脫龍之行。龍王來還見於夫人顏色不樂。即便問言。何以不樂。夫人答言。閻浮提波羅奈國婆羅達王。有一輔相名比豆梨。至爲慈仁憐愍衆生智慧無比。一切經籍靡不通達。欲得此心而用食之。欲得其血而欲飲之。若得此者我愁乃除。龍王答言。莫得憂愁我當求索。於是龍王有親友夜叉。名曰不那奇。語夜叉言。而我夫人聞閻浮提波羅奈國王有輔相名比豆梨。爲人慈愍智慧第一。一切經籍莫不通暢。欲得此心并及其血而飲食之。爲我索來。持兩明珠而用與之。於是夜叉即便受教取明珠去。到閻浮提化作買客。入波羅奈城捉摩尼珠。行人問之言。汝持此珠欲賣之不。答言。不賣欲用博戲。即便白王。外有買客持二明珠欲用博戲。其王聞之大用歡喜。王自恃巧博必得勝。王言。將來即喚入宮。時王問言。欲願何等。夜叉答言。我得勝者持比豆梨與我。王若得勝此珠屬王。王便可之。諸臣左右咸皆難之。王利明珠自恃巧博。我

●取二聖● ●封授二封受● ●施一福● ●計一財● ●玩一机● ●百二集● ●銷二消● ●成雙一愛● ●取二聖● ●封授二封受● ●入二入● ●定二足●

必得勝不用臣語。即便共博。夜又得勝得比豆梨。於時夜又捉比豆梨徑飛虛空。王失比豆梨大用愁憂。諸臣皆言。王行五事亡國失位。一者博戲。二者嗜酒。三者耽荒女色惑於音樂。四者好出遊獵。五者不用忠諫。行此五事王不得久。於是夜又攬比豆梨。到於山間便欲殺之。時比豆梨問夜又言。何以殺我。夜又答言。龍王夫人。聞汝聰明智慧第一爲人慈仁。欲得汝血并及其心。是以殺汝。比豆梨言。汝之愚癡不解意趣。聞我智慧欲得我血者。欲得我法。欲得我心者。而欲得我心中智慧。共往見之。欲須何等我盡與之。時比豆梨即爲夜又說。人作惡有五事。一者作事倉卒而不審諦。二者後常多悔。三者多懷瞋恚無有慈心。四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之。五者死墮地獄。畜生餓鬼。修善之人有五事好。何等爲五。一者所作審諦以法自御而不卒暴後無所悔。二者多慈愍心無所加害。三者好名流布聲。震四遠。四者人皆敬愛猶若師父。五者死生天上及與人中快樂無極。於是夜又聞其所說心即開解。頭面作禮稽首其足。即從比豆梨求受教誨。時比豆梨爲說十善生天之法。夜又聞法歡喜踊躍奉而行之。即將比豆梨至龍王所。夫人見比豆梨歡喜無量。頭面作禮稽首歸命。設施寶座供百味饌。於是比豆梨便爲龍王及夫人。說於五道所行罪福。攝身三惡慈愍衆生無所傷害。除捨慳貪義讓不盜。觀欲瑕穢離於女色貞潔不淫。

言常至誠無有虛欺。言常柔軟無危強辭。和其闕諍不訟彼此。語則應律不加綺飾。心常慈忍不起瞋恚。見人快善代用歡喜無嫉妬心。一心奉信佛法聖衆及至。算式。明了罪福意無狐疑。行此十善具足無缺便得生天。七寶宮殿所欲自然。不殺不盜不淫不欺絕酒不醉。五事具足生於人中。國王大姓長者之家。尊榮豪貴富樂無極。無有慈心殘害衆生。強劫人財盜竊非道。姪犯他妻。愛欲情態無有厭足。妄言兩舌。惡口罵詈。瞋恚嫉妬。不孝父母。不。信三尊。背正向邪。行此諸惡死入地獄。燒炙榜笞。萬毒皆更痛不可言。負債不償。借貸不歸。船突無信。僑慢自大。謗毀三寶。死墮畜生驢馬駱駝猪羊狗犬師子虎狼蛇蝎。蠅及餘禽獸。更相殘害毒心熾盛。宛轉受苦無有出期。慳貪嫉妬不肯布施不知衣食。不信三尊。慳火所燒。死墮餓鬼形體羸瘦。骨節相。戰身火然。百千萬歲無有解時。晝夜飢渴初不曾聞水穀之名。唯行十善攝身口意。長得生天快樂無極。於是龍王及與夫人。一切諸龍悚然心驚毛豎。皆奉十善攝身口意持八關齋。諸龍歡喜。當。于是時金翅鳥王欲來瞰龍。盡其神力而不能近。於是諸龍甚自欣慶怪未曾有。龍王夫人大海諸龍。一切夜叉盡奉十善。莫不歡喜作禮稽首。龍王即問比豆梨言。大師欲還閻浮提不。答言欲還。於是龍王即以梅檀摩尼明珠。及諸妙寶貢上菩薩。夫人嫁女一切諸

龍及諸夜叉。各各奉上異妙珍奇。還送比豆梨至波羅奈。稽首作禮歡喜辭去。大海諸龍及諸夜叉。毒心銷滅死皆生天。婆羅達王及諸群臣一切人民還得觀見師比豆梨皆大歡喜。頭面作禮問訊起居。時比豆梨爲王具說本末。如是王及臣民。莫不歡喜歎未曾有。於是比豆梨以摩尼珠舉著額頭至心求願。即雨七寶衣被飲食遍閻浮提。無量臣民皆悉豐樂。時天帝釋及與人王。大海龍王迦留金翅鳥王。各捨諸欲來在山澤。持齋坐禪自守身心。各自自言。我得福多。天王自言。我捨天上諸欲之樂。今來在此攝身口意。我得福多。人王復言。我捨宮中諸欲之娛。來在此間守身口意。我得福多。龍王復言。我捨大海七寶宮殿諸欲之樂。今來在此守身口意。我得福多。金翅鳥王亦復說言。今此龍王是我之食。我今持齋攝身口意。無傷害心而不食之。我得福多。於是四王各自歎說意不決了。便相謂言。今當共往問師比豆梨。即往比豆梨所。頭面作禮。各自如是。誰得福多。菩薩答言。汝等各登四轡轡。青色白色黃色赤色。即便受教堅四轡轡。菩薩問言。其影異。耶。一種色乎。四王答言。轡色各異。其影一色而無有異。菩薩答言。汝等四王各捨所欲。而來在此持戒自守。所得功德皆悉同等而無差特。如四色轡其影一類而無有異。於時四王聞其所言。各各意解歡喜踊躍。時天帝釋即以天上劫波衣奉上菩薩。於時人王即以

●廣一振● ●真式二真戒● ●信一真● ●期一緣● ●我二故● ●子二平● ●還一還● ●耶一也●

難妙之寶上於菩薩。大海龍王即以海中摩尼寶珠。以上菩薩。金翅鳥王天金。轉飾以寶菩薩。於時四王皆大歡喜作禮而去。時閻浮提一切。民人龍及夜叉盡行十善。當是之時世有壽終者盡皆生天。無有墮於三塗中者。佛告諸比丘。爾時國師比豆梨者。今我身是。爾時龍王波留尼者。今輔相是。龍王夫人摩那斯者。今此輔相婦是。昔為龍時從我聞法歡喜入心。得脫龍身生於天上。今我得佛從我聞法歡喜意解。即便出家思惟智慧。諸欲永盡俱得羅漢。過去世時其心亦好。至于今世其心亦好。時諸比丘聞佛所說。皆大歡喜為佛作禮。
*佛說菩薩本行經卷下

No. 166

大方便佛報恩經卷第一

失譯人名。在後漢錄

序品第一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆二萬八千人俱。皆所作已辦。梵行已立。不受後有。如摩訶那伽心得自在。其名曰摩訶迦葉。須菩提。憍陳如。離越多訶多。富樓那彌多羅尼子。畢陵伽婆蹉。舍利弗。摩訶迦旃延。阿難。羅睺羅等。衆所知識。菩薩摩訶薩三萬八千人俱。此諸菩薩久殖德本。於無量百千萬億諸佛

所。常修梵行成滿大願。悉能通達百千禪定陀羅尼。滿。不捨大悲。隨諸衆生而能饒益。紹隆三寶使不斷絕。能建法幢。爲諸衆生作不請友。到大智岸。名稱普聞。其名曰觀世音菩薩。得大勢菩薩。常精進菩薩。妙德菩薩。妙音菩薩。電光菩薩。普平菩薩。德首菩薩。須彌王菩薩。香象菩薩。大香象菩薩。持勢菩薩。越三界菩薩。常悲菩薩。寶掌菩薩。至光英菩薩。炎熾妙菩薩。寶月菩薩。大力菩薩。無量慧菩薩。跋陀和菩薩。師子吼菩薩。師子作菩薩。師子奮迅菩薩。滿願菩薩。寶積菩薩。彌勒菩薩。文殊師利法王子等。百千眷屬俱。復有無量百千欲界諸天子等。各與眷屬俱。齋諸天上微妙香華。作天伎樂住虛空中。諸天龍夜叉乾闥婆阿。修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。各與若干百千眷屬俱。各禮佛足退坐一面。爾時如來大衆圍遶。供養恭敬尊重讚歎。爾時阿難承佛威神。於晨朝時入王舍城次第乞食。爾時城中有一婆羅門子。孝養父母。其家衰喪家計蕩盡。擔負老母。亦次第行乞。若得好食香美。東菽。仰奉於母。若得惡食萎菜乾果。而自食之。阿難見之心生歡喜。偈讚此人。善哉善哉。善男子。供養父母奇特難及。有一梵志。是六師徒黨。其人聰辯。悉能通達四圍陀典。曆數算計。占相吉凶。陰陽。改。豫知人心。亦是大衆唱導之師。多人瞻奉。執著邪論。爲利養故。殘滅正法。心懷嫉妬毀佛法衆。語阿難

言。汝師瞿曇。諸釋種子。自言善好有大功德。唯有空名而無實行。汝師瞿曇實是惡人。適生一七。其母命終。豈非惡人也。遠出宮城。父王苦惱生狂癡心。迷悶驕地。以水灑面。七日方能醒悟。云何今。日失我所。生。舉聲大哭悲淚而言。國是汝有。吾唯有汝一子。云何捨我入於深山。汝師瞿曇。不知恩分而不顧錄。遂前而去。是故當知是不孝人。父王爲立宮殿。納娶瞿曇。而不行婦人之禮。令其愁毒。是故當知無恩分人。阿難聞是語已。心生慙愧。乞食已還詣佛所。頭面禮足却住一面。合掌白佛言。世尊。佛法之中。頗有孝養父母不耶。佛語阿難。誰教汝令發是問。諸天神耶。人耶非人耶。汝爲自以智力問於如來耶。阿難言。亦無諸天龍鬼神人及非人來見教也。向者乞食。道逢六師徒黨薩遮尼乾。見毀罵辱。阿難即以上事向如來說。爾時世尊熙怡微笑。從其面門放五色光。過於東方無量百千萬億佛土。彼有世界。名曰上勝。其佛號曰喜王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名嚴盛。其土不正琉璃爲地。黃金爲繩以界道側。七寶行樹。其樹皆高盡一箭道。花果枝葉次第莊嚴。微風吹動出微妙音。衆生樂聞無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池清淨金沙布底。八功德水盈滿其中。其池四邊有妙香花。波頭摩花。分陀利花。跋陀迦花。青黃赤白。大如車輪而覆其上。其池水中異類諸

佛二佛 民人二人民 在二出 離二離 滿二門 修二修 集二集 改二改 日十(生) 生二天 食十(得) 乾十(子) 底二地

鳥相和而鳴。出微妙音甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間敷師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶花遍布其地。喜王如來。而坐其上。結加趺坐。彼國菩薩無量億千。前後圍遶却住一面。合掌向於如來。異口同音俱發聲言。惟願世尊。哀慈憐愍。以何因緣有此光明。青黃赤白其色輝艷難可得喻。從西方來照此大衆。其有遇斯光者。心意泰然。惟願世尊。斷我疑網。佛言。諸善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。西方去此無量百千諸佛世界。有世界名娑婆。其中有佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大衆聞遠。今欲爲諸大衆說大方便大報恩經。爲欲饒益一切諸衆生故。爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故。爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故。爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故。爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故。欲令一切衆生念重恩故。欲令衆生越於苦海故。欲令衆生孝養父母故。以是因緣故。放斯光明。爾時大衆中有十千菩薩。一一菩薩。皆是大衆唱導之師。卽從座起。徧袒右肩右膝著地。又手合掌而白佛言。惟願世尊。加威神力。令我等輩得往娑婆世界。親近供養釋迦牟尼如來。并欲聽大方便佛報恩微妙經典。爾時彼佛告諸菩薩言。善男子。汝往娑婆世界。若見彼佛應生供養恭

敬難遭之想。何以故。釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫。難行苦行。發大悲願。若我得成佛時。當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荆棘。其中衆生具足煩惱五逆十惡。於中成佛而利益之。使斷一切苦獲一切樂。成就法身永盡無餘。其佛本願如是。汝等今往。當如佛往往住如佛住。諸菩薩衆俱發聲言。如世尊勅。一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆。以爲眷屬前後圍遶。往詣娑婆世界。所經國土六種震動。大光普照。虛空神天。雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花。放大光明。神足感動恒沙世界。復有無量百千萬種諸天伎樂。於虛空中不鼓自鳴。是諸菩薩等往詣耑闍山。到如來所頭面禮足。邊佛三匝却住一面。爾時如來復放一光直照南方。過八十萬億諸佛國土。有世界名曰光德。彼中有佛號曰思惟相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名善淨。其土平正琉璃爲地。黃金爲繩以界道側。七寶行樹。其樹皆高盡一箭道。華果枝葉次第莊嚴。微風吹動出微妙音。衆生樂聞無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池清淨金沙布底。八功德水盈滿其中。其池四邊有妙香華。波頭摩華。分陀利華。跋師迦華。青黃赤白。大如車輪而覆其上。其池水中異類諸鳥相和悲鳴。出微妙音甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間敷師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾

之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶花遍布其地。思惟相如來。而坐其上。結加趺坐。彼國菩薩無量億千。前後圍遶却住一面。合掌向於如來。異口同音俱發聲言。惟願世尊。哀慈憐愍。以何因緣有此光明。青黃赤白其色輝艷難可得喻。從北方來照此大衆。其有遇斯光者。心意泰然。惟願世尊。斷我疑網。佛言。諸善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。北方去此無量百千諸佛世界。有世界號名娑婆。其中有佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大衆聞遠。今欲爲諸大衆說大方便大報恩經。爲欲饒益一切諸衆生故。爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故。爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故。爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故。爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故。欲令一切衆生念重恩故。欲令衆生越於苦海故。欲令衆生孝養父母故。以是因緣故放斯光明。爾時大衆中有十千菩薩。一一菩薩。皆是大衆唱導之師。卽從座起。徧袒右肩右膝著地。又手合掌而白佛言。惟願世尊加威神力。令我等輩得往娑婆世界。親近供養釋迦牟尼如來。并欲聽大方便佛報恩微妙經典。爾時彼佛告諸菩薩言。善男子。汝往娑婆世界。若見彼佛應生供養恭敬難遭之想。何以故。釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫。

難行苦行。發大悲願。若我得成佛時。當於穢惡國土。山陵堆阜。瓦礫荆棘。其中衆生。具足煩惱。五逆十惡。於中成佛。而利益之。使斷一切苦。獲一切樂。成就法身。永盡無餘。其佛本願如是。汝等今往。當如佛往往。如佛住。諸菩薩衆。俱發聲言。如世尊勅。一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆。以爲眷屬。前後圍遶。往詣娑婆世界。所經國土。皆六種震動。大光普照。虛空神天。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。放大光明。神足感動。恒沙世界。復有無量百千萬種諸天伎樂。於虛空中。不鼓自鳴。是諸菩薩等。往詣耆闍崛山。到如來所。頭面禮足。遶佛三匝。却住一面。

爾時如來復放大光直照西方。過無量百千萬億諸佛國土。有世界名淨住。其佛號曰日月燈光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名妙喜。其土平正琉璃爲地。黃金爲繩以界道側。七寶行樹其樹皆高盡一箭道。華果枝葉次第莊嚴。微風吹動出微妙音。衆生樂聞無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池清淨金沙布底。八功德水盈滿其中。其池四邊有妙香華。波頭摩華。分陀利華。跋師迦華。青黃赤白。大如車輪而覆其上。其池水中有異類諸鳥相和悲鳴。出微妙音甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間數師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶華遍布其地。日月燈光如來。而坐其上結跏趺坐。

彼國菩薩無量億千，前後圍遶却住一面，令
掌向於如來。異口同音俱發聲言：「惟願世
尊，哀慈憐愍，以何因緣有此光明？」青黃
赤白其色暉艷難可得喻。從東方來照此大
衆，其有遇斯光者心意泰然。惟願世尊斷我
疑網。佛言：諸善男子，諦聽諦聽善思念之。
吾當爲汝分別解說。東方去此無量百千諸
佛世界，有世界號名娑婆，其中有佛，號曰
釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大衆圍
遶，今欲爲諸大衆說大方便大報恩經。爲欲
饒益一切諸衆生故。爲欲拔出一切衆生邪
疑毒箭故。爲欲令初發意菩薩堅固菩提不
退轉故。爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道
故。爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故。欲令
一切衆生念重恩故。欲令衆生越於苦海故。
欲令衆生孝養父母故。以是因緣故放斯光
明。

爾時大衆中有十千菩薩，一一菩薩皆是大
衆唱導之師。卽從坐起，偏袒右肩，右膝著地，
叉手合掌而白佛言：「惟願世尊加威神力，令
我等蒙得往娑婆世界。親近供養釋迦牟尼
如來，并欲聽大方便佛報恩微妙經典。爾時
彼佛告諸菩薩言：善男子，汝往娑婆世界。若
見彼佛應生供養恭敬難遭之想，何以故？釋
迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫，難行苦
行，發大悲願。若我得成佛時，當於穢惡國土
山陵堆阜瓦礫荆棘，其中衆生具足煩惱五
逆十惡，於中成佛而利益之，使斷一切苦難

一切樂成就法身永盡無餘。其佛本願如是。汝等今往。當如佛往往如佛住。諸菩薩衆俱發聲言。如世尊勅。一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆。以爲眷屬前後圍遶。往詣娑婆世界。所經國土皆六種震動。大光普照。虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明。神足威動恒沙世界。復有無量百千萬種諸天伎樂。於虛空中不鼓自鳴。是諸菩薩等往詣耆闍崛山。到如來所頭面禮足。遶佛三匝却住一面。

爾時釋迦如來。五色光明照於北方。過五百萬億那由他諸佛國土。有世界名自在稱王。其中有佛。號曰紅蓮華光如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。國名離垢。其土清淨琉璃爲地。黃金爲繩以界道側。七寶行樹。其樹皆高。盡一箭道。華果枝葉次第莊嚴。微風吹動。出微妙音。衆生樂聞。無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池清淨金沙布底。八功德水盈滿其中。其池四邊有妙香華。波頭摩華。分陀利華。跋師迦華。青黃赤白。大如車輪而覆其上。其池中有異類諸鳥相和悲鳴。出微妙音。甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間敷師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶華遍布其地。紅蓮華光如來。而坐其上。結跏趺坐。彼國菩薩無量億千。前後圍遶。却住一面。合掌向於如來。異口同音俱發聲言。惟願世尊哀慈憐

慈。以何因緣有此光明。青黃赤白其色輝
艷難可得喻。從南方來照此大衆。其有遇斯
光者心意泰然。惟願世尊斷我疑網。佛言。
善男子。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別
解說。南方去此無量百千諸佛世界。有世界
號曰娑婆。其中有佛。號曰釋迦牟尼如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊。大衆圍遶。今欲爲諸大
衆說大方便大報恩經。爲欲饒益一切諸衆
生故。爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故。爲
欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故。爲令
一切聲聞辟支佛究竟一乘道故。爲諸大菩
薩速成菩提報佛恩故。欲令一切衆生念重
恩故。欲令衆生越於苦海故。欲令衆生孝養
父母故。以是因緣故放斯光明。爾時大衆中
有十千菩薩。一一菩薩皆是衆衆唱導之師。
即從座起。偏袒右肩右膝著地。叉手合掌而
白佛言。唯願世尊加威神力。令我等輩得往
娑婆世界。親近供養釋迦牟尼如來。并欲
聽大方便佛報恩微妙經典。

爾時彼佛告諸菩薩言。善男子。汝往娑婆
世界。若見彼佛應生供養恭敬難遭之想。
何以故。釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇
劫。難行苦行。發大悲願。若我得成佛時。
當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荆棘。其中衆
生具足煩惱五逆十惡。於中成佛而利益之。
使斷一切苦獲一切樂。成就法身永盡無餘。
其佛本願如是。汝等今往。當如佛往往住如
佛住。諸菩薩衆俱發聲言。如世尊勅。一一

菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆。以爲眷
屬前後圍遶。往詣娑婆世界。所經國土皆
六種震動。大光普照。虛空神天雨曼陀羅華
摩訶曼陀羅華。放大光明。神足感動恒沙世
界。復有無量百千萬種諸天伎樂。於虛空
中不鼓自鳴。是諸菩薩等往詣耑闍崛山。
到如來所頭面禮足。遶佛三匝却住一面。乃
至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩衆。各
與若干百千眷屬俱至如來所。供養恭敬尊
重讚歎。異口同音各說百千偈頌讚歎於佛。
讚歎佛已却住一面。時娑婆世界即變清淨。
無諸。山叢大小諸山江河池湖溪澗溝壑
其中衆生尋光見佛。歡喜合掌頭頂禮敬。心
生戀慕目不暫捨。爾時世尊即攝光明。遶身
七匝遶從頂入尊者阿難觀察衆心。亦咸皆
有疑。欲顯發如來方便密行故。并欲爲未來
一切衆生開其慧眼故。欲令一切衆生渡渴
愛海得至彼岸永得安樂故。欲令衆生念識
父母師長重恩故。即從座起整衣服偏袒右
肩胡跪合掌。而白佛言。世尊。阿難事佛已來。
未曾見佛笑。笑必有意願。願佛示之。願佛說之。
斷除如是大衆疑網。

大方便佛報恩經孝養品第二

爾時大衆之中。有七寶蓮華。從地化生。白
銀爲莖黃金爲葉。甄叔迦寶以爲其臺。眞
珠羅網次第莊嚴。爾時釋迦如來。即從座
起昇花臺上。結跏趺坐即現淨身。於其身
中現五趣身。一一趣身有萬八千種形類。一
形類現百千種身。一一身中復有無量恒

河沙等身。於四恒河沙等一一身中。復現四
天下大地微塵等身。於一微塵身中。復現
三千大千世界微塵等身。於一塵身中。復
現於十方一方面各百千億諸佛世界微塵
等數身。乃至虛空法界不思議衆生等身
爾時如來現如是等身已告阿難言。及十方
諸來大菩薩摩訶薩。及一切大衆諸善男子
等。如來今者以正遍知。宣說眞實之言。法
無言說。如來以妙方便。能以無名相法作
名相說。如來本於生死中時。於如是等微
塵數不思議形類一切衆生中。具足受身。
以受身故。一切衆生亦曾爲如來父母。如來
亦曾爲一切衆生而作父母。爲一切父母故。
常修難行苦行。難捨能捨。頭目髓腦國城妻
子。象馬七珍。珍寶輿車乘。衣服飲食臥具醫
藥。一切給與。勤修精進戒施多聞禪定智
慧。乃至具足一切萬行。不休不息心無疲
倦。爲孝養父母知恩報恩故。今得速成阿
耨多羅三藐三菩提。以是緣故。一切衆生
能令如來滿足本願故。是以當知。一切衆
生於佛有重恩。有重恩故。如來不捨衆生。
以大悲心故。常修習有方便。爲一切三界
二十五有諸衆生中不思己功。修平等慈。
常修捨行方便。亦明鑑一切衆生空法空五
陰空。如是不退不沒不沈空有。修實相方
便故。不捨二乘。修遍學方便。以修如是甚
深微妙方便故。得明鑒法相。佛法初終始
末非一。然來生皆皆渴渴猖狂有三。渴愛所
覆。沒於苦海。爲四倒之所顛倒。於有漏法

◎日二名◎ ◎[拔出...爲欲]十三字一◎ ◎種二億◎ ◎無十(是)◎ ◎山二林◎十(林)◎ ◎[大方...經]七字一◎ ◎加二即◎ ◎珍
二寶◎ ◎[緣]一◎ ◎百二集◎ ◎皆二僧◎ ◎如二得◎

道今者三人共食。誤入十四日道數日。糧食已盡。前路猶遠。是時大王及與夫人。舉聲大哭。怪哉怪哉。苦哉苦哉。從生已來。常未曾聞有如是苦。如何今日身自更之。今日窮厄衰禍已至。舉手拍頭塵土自。舉身投地自悔責言。我等宿世造何惡行。為殺父母。其人羅漢。為謗正法。壞和合僧。為敗獵漁捕。輕秤小斗。劫奪衆生。為用招提僧物。如何今日受此禍對。正欲小停。懼怨家至。若為怨得必死不疑。正欲前進。飢渴所逼。命在呼噓。

爾時大王及與夫人。思是苦已。失聲大哭。王悲悶絕。身辭地。良久醒悟。復自思惟。不設方便。三人併命不離此死。我今何不殺於夫人。以活我身。并續子命。作是念已。尋即拔刀欲殺夫人。其子須闍提。見王異相。右手拔刀欲殺其母。前捉王手語父王言。欲作何等。

爾時父王悲淚滿目。微聲語子。欲殺汝母。取其血肉。以活我身。并續汝命。若不殺者。亦當自死。我身今者死活何在。今為子命欲殺汝母。

爾時須闍提即白父言。王若殺母。我亦不食。何處有子噉於母肉。既不噉肉。子俱當死。父王今者。何不殺子。濟父母命。王聞子言。即便悶絕。死轉躡地。微聲語子。子如吾目。何處有人。能自挑目而還食也。吾事喪命。終不殺子。噉其肉也。

爾時須闍提諫父王曰。父王今者。若斷子

命。血肉臭爛。未堪幾日。惟願父母莫殺子身。欲求一願。若見違者。非慈父母。

爾時父王語太子言。不逆汝意。欲願何等。便速說之。須闍提言。父母今者為慈子故。可日持刀就子身上。割三斤肉。分作三分。二分奉上父母。一分還自食之以續身命。

爾時父母即隨子言。割三斤肉。分作三分。二分父母。一分自食以支身命。得至前路。二日未至身肉轉盡。身體肢節骨髓相連。餘命未斷。尋便倒地。爾時父母尋前抱持舉聲大哭。復發聲言。我等無狀。橫噉汝肉。使汝苦痛。前路猶遠。未達所在。而汝肉已盡。今者併命聚屍一處。

爾時須闍提微聲諫言。已噉子肉。進路至此。計前里餘。有一日。子身今者不能移動。捨命於此。父母今者。莫如凡人併命一處。仰白一言。為憐愍故。莫見拒逆。可於身諸節間淨割餘肉。用濟父母。可達所在。爾時父母即隨其言。於身肢節更取少肉。分作三分。一分與兒。二分自食。食已。父母別去。須闍提起立住視父母。父母爾時舉聲大哭。隨路而去。父母去遠不見。須闍提太子。懸慕父母。目不暫捨。良久騰地。身體當時新血肉香。於十方面而有蚊虻。聞血肉香。來封身上。遍體酸食。楚毒苦痛。不可復言。

爾時太子餘命未斷。發聲立誓願。宿世殃惡。從是除盡。從今已往。更不敢作。今我此身。以供養父母。濟其所重。願我父母常得十一餘福。臥安覺安。不見惡夢。天護人愛。

縣官盜賊陰謀消滅。觸事吉祥。餘身肉血。施此諸蚊虻等。皆使飽滿。令我來世得成佛。得成佛時。願以法食。除汝飢渴。生死重病。發是願時。天地六種震動。日無精光。驚諸禽獸。四散馳走。大海波動。須彌山王踊沒低昂。乃至初利諸天。亦皆大動。時釋提桓因。將欲界諸天下閻浮提。恐怖須闍提太子。化作師子虎狼之屬。張目瞋目。咆哮地大。波踊騰躍。來欲搏。

爾時須闍提。見諸禽獸作大威勢。微聲語言。汝欲噉我。隨意取食。何為見恐怖耶。爾時天王釋言。我非師子虎狼也。是天帝釋故來試卿。爾時太子。見天王釋。歡喜無量。爾時天王釋問太子言。汝是難捨能捨。身體血肉。供養父母。如是功德。為願生天。作魔王梵王天王人王轉輪聖王。須闍提報天王釋言。我亦不願生天。作魔王梵王天王人王轉輪聖王。欲求無上正真之道。度脫一切衆生。天王釋言。汝大愚也。阿耨多羅三藐三菩提。久受勤苦。然後乃成。汝云何能受是苦也。須闍提報天王釋言。假使熱鐵輪在我頂上。旋終不以此苦退於無上道。天王釋言。汝惟空言。難當信汝。須闍提即立誓願。若我欺誑天王釋者。令我身瘡始終莫合。若不爾者。令我身體平復。如本。血當反白為乳。即時身體平復如故。血即反白為乳。身體形容端正倍常。起為天。王釋頭面禮足。爾時天王釋。即歎言。善哉善哉。吾不及汝。汝精進勇猛。會得阿

●二身● ●二受● ●一● ●并一以● ●王曰父王二母言父母● ●堪一得● ●願十(願見還)● ●肢二支● ●體二● ●割二割● ●(當時)一● ●有十(諸)● ●咆二則● ●爾一滿● ●噉一● ●王二帝● ●血二骨● ●汝十(今)● ●(身體)一● ●本二故●

爾多羅三藐三菩提不久。若得阿耨多羅三藐三菩提時。願先度我。時天王釋於虛空中即沒不現。爾時王及夫人得到隣國。時彼國王遠出奉迎。供給所須稱意與之。爾時大王。向彼國王說上事因緣。如吾子身肉孝養父母。其事如是。時彼隣國王聞是語已。咸須開提太子難捨能捨。身體肉血供養父母孝養如是。感其慈孝故。即合四兵還與彼王伐羅睺羅。爾時大王即將四兵順路還歸。至與須開提太子別處。即自念言。吾子亦當死矣。今當收取身骨還歸本國。舉聲悲哭隨路求覓。遙見其子身體平復端正倍常。即前抱持悲喜交集。語太子言。汝猶活也。爾時須開提。具以上事向父母說。父母歡喜共載大象還歸本國。以須開提福德力故。伐得本國。即立須開提太子為王。佛告阿難。爾時父王者今現我父。輪頭檀是。爾時母者今現我母摩耶夫人是。爾時須開提太子者今則我身釋迦如是。爾時天王釋者阿若憍陳如是。說此孝養父母品時。衆中有二十億菩薩。皆得樂說辯才利益一切。復有十二萬億菩薩。皆得無生法忍。復有十方諸來微塵等數。皆得陀羅尼門。復有恒河沙等微塵數諸聲聞緣覺。捨離二乘心究竟一乘。復有微塵數優婆塞優婆夷。或得初果乃至二果。復有百千人發阿耨多羅三藐三菩提心。復有諸天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。或發菩提心。乃至聲聞辟支佛心。佛告阿難。菩薩如

是爲一切衆生故。難行苦行孝養父母。身體血肉供養父母。其事如是。一切大衆聞佛說法。各得勝利。歡喜作禮右邊而去。大方便佛報恩經卷第一

大方便佛報恩經卷第二

失譯。人名。在後漢錄

對治品第三

爾時世尊處在大衆。猶如日輪光明赫奕。隱蔽衆星。喻如大龍轡輪轉輪轉。衆星之目眩。思之意亂。威光晃曜。色無等喻。猶螢火光日出不現。日月雖有百千光明。方於帝釋譬如聚墨。帝釋雖有百千妙光。方於大梵王所有光明。猶如瓦礫方於夜光摩尼寶珠。大梵天王雖有淨妙百千光明。方於如來所有光明。亦如聚墨。何以故。如來圓光七尺。乃能遠照十方世界。其中衆生遇斯光者。盲者得見。聾者得聞。拘翼衆生即得手足。邪迷衆生得親真言。以要言之。諸不稱意皆得如願。爾時會中有七十大菩薩摩訶薩。即從座起。頭面禮佛。遶百千匝却住一面。異口同音說百千偈讚歎如來。其名曰不思議菩薩。離覺音菩薩。惟念安菩薩。離垢稱菩薩。無量音菩薩。大名聞菩薩。明寶稱菩薩。堅師子菩薩。獨步逝菩薩。捨所念菩薩。及智積菩薩。意善住菩薩。無極相菩薩。慧光曜菩薩。消強意菩薩。

能護護菩薩。至誠英菩薩。蓮花界菩薩。衆諸安菩薩。聖慧業菩薩。將功勳菩薩。無思議菩薩。淨梵施菩薩。實事業菩薩。處大花菩薩。善思惟菩薩。無限法菩薩。名聞意菩薩。已辯積菩薩。自在門菩薩。十種力菩薩。有十力菩薩。大聖慈菩薩。無所越菩薩。遊寂然菩薩。在於彼菩薩。無數天菩薩。須彌光菩薩。極重藏菩薩。因超越菩薩。而獨步菩薩。威神勝菩薩。大部界菩薩。以山護菩薩。持三世菩薩。有功勳菩薩。宣名稱菩薩。日光明菩薩。師子英菩薩。時節王菩薩。師子藏菩薩。示現有菩薩。光遠照菩薩。山師子菩薩。有取施菩薩。莫能勝菩薩。爲最幢菩薩。喜悅稱菩薩。堅精進菩薩。無損滅菩薩。有名稱菩薩。無恐怖菩薩。無著天菩薩。大明燈菩薩。世光曜菩薩。微妙音菩薩。執功勳菩薩。除闇冥菩薩。無等倫菩薩。各於佛前發誓願言。我等於世尊滅度之後。護持佛法。於十方界廣令流布。使不斷絕。何以故。我等今者。親如來不思議妙色光明。於光明中。皆得聞不思議佛法。既聞法已離於心障。果結永消身心清淨。晃如天金萬品斯照。我等思惟如是等功德利故。於如來所生大師想。生慈父想。常念佛恩當報佛恩。何以故。得聞正法。不久當坐道場。轉正法輪。度脫一切衆生。皆令以得聞法故得成阿耨多羅三藐三菩提。爾時釋迦如來告一切大衆言。是七十大菩薩摩訶薩。久於過去無量百千萬億微塵數

○(羅)一合 ○(三)一合 ○(今)一合 ○(一)一合 ○(值)一合 ○(修)一合 ○(愛)一合 ○(人)一合 ○(人名)一合 ○(六)一合 ○(出)一合
○(白)一合 ○(見)一合 ○(廣)一合 ○(雙)一合 ○(寶)一合 ○(步)一合 ○(大)一合 ○(執)一合 ○(廣)一合
○(劫)一合

子身體手足供養擁護不喜他人橫來侵害者。一切衆生亦復如是。是故菩薩。乃至自喪身命。終不於諸衆生衣財飲食生於劫奪之心。

水火縣官所逼。若繫若閉。心生愁毒。復有智者。見我如是。遇衆苦難。便往我所。善言譏喻。告言。莫愁苦也。我當爲汝求哀國王。若諸大臣。若供給財賄。若設餘方便。令汝

量阿僧祇劫中。爲求佛法故。我爲一切衆生心無增減故。以慈悲心故。住平等心故。四時作轉輪聖王。常以十善導化一切衆生。爲我意故歡喜奉行。命終之後得生人天。受

淨。安施床敷。○慈輪。即時安施大衆。座處。已。殿駕五百大象。負載飲食運趣施。○飲食如山乳酪如池。膏油餅餌種種。餽餽百味具足。兼有種種衣服珠璣。駝象馬七珍。種種具足莊嚴已竟。却後一七明相舉時。亦於七日朝。槌鐘鳴鼓吹大盡貝。高聲唱言。一切大衆。皆來集於大施主*境。

爾時衆人聞是唱聲。心生歡喜如蒙寶。聞是語已。尋聲往趣大會施*境。隨意所取衣被飲食珠璣。百種湯藥象馬七珍。隨所好惡意選取。爾時施主所施之物。衆人持去已盡。爾時施主心生歡喜已。即還歸家。室家妻子歡喜受樂。五欲自娛。却後一七聞外人言。先所受施衣被飲食者。皆棄發而死。或未死者皆發是言。怪哉怪哉。是大施主。雖有慈。悲憐。供給所須衣被飲食。雖復當時充飢解渴得濟身命。於後數日棄發喪命。時大施主憂悲懷憫。問其妻子。汝等云何成熟飲食。○使惡毒藥令墮食中。妻子作使諸僮僕等。皆言不爾。若不爾者毒從何來。答。曰不審。

爾時施主重自檢校。即入家中次第察行。見一井水而覆蓋頭。問諸人言。此是何井。家人答言。此是施主於小兒時養三毒蛇。穿此一井安置其中。此井是毒蛇住處。水亦是毒。飲者殺人。施主見已問作使言。汝等先作食時。不取此井水用作食也。作使答言。飲食猥多。當時運急汲取此水用作飲食。大

施主言。怪哉怪哉。如我今者愚癡無智。云何養此毒蛇作此毒井。告諸妻子速往填塞中三毒蛇者爲吾燒殺。是時作使速往除滅。爾時施主滅毒井已。出外觀看。見受施者藥發而死。異口同音皆言。坐此施主與我毒食。令我早喪身命。我若先知此食有毒者。終不啖食。爾時施主聞是語已心生懊惱。如彼轉輪聖王。雖復十善導化令諸衆生得生人天。雖受如是微妙五欲微妙快樂。猶未能免生老病死。時轉輪聖王尋發願言。我今應當求索無上佛法出世間法。令諸衆生得聞佛法。遠離生死得至涅槃。

爾時轉輪聖王。爲求佛法故。於閼浮提遍處宣令。誰解佛法。大轉輪王欲得。○龍習。處處宣令。皆云言無。到一邊小國中。有一婆羅門解知佛法。爾時使者巡往詣彼。至婆羅門所。問言。大德解佛法耶。答言解也。

爾時使者頭面禮足。報言。大師。大轉輪王欲相顧命。○惟願大師。屈神德往至彼轉輪王所。時轉輪王遠出奉迎。頭面禮足問訊起居。冒涉險路得無疲○倦耶。即請入宮。於正殿上敷王御座。前請大師願坐此座。時婆羅門即昇妙座結加趺坐。

爾時大王見於大師端坐已定。供給所須施安已竟。合掌向於婆羅門白言。大師。解佛法耶。時婆羅門報言。吾解佛法。爾時大王報言。大師。爲我解說。婆羅門言。王。大愚也。吾學是佛法。久受勤苦因乃得成。今者大王。云何直欲得聞。

爾時大王白大師言。欲須何物。婆羅門言。與我供養。王言。所須供養爲是何物。衣被飲食耶。金銀珍寶耶。婆羅門言。吾不須如是供養。王言。若不須如是供養者。象馬車乘耶。國城妻子耶。音樂倡伎耶。婆羅門言。吾都不用如是供養也。若能就王身上。剝作千瘡。灌滿膏油。安施燈炷。燃以供養者。吾當爲汝解說佛法。若不能者吾欲起去。王未答頃尋下高座。

爾時大王即前抱持報言。大師。小復留懷。今我智慧微淺功德薄少。小頃自思惟當奉供養。

爾時轉輪聖王。即自思惟而作是念。我從無始世界已來。喪身無數未曾爲法。今我此身當歸○壞敗。都無所爲。今日正是其時。仰報大師言。所須供養者。當速辦之。

爾時大王即入宮中報諸夫人。而我今者共汝等別。時諸夫人聞王語已。心驚毛豎莫知所由。微聲問王。王欲何去。王言。今者我身欲剝作千燈供養大師。時諸夫人聞王語已。○死轉脚地舉聲大哭。悶絕吐逆良久。蘇息。報大王言。天下所重莫若己身。恭敬尊重隨時將養懼畏不適。今者云何毀害捐棄。王是智人。而於今日如似顛狂鬼魅所著耶。王言不也。若不爾者。何緣如是作此苦惱。供養是婆羅門。何所爲耶。王報夫人。欲求佛法爲一切衆生。若爲一切衆生。今日云何便見孤棄。王報諸夫人言。天下恩愛皆當別離。是故吾今以身供養。欲爲汝等及一切

離。是故吾今以身供養。欲爲汝等及一切

○施一主○ ○座一衆○ ○已十(訖)○ ○飲一飯○ ○施一紅○ ○施十(主)○ ○(慈濟)一○ ○使十(令)○ ○日一廿○ ○說二讀○ ○前二玩○ ○也二耳○ ○惟二唯○ ○施二施○ ○惜二能○ ○壞敗二敗壞○ ○死一死○ ○聖一身○

衆生。於大閼室燃大智燈。照汝生死無明黑闇。斷衆累。結生死之患。超度衆難得至涅槃故。汝等諸人。今者云何違逆我心。時諸夫人聞王語已。默然不對。心悲喚喧舉聲大哭。自拔頭髮。抓擲面目。復發聲言。我等薄相生亡我所。天王有五百太子。悉皆端正。聰明智慧。人相具足。其父愛念。喻如眼目。

爾時大王語諸子言。我於今日欲設供養。恐身命不濟與汝等別。國土人民所有王法。從大者治。時諸太子聞是語已。身體肢節筋脉抽切。譬如人噎。又不能咽復不得吐。微聲問父王言。今日云何永棄孤背。時諸太子前抱王頸。或捉手足舉聲悲哀。怪哉怪哉。今日云何永失覆護。

爾時大王謙曉諸子。卽爲宣說天下恩愛皆有別離。諸子答言。雖如父王所說。心情戀慕不能捨離。大王今日當賜一願。令諸子等持此身命奉至上大王。爲王供養婆羅門師。王言。諸子幼稚未有所識。未能堪辦如是供養。如我今者遠請大師。許相供養不得違錯。夫爲孝子不違父意。汝今云何違逆我心。時諸太子聞是語已。舉聲吼喚驚動神祇。舉身投地如太山崩。爾時大王復與諸小國王一切辭別。還至殿上往大師所。脫身環珞上妙衣服。舉著一面端身正坐。告諸大臣諸小國王。五百太子二萬夫人。汝等今者誰能爲吾剜身千瘡。夫人太子及諸群臣。皆共同心而作是言。我等今者。寧以利刀自剜兩

目終不能以手觸王身也。爾時大王心生憂惱。而我今者單子孤露。大衆之中乃無一人見佐助也。

爾時大王。有一旃陀羅。其性弊惡人所怖畏。尋聲往趣語諸太子且莫憂苦也。我有方便。能令大王事不得成。若不成事。還王領國如本不異。諸太子聞是語已。心生歡喜。時旃陀羅往到王前。語大王言。大王今者何所作爲。剎身千燈供養大師。時旃陀羅言。欲剎身者我能爲之。王聞是語心生歡喜。報旃陀羅言。汝今真是我無上道伴。時旃陀羅。即在王前。噉噉喊張。高聲唱言。大王當知殺人之法。斷頭截頸割斷手足。抽筋拔肋苦痛如是。大王今者能堪是不。王聞是語心懷歡喜。時旃陀羅持牛舌刀就王身上。於胸速頃。遍體剎作數滿千瘡。時旃陀羅。謂王意退而反不移。投刀於地馳走而去。

爾時大王於身諸瘡灌滿膏油已。取上妙細
氈纏以爲炷。爾時婆羅門大師。見於大王作
是事已。作是念言。我今應當先爲大王宣說
佛法。何以故。大王今當燃身諸燈。恐命不
濟。命若不濟。誰當聽法。思惟是已。告大王
言。精進如是難爲能爲。修此苦行爲聞佛
法。諦聽諦聽善思念之。○吾當爲王宣說佛
法。王聞是語心大歡喜。譬如孝子新喪父
母。其子愁毒苦不可言。父母還活其子歡
喜。王聞是語亦復如是。時婆羅門即便爲王
而說半偈。謂興衰法。

夫生輒死 此滅爲樂

王聞法已心生歡喜。告諸太子及諸大臣。而作是言。諸人若於我有慈愍心者。應爲我懷持是法。於諸國土處處聚落有人民處城市巷陌。宣王優命。諸人當知。大轉輪王見諸人民一切衆生。沒於苦海未能出惡。於諸衆生起大悲心。剗身千燈求○於半偈。諸人今當感大王大慈悲心。應當書寫此偈讀誦。翫習。思惟其義如說修行。諸人聞是語已。心生歡喜。異口同音讚大王言。善哉○善哉○大王。真是大慈悲父。爲諸衆生修此苦行。我等應當速往書寫。或紙或帛。或於石上。或於樹木瓦礫草葉踐徑要路多人行處。亦皆書寫。其見聞者。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時大王卽燃千燈供養大師。其明遠照十方世界。其燈光中亦出音聲說此半偈。其聞法者皆發阿耨多羅三藐三菩提心。其光上照乃至忉利天宮。其燈光明悉能蔽隱諸天光明。時忉利天王見此光明遠照天宮。卽作是念。以何因緣有此光明。卽以天眼觀於世間。見是大轉輪王以大慈悲熏修其心。爲一切衆生故。剎身千燈供養大師。爲度一切衆生故。是故我等今當往於世間。勸戒佐助令心歡喜。卽下世間化作凡人。往詣王所問大王言。剎身千燈修此苦行。爲求半偈何所作爲。報言。善男子。我爲一切衆生故。令發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時化人卽復釋身。光明威耀燄然炳著。時

①結一劫②抓個一爪攔③鼓一支④也一耶⑤旆二旂⑥國十(土)⑦爲十(王省之官)四字⑧喊二喚⑨流⑩
 ⑪喊⑫一堵⑬助二助⑭反一返⑮言二今⑯聚二悲⑰聚二聚⑱於二此⑲(善哉)一⑳麻
 ㉑麻㉒麻㉓麻㉔麻㉕麻㉖麻㉗麻㉘麻㉙麻㉚麻㉛麻㉜麻㉝麻㉞麻㉟麻㊱麻㊲麻㊳麻㊴麻㊵麻㊶麻㊷麻㊸麻㊹麻㊺麻

天帝釋報大王言。作是供養。願求天王耶。

魔王梵王耶。是時轉輪聖王報天。帝釋言。

我亦不求人天尊貴。正欲求阿耨多羅三藐三菩提。

爲一切衆生故。不安者安。不解者解。未度者度。未得道者欲令得道。天。帝釋言。大王今者不乃愚耶。求阿耨多羅三藐三菩提者。久受勤苦乃可得成。汝今云何欲求無上道耶。報天帝釋言。假使熱鐵輪在我頂上旋。終不以此苦退於無上道。汝今雖發是言吾不信也。時轉輪聖王即於天。王釋前。立此誓言。我若不真實求於阿耨多羅三藐三菩提。欺誑天。王釋者。使我千瘡終無愈時。若不爾者血當爲乳千瘡平復。說是語時即復如故。天。王釋言。善哉大王。真是大悲。修大悲者如是苦行。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。得三菩提時要先度我。時天帝釋放大光明遍照王身。與百千諸天俱時發阿耨多羅三藐三菩提心。五百。天子。見其父王身瘡平復歡喜無量。即前頭面禮足。却住一面。合掌向父。異口同音俱發聲言。未曾有也。今者父王真是大悲慈傷一切。王報太子。汝等若是孝子者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸太子聞是語已心生歡喜。感於父王重恩分故。尋聲即發阿耨多羅三藐三菩提心。二萬夫人百千姪女亦復如是。

爾時衆中有七十恒河沙等衆生。皆發聲聞辟支佛心。復有無量天。人及乾闥婆阿。修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。見聞

是已。皆發道心歡喜而去。

大方便佛報恩經發菩提心品第四

爾時會中有一大菩薩摩訶薩。名曰喜王。即從座起。偏袒右肩。膝著地。合掌仰白如來。

而作是言。菩薩云何知恩報恩。佛告喜王菩薩。善男子。諦聽諦聽。菩薩摩訶薩知恩者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。報恩者。亦當發一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心。若發菩提心云何而發。菩薩因何事故。所以能發。善男子。菩薩摩訶薩初發三菩提心時。立大誓願作如是言。若我。得阿耨多羅三藐三菩提時。當大利益一切衆生。要當安置一切衆生大涅槃中。復當教化一切衆生悉令具足般若波羅蜜。是則名爲自利亦名利他。是故初發菩提心者。則得名爲菩提因緣。衆生因緣。正義因緣。三十七助道法因緣。攝取一切善法根本。是故菩薩名爲大善。亦名一切衆生善根。能破一切衆生身口意等三業諸惡。一切世間所有誓願。及出世間所有誓願。無有能勝阿耨多羅三藐三菩提。如是誓願無勝無上。菩薩摩訶薩初發三菩提心時。有五事。一者性。二者行。三者境界。四者功德。五者增長。菩薩若能發菩提心。則得名爲菩薩摩訶薩。定得阿耨多羅三藐三菩提。修大乘行。是故初發菩提心。即能攝取一切善法。菩薩摩訶薩發菩提心。修行漸得阿耨多羅三藐三菩提。若不發心終不能得。是故發心即得阿耨多羅三藐三菩提根本。菩薩摩訶薩見苦衆生

心生憐愍。是故菩薩因慈悲心故。能發阿耨多羅三藐三菩提心。因阿耨多羅三藐三菩提心。即能習三十七品。因三十七品故。得阿耨多羅三藐三菩提。是故發心名爲根本。發菩提心故行菩薩戶羅。是故發心名根本。因。名枝名葉。亦名華名果。亦名爲子。菩薩發心畢竟不畢竟。畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提。終不退失。不畢竟者有退有失。退有二種。畢竟退。不畢竟退。畢竟退者。終不能發阿耨多羅三藐三菩提心。不能推求修習其法。不畢竟退者。求菩提心修習其法。是菩提心有四種。一者若善男子若善女人。若見若聞諸佛菩薩不可思議事。爾時即生信敬之心。作是念言。佛菩薩事不可思議。若佛菩薩不可思議事。是可得者。我亦當得阿耨多羅三藐三菩提。是故至心念於菩提。發菩提心。復有不見諸佛菩薩不思議事。以聞諸佛菩薩秘密之藏。聞已即生信敬之心。得生信心故。爲阿耨多羅三藐三菩提及摩訶般若。是故發菩提心。復有不見諸佛菩薩不思議事。亦不聞法。見法滅時。復作是念。無上佛法能滅衆生無量苦惱。作大利益。惟諸佛菩薩。能令佛法久住不滅。我今亦當發菩提心。令諸衆生遠離煩惱。願我此身受大苦事。護持佛法久住於世故。發菩提心。復有不見諸佛菩薩法滅時。唯見惡世諸衆生等。具重煩惱貪欲瞋恚愚癡等。無慚無愧慳吝等。嫉妬悲癡苦惱等。不信邪疑懶惰等。見是事已即作此念。大惡世時

一五六 大方便佛報恩經卷第二

一五六 大方便佛報恩經卷第二

一五六 大方便佛報恩經卷第二

帝二王* 耶二也 假使...無上道二十字作五百字 王二帝* 大二太 人 一 修二前 大方 一編 七字一 得十(成) 第十(次) 第十(次第) 果二菓 二[畢] 一 不二無 惟二唯 誠十(之)

皆當捨我供養瞿曇。我等孤弱惡當不濟

爾時六師復作是念。我等今當速往多人衆

中。唱如是言。諸人當知。瞿曇沙門實無所

知。黃口小兒。近出釋氏宮。菩提樹下。自

言得一切種智。當知此則虛妄之言。所以

然者。阿耨達王來請瞿曇。所施供養唯是

馬麥。瞿曇不知爲惡而便受請。當知非一

切智也。復次問於阿難。安居餘有幾日在。

阿難言。餘有七日在。復次問於阿難。祇桓

中何以多烏鳥聲。阿難言。衆鳥啼食。適

生一七其母命終。以是事故。當知是。薄相

人。亦是極惡之人。所以然者。生已喪其母

故。又復非慈孝非供養。目下朝夜供給而

反捐棄。入於深山。亦是無恩分人。父王爲

納娶瞿曇。竟不行婦人之禮。令瞿曇獨受

大苦惱。是故當知。不知恩不念恩。瞿曇沙

門。徒衆無尊卑。五百弟子各稱第一。師

既無法。弟子亦無修行之業。乃至知。數其

人陀羅比丘亦稱第一。聰明智慧舍利弗亦

入其中。訥鈍弊特比丘亦入其中。乃至少

欲之人耶輸陀羅比丘亦入其中。舍衛城

中經亂不善蓮華色女亦入其中。乃至稚小

無智均提小兒亦入其中。乃至耆老須跋陀

羅年百二十亦入其中。乃至豪尊諸釋釋亦

入其中。極下賤王舍城中擔糞穢人亦入其

中。是故當知。瞿曇法中猥雜競共入中。皆

無尊卑不可恭敬。譬如大風吹諸樹葉聚在

一處。瞿曇佛法亦復如是。譬如衆鳥。隨逐

世間人所遺棄衣服飲食。瞿曇徒衆隨取食

之。汝等諸人今日云何欲請瞿曇。衆人聞

已。譬如大地不可虧動。大衆渴仰如來。雖

聞六師作如是說。心如金剛無有增減。渴

仰如來如渴須飲。却後一七如來從天來下

至閻浮提。無量百千諸天。隨從如來放大光

明。神力感動作天伎樂百千萬種。乃至一

切天一切龍鬼神乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人

非人等。一切大衆皆悉雲集禮拜供養。爾

時優填大王大衆圍遶遠迎如來。頭面禮足

却住一面

爾時六師徒衆集衆復作是念。我等今者衰

禍將至。雖復衆人之中唱說此言而不信受。

今當復往天人大衆之中。宣令如是。可知清

白。爾時六師作是念已。與其徒衆八千人

俱。前後圍遶往詣大衆。到已却坐一面

爾時復有一乾闥婆子。名曰闍婆摩羅。彈

七寶琴往詣如來所。頭面禮足却住一面。鼓

樂絃歌出微妙音。其音和雅悅可衆心。聲聞

。辟支佛等。不覺動身起舞。須彌山王湧沒

低昂

爾時如來即入有相三昧。以三昧力令其琴

聲遠聞三千大千世界。其音具足演說苦空

無常不淨無我。放逸衆生聞此妙音具足演

說如來知恩報恩。久於無量阿僧祇劫孝養

父母。一切衆生皆隨聲至閻浮提。往到佛

所頭面禮足。却坐一面

爾時大衆瞻仰如來目不暫捨。如來爾時三

昧寂默。一切大衆亦皆默然。於大衆中有

七寶塔。從地踊出住在空中。無數幢幡而

懸其上。百千寶鈴不鼓自鳴。微風吹動出微

妙音

爾時大衆見此寶塔從地踊出。心生疑網

以何因緣有此寶塔從地踊出。諸聲聞衆舍

利弗等。盡思度量亦復不知。舊住娑婆世

界菩薩摩訶薩。乃至彌勒菩薩亦復不知

爾時六師作是念。復何因緣有此寶塔。若

有人來問我者。而我不知。若不知者。云何

復名一切知見。復作是念。瞿曇何不速爲大

衆敷演斯事

爾時如來出于三昧。釋提桓因忉利天王。

即以天衣敷師子座。爾時如來即昇此座結

加趺坐。如須彌山王處於大海

爾時彌勒菩薩觀察衆心。咸皆有疑自亦未

了。即從座起往到佛前。頭面禮足合掌向

佛。而作是言。世尊以何因緣。有此寶塔從

地踊出

佛告彌勒菩薩。乃往過去不可思議阿僧祇

劫有佛出世。號毗婆尸如來應供正遍知明

行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛

世尊。出現於世教化無量百千萬億阿僧祇

衆生。皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提。其佛

滅後於像法中。有國名波羅奈。其波羅奈大

王聰叡仁賢。常以正法治國不枉人民。王主

六十小國八百聚落。王了無子。王自供養奉

事山神樹神一切神祇。經十二年不懈不息

求索有子。第一夫人便覺有娠。十月足滿生

一男兒。其子端正人相具足。生已召諸大臣

諸小國王。占相吉凶卽爲立字。以其太子性

●譯二譯● ●薄十(福)● ●(無)十● ●數其二數具● ●須二欲● ●許支佛二舍利弗● ●坐二住● ●即二取● ●滅十(度)●
●了二子●

善不瞋。名曰忍辱。忍辱太子其年長大。好喜布施聰明慈仁。於諸衆生等生慈心。爾時大王有六大臣。其性暴惡奸詭。佞諂。枉橫無道人民厭患。時六大臣自知於行有違。常懷嫉妬。憎惡太子。

爾時大王身嬰重病。苦惱。顛倒命在旦夕。忍辱太子往告諸臣。父王因篤今當奈何。諸臣聞已心生瞋恚。報太子言。王命不久何以故。欲求妙藥不可得故。是以當知命去不遠。太子聞已。心生苦惱悶絕辟地。

時六大臣即入靜室共謀議言。忍辱太子不除去者我等終不得安隱也。作是念已。第一大臣言。忍辱太子無事可除。一臣復言。我有方便能除去之。即往太子所報太子言。臣向在外。於六十小國八百聚落中。求覓藥草了不能得。太子問言。所求藥草爲是何物。大臣報言。太子當知。求藥草者正是從生至終。不瞋人眼。瞋及其人瞋。若得此藥得全王命。若不得者命在不久。於諸國土無有此人。太子聞已心生憂惱。即報大臣。今我身者似是其人。何以故。我從生以來未曾有瞋。大臣言。太子若是其人者。此事亦難。何以故。天下所重莫若己身。太子言。不如諸臣所言也。但使父王病得損者。假使捨百千身亦不爲難。況我今日此穢身也。大臣報言。如此之事隨太子意。

爾時忍辱太子心生歡喜而作是念。若使此藥能除父王病者。宜應速辦此事。忍辱太子即入宮中。到其母所頭面禮足。合掌向母。

而作是言。今者此身欲爲父王作治病藥。恐其身命不得存立。是故與母共別。願母莫憂苦難慕其子。其母聞是語已。心生悶絕忘失四方。譬如人噎。又不得咽不能勸進。又不得吐不能勸止。即前抱其太子悶絕以冷水灑面良久乃蘇。爾時太子自其母言。父王身命須臾之間不得久停。宜時速辦令王服之。爾時太子即呼大臣諸小國王。於大衆中即宣此言。我身今者與大衆別。爾時大臣即呼旃陀羅。斷骨出髓剗其兩目。

爾時大臣即持此藥奉上大王。王即服之病得除。差。病既差已。問諸大臣。汝等於何得此妙藥。除我患苦得全身命。大臣白王。今此藥者忍辱太子之所辦。耳。非諸臣力所堪辦也。王聞是語心驚毛豎。微聲問諸臣言。忍辱太子今在何所。大臣答言。太子今者在外。身體傷損命不云遠。王聞是語舉聲大哭。怪哉怪哉。自投於地塵土分身。如我今者實自無情。云何乃能服此子藥。往到子所其命已終。王及夫人及諸臣民。無量大衆前後圍遶。其母懷惱投身死尸。以我宿世有諸過惡。今令子身受是苦也。今我身者何不碎末如塵。乃令我子喪失身命。爾時父王及諸小王。即以牛頭栴檀香木積以成積。圍維太子。所有身骨。復以七寶起塔供養。

爾時世尊。告彌勒菩薩善男子等大眾。當知爾時波羅奈大王者。今現我父悅頭檀是。爾時母者。今現我母摩耶是。忍辱太子者。今我身是。菩薩於無量阿僧祇劫孝養父母衣。被

飲食房舍臥具。乃至身肉骨髓其事如是。以此因緣自致成佛。今此寶塔從地踊出者。即是我爲其父母捨此骨髓及其身命。即於此處起塔供養。我今成佛即踊現其前。爾時大衆中無量人天諸龍鬼神。聞是語已。悲喜交集淚下滿目。異口同音讚歎如來百千功德。尋時發於阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千衆生。發聲聞辟支佛心。復有無量人得須陀洹果乃至阿羅漢道。復有無量百千萬億菩薩摩訶薩。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知。如來今者真是孝養父母。

復次菩薩本知母人之德。以其本願如是生如來身。以生如來滿本願故。不堪受其禮故。因其將終。爾時大衆異口同音讚歎摩耶。善哉摩耶得生如來。天人世間無與等者。

爾時闍婆摩羅。即從座起偏袒右肩。胡跪合掌而白佛言。世尊。摩耶夫人修何功德。以何因緣得生如來。

佛言。善哉。吾當爲汝分別解說。佛言。乃往過去久遠不可計劫。有佛出世。號毘婆尸如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出現於世。乃至正法像法滅已。爾時有國號波羅奈。去城不遠有山。名曰聖所遊居。以有百千辟支佛住此山中故。無量五通神仙亦住其中。以多仙聖止住其中故。號聖遊居山。其山有一仙人住在南窟。復有一仙住在北窟。二

飲食房舍臥具。乃至身肉骨髓其事如是。以此因緣自致成佛。今此寶塔從地踊出者。即是我爲其父母捨此骨髓及其身命。即於此處起塔供養。我今成佛即踊現其前。爾時大衆中無量人天諸龍鬼神。聞是語已。悲喜交集淚下滿目。異口同音讚歎如來百千功德。尋時發於阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千衆生。發聲聞辟支佛心。復有無量人得須陀洹果乃至阿羅漢道。復有無量百千萬億菩薩摩訶薩。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知。如來今者真是孝養父母。

◎依第一卷◎ ◎爾時二佛◎ ◎請二佛◎ ◎今我一我今◎ ◎止二退◎ ◎冷一◎ ◎差二差◎ ◎[耳]一◎ ◎被二服◎
◎爾二滿◎ ◎[乾]十國◎ ◎[山]一◎ ◎[其]一◎ ◎故十(故)◎

山中間有一泉水。其泉水邊有一平石

爾時南窟仙人在此石上。浣衣洗足已便還所止。去後未久。有一雌鹿來飲泉水。次第到浣衣處。即飲是石上浣衣垢汁。飲此衣垢汁已。迴頭反顧。自舐小便處

爾時雌鹿尋便懷妊月滿產。鹿產生法。要還向本得胎處。即還水邊往本石上。悲鳴宛轉產生一女。爾時仙人聞此悲鳴大喚。爾時南窟仙人聞是鹿大悲鳴聲。心生憐愍。即出往看。見此雌鹿產生一女。爾時鹿母宛轉舐之。見仙人往便捨而去

爾時仙人見此女兒。形相端正人相具足。見是事已心生憐愍。即以草衣裹拭將還。採衆妙果隨時將養。漸漸長大至年十四。其父愛念常使宿火令不斷絕。忽於一日心不謹慎。便使火滅。其父苦責數已。語其女言。我長身已來。未曾使此火滅。汝今日云何令滅。北窟有火汝可往取

爾時鹿女即隨父教往詣北窟。步步舉足皆生蓮華。隨其蹤跡行伍次第如似街陌。往至北窟從彼仙人乞求少火。爾時仙人見此女人福德。如是足下生於蓮華。報言。欲得火者汝當右邊我窟滿足七匝。行伍次第了了分明。隨其舉足皆生蓮華。遠七匝已。語其女言。欲得火者復當在此右邊還歸去者當與汝火

爾時鹿女爲得火故隨教而去。其女去後未久之間。波羅奈王將諸大臣百千萬衆。前後圍遶千乘萬騎入山遊獵。馳逐群鹿。波羅奈

王獨乘名象。往到北窟仙人所。見其蓮華邊窟行列。爾時大王心生歡喜歎言。善哉善哉。大德神仙大仙導師。福德巍巍其事如是。爾時仙人即白王言。大王當知。此蓮華者非我所能王言。非大師者是誰所爲。報言大王。是南窟仙人生育一女。姿容端正人相具足。世間難有。其女行時隨其足下皆生蓮華。王聞是語心生歡喜。即往南窟見彼仙人頭面禮足。爾時仙人即出問訊。大王。遠涉途路得無疲極。爾時大王報仙人言。聞君有女欲求婚姻

爾時仙人報大王言。貧身有此一女。稚小無知未有所識。少小已來住此深山。未聞人事。服草食果。王今云何乃欲願錄。又此女者畜生所生。即以上事向王具說。王言。雖爾無苦。問其父言。鹿女者今在何許。報言大王。在此草窟。爾時大王即入窟中。見其鹿女心生歡喜。即以沐浴香湯。名衣上服。百寶璣珞。莊嚴其身乘大名象。百千導從作倡伎樂。還歸本國。爾時鹿女從生已來。未曾見如此大衆。心驚怖懼

爾時其父上高山頂。遙看其女。目不暫捨。而作是念。我今遙觀我女。遠去不現當還本處。悲號懊惱。流淚滿目。我生育此女未有所知與我遠別。復作是念。我今住此不應餘轉。何以故。若我女反顧後望不見我者。令女憂苦。於立良久女去不現。竟不迴顧

爾時其父心生悲恨。而作是言。畜生所生故不安也。我小長養。今得成人。爲王所念而反孤棄。即入窟中誦持呪術而呪其女。王若遇汝薄者。皎然不論。若王以禮待接汝者。當令退沒不果所願

爾時波羅奈王到宮殿已拜爲第一。名曰鹿母夫人。諸小國王百官群臣皆來朝賀。王見此已心生歡喜。未久數日便覺有娠。王自供養夫人床臥飲食皆令細軟。至滿十月。望其生男紹繼國位。月滿產生一蓮華。仙人呪力令王瞋恚。而作是言。畜生所生故不安也。王即退其夫人職。其蓮華者使人遺棄。其後數日。波羅奈王將諸群臣。入後園中遊戲觀看。作倡伎樂。聞其象馬并諸力士。中有第一大力士。踞踞踞以足蹴地。地皆震動動蓮華池。其華池邊有大珊瑚。於珊瑚下有一蓮華。蓮華中其華紅赤有妙光明。王見此華心生歡喜。問群臣言。如此華者未曾有也。即使使者入池取之。其華具足有五百葉。於一葉下有一童男。面首端正形狀妙好。爾時使者即前白王。此蓮華者未曾有也。大王當知。其蓮華者具五百葉。於一葉下有一天童男。王聞此語心驚毛豎。慨歎所以。問使者言。審實爾耶。此非是我鹿母夫人所生華也。即問青衣。鹿母夫人所生華者遺棄何處。答言。大王。埋此池邊大珊瑚下。王審實其事。知鹿母夫人所生。王自入宮向鹿母夫人。自責悔過而作是言。我實愚癡無智不識賢良。橫生惡賤。違逆夫人。懺謝訖已還復本位。王大

故不安也。我小長養。今得成人。爲王所念而反孤棄。即入窟中誦持呪術而呪其女。王若遇汝薄者。皎然不論。若王以禮待接汝者。當令退沒不果所願

爾時波羅奈王到宮殿已拜爲第一。名曰鹿母夫人。諸小國王百官群臣皆來朝賀。王見此已心生歡喜。未久數日便覺有娠。王自供養夫人床臥飲食皆令細軟。至滿十月。望其生男紹繼國位。月滿產生一蓮華。仙人呪力令王瞋恚。而作是言。畜生所生故不安也。王即退其夫人職。其蓮華者使人遺棄。其後數日。波羅奈王將諸群臣。入後園中遊戲觀看。作倡伎樂。聞其象馬并諸力士。中有第一大力士。踞踞踞以足蹴地。地皆震動動蓮華池。其華池邊有大珊瑚。於珊瑚下有一蓮華。蓮華中其華紅赤有妙光明。王見此華心生歡喜。問群臣言。如此華者未曾有也。即使使者入池取之。其華具足有五百葉。於一葉下有一童男。面首端正形狀妙好。爾時使者即前白王。此蓮華者未曾有也。大王當知。其蓮華者具五百葉。於一葉下有一天童男。王聞此語心驚毛豎。慨歎所以。問使者言。審實爾耶。此非是我鹿母夫人所生華也。即問青衣。鹿母夫人所生華者遺棄何處。答言。大王。埋此池邊大珊瑚下。王審實其事。知鹿母夫人所生。王自入宮向鹿母夫人。自責悔過而作是言。我實愚癡無智不識賢良。橫生惡賤。違逆夫人。懺謝訖已還復本位。王大

故不安也。我小長養。今得成人。爲王所念而反孤棄。即入窟中誦持呪術而呪其女。王若遇汝薄者。皎然不論。若王以禮待接汝者。當令退沒不果所願

爾時波羅奈王到宮殿已拜爲第一。名曰鹿母夫人。諸小國王百官群臣皆來朝賀。王見此已心生歡喜。未久數日便覺有娠。王自供養夫人床臥飲食皆令細軟。至滿十月。望其生男紹繼國位。月滿產生一蓮華。仙人呪力令王瞋恚。而作是言。畜生所生故不安也。王即退其夫人職。其蓮華者使人遺棄。其後數日。波羅奈王將諸群臣。入後園中遊戲觀看。作倡伎樂。聞其象馬并諸力士。中有第一大力士。踞踞踞以足蹴地。地皆震動動蓮華池。其華池邊有大珊瑚。於珊瑚下有一蓮華。蓮華中其華紅赤有妙光明。王見此華心生歡喜。問群臣言。如此華者未曾有也。即使使者入池取之。其華具足有五百葉。於一葉下有一童男。面首端正形狀妙好。爾時使者即前白王。此蓮華者未曾有也。大王當知。其蓮華者具五百葉。於一葉下有一天童男。王聞此語心驚毛豎。慨歎所以。問使者言。審實爾耶。此非是我鹿母夫人所生華也。即問青衣。鹿母夫人所生華者遺棄何處。答言。大王。埋此池邊大珊瑚下。王審實其事。知鹿母夫人所生。王自入宮向鹿母夫人。自責悔過而作是言。我實愚癡無智不識賢良。橫生惡賤。違逆夫人。懺謝訖已還復本位。王大

①垢衣一衣垢②減十(面)③鹿一跡④已二以⑤女二子⑥許一詩⑦竹⑧還一還⑨小二少⑩今一今⑪也二⑫此十(運)⑬進二併⑭二併⑮二併⑯二併⑰二併⑱二併⑲二併⑳二併㉑二併㉒二併㉓二併㉔二併㉕二併㉖二併㉗二併㉘二併㉙二併㉚二併㉛二併㉜二併㉝二併㉞二併㉟二併㊱二併㊲二併㊳二併㊴二併㊵二併㊶二併㊷二併㊸二併㊹二併㊺二併㊻二併㊼二併㊽二併㊾二併㊿二併

歡喜。召諸群臣諸小國王并諸婆羅門相師一切集會。抱五百太子。使諸相師占相吉凶。卦曰道德所歸國蒙其福。若在家者四海順順鬼神保之。若出家者必斷生死超度欲流越生死海。獲得三明六通。具四道果。王聞是語遂增歡喜。即遍宣令國土。選取五百乳母。

爾時鹿母夫人白大王言。王莫耗擾國土召諸乳母。王宮中自有五百夫人。諸夫人者妬我生男。王今可以一太子與一夫人。令其乳哺非其子耶。王報夫人。五百夫人常懷嫉妬惱害鹿母。鹿母今者欲令我鞭打杖策擯出驅遣。奪其命者不逆夫人。夫人今者云何於怨嫌中放捨。此事甚難及也。又復能開天地之恩。以其太子與諸夫人。

爾時五百夫人心中歡喜。鹿母夫人施我安隱快樂。云何復能以太子與我。歡喜無量。爾時無量百千大眾。聞是事已心生歡喜皆發道心。

爾時大王報夫人言。未曾有也吾不及汝。夫人言。貪惡所生皆由嫉妬。諫惡以忍。諫惡以順。我從生已來。未曾與物共諍。諸夫人者自生惱害。譬如有人夜行見屍便起賊想。或起惡鬼之想。尋時驚怖四散馳走。或投高巖。或覆水火。荆棘叢林傷壞。身體因妄想故禍害如是。一切衆生亦復如是。自生自死。如蠶處繭。如蛾赴燈。無所馳者一切衆生妄想起。諸夫人者亦復如是。我今不應與彼群愚起諸諍訟。五百夫人即前禮鹿

母夫人。自謝悔過奉事鹿母。如蒙寶璽。如母姊妹。所養太子如所生不異。時五百太子年漸長大。一一太子力敵一千。鄰國反叛不賓屬者自往伐之。不起四兵國土安隱天神歡喜。風雨以時人民豐饒熾盛。時五百太子乘大名象林野觀看。遊戲自恣快樂難量。父母愛念如護眼目。爾時五百太子年漸長大。於後一時集一處坐蓮華池邊。見其形容水底影現。時諸太子共相謂言。一切諸法如幻如化。如夢所見。如水中形體無真實。我等今者亦復如是。雖復豪華處在深宮五欲自恣。壯年美色不可久保。物成有敗人生有死。少壯不久會當有老。飯食不節會得有病。百年壽命會當有死。諸太子即愁憂不樂。不能飲食。即還宮殿白父母言。世界皆苦無可樂者。父母今者聽我等出家。王報太子。生老病死一切共有。汝何以獨愁。白父王言。不能復以死受生。勞我精神周遍五道。王不忍拒即便聽許。母報子言。汝出家者莫捨我遠去。可於後園其中清淨林木茂盛四事供養不令乏少。時諸太子即便出家。受其母請住後園中。一一太子皆得辟支佛道。如是次第第四百九十九太子皆得道果。往詣宮中至父母前。報言父母。出家利益今已獲得。時諸比丘身昇虛空。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。或作大身滿虛空中。復以一身作無量身。或身上出水身下出火。身下出水身上出火。爲其父母作種種神變已。即便燒身取般泥洹。

時鹿母夫人收取身骨。於後園中即起四百九十九塔供養。最小太子過九十日已。亦得辟支佛道。亦爲父母現大神變。現神變已即取泥洹。爾時其母收。取身骨起塔供養。爾時鹿母夫人燒衆名香作妙伎樂。日日入後園中。供養是五百辟支佛塔。於其塔前愁憂不樂。而作是言。我雖生是五百太子。雖復出家。而無一人能發菩提之心。即立誓願。我供養是五百辟支佛。并起五百塔供養舍利功德。悉以迴向普及一切衆生。令我來世不用多生諸子而不能發菩提之心。但生一子能發道心。現世出家得一切智。佛告阿難。爾時鹿母夫人者。今摩耶夫人是。摩耶夫人供養五百辟支佛。及修無量善業。是故今者得生如來身。佛說此法時。有無量百千人天。得初道果乃至四果。有無量衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿難白佛言。世尊。摩耶夫人過去世時造何業行。生畜生中爲鹿女也。佛告阿難。善聽吾當爲汝分別解說。摩耶夫人宿世行業因緣。乃往過去無量阿僧祇劫。爾時有佛出世。號毘婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。在世教化。滅度之後於像法中。爾時有國號波羅奈。其國有一婆羅門。唯生一女。其父命終。婆羅門婦養育此女。年轉長大。其家唯有一果園。其母以女守園自往求食。既自食已。後爲其女而送食分。日日如是。其母一日而便稽遲。過時不與。其女恚逼飢渴

經時無量百千衆生人及非人或得初果乃至四果。或發阿耨多羅三藐三菩提心。或發聲聞辟支佛心。各各合掌禮佛右邊。歡喜而去。

復次波羅奈國有一輔相婆羅門。其家大富多饒財寶。金銀琉璃。珊瑚琥珀。象馬牛羊。田業僮僕。在所充足。年過八十生一男兒。妙色端正人相具足。父母歡喜。召諸相師占相吉凶。爲其立字號曰均提。年始七歲。父母愛念放令出家。往詣刹提利因提羅山。至如來所。爾時如來四衆圍遶。爲諸天龍。

鬼神大衆。廣說世論及出世間之法。時婆羅門白佛言。世尊。垂老之年生育此兒。世尊大慈普覆一切。今以此兒爲佛弟子。佛言。善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。佛爲說法示教利喜。卽得道果。三明六通具八解脫。

爾時阿難觀察衆心咸皆有疑。卽從坐起整衣服。偏袒右肩叉手合掌白佛言。世尊。均提沙彌。過去世時。作何功德。修何行業。值遇世尊獲得道果。何以速疾。

佛告阿難。均提沙彌非適今也。過去世時。供養父母衆僧。修妙功德。遇善知識。今得道果。阿難白佛言。願佛說之。佛告阿難。善聽。乃往過去無量千歲。有佛出世號毘婆尸。在世教化利益天人。化緣已周還神涅槃。我之後。於王法中。有一年少比丘。

藥滅度之後。放正法中。有一公。公曰。且通達三藏。所謂阿毘曇藏。毘尼藏。阿修多羅藏。面首端正人相具足。辯才說法有妙音。

聲。多人所識。刹利婆羅門之所供養。時有一比丘。形體羸瘦。人不。疊。加復音聲鈍重。常好讚歎三寶。爾時三藏年少比丘。見其聲惡。即便毀罵。而作是言。如是音聲不如狗吠。時老比丘言。汝何以見毀罵也。汝不識我耶。三藏年少言。我識汝。汝是毘婆尸佛正法中摩訶羅老比丘。何以不識。摩訶羅言。我所作已辦。梵行已立。不受後有三藏比丘聞是語已。心驚毛豎。爾時摩訶羅。即舉右手。放大光明普照十方。爾時三藏。即前頭面接足禮。敬。求哀懺悔。而我愚癡不識賢聖。作是惡業。令我來世得近善友。值遇聖師。漏盡結解亦如大德。佛告阿難。爾時三藏比丘。以一惡言訶罵上座。五百身中常作狗身。一切大眾聞佛說法。皆驚戰慄。俱發聲言。怪哉。怪哉。世間毒禍莫先於口。爾時無量百千人。皆立誓願。而說偈言

假使熱鐵輪 在我頂上旋
終不爲此苦 而發於惡言
假使熱鐵輪 在我頂上旋
終不爲此苦 毀聖及善人

佛告阿難。舍利弗者。於諸衆生爲善知識。晝夜六時。常以道眼觀五道衆生。所應度者尋往度之

爾時摩竭提。二國中。有五百賈客。經過險路。時估客主將一白狗。爾時伴主初夜。煮肉作食。於後夜時狗偷食之。明日伴主欲早飲食求之不得。飢渴所逼。瞋恚內發。

手自持刀斷狗四足。投身坑中捨之而去。其狗宛轉受大苦惱。時舍利弗。於初夜時道眼遙見。過夜至旦。著衣持鉢入城乞食。往詣險路至彼狗所。持食與之。因爲說法示教利喜。狗聞法已慚愧不樂。却後一七。罪畢得出生於人中

佛告阿難。爾時白狗者。今均提沙彌是。由過去世毀罵賢聖墮在惡道。由尋能改愆悔懺悔發誓願故得遇善友。遇善友故罪畢得出生於人中。遇佛世尊即得漏盡。佛告阿難。當念父母及善知識恩。是故知恩當常報恩。善知識者是大因緣。佛說此法時。無量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至聲聞辟支佛心。一切大眾聞佛說法。歡喜踊躍。作禮而去

大方便佛報恩經卷第三

大方便佛報恩經卷第四

失譯人名。在後漢錄

惡友品第六

爾時世尊大眾圍遶。供養恭敬尊重讚歎。爾時如來熙怡微笑。從其面門放大光明。青黃赤白。名曰大悲。遠照十方。上至阿迦膩吒天。下至十八地獄。照提婆達多身。身諸苦痛即得安寧。爾時大眾異口同音讚歎如來。善哉善哉。世尊。真是大慈。真是大悲。能於怨親其心平等。提婆達多。常懷惡心毀

害如來。而世尊不以爲患。愍而哀傷。放大悲光遠照其身。如來爾時普告大眾而作是言。提婆達多。非適今世而傷害我。過去世時常欲害我。我以慈悲力因乃得濟

爾時阿難觀察衆心咸皆有疑。即從座起偏袒右肩。右膝著地胡跪合掌。而白佛言。世尊。提婆達多過去世時。毀害世尊其事云何

佛告阿難。善聽。吾當爲汝分別解說。佛言。過去世時無量千歲。有國名波羅奈。其中有佛出世。號毘婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。在世教化滿千千萬歲。滅度之後。正法住世十二千歲。像法滅後。波羅奈王。名摩訶羅闍。聰敏仁賢正法治國。不枉人民。王主六十小國八百聚落。五百白象。二萬夫人了無有子。王自禱祀諸山河池樹木神祇。滿十二年。王第一所重夫人即便有娠。第二夫人亦皆有娠。王甚歡喜。自供養。床臥飲食皆令細軟。至滿十月太子便生。形體端正妙色莊嚴人相具足。第二夫人亦皆生男。王甚歡喜。即召諸臣百官并諸相師婆羅門等。占相吉凶。抱兒示之。便令立字。相師問言。此兒生時有何瑞相。答言。第一太子。其母性行由來弊惡。素恨妬忌驕慢自大。從懷子已來。其性調善。和順悅色發言含笑。先意問訊。軟語利益。慈愍衆生喻如赤子。相師答言。此是兒之福德。使母如此。即便立字。名曰善友太子。第二夫人所生太子者。相師

所作爲。答言。大王。欲取摩尼大寶給足一切衆生所須。

爾時大王即還宣令。雖欲入海。若往還者。七世衣食珍寶無所乏少。吾當供給道路船乘所須。善友太子亦欲入海採取珍妙摩尼寶珠。衆人聞之歡喜聚集五百人。皆言大王。我等今者隨從太子。爾時波羅奈國。有一海師。前後數次返入於大海。善知道路通塞之相。而年八十兩目矇盲。

爾時波羅奈大王。往導師所。報言。導師。吾唯一子未更出門。勞屈大師入於大海。願見隨從。爾時導師即舉聲大哭。大王。大海留難辛苦非一。往者千萬。達者一二。大王今者。云何乃能令太子遠涉險道。王報導師。爲憐愍故隨從聽許。導師言。不敢違逆。爾時善友太子。莊嚴五百人行具。載至大海邊。

爾時其弟惡友太子。作是念言。善友太子。父母而常偏心愛念。今入大海採取妙寶。若達還者。父母當還棄於我。作是念已。往白父母。今我亦欲隨從善友。入海採取妙寶。父母聞已。答言隨意。道路急難之時。兄弟相隨必相救護。至大海已。以七鐵鍊鎖其船舫。停住七日。至日初出時。善友太子擊鼓唱令。汝等諸人誰欲入海。入者默然。若當戀著父母兄弟婦兒閭浮提樂者。從此還歸莫爲我故。所以者何。大海之中留難非一。往者千萬。達者一二。如是唱令大衆默然。即斷一鐵鍊舉著船上。日日唱令至第七日。即斷

七鐵鍊舉著船上。望風舉帆。以太子慈心福德力故。無諸留難。得至海洲至珍寶山。到寶所已。善友太子即便擊鼓宣令。諸人當知道路懸遠。汝等諸人速載珍寶極停七日。復作是言。此寶甚重。閭浮提中亦無所直。莫大重載船舫沈沒不達所至。莫大輕取道路懸遠不補勞苦。裝束已訖與諸人別。而作是言。汝等於是善安隱歸。吾方欲前進採摩尼寶珠。

爾時善友太子。與盲導師。即前進路行一七日。水齊到膝。復更前行一七水齊到頸。前進一七浮而得渡。即到海處。其地純以白銀爲沙。導師問言。此地何物。太子答言。其地純是白銀沙。導師言。四望應當有白銀山。汝見未耶。太子言。東南方有一白銀山現。導師言。此道在此山下。至彼山已。導師言。次應到金沙。

爾時導師。疲乏悶絕辭地。語太子言。我身命者。勢不得久必喪於此。太子於是東行一七。當有金山。從山復更前進一七。其地純是青蓮華。復前行一七。其地純是紅赤蓮華。過是華已。應有一七寶城。純以黃金而爲却敵。白銀以爲樓櫓。以赤珊瑚爲其障板。車渠。馬瑙雜間錯。眞珠羅網而覆其上。七重蓮華純紺琉璃。大海龍王所止住處。其龍王。耳中有一摩尼如意寶珠。汝往從乞。若得此珠者。能滿閭浮提。雨衆七寶衣被飲食病瘦醫藥音樂倡伎。總要而言。一切衆生所須之物。隨意能雨。是故名之如意

寶珠。太子若得是珠者。必當滿汝本願。爾時導師作是語已。氣絕命終。

爾時善友太子。即前抱持導師。舉聲悲哭。一何薄命生失我所天。即以導師金沙覆上。埋著地中。右邊七匝頂禮而去。前至金山。過金山已。見青蓮華遍布其地。其蓮華下有青毒蛇。此蛇有三種毒。所謂噴毒觸毒氣噬毒。此諸毒蛇。以身遠蓮華莖。張目喘息而視太子。爾時善友太子。即入慈心三昧。以三昧力。即起進路踏蓮華葉而去。時諸毒蛇而不毀傷。以慈心力故。逕至龍王所止住處。其城四邊有七重壘。其城壘中滿中毒龍。以身共相蟠結。舉頭交頸守護城門。

爾時太子到城門外。見諸毒龍。即慈心念閭浮提一切衆生。今我此身。若爲此毒龍所害者。汝等一切衆生皆當失大利益。爾時太子即舉右手。告諸毒龍。汝等當知。我今爲一切衆生欲見龍王。

爾時諸毒龍。即開路令太子得過。乃至七重壘守城毒龍。得至城門下。見二玉女紡纈梨。太子問曰。汝是何人。答言。我是龍王守外門婢。問已前入到中門下。見四玉女紡白銀纈。太子復問。汝是龍王婦耶。答言。非也。是龍王守中門婢耳。太子問已。前入到內門所。見八玉女紡黃金纈。太子問曰。汝是何人。答言。我是龍王守內門婢耳。太子語言。汝爲我通大海龍王。閭浮提波羅奈王善友太子。故來相見。今在門下。時守門者。即白如是。王聞是語。疑怪所以。作是念

言。自非福德純善之人。無由遠涉如是險路。即請入宮王出奉迎。其龍王宮紺琉璃爲地。床座七寶。有種種光明耀動人目。即請令坐。共相問訊。善友太子。因爲說法示教利喜。種種教化。讚說施論戒論人天之論。時大海龍王。心大歡喜。遠屈。涉欲須何物。太子言。大王。閱浮提一切衆生。爲衣財飲食故。受無窮之苦。今欲從王乞左耳中如意摩尼寶珠。龍王言。受我微供一七日。當以奉給。

爾時善友太子。受龍王請。過七日已。得摩尼寶珠還闍浮提。時大海龍王。使諸龍神飛空送之。得到此岸。見弟惡友。問言。汝從黨伴侶今何所在。答言。善友。船舫沈沒一切死盡。唯弟一身幸持死尸。而得全濟一身。財賄一切已盡。善友答言。天下大寶莫先己身。弟言不爾。人願富死不貧而生。何以故知然。弟曾至塚間。聞諸死鬼作如是言。善友太子其性真直。以實語弟。汝雖失寶亦是閑耳。吾今已得龍王如意摩尼寶珠。弟言。今在何處。善友答言。今在營中。弟聞是語心生嫉妬。憂患懊惱作是念言。父母而常偏心愛念。今復加得摩尼寶珠。我身今者。父母惡。賤甚於瓦礫。作是念已白善友言。快哉甚善。得此寶珠。今此險路宜加守護。

爾時善友即解寶珠。與弟惡友而。誡勸言。汝若疲乏眠臥我當守護。我若眠臥汝應守護。爾時惡友大應守。寶珠。其兄眠臥。即起

求二乾竹刺。刺兄兩目奪珠而去。

爾時善友。即喚其弟惡友。此有賊刺我兩目。持寶珠去。而惡友不應。兄便懊惱。我弟惡友似爲賊所殺。如是高唱聲動神祇。經久不應。爾時樹神即發聲言。汝弟惡友是汝惡賊。刺汝兩目持寶珠去。汝今喚惡友何爲。善友太子聞是語已。恨然飲氣憂患甚苦惱。爾時惡友。齎持寶珠歸還本國。與父母相見。白言。父母。我身福德而得全濟。善友太子與諸徒伴。薄福德故沒水死盡。父母聞是語已。舉聲大哭悶絕離地。以冷水灑面良久乃蘇。父母語惡友言。汝云何乃能持是面而來。惡友聞是語已。心生懊惱。即以寶珠埋著土中。

爾時善友太子。被刺兩目乾竹刺。無人爲拔。徘徊宛轉。靡知所趣。當時苦惱大患飢渴。求生不得求死不得。漸漸前行。到利師跋王國。利師跋王有女。先許與波羅奈王善友太子。利師跋王有一牧人名留。承爲利師跋王。放五百牛隨逐水草。

爾時善友太子。坐在道中。爾時牛群垂逼踐踏。中有牛王。即以四足騎太子上。令諸牛群皆悉過盡。然後移足右旋宛轉。反顧迴頭。吐舌抵太子兩目。拔出竹刺。

爾時牧牛人尋後得見。問言。汝是何人。善友即自念言。我今不應自陳本來炳說上事。脫令我弟得大苦惱。答言。我是盲乞兒耳。時放牛人。遍體觀望人相有異。語言。我家在近。當供養汝。時牧牛人。即將善友還

歸其家。與種種飲食。誡勸家中男女大小。汝等供侍此人如我不異。如是經一月餘日。其家厭患而作是言。家計不豐。云何能常供是盲人。善友聞是語已。心意悵然。過是夜已至明日旦。白主人言。我今欲去。主人報言。有何不適而欲捨我去。善友答言。客主之義勢不得久。善友言。汝若愛念我者。爲我作一鳴篳。送我著多人民處大城聚落。爾時主人即隨意供給。送到利師跋城多人衆處。安隱還歸。善友善巧彈篳。其音和雅悅可衆心。一切大衆皆共供給飲食。乃至充足。利師跋道上五百乞兒。皆得飽滿。時國王有一果園。其園茂盛。常患鳥雀。時守園監語善友言。爲我防護鳥雀。我當好相供給。善友答言。我無兩目。云何能爲汝驅馳鳥雀耶。守園監言。我有方便。我以繩結諸樹頭。安施銅鈴。汝坐樹下。聞鳥雀聲牽挽繩頭。善友答言。如是我能將至樹下。安隱住已即捨而去。善友防護鳥雀。兼復彈篳以自娛樂。時利師跋王女。將諸侍從入園觀看。見此盲人即往其所。問言。汝是何人。答言。盲乞人耳。王女見已心生愛念。不能捨離。王復遣使往喚其女。女言不去。爲我送食。共此盲人飲食訖竟。白大王言。王今持我與此盲人。甚適我願。王言。汝鬼魅所著顛狂心亂。云何共是盲人共居。汝不知耶。父母先以汝許與波羅奈王善友太子。善友今者入海未還。汝今云何爲乞人作婦。女言。雖爾乃至捨命。終不捨離。王聞是語不能拒

爾時善友太子。受龍王請。過七日已。得摩尼寶珠還闍浮提。時大海龍王。使諸龍神飛空送之。得到此岸。見弟惡友。問言。汝從黨伴侶今何所在。答言。善友。船舫沈沒一切死盡。唯弟一身幸持死尸。而得全濟一身。財賄一切已盡。善友答言。天下大寶莫先己身。弟言不爾。人願富死不貧而生。何以故知然。弟曾至塚間。聞諸死鬼作如是言。善友太子其性真直。以實語弟。汝雖失寶亦是閑耳。吾今已得龍王如意摩尼寶珠。弟言。今在何處。善友答言。今在營中。弟聞是語心生嫉妬。憂患懊惱作是念言。父母而常偏心愛念。今復加得摩尼寶珠。我身今者。父母惡。賤甚於瓦礫。作是念已白善友言。快哉甚善。得此寶珠。今此險路宜加守護。爾時善友即解寶珠。與弟惡友而。誡勸言。汝若疲乏眠臥我當守護。我若眠臥汝應守護。爾時惡友大應守。寶珠。其兄眠臥。即起求二乾竹刺。刺兄兩目奪珠而去。爾時善友。即喚其弟惡友。此有賊刺我兩目。持寶珠去。而惡友不應。兄便懊惱。我弟惡友似爲賊所殺。如是高唱聲動神祇。經久不應。爾時樹神即發聲言。汝弟惡友是汝惡賊。刺汝兩目持寶珠去。汝今喚惡友何爲。善友太子聞是語已。恨然飲氣憂患甚苦惱。爾時惡友。齎持寶珠歸還本國。與父母相見。白言。父母。我身福德而得全濟。善友太子與諸徒伴。薄福德故沒水死盡。父母聞是語已。舉聲大哭悶絕離地。以冷水灑面良久乃蘇。父母語惡友言。汝云何乃能持是面而來。惡友聞是語已。心生懊惱。即以寶珠埋著土中。爾時善友太子。被刺兩目乾竹刺。無人爲拔。徘徊宛轉。靡知所趣。當時苦惱大患飢渴。求生不得求死不得。漸漸前行。到利師跋王國。利師跋王有女。先許與波羅奈王善友太子。利師跋王有一牧人名留。承爲利師跋王。放五百牛隨逐水草。爾時善友太子。坐在道中。爾時牛群垂逼踐踏。中有牛王。即以四足騎太子上。令諸牛群皆悉過盡。然後移足右旋宛轉。反顧迴頭。吐舌抵太子兩目。拔出竹刺。爾時牧牛人尋後得見。問言。汝是何人。善友即自念言。我今不應自陳本來炳說上事。脫令我弟得大苦惱。答言。我是盲乞兒耳。時放牛人。遍體觀望人相有異。語言。我家在近。當供養汝。時牧牛人。即將善友還歸其家。與種種飲食。誡勸家中男女大小。汝等供侍此人如我不異。如是經一月餘日。其家厭患而作是言。家計不豐。云何能常供是盲人。善友聞是語已。心意悵然。過是夜已至明日旦。白主人言。我今欲去。主人報言。有何不適而欲捨我去。善友答言。客主之義勢不得久。善友言。汝若愛念我者。爲我作一鳴篳。送我著多人民處大城聚落。爾時主人即隨意供給。送到利師跋城多人衆處。安隱還歸。善友善巧彈篳。其音和雅悅可衆心。一切大衆皆共供給飲食。乃至充足。利師跋道上五百乞兒。皆得飽滿。時國王有一果園。其園茂盛。常患鳥雀。時守園監語善友言。爲我防護鳥雀。我當好相供給。善友答言。我無兩目。云何能爲汝驅馳鳥雀耶。守園監言。我有方便。我以繩結諸樹頭。安施銅鈴。汝坐樹下。聞鳥雀聲牽挽繩頭。善友答言。如是我能將至樹下。安隱住已即捨而去。善友防護鳥雀。兼復彈篳以自娛樂。時利師跋王女。將諸侍從入園觀看。見此盲人即往其所。問言。汝是何人。答言。盲乞人耳。王女見已心生愛念。不能捨離。王復遣使往喚其女。女言不去。爲我送食。共此盲人飲食訖竟。白大王言。王今持我與此盲人。甚適我願。王言。汝鬼魅所著顛狂心亂。云何共是盲人共居。汝不知耶。父母先以汝許與波羅奈王善友太子。善友今者入海未還。汝今云何爲乞人作婦。女言。雖爾乃至捨命。終不捨離。王聞是語不能拒

逆。即遣使者將盲人來。閉著靜室。

爾時王女往盲人所。語言知不。我今欲共汝

作夫婦。善友報言。汝是誰家女。欲爲我

婦。答言。我是利師跋王女。善友報言。汝

是王女我是乞人。云何能相恭敬。婦言。我

當盡心供。奉於汝。不逆汝意。如是經九十

日。其婦小事出行。不白其夫。良久乃還。善

友責數。汝私出外而不白我。何處行還。婦

言。我不私行。婦言。私與不私誰當知汝。

其婦懷惱。啼淚滿目。即自呪。誓。我若私

行。令汝兩目始終不。差。若不爾者。使汝一

日平復如故。作是願已。其夫一眼目眩瞤

動。平復如故。晴光晃晃如流星。視瞻清

微得見其婦。婦言。何如汝信我不。善友含

笑。婦言。汝不誠恩養。我是大國王女。汝是

小人。而我盡心供事於汝。而不體信。婦言。

汝識我不。答言。我識汝。是乞人。婦言非

也。我是波羅奈王善友太子。婦言。汝大愚

癡人。云何乃發是言。波羅奈王善友太子。

入海未還。汝今云何言是其人。此妄言耳。

吾不信也。善友言。我從生來未曾妄語。婦

言。虛之與實。誰當信之。婦言。我若妄語欺

誑汝者。使我一目永不得愈。若實語者。使

我一目平復如故。令汝得見。作是念已。即

如所誓。晴光耀動如本不異。善友太子兩目

平復。面首端正人相具足。妙色超絕世無有

比。其婦見已心生歡喜。如夢覺聖。遍瞻瞻

視目不暫捨。即入宮中白父王言。今我夫者

即是善友太子。王言。癡人顛狂鬼魅所著。

而作是言。善友太子入海未還。汝今云何名

是乞人爲太子也。女言不也。若不信者可

一視之。王即往看。見已便識是善友太子。

即懷恐怖而作是言。波羅奈王若聞此事。嫌

我不少。即前懷謝善友太子。我實不知。太

子言無苦。爲我餉致給與此牧牛人。利師跋

王。即以金銀珍寶衣被飲食。并與所放五百

頭牛。其人歡喜稱善無量。善友太子而我未

有幾許恩分。而能報我如是財賄。時放牛人

於大衆中高聲唱言。夫陰施陽報。布施之事

果報弘廣。爾時無量大衆心生歡喜。皆發施

心。賑濟一切。求佛爲本。虛空神天讚歎其

人。遂成其言。如是如是。

爾時善友太子。未入大海在宮殿時。養一白

鴈。衣被飲食行住坐臥。而常共俱。爾時夫人

往到其所。報其鴈言。太子在時常共汝俱。今

入大海未還。生死未分。而我不能得知定實。

汝今云何不感念太子。鴈聞是語。悲鳴宛轉

啼淚滿目。報言。大王夫人。欲使求覓太子

者。不敢違命。爾時夫人。手自作香繫其鴈頸。

其鴈音響問太子大海所在。身昇虛空飛翔

宛轉而去。夫人見已心生特賴。今者此鴈。其

必定得我子死活。定實消息。飛至大海。經過

周遍求覓不見。次第往到利師跋國。遙見善

友太子在宮殿前。其鴈銜身擁翅往趣。到已

悲鳴歡喜。太子即取母書。頭頂禮敬發封披

讀。即知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明。

爾時太子即作手書。具以上事向父母說。復

以書繫其鴈頸。其鴈歡喜還波羅奈。父母

得太子書。歡喜踊躍稱善無量。具知太子

爲弟惡友之所危害。奪取寶珠苦惱無量。

父母尋時扭械惡友手脚。枷鎖頸項閉著牢

獄。遣使往告利師跋王。汝今云何擁護太

子。令我憂苦。利師跋王。聞是語已心生恐

怖。即嚴服太子送著界上。太子遣使往白利

師跋王。善友從大海歸。爾時利師跋王。作

倡伎樂前後導從。掃灑燒香懸綵幡蓋。捶

鐘鳴鼓遠迎太子。還至宮中以女嬈之。遣送

往詣波羅奈國。父母聞太子歸歡喜無量。乘

大名象作倡伎樂。掃灑燒香懸綵幡蓋。遠迎

太子。國上人民男女婦。聞太子入于大

海安隱還歸。歡喜無量。亦皆出迎。善友太子

前爲父母頭而禮足。王與夫人目睨不見太

子形容。以手捫摸。汝是我子善友非耶。父

母念汝憂苦如是。太子問訊父母起居訖竟。

舉手高聲。報謝諸小國王及諸群臣國土人

民一切大衆。而作是言。苦屈大衆從是還歸。

善友太子白父王言。我弟惡友今在何處。王

言。汝不須問訊。如是惡人今在牢獄不可放

也。善友太子言。願放惡友得與相見。如是

言至三。王不忍拒便開獄門。

爾時惡友。手脚扭械頸項枷鎖。往見善友。兄

見如是。上白父母。爲弟脫於枷鎖。脫枷鎖已

即前抱持。善言誘喻軟語問訊。汝極勞苦耶。

汝持我寶珠今在何處。如是至三。而方報言。

在彼土中。善友太子還得寶珠。往父母前。跪

燒妙香。即呪誓言。此寶珠是如意寶者。

令我父母兩目明淨如故。作是願已尋時平

○本二葉○ ○喻二說○ ○誓十(百)○ ○差二接○ ○流星二星流○ ○也二耶○ ○願二報○ ○(王)一○ ○定二之○ ○般二
○歡○ ○歡○ ○上二土○ ○諸二諸○ ○(長)十慶○ ○妙十(寶)○ ○寶珠二珠寶○

復父母得見其子。歡喜踴躍慶幸無量。

爾時善友太子。於月十五日朝。淨自澡浴。著鮮淨衣。燒妙寶香。於高樓上。手捉香爐。頭面頂禮摩尼寶珠。立誓願言。我爲閻浮提一切衆生故。忍。太辛苦求是寶珠。爾時東方有大風起。吹去雲霧。虛空之中皎然明淨。并閻浮提所有寶樹。大小便利灰土草華。源風動已。皆令清淨。以珠威德。於閻浮提。遍雨成熱自然粳米。香甘軟細。色味具足。溝渠盈滿。積至于膝。次雨名衣。衣服珠環釵釧。次雨金銀七寶衆妙伎樂。舉要言之。一切衆生所須樂具。皆悉充足。菩薩修大慈悲行。檀波羅蜜。給足衆生一切樂具。其事如是。

佛告阿難。爾時波羅奈大王者。今現我父悅頭檀是。爾時母者。今現我母摩耶夫人是。爾時惡友太子者。今提婆達多是。爾時善友太子者。今我身是。阿難。提婆達多過去世時。常懷惡心。毀害於我。而我以忍辱力。常念施恩。因乃得濟。況今成佛。佛說此法時。無量百千人得須陀洹果。乃至阿羅漢果。復有無量百千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至無量百千衆生。皆發聲聞辟支佛心。阿難。白佛言。當何名此經。云何奉持。佛言。此經名佛報恩方便給足一切衆生。衆會聞經。歡喜作禮而去。

復次提婆達多。雖復隨佛出家。嫉妬情深。規望利養。雖復能多讀誦六萬香象經。而不能免阿鼻地獄罪。是人與阿闍世王。共爲

親善。心相愛念。信用其言。時提婆達多報阿闍世王言。汝可作新王。我亦欲作新佛。阿闍世報言。此事不然。父王存在。提婆達多言。汝應除之。我亦欲滅佛。然後新王新佛教化衆生。不亦快乎。時阿闍世。即隨其言。斷父王命。王波羅奈國。提婆達多報阿闍世王言。我欲毀害如來。阿闍世言。如來有大神力。豫知人之所念。汝今云何乃能加害。如來兼有諸大弟子。舍利弗。大目犍連。欽婆羅。阿菟樓駄等。提婆達多。多報阿闍世言。王今助我。阿闍世言。何所作爲。答言。大王。當立制限。不聽施諸比丘衣被飲食。阿闍世王遍宣令言。若有弟子一切大衆。共佛住者。闍闍山。次第乞食。了不能得。一日乃至七日。舍利弗諸大弟子等。皆以神力。而往諸方求衣乞食。時提婆達多。白阿闍世王言。佛諸大弟子等。今皆不在。如來單獨一身。王可遣信往請如來。若入宮城。即當以酒飲五百大惡黑象。極令奔醉。佛若受請來入城者。當放大醉象而踏殺之。

時阿闍世王遣使往請如來。佛與五百阿羅漢。即受王請。前入王舍城。爾時阿闍世王。即放五百醉象。奔逸搏突。樹木摧折。牆壁崩倒。哮吼大吼。向於如來。時五百阿羅漢。皆大恐怖。踊在空中。徘徊佛上。爾時阿難。圍遶如來。恐怖不能得去。爾時如來以慈悲力。即舉右手。於五指頭出五師子。開口

哮吼。五百醉象恐怖。辭地。爾時如來。大衆圍遶。前入王宮。時阿闍世王。即出奉迎。請佛令坐。佛即坐已。求哀懺悔。白佛言。世尊。非是我過。提婆達多。多耳。佛告大王。我亦知之。提婆達多。常欲毀害我。非適今也。過去世時。亦常欲毀害我。我以慈悲力。乃能得濟。

爾時阿闍世王。叉手前白佛言。世尊。提婆達多。過去世時。毀害如來。其事云何。佛言。諸君。吾當爲汝分別解說。乃往過去不可計劫。有大國王。懷食鴈肉。使一獵師。當網捕鴈。時有五百群鴈。從北方來。飛空南過。中有鴈王。墮落網中。爾時獵師。心大歡喜。即出草菴。欲取殺之。時有一鴈。悲鳴吐血。徘徊不去。爾時獵師。彎弓欲射。不避弓矢。目不暫捨。即鼓兩翅。來投鴈王。五百群鴈。徘徊虛空。亦復不去。爾時獵師。見此一鴈。悲鳴吐血。顧戀如是。爾時獵師。作是念言。鳥獸尚能共相戀慕。不惜身命。其事如是。我今當以何心而殺是鴈王。尋時。開網放使令去。爾時一鴈悲鳴歡喜。鼓翅隨逐。五百群鴈。前後圍遶。飛空而去。爾時獵師。即白大王。網得一鴈王。應送王厨。供辦飲食。而見一鴈悲鳴吐血。不避弓矢。徘徊不去。時念此鴈。尋放鴈王。五百隨從。前後圍遶。飛空而去。爾時大王。聞是語已。心意慘然。發慈心。鳥獸共相愛念。護惜他命。其事如是。爾時大王。即斷鴈肉。誓不復捕。大王當知。爾時王者。今大王身是。爾時獵師者。今提

○(觀)一○ ○太二大○ ○現二觀○ ○經十(典)○ ○免二施○ ○(地)一○ ○(多)一○ ○答二報○ ○衣二乞衣○ ○信二使○ ○耳二耶○ ○告二其○ ○(毀)一○ ○害十(我)○ ○(我)一○ ○落二盡○

婆達多是。爾時一鴈悲鳴吐血者。今阿難是。爾時五百群鴈者。今五百阿羅漢是。爾時鴈王者。今我身是。

爾時阿難心生願。願如本不異。爾時五百阿羅漢。飛騰虛空亦如本不異。爾時提婆達多。常欲毀害於我。我以慈悲力故。因乃得濟。說是法時。無量百千人或得初果乃至四果。或發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至聲聞辟支佛心。

復次提婆達多。惡心不息而作是念。我今應當長養十指爪甲。極令長利。於爪甲下塗以毒藥。往如來所。頭面接足禮時。我當以十指甲。抓足踏。上毒藥入體其必喪命。作是念已。如所思惟往如來所。頭面作禮以手接足。爾時毒藥變成甘露。於如來身竟無所為。復次提婆達多。既不果願。復作是念。如來今者坐著閼崛山下。我今應當上山。頭頂上排山。上石。下斷其命根。作是念已。上山排石。傷佛足指。我慈悲心怨親同等。復次提婆達多。過去久遠不可計劫。爾時有佛出興于世。號曰應現如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。佛滅度後。於像法中。有一坐禪比丘。獨住林中。爾時比丘。嘗患瘧風。即便共風而作約言。我若坐禪。汝宜默然隱身寂住。其風如法。於後一時。有一土蚤來至風邊。問言。汝云何身體肌肉肥盛。虱言。我所依主人常修禪定。教我飲食時節。我如法飲食。

故。所以身體鮮肥。虱言。我亦欲修習其法。虱言。能爾隨意。爾時比丘尋便坐禪。爾時土蚤聞血肉香。即便食瞰。

爾時比丘心生苦惱。即便脫衣以火燒之。佛言。爾時坐禪比丘者。今迦葉佛是。爾時土蚤者。今提婆達多是。爾時虱者。今我身是。提婆達多為利養故。毀害於我。乃至今日成佛。亦為利養出佛身血。生入地獄。提婆達多。常懷惡心毀害如來。若說其事窮劫不盡。而如來常以慈悲力。愍而哀傷。我以值遇提婆達多故。速得成佛。念其恩故常垂慈愍。爾時如來。即遣阿難往到地獄。問訊提婆達多。苦可忍不。爾時阿難受如來教。至地獄門外。問牛頭阿傍言。為我喚提婆達多。牛頭阿傍言。汝問何佛提婆達多。過去諸佛皆有提婆達多。阿難言。我曉釋迦牟尼佛提婆達多。爾時牛頭阿傍。即語提婆達多。阿難在外欲得相見。提婆達多即言。善來阿難。如來猶能憐念於我耶。阿難言。如來遣我問訊。苦痛可堪忍不。提婆達多言。我處阿鼻地獄。猶如比丘入三寶樂。佛言。菩薩摩訶薩。修大方便引接衆生。其受生死無量大苦。不以為患。若有人言。提婆達多實是惡人入阿鼻獄者。無有是處。如來爾時。即為大衆顯發提婆達多微密妙行大方便。時無量百千菩薩得無生法忍。無量百千人發阿耨多羅三藐三菩提心。無量百千人得須陀洹果乃至阿羅漢道。虛空神天雨。

衆天華。遍覆大衆。作天伎樂放大光明。讚言善哉。如來所說法未曾有也。一切大衆聞佛說法。頭面作禮。歡喜而去。大方便佛報恩經卷第四

大方便佛報恩經卷第五

失譯人名在後漢錄

慈品第七

爾時世尊大衆圍遶。供養恭敬尊重讚歎。爾時如來遊於無量甚深行處。欲拔衆生三有劇苦。欲發五蓋并解十纏。欲令一切衆生俱得解脫安處無爲。即爲開示二種福田。一者有作福田。二者無作福田。所謂父母及與師長。諸佛法僧及諸菩薩。一切衆生修供得福。進可成道。爾時世尊告舍利弗。大弟子等諸大智慧。汝等當知。如來不久當取涅槃。時舍利弗。聞是語已。身諸肢節痛如針刺。憂愁懊惱悶絕躡地。以冷水灑面良久乃蘇。即起合掌。以偈歎佛。

佛者覺甘露	聽聞無厭足
佛當有懈怠	無益於一切
五道生死海	譬如墮汚泥
愛欲所纏故	無智爲世迷
前世行中正	加施而平等
故使眉間相	所照無有限
其眼如月初	微觀十方國

●抓二指●●●(頭)一●●上二下●●●(下)一●●排一推●●●常一●●其一重●●(牛頭)一●●其二具●●(道)一●●(法)一●●(人名)六字一●●在二出●●發二●●故二文●●者二說●●隨二在●●迷二遠●●

能令人心眼 見者大歡喜
爾時舍利弗說是等百千偈。讚歎如來已
頭面禮足遠百千匝。告諸大眾諸天龍鬼神
人及非人。諸善男子。世間虛空怪哉怪哉。
世間虛空苦哉苦哉。世間眼滅痛哉痛哉。妙
寶法橋今當碎壞。無上道樹今當摧折。妙寶
勝幢今當傾倒。無上佛日沒大涅槃。山。一
切大眾聞是語已。心驚毛豎即大恐怖。日無
精光。諸山崩落地為大動。時舍利弗於大眾
中。而說偈言

我見佛身相 喻如紫金山
相好衆德滅 唯有名獨存
應當勤精進 得出於三界
選擇衆善業 涅槃最安樂

時舍利弗說是偈慰喻諸大眾已。現大神力
身昇虛空。化作千頭寶象。一一象身。共相
蟠結千頭外向。一一象皆有七牙。一一牙
上有七浴池。一一浴池有七蓮花。於花臺
上有七化佛。一一化佛皆有侍者舍利弗。一
一舍利弗。放大光明。普照十方無量恒沙世
界。遠召有緣有緣既集。時舍利弗復現大
身滿虛空中。大而現小。入地如水。出無間
隙。入無孔竅。或身下出火身上出水。踊
沒虛空。或作千作百乃至無數。現種種神變
已。從虛空下往大眾中。廣爲說法示教利喜。
令無量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。
復有無量百千衆生。得須陀洹道乃至阿
羅漢果。復有無量百千人。發聲聞辟支佛心。
時舍利弗作如是無量利益已。告於大眾而

作是言。我今何心。見於如來入般涅槃
作是唱已。即昇虛空。身中出火即自燒身。取
於涅槃。爾時大眾戀慕舍利弗。目不暫捨心
生戀慕。舉聲大哭塵土全身。日無精光天地
大動。爾時大眾收取舍利起塔供養。爾時
有無量百千大眾圍遶塔。念舍利弗故心生
苦惱。猖狂而行忘失正念

爾時如來以慈悲力。化作舍利弗在眾中。
爾時大眾見舍利弗。心生歡喜憂苦即除。因
歡喜心故。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾
時阿難以如來神力故。觀察衆心咸皆有疑。
即從座起整衣服。偏袒右肩右膝著地。叉手
長跪而白佛言。世尊。舍利弗以何因緣。先
如來前而取滅度。令諸大眾憂苦如是。佛告
阿難及諸大眾。舍利弗不但今日先如來前
而取滅度。過去世時亦不能忍見我。先取滅
度。阿難白佛言。世尊。舍利弗過去世時。先
取滅度其事云何。佛言。善聽。乃往過去阿
僧祇劫。爾時有國名波羅奈。其波羅奈王名
曰大光明。大光明王主六十小國八百聚落。
其王常懷慈心。布施一切不逆人意。爾時有
一邊小國王。常懷惡逆。爾時大光明王於
月日諸齋日。以五百大衆載珍寶錢財衣被
飲食。著大市中。及著四城門外。布施一切。
時敵國怨家。聞大光明王布施一切不逆人
意。有須衣服飲食金銀珍寶者。恣意自取
而去
爾時邊小國王聞大光明王布施之德。心生
嫉妬。即集諸臣。誰能往彼波羅奈國乞大

光明王頭。諸臣皆無能往者。王復更宣令。
誰能往。彼波羅奈國乞大光明王頭能去者
賞金千斤。其中有一婆羅門言。我能往乞
之。但給我資糧。此國去波羅奈六千餘里。
王即給資糧。遣至波羅奈國。時婆羅門往
到波羅奈國界上。其他六種震動。驚諸禽
獸四散馳走。日光障蔽月無精光。五星諸宿
違失常度。赤黑白虹晝夜常現流星崩落。於
其國中有諸流泉浴池華菓茂盛。常所愛樂
者而皆枯乾。時婆羅門往到波羅奈城。在門
外立。時守門神語守門者言。此大惡婆羅門
從遠方來。欲乞大光明王頭。汝莫聽入。時
婆羅門住在門外。停滯一七不能得前語守
門者。我從遠來欲見大王。時守門者即入白
王。有一婆羅門從遠方來今在門外。王聞
是語即出奉迎。如子見父前爲作禮。所從來
耶冒涉途路得無疲倦。婆羅門言。我在他方
聞王功德布施不逆人意。名聲遠聞上徹著
天下徹黃泉。遠近歌歎實無虛言。故從遠
來歷涉山川。今欲有所得。王言。我今名爲
一切之施。有所求索莫自疑難。婆羅門言。
審實爾不。我不用餘物。今欲大祠從王乞
頭。王聞是已深自思惟。我從無始生死已
來。空喪此身未曾爲法。空受生死勞我精
神。今者此身深欲爲求菩提誓及衆生。今不
與者違我本心。若不以此身施者。何緣當得
成於阿耨多羅三藐三菩提。王言。大善。須
我小自檢校委付國位夫人太子。過七日
已當相給與

山十(崩) 樂二(應) 共一(一) 上二(工) 間二(門) 教一(一) 滿二(滿) 現一(一) 心二(忍) 較二(於) 塔念一 達小二(達) 彼一(一) 債二(實) 到二(至) 國一(一) 一七二七日 施二(施) 皮二(皮) 救二(救)

爾時大王即入宮中報諸夫人。天下恩愛皆

當別離。人生有死事成有敗。物生於春秋冬

自枯。夫人太子聞是語已。譬如人噫既不能

咽復不得吐。大王。今者何因緣故說如是

語。王言。有婆羅門從遠方來。欲乞我頭我

已許之。夫人太子聞是語已。舉身投地舉聲

大哭。自拔頭髮裂壞衣裳而作是言。大王。

天下所重莫若己身云何今日難捨能捨持用

施人。時五百大臣語婆羅門言。汝用是臭爛

膿血頭爲。婆羅門言。我自乞句用問我爲。

大臣。語言。卿入我國我應問卿卿應答我。

時婆羅門正欲實答心懷恐怖。懼畏大臣斷

其命根。爾時五百大臣語婆羅門。汝莫恐

怖。我等今者施汝無畏。以大王故。貧婆羅

門何急用是膿血頭爲。我等五百人。人作一

七寶頭。共相貿易并與所須。令汝七世無所

乏少。婆羅門言。吾不用也。時諸大臣不果

所願。心生苦惱舉聲悲哭。自大王言。大王。

今者何忍便欲捨此國土人民夫人太子。爲

一婆羅門永棄孤背。王言。今爲汝等及一切

衆生故捨身布施。時第一大臣。聞王語定必

欲捨身與婆羅門。即自思惟。我今云何當見

大王捨此身命。作是思惟已即入靜室。便以

刀自斷其命

爾時大王便入後園。喚婆羅門來。汝今遠來

辦。語婆羅門隨汝持去。時婆羅門言。王有

力士之力。臨時苦痛脫能變悔不能忍苦。或

能反害於我。王審能爾者。何不以頭髮自

繫樹枝。王聞是語心生慈愍。此婆羅門。怯

而且羸。若當不能斷我頭者而失大利。即

隨其言以髮自縛著樹。語婆羅門。汝斷我頭

還著我手中。我當以手授與於汝。時婆羅門

手自捉刀即前向樹。爾時樹神即以手。拍婆

羅門頭悶絕倒地

爾時大光明王語樹神言。汝不助我。反於

善法而起留難。爾時樹神聞是語已心生苦

惱。即唱是言。怪哉苦哉。於虛空中無雲雨

血。天地大動日無精光。時婆羅門尋斷王頭

持還本國。爾時五百太子及諸群臣。即收

大光明王。所餘身骨起塔供養。佛告阿難。

爾時第一大臣。聞大光明王以頭布施心不

堪忍。尋自捨命者今舍利弗是。爾時大光

明王者今則我身釋迦如是。菩薩如是修

習苦行。誓爲衆生念諸佛恩。是故超越得

成阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。聞於

如來欲入涅槃眼不忍見。先取滅度與本不

異。過去世時不忍見我捨於身命。我於此

後園在此一樹下。捨轉輪王頭布施數滿一

千。況餘身分身體手足。說是苦行因緣時。

有無量百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提

復次摩伽陀國有五。百群賊常斷道劫人。枉

濫無辜。王路斷絕

爾時摩伽陀王即起四兵而往收捕。送著深

山懸險之處。即取一二賊。挑其兩目。則刺

耳鼻。爾時五百群賊身體苦痛命在呼喚。爾

時五百人中有一人。是佛弟子告諸大衆。我

等今者命不云遠。何不至心歸命於佛

爾時五百人尋共發聲唱如是言。南無釋迦

牟尼佛。爾時如來在耆闍崛山。以慈悲力

於遊乾陀山。即大風起吹動樹林。起樹檀

摩滿虛空中。風即吹往至彼深山諸群賊所。

坐諸賊眼及諸身瘡。平復如故

爾時諸賊還得兩眼。身瘡平復血變爲乳。俱

發是言。我等今者蒙佛重恩身體安樂。報佛

恩者應當速發阿耨多羅三藐三菩提心。作

是唱已。一切大衆異口同音而作是言。諸

未安衆生我當安之。諸未解脫衆生我當解

之。諸未度者我當度之。未得道者令得淫

繫。復次如來慈悲方便神力不可思議。佛

在舍衛國。爾時崛山中。有五百人止住其

中。斷道劫人作諸非法。如來爾時以方便力

化作一人。乘大衆象身著鐵甲。帶持弓箭手

執鉞。所乘大衆皆以七寶而莊校之。其人

亦以七寶而自莊嚴。珠環嚴具皆出光明。單

獨一已而入險路往至崛山。爾時山中五百

●於遊二遊於●

●刺則二刺則●

●百二日●

●(所)一●

●拍一指●

●一哀●

●老●

●(便)一●

●(經)一●

●二大●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

●一●

來。兼復單獨一己。我等若當擒獲此人。資生衣食七世無乏。爾時賊主聞是語已。心生歡喜。密共唱令而作是言。慎莫射徐徐捉取。即前後圍繞一時而發。時五百人同聲唱喚。爾時化人以慈悲力感而哀傷。尋時張弓布箭射之。時五百人披一箭。而痛苦難堪。堪忍。即皆離地。宛轉大哭。起共拔箭。其箭堅固。非力所堪。爾時五百人即懷恐怖。我等今者必死無疑。所以者何。而此一人難為抗對。由來未有。即共同聲說偈問曰。

卿是何等人 為是呪術力

為是龍鬼神 一箭射五百

苦痛難可陳 我等身歸依

為我出毒箭 隨順不敢違

爾時化人說偈答曰

所瘡無過惡 射箭無過怒

是壯莫能拔 唯從多聞除

爾時化人說是偈已。即復佛身。放大光明。遍照十方。一切衆生遇斯光者。皆得親觀。瘡者得申。拘攣者得手足。若邪迷者得親真言。總要而言。諸不稱意皆得如願。

爾時如來為五百人示教利喜。說種種法。時五百人聞法歡喜。身瘡平復。血反為乳。尋時即發阿耨多羅三藐三菩提心。即共同聲而說偈言。

我等已發心 廣利諸衆生

應當常恭敬 隨順諸佛學

念佛慈悲力 拔苦身心安

應當念佛恩 菩薩及善友

師長及父母 及諸衆生類

怨親心平等 恩德無有二

爾時虛空中。欲界諸天。憍尸迦等。雨衆天華。作天伎樂。供養如來。異口同音而說偈言。

我等先世福 光明甚嚴飾

衆妙供養具 利益於一切

世尊甚難遇 妙法亦難聞

宿殖衆德本 今遇釋中神

我等念佛恩 亦當發道心

我今得見佛 所有三業善

為諸衆生故 迴向無上道

爾時諸天說是偈已。遶百千匝。頭面禮佛。飛空而去。

復次如來方便慈善。根力不可思議。爾時毘舍離國有一婆羅門。執著邪見。貪著我慢。舍利弗大目犍連往。到其家。說法慰喻。而不信受。執著邪論。其家大富。財寶無量。家無有子。一旦崩亡。財賄沒官。思惟是已。奉祠諸山及諸樹神。過九十日。其婦便覺有娠。月滿生男。其兒端正。人相具足。父母愛念。衆人宗敬。至年十二。共諸等侶。出外遊觀。道逢醉象。馳奔踐踏。即便命終。父母聞之。舉聲大哭。自投於地。生狂癡心。塵土塗身。自拔頭髮而作是言。一何薄命。生亡我珍。前趣兒所。抱持死尸。舉聲慟哭。絕而復蘇。心發狂癡。裸形而行。得觀如來。如來以慈善根力化作其兒。

爾時父母即前抱持。歡喜無量。狂癡即滅。還得本心。如來爾時即為說法。因聞法故。即發

阿耨多羅三藐三菩提心

復次如來慈善根力不可思議。爾時。流離王起四種兵伐舍離國。得諸釋子穿坑埋之。坑悉齊。嚴令不動。過一七已。如來爾時以慈善根力。即化其地變成浴池。其浴池水具八功德。有妙香花。所謂波頭摩花。分陀利花。青黃赤白。大如車輪。充滿其中。異類衆鳥相和悲鳴。時諸釋子見是事已。心生歡喜。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。發善提心已。時。流離王即以酒飲五百黑象。極令醉。脚踏鐵甲鼻繫利劍。即擊惡鼓。放諸群象。踏諸釋子。身諸肢節皮骨糜碎。狼籍在地。以如來慈悲力。故身心安樂。身心安樂。故發善提心。以發善提心。故於諸衆生得平等心。心平等。故不生瞋恚。心不瞋恚。故命終生天。得生天已。即以天眼。觀本緣。尋相謂言。我等蒙佛慈恩。得生於天。七寶宮殿。名衣上服。身諸光明。微妙伎樂。一切樂具。皆是如來神力。是故我等發大悲心。利益衆生。隨有佛法所流布處。若城邑聚落。山林樹下。宮殿舍宅。有讀誦書寫解說。其義隨流布處。稱意供給。令無乏少。若有刀兵疾疫飢饉。我等應當晝夜擁護。心不捨離。爾時諸天發是願已。身命色力光明。見耀復倍於常。歡喜踊躍。飛空而去。復次如來方便慈善根力不可思議。爾時。流離王伐舍離國。毀害諸釋種已。還諸釋女。擇取端正才能過人。各無數。伎取五百人。前後圍遶。作倡伎樂。還歸本國。夫人嫁女昇正殿上。結加趺坐。告大眾言。我今快樂稱

○惡二患○ ○觀二觀○ ○權二權○ ○中二仲○ ○若一○ ○第一○ ○到二來○ ○流離二囉囉○ ○嚴二故○ ○路二諸○ ○○ ○碎二破○ ○○ ○無二集○ ○伎二技○ ○加二加○

善無量。時諸釋女問。*流離王言。汝今云何快樂。答言。我得勝怨。諸釋女言。汝不得勝。假使汝國一切四兵。不敵於我釋種一人。然我釋種是佛弟子。不與物諍。令汝得勝。若起惡者。汝前後三四起兵向舍維國。而常退縮。汝第一往時。我諸釋種而作是言。此*流離王。不識恩分反生惡逆。若我等與彼戰者。賢愚不別。皂白不明。我等今者。宜應恐怖。令彼退散。即立誓令。今者諸人。齊共射之。令箭莫傷。即起四兵往逆。流離。去四十里挽弓射之。箭箭相續。答答相挂。時。流離王見是事已。即懷恐怖。退還歸去。過九十日。復起四兵伐諸釋種。爾時諸釋尋共議言。*流離惡人不知慙愧。而復更來欲相危害。爾時諸釋復立誓限。今日諸人齊共射鎧。莫令傷人。時諸釋種齊共射之。悉令諸人所著鎧仗。鉀鉀斷壞。身而住。時。流離王心懷怖懼。即集諸臣而共議言。我等今者。恐不全濟。中有第一大臣白大王言。是諸釋種皆佛弟子。持不殺戒。修行慈悲。若不爾者。我等身命久已殞滅。王言。審如是者。更可前進。爾時諸釋。般手而住。*流離軍馬。遂至逼近。諸釋種中有一婆羅門。語諸釋。子。今衰禍至云何儼然。諸釋答言。我等今者。不與物諍。若與彼諍。非佛弟子。時婆羅門即嫌其言。踊出釋前。與流離戰。一箭射七。未久之間。傷殺轉多。*流離四兵。即還却退。時諸釋種復作是念。我等今者。不應與是惡人共為

徒黨。即集釋衆。共擯出是婆羅門種。既擯出已。*流離四兵。壞舍維國。以是因緣。令汝得勝。時。流離王即生慙愧。喚。旃陀羅。即。耶耳鼻。截斷手足。斷手足已。即以車載棄於塚間。時諸釋女。宛轉無復手足。悲號酸切。苦毒纏身。餘命無幾。時諸釋女。各稱父母兄弟姊妹者。或復稱天喚地者。苦切無量。惟其中有第一釋女。告諸女言。姊妹當知。我曾從佛聞。若有一人能於運急之中。發於一念念佛至心歸命者。即得安隱。各稱所願。時五百釋女。異口同音。至心念佛。南無釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。復更唱言。苦哉苦哉。痛哉痛哉。嗚呼婆伽婆。修伽陀。作是唱時。於虛空中。以如來慈善根力故。起大悲雲。雨大悲雨。雨諸女。人身。既蒙雨已。身體手足。還生如故。諸女歡喜。俱唱是言。如來慈父。無上世尊。世間妙藥。世間眼目。於三界中能拔其苦。施與快樂。所以者何。我等今者。得脫苦難。我等今者。當念佛恩。當念報恩。諸女念言。當以何事而報佛恩。如來身者。金剛之身。常住之身。無飢渴身。微妙色身。悉是具足。百千禪定。根力覺道。不可思議。三十二相。八十種隨形之好具。二莊嚴。住大涅槃。等視衆生。如羅睺羅。怨親等觀。亦不望報。我等今者。欲報佛恩。當共出家。修持禁戒。護持正法。思惟是已。即求衣鉢。往詣王園。比丘尼。精舍求索出家。時有六群比丘尼。見諸釋女。年時幼稚。稚美色端正。今云何能捨此難捨。而共出家。我等當為說世間五欲

快樂。待年限過。然後出家。不亦快乎。彼若還俗。必以衣鉢奉施我等。思惟是已。於釋女前。即以上事向諸女說。諸女聞已。心懷苦惱。此安隱處。云何有大恐怖。如餽諸飲食。和以毒藥。此比丘尼。所說亦復如是。世間五欲。多諸過患。我已具知。云何而反讚歎其美。而勸我等。還歸本家。在於五欲。作是語已。舉聲大哭。還出僧房。時有比丘尼。名曰華色。即問諸女。何為啼哭。諸女答言。不果所願。比丘尼言。汝願何等。答言。願欲出家。不蒙聽許。時華色比丘尼。問言。汝欲出家者。我能度汝。諸女聞已。心生歡喜。即便隨從。度為弟子。時諸釋女。既蒙聽許。悲喜交集。而作是言。和。上當知。我等在家。衆苦非一。親族喪亡。割耳鼻。截斷手足。禍患滋甚。爾時和。上報諸弟子。汝等辛苦。何足言耶。我在時。荷負衆苦。其事衆多。時諸釋女。長跪白師。願說在家。衆苦因緣。爾時華色比丘尼。即入三昧。以神通力。放大光明。照闇浮提。請召有緣。天龍鬼神。人及非人。於大衆中。即自說言。我在家時。是舍衛國人。父母嫁我與北方人。彼國風俗。其婦有娠。垂欲產時。還父母家。如是次第。數年生。子。後復有娠。垂產之日。皆乘車馬。夫妻相將。歸父母家。中路有河。其水。瀑長。其路曠絕。多諸賊難。既至河已。不能得渡。住宿岸邊。於初夜時。我腹卒痛。即便起坐。未久之間。即便。脫身。生一男兒。岸邊草中有大毒蛇。聞新血香。即來趣我。未至我所。我夫及奴。眠

○答言一括括○ ○身二形○ ○般二般○ ○子二言○ ○旃二旃○ ○則二則○ ○惟二○ ○唯二○ ○一○ ○人○
一○ ○俱唱是二同共唱○ ○國二國○ ○懷二生○ ○上二向○ ○長二長○ ○勝二勝○

爾時財主王及聚落，并力馳逐，卽還其家。爾時其婦在其舍內挽娠生子。夫在門外再三喚，已內無人開門。爾時賊主卽作是念：「今此婦者欲危害我。」思惟是已，卽緣牆入，語其婦言：「以何事故不開門耶？」婦言：「以產生故而不及耳。」爾時賊主見是事已，瞋恚，小息語其婦言：「人有娠

疑惡幸。冀以幸去。作言無益。士精

言世尊阿彌目念。是三語。何具四音。然而

一五六 大方便佛報恩經卷第五

愛樂佛法發大精進清淨修習八敬之法者。聽入佛法。阿難即時頭面禮佛。右邊三匝即便出外。白母人言。阿難已勸請如來。得使母人奉持佛法。憍曇彌聞是語已心大歡喜。白阿難言。善哉阿難。乃能慇懃勸請如來。得使母人稱遂本願。阿難具言如來慇懃之教。母人聞已悲喜交集。而我身者是無常身。今日乃得貿易寶身。今我命者念念遷滅。代謝不定。始於今日貿易寶命。今我所有身命財者。衆緣所共無有真主。今日乃得貿易寶財。我思惟如是功德利故。於阿難所深生恭敬供養之想。白言。大德阿難。願不有慮。如來祇教當盡奉行。假使喪失身命終不退失。如來即當宣說微妙八敬之法。難可毀犯。

爾時憍曇彌母人。即以大悲熏修其心。普爲未來一切女人重白佛言。世尊若當未來惡世之中。有善女人信樂愛敬於佛法者。唯願聽許得蒙其例。佛言善哉。若有女人護持佛法。漸次修學戒施多聞及諸善法。在家出家三歸五戒乃至具戒。及諸度脫諸助道法。皆悉聽許恣意修習。亦得是三種果報。人天泥洹。時憍曇彌聞是說已心生歡喜而白佛言。世尊。若是果報正是佛恩。佛言。莫作是說。如來終不有恩於諸衆生。如來終不於諸衆生而計有恩。計有恩者則破如來平等之心。憍曇彌當知如來於諸衆生計有恩無恩者無有平等。何以故。若有衆生毀害於佛如來不瞋。若有衆生以。旃檀汁塗如來身如來

不喜。如來普於衆生怨親等觀。唯是阿難非如來也。以阿難故。令諸女人得入佛法。憍曇彌未來末世。若有比丘尼及諸一切諸善女人。常當至心念阿難恩。稱名供養恭敬尊重讚歎令不斷絕。若不能常晝夜六時令心不忘。時憍曇彌告諸比丘尼及一切諸善女人而作是言。我等應當至心歸命阿難大師。若有女人欲求安隱吉祥果報。常當於二月八日八月八日。著淨潔衣。至心受持八戒齋法。晝夜六時建大精進。阿難即以大威神力。應聲護助如願即得。時會大眾聞法歡喜。右邊而去。

大方便佛報恩經卷第五

大方便佛報恩經卷第六

失譯人名。在後漢錄

優波離品第八

爾時如來大眾圍繞。供養恭敬尊重讚歎。爾時阿難即從座起。觀察衆心咸皆有疑。如來世尊。云何乃聽優波離下賤之人隨佛出家。以聽其出家故。毀辱一切諸王刹利種增不敬之心。汚信心故永失福田。乃使白淨王子難陀比丘生輕慢心。佛告阿難及諸大衆。汝等善聽。汝等乃可說如來無有平等大悲三念處五智三昧。不得說言優波離比丘真實是下賤人。修習下行下顯下精進也。汝等乃可說如來煩惱無常遷變。不可得說優

波離下賤出家。如來以正遍知宣說真實之言。汝等應當信受佛語。如來知見生死過患。獨覺成佛。優波離亦隨出家。三明六通具八解脫。天人大衆增仰。護持正法持律第一。堪任供養能令衆生成就三種妙果。所謂現報生報後報。是故當知。優波離者奇特妙行。偏爲大悲菩薩。已於過去無量百千萬億諸佛所。殖衆德本。亦於諸佛法中持律第一。亦於釋迦牟尼佛法中持律第一。爾時難陀比丘聞佛說已即從座起。頭面禮大橋陳如足。次第至優波離前。俛仰而立合掌而白。爾時如來即爲難陀而說偈言。

難陀。當應知。汝莫愛貧窮。亦不失富貴。出家法應爾。

難陀。聞佛示教利喜種種說法。心生歡喜即正衣服。頭面禮優波離足。應時天地六種震動。身心柔軟逮得已利所作已辦。佛告優波離。汝速師子吼於三寶四諦在家出家七衆差別。所謂三歸五戒乃至一切戒。利益衆生戒。淨煩惱戒。調御威儀戒。禪戒。無漏戒。興隆三寶。時優波離白佛言。世尊。如來以威神力引接將護。我乃少能所諮問耳。

云何名三寶。佛法及衆僧。三寶若無性。云何分別說法僧差別名。歸依三寶者。云何而奉行。三歸若一者不。應說言三。若說三歸者。云何七衆名。爾時優波離白佛言。世尊。何所歸依名歸依佛。爾時如來一一稱解。答曰。佛陀者覺。覺了一切法相故。復次一切衆生

雖各有所解。而云不可定也。佛意不可思議。問曰。聲聞何故三果退。下果不退。答曰。三果已曾得故退。下果未曾得故不退。如人飢得美食。久則不忘。此義亦爾。又云。下果忍作無礙道智作解脫道。三果智作無礙道智作解脫道故退。又云。見諦道無退。思惟道有退。淨不淨想斷結故。思惟道有逼迫。見諦無逼迫。見諦無逼迫。見諦結見理。思惟微生故逼迫不退也。又云。見諦智力強如大梁鎮物。思惟智弱故退也。又云。見諦欲界忍智二心能斷九品。上界忍智二心斷七十二品結盡無色界故不退也。以是義故獨名世尊。復次佛習氣斷。二乘習氣不盡。如牛呵比丘。常作牛呵。以世世牛中來故。如一比丘雖得漏盡。而常以鏡自照。以世世從婬女中來故。如一比丘跳臼杵擲闍。以世世從獼猴中來。不得名世尊。凡言如是我聞者。佛在時言。我聞爲是滅後也。撰法藏者言我聞。佛二十年中說法。阿難不聞。何得言我聞。答曰。云諸天語阿難。又云。佛入世俗心令阿難知。又云。從諸比丘邊聞。又云。阿難從佛請願。願佛莫與我故衣。莫令人請我食。我爲求法恭敬佛故。待佛所須不爲衣食。諸比丘晨暮二時。得見世尊。莫令我爾。欲見便見。又云。佛二十年中所說法盡爲我說。問曰。二十年中所說法句。何由可說。答曰。佛善巧方便。於一句法中演無量法。能以無量法爲一句義。佛粗示其端緒。阿難盡已得知。速利堅持力故。八萬法

者。又云。如樹根莖枝葉名爲一樹。佛爲衆生始終說法名爲一藏。如是八萬。又云。佛一半說法名爲一藏。如是八萬。又云。十六字爲半偈。三十二字爲一偈。如是八萬。又云。長短偈四十二字爲一偈。如是八萬。又云。如半月說戒爲一藏。如是八萬。又云。佛自說六萬六千偈爲一藏。如是八萬。又云。佛說摩勞有八萬。法。藥亦八萬。名八萬法藏。問曰。契經阿毘曇不以佛在初。獨律誦以佛在初。答曰。以勝故。佛獨制故。如契經中諸弟子說法。有時如釋提桓因自說布施第一。何以故。我以施故。得爲天王所願如意。佛言如是。有時佛化作化佛。化佛說法。律則不爾。一切佛說。是故以佛在初。又如契經隨處隨決。律則不爾。若屋中有事。不得即結。必當出外。若白衣邊有事。必在衆結。若聚落有事。亦在衆結。若於五衆邊有事。必在比丘比丘尼邊結。是故以佛在初。毘耶離者。或有國以王爲名。或以地爲稱。或以城爲號。此國以龍爲目。迦蘭陀聚落者。以鳥名之。又云。聚落主名須提那者。父母求請神祇得。故名求得。富貴者。富有二種。一衆生類。二非衆生。非衆生者。多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅。衆生類者。奴婢僕使象馬牛羊村落封邑。故名富也。貴者或爲封主。或有美德。人所宗敬。故言貴也。自歸三寶受三歸法

問曰。三歸以何爲性。有論者言。三歸是教無教性。受三歸時。胡跪合掌。口說三歸。是

名身口教也。若純重心有身口無教。是謂教無教。又云。三歸是三業性。身口意業也。又云。三歸是善五陰。以衆生善五陰爲三歸。以三寶爲所歸。所歸以救護爲義。譬如有人有罪於王。投向異國以求救護。異國王言。汝求無畏者。莫出我境。莫違我教。必相救護。衆生亦爾。繫屬於魔有生死罪。歸向三寶以求救護。若誠心三寶更無異向。不違佛教。魔王邪惡無如之何。昔有一鵠。爲鷹所逐。入舍利弗影戰懼不解。移入佛影泰然無怖。大海可移此鵠無動。所以爾者。佛有大慈大悲。舍利弗無大慈悲。佛習氣盡。舍利弗習氣未盡。佛三阿僧祇劫修菩薩行。舍利弗六十劫中修習苦行。以是因緣。鵠入舍利弗影猶有怖畏。入佛影中而無怖也。問曰。若歸三寶能除罪過息怖畏者。提婆達多亦歸依三寶。以信出家受具足戒。而犯三逆墮阿鼻獄。答曰。夫救護者救可救者。提婆達多罪惡深大衆是定業。是故難救。問曰。若有大罪佛不能救。若無罪者不須佛教。云何三寶能有救護。答曰。提婆達多歸依三寶。心不真實三歸不滿。常求利養名聞。自號一切智人。與佛爭競。以是因緣。三寶雖有大不能救也。如阿闍世王。雖有逆罪應入阿鼻獄。以誠心向佛故。滅阿鼻罪入黑繩地獄。如人中重罪七日都盡。是謂三寶救護力也。問曰。若提婆達多罪不可救者。有經云。若人歸佛者不墮三惡道。是義云何。答曰。提婆達多以歸三寶故。雖入阿鼻受苦輕微。

亦時得暫息。又如人在山林曠野恐怖之處。若念佛功德恐怖即滅。是故歸依三寶救護不虛。三寶於四諦中何諦所攝。於二十二根中何根所攝。於十八界中何界所攝。十二入中何入所攝。於五陰中何陰所攝。三寶於四諦中盡諦所攝。道諦少入。根中三根所攝。未知已知無知根。於十八界所攝。意界意識界法界。十二入中意入法入所攝。五陰中無漏五陰所攝。佛寶於四諦中道諦少入。法寶於四諦中盡諦所攝。僧寶於四諦中道諦少入。佛寶二十二根中無知根所攝。法寶是盡諦無爲故非根所攝。僧寶二十二根中三無漏根所攝。佛寶於十八界中。意界意識界法界少入。十二入中意入法入少入。五陰中無漏五陰少入。法寶於十八界中法界少入。十二入中法入少入。法寶非五陰攝。陰是有爲。法寶是無爲故。僧寶於十八界中意界意識界法界少入。十二入中意入法入少入。五陰中無漏五陰少入。問歸依佛者。爲歸依釋迦文佛。爲歸依三世佛耶。答曰。歸依三世佛。以佛法身同故。歸依一佛。則是三世諸佛。以佛無異故。有云。若歸依三世諸佛者。有諸天自說。我迦葉佛弟子。我拘留孫佛弟子。如是七佛中各稱我是某佛弟子。以是因緣。正應歸依一佛。不應三世。有云不應爾。何以故。如毘沙門經說。毘沙門王歸依三寶。歸依過去未來現在佛。以是義故。應歸依三世諸佛。問曰。若爾者。如諸天各稱某佛弟子。是義云何。答曰。諸天所說。

何足定義。有諸天各稱一佛爲師。亦歸三世諸佛。直以一佛爲證耳。問曰。何所歸依名爲歸依佛。答曰。歸依語迴轉一切智無學功德。爲歸色身。歸依法身耶。答曰。歸依法身不歸色身。不以色爲佛故。問曰。若色身非佛者。何以出佛身血而得逆罪。答曰。色身是法身器故。法身所依故。若害色身則得逆罪。不以色身是佛故得逆罪。歸依法者。何所歸依名歸依法。答曰。歸依語迴轉斷欲無欲盡處涅槃是名歸依法。問曰。爲歸依自身盡處他身盡處。答曰。歸自身盡處他身盡處。是名歸依法。若歸依僧何所歸依。答曰。歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德。是名歸依僧。爲歸俗諦僧。爲第一義諦僧。若歸第一義諦僧者。佛與提謂波利受三自歸。不應言未來有僧汝應歸依。第一義諦僧常在世間。答曰。以俗諦僧是第一義諦僧所依故。言未來有僧汝應歸依。又欲尊重俗諦僧故作如是說。佛自說一切諸衆中佛衆第一。譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐。醍醐於中最勝最妙。佛弟子衆亦復如是。若有衆僧集在是中。四向四得無上福田。於一切九十六種衆中。最尊最上無能及者。是故言未來有僧汝應歸依。不傷正義。問曰。佛亦是法。法亦是法。僧亦是法。正是一法有何差別。答曰。雖是一法。以義而言自有差別。以三寶而言。無師大智及無學地一切功德是謂佛寶。盡諸無爲。是謂法寶。聲聞學無學功德智慧。是名僧寶。以法而言。無師

無學法。是名佛寶。盡諸無爲非學非無學法。是名法寶。聲聞學無學法。是名僧寶。以根而言。佛是無知根。法寶非根法。僧是三無漏根。以諦而言。佛是道諦少入。法寶是盡諦。僧是道諦少入。以沙門果而言。佛是沙門。法寶是沙門果。僧是沙門。法寶是沙門果。以婆羅門而言。佛是婆羅門。法寶是婆羅門果。僧是婆羅門。法寶是婆羅門果。以梵行而言。佛是梵行。法寶是梵行果。僧是梵行。法寶是梵行果。以因果而言。佛是因。法寶是果。僧是因。法寶是果。以道果而言。佛是道。法寶是果。僧是道。法寶是果。佛以法爲師。佛從法生。法是佛母。佛依法住。問曰。佛若以法爲師者。於三寶中何不以法爲初。答曰。法雖是佛師。而法非佛不弘。所謂道由人弘。是故佛在初爾時優波離復白佛言。世尊。若受三歸戒時。先稱法寶後稱佛者成三歸不。答曰。無所曉知說不次第者。自不得罪。得成三歸。若有所解故倒說者。得罪亦不成三歸。問曰。若稱佛及法不稱僧者成三歸不。若稱法僧不稱佛者成三歸不。若稱佛僧不稱法寶成三歸不。答曰。不成三歸。問曰。若不受三歸得五戒不。若不受三歸得八戒不。若不受三歸得十戒不。若不受白四羯磨得具戒不。答曰。一切不得。若受五戒。先受三歸。三歸既竟乃得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識戒名字。如白四羯磨竟已便得具戒。所以說四依四墮十三僧殘者。但爲知故說。又言。受三

歸竟說不殺戒爾時得戒。所以說一戒得五戒者。若能持一戒五盡能持。又以五戒勢分相著故。兼以本意誓受五戒故。又言。受五戒竟然後得戒。於諸說中受三歸已得五戒者。此是正義。如白四羯磨法。若受八戒。若受十戒。如五戒說。若先受三歸作優婆塞後若受五戒。若受八戒。若受十戒。更須三歸不。答不受三歸一切得戒。以先受三歸故。若先不受三歸。白四羯磨得戒不。答受五戒八戒十戒。但受三歸即便得戒。若受具戒要以白四羯磨而得具戒。不以三歸。凡具戒者功德深重。不以多緣多力。無由致之。是故三歸十僧白四羯磨而後得也。五戒八戒十戒功德力少。是故若受三歸即便得戒。不須多緣多力受具戒已。何以但說四墮十三僧殘不說餘篇耶。此二篇戒最是重者。一戒若犯永不起二。雖起難起。若波利婆沙摩那堪二十衆中而後出罪。若難持而能持者。餘篇易持戒不須說也。是故但說二篇不說餘篇。問曰。是波羅提木叉戒是無漏戒。是禪戒不。答曰。非無漏戒亦非禪戒。此波羅提木叉戒。若佛在世則有此戒。佛不在世則無此戒。禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有。波羅提木叉戒從教而得。禪無漏戒不從教得。波羅提木叉戒從他而得。禪無漏戒不從他得。波羅提木叉戒不問眠與不眠。善惡無記心一切時有。禪無漏戒必禪無漏心中有戒。餘一切心中無也。波羅提木叉戒。但人中有。禪戒無漏戒人天俱有。波羅提木叉戒但欲界中

有。禪無漏戒欲色界成就無漏戒。波羅提木叉戒但佛弟子有。禪戒外道俱有。問曰。優婆塞五戒。幾是實罪。幾是遮罪。答曰。四是實罪。飲酒一戒是遮罪。飲酒所以得與四罪同類結爲五戒者。以飲酒是放逸之本能犯四戒。如迦葉佛時。有優婆塞。以飲酒故邪淫他婦。盜殺他雞。他人問言。何以故爾。答言。不作。以酒亂故一時能破四戒。有以飲酒故能作四逆。唯不能破僧耳。雖非宿業有狂亂報。以飲酒故迷惑倒亂。猶若狂人。又酒亂故廢失正業坐禪誦經佐助衆事。雖非實罪。以是因緣與實罪同。優婆塞復白佛言。優婆塞戒但於衆生上得戒。非衆生上亦得戒不。但於可殺可盜可姪可妄語衆生上得戒耶。若於不可殺不可盜不可姪不可欺誑衆生上亦得戒耶。答曰。於衆生得四戒。於非衆生上得不飲酒戒。若衆生可殺不可殺。可姪不可姪。可盜不可盜可妄語。不可妄語。一切得戒。下至阿鼻地獄。上至非非想處。及三千世界乃至如來一切有命之類。得此四戒。以初受戒時一切不殺。一切不盜。一切不姪。一切不妄語。無所限齊。以是故一切衆生上無不得戒。凡受戒法。先與說法引導開解。令於一切衆生上起慈愍心。既得增上心便得增上戒。夫得戒法。於一切衆生上各得四戒。四戒差別有十二戒。於衆生上不殺不盜不姪不妄語。凡起此四惡有三因緣。一以貪故起。二以瞋故起。三以癡故起。於一切衆生上有十二惡。以反惡故得十二善

戒色。一切無邊衆生上亦復如是。設有百萬千萬阿羅漢入於泥洹。先於此羅漢上所得戒始終成就。不以羅漢泥洹故此戒亦失。得不飲酒戒時。此一身始終三千世界中一切所有酒上。咽咽得戒色。以受戒時一切酒盡不飲故。設酒滅盡戒常成就而不失也。先受戒時於一切女人上三。齋門中得不姪戒。而後娶婦犯此戒不。答曰。不犯。所以爾者。本於女上得邪淫戒。今是自婦。以非邪淫故不犯此戒。以是義推之。一切同爾。八戒十戒。衆生非衆生類。得戒亦如是。二百五十戒。一切衆生上各得七戒。以義分別有二十戒。如。一衆生上起身口七惡。凡起此惡有三因緣。一以貪故起。二以瞋故起。三以癡故起。以三因緣起此七惡。三十二一惡。反惡得戒。一衆生上得二十一戒色。一切衆生亦復如是。以此義推。可一時得無量戒。不可一時盡犯。而得一時捨戒也。夫破戒法。若破重戒更無勝進。設還捨戒後更受者。更不得戒。如破八齋中重戒。後更受八戒。若受五戒。若受十戒。若受具戒。兼禪戒無漏戒一切不得。若破五戒中重戒已。若受八戒十戒具戒并禪戒無漏戒一切不得。若破十戒具戒中重戒者。若欲勝進。若欲捨戒還受戒者。如五戒中說。問曰。禪戒無漏戒波羅提木叉戒。於三戒中何戒爲勝。答禪戒勝。有云。波羅

提木叉戒。所以爾者。若佛出世得有此戒。禪戒無漏戒一切時有。於一切衆生非衆生類得波羅提木叉戒。禪無漏戒但於衆生上得。於一切衆生上慈心得波羅提木叉戒。禪無漏戒不以慈心得。夫能維持佛法。有於七衆在於世間。三乘道果相續不斷。盡以波羅提木叉爲根本。禪無漏戒不爾。是故於三界中最尊殊勝。初受戒時白四羯磨已。戒已成就。始一念戒色名業。亦名業道。第二念已後生戒色。但是業非業道。所以爾者。初一念戒色思願滿足。以通思故名思業道。以前戒爲因故。後戒色任運自生。是故但名業非業道。初一念戒有教無教。後次第生戒。但有無教無有有教。初一念戒亦名爲戒。亦名善行。亦名律儀。後次第續生戒亦有此義。優波離復白佛言。於三世中何世得戒。答曰。現在一念得戒。過去未來是法非衆生故不得戒。現在一念是衆生故得戒。問曰。爲善心中得戒。爲不善心中。爲無記心中。爲無心中得戒。答曰。一切盡得。先以善心禮僧足已。受衣鉢求和上問。精進乞戒。胡跪合掌白四羯磨已。相續善心戒色成就。是謂善心中得戒。若先次第法中。常生善心起諸教業。白四羯磨時。起貪欲瞋恚等諸不善念。於此心中成就戒色。是名不善心中得戒。以本善心善教力故。而得此戒。非不善心力也。先以善心起於教業。白四羯磨時。或睡或眠。於眠心中而生戒色。是名無記中得戒也。先以善心起於教業。白四羯磨時。入

滅盡定。即於爾時成就戒色。名無心中而得戒也。優波離復白佛言。若白衣不受五戒。直受十戒。爲得戒不。答曰。一時得二種戒。得優婆塞戒。得沙彌戒。若不受五戒十戒。直受具戒。一時得三種戒。●憂波離復白佛言。若受具戒。一時得三種戒者。何須次第。先受五戒次受十戒後受具戒耶。答曰。雖一時得三種戒而染習佛法必須次第。先受五戒。以自調伏信樂漸增。次受十戒。既受十戒善根轉深。次受具戒。如是次第得佛法味。深樂堅固難可退敗。如遊大海漸漸入深。入佛法海亦復如是。若一時受具戒者。即失次第又破威儀。復次或有衆生應受五戒而得道果。或有衆生因受十戒而得道果。以是種種因緣。是故如來說此次第。若先受五戒。次受十戒。受十戒時亦成就二戒五戒十戒。受十戒已次受具戒。受具戒時成就三種戒。五戒十戒具戒。七種受中唯白四羯磨戒次第三時得。餘六種受戒但一時得。無三時次第也。若一時得三種戒。若欲捨時。若言我是沙彌非比丘即失具戒。二種戒在。五戒十戒。若言我是優婆塞非沙彌。即失十戒。餘五戒在。若言在家出家一切盡捨我是歸依優婆塞。三種一時盡失不失三歸。若次第得三種戒捨法次第。如一時得戒中說。若先優婆塞出家受十戒捨五戒不。答曰。不捨但失名失次第。不失戒也。失優婆塞名。得沙彌名。失白衣次第。得出家次第。若沙彌受具戒時。失十戒五戒不。答曰。不失。但失名失次第。

不失戒也。失沙彌名。得比丘名。失沙彌次第。得比丘次第。終始常是戒。而隨時名。譬如樹葉春夏則青。秋時則黃。冬時則白。隨時異故樹葉則異。而其始終。故是一葉。戒亦如是。常是一戒。隨時有異。又如乳酪酥醍醐四時差別。雖隨有異而故是一。戒亦如是。雖三時有異。戒無異也。優波離復白佛言。凡受優婆塞戒。勢不能具受五戒。若受一戒二戒乃至四戒。受得戒不。答曰。不得。若不得者。有經說。少分優婆塞。多分優婆塞。滿分優婆塞。此義云何。答曰。所以作是說者。欲明持戒功德多少。不言有如是受戒也。●憂波離復白佛言。若受一日二日乃至十日五戒。得如是受不。答曰。不得。佛本制戒各有限齊。若受五戒必盡形壽。若受八戒必一日一夜受。是故不得。●夫白四羯磨戒有上中下。五戒是下品戒。十戒是中品戒。具戒是上品戒。入五戒中亦有三品。若微品心受戒得微品戒。若中品心受戒得中品戒。若上品心受戒得上品戒。十戒具戒亦各三品。如五戒說。若微品心得戒已後。以上中品心受十戒者。先得五戒。更無增無勝。於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒。得增上五戒。先得五戒得本微品也。即先微品五戒。以中上品心受具足戒。先得五戒更無增無勝。仍本五戒。自五戒外一切諸戒。以受具戒時心增上故。得增上戒。以是推之。波羅提木叉戒無有重得。以次第而言。五戒是微品。十戒是中品。具戒是上品。以義而推。亦可以上

品心得五戒。是上品戒。中品心得十戒。是中品戒。下品心得具戒。是下品戒。以是義故。隨心有上中下。得戒不同無定限也。若請和上受十戒時。和上不現前亦得十戒。若受十戒時和上死者。若聞知死受戒不得。若不聞死受戒得戒。若白四羯磨。受戒和上不現前不得受戒。以僧數不滿故。若僧數滿。設無和上亦得受戒。優波離復白佛言。五戒優婆塞得販賣不。答曰。得聽販賣。但不得作五業。●一不得販賣畜生以此爲業。若自有畜生直賣者聽。但莫賣與屠兒。二者不得販賣弓箭刀。杖以此爲業。若自有者直賣者聽。三者不得沽酒爲業。若自有者亦聽直賣。四者不得壓油。多殺蟲故。天然法爾。屬實以來。麻中一切若無蟲處壓油無過。五者不得作五大色染業。以多殺蟲故。洛沙等外國染法。多殺諸蟲。是故不聽。謂秦地。染膏法亦多殺蟲。墮五大染數。優波離復白佛言。夫八齋法通過中不食。乃有九法。何以八事得名。答曰。齋法過中不食爲體。八事助成齋體。共相支持。名八支齋法。是故言八齋。不云九也。若受八戒人於七衆爲在何衆。雖不受終身戒。以有一日一夜戒故。應名優婆塞。有云。若名優婆塞。無終身戒。若非優婆塞。有一日一夜戒。但名中間人。有經說。●憂波離復白佛言。若七衆外。有波羅提木叉戒不。答曰。有八齋戒。以是義推。若受八齋不在七衆也。受八齋法應言一日一夜不殺生。令言語決絕。莫使與終身戒

●憂一優●●即二既●●故是一一衆一是一衆也●●隨十時●●夫二失●●是二其●●四一●●一十者●●杖二杖●●支二枝●●波二婆

相觀也。問曰。受八戒法得二日三日乃至十日一時受不。答曰。佛本制一日一夜戒不得過限。若有力能受一日。過已次第更受。如是隨力多少不計日數。夫受齋法必從他人邊受。於何人受。五衆邊受。既受八戒。若鞭打衆生齋不清淨。雖即日不鞭打。若待明日鞭打衆生。亦不清淨。以要而言。若身口作不威儀事。雖不破齋無清淨法。設身口清淨。若心起貪欲覺瞋恚覺惱害覺。亦名齋不清淨。若身口意三業清淨。若不修六念亦名齋不清淨。受八戒已精修六念。是名齋清淨。有經說。若作閻浮提王。於閻浮地中一切人民金銀財寶於中自在。雖有如是功德。分作十六分。閻浮提王功德。於十六分中不及一分。所謂最後清淨八齋也。若人欲受八齋。先恣情色。或作音樂。或食。或肉。種種戲笑。如是等放逸事。恣心作已而後受齋。不問中前中後。盡不得齋。若本無心受齋。而作種種放逸事。後遇善知識即受齋者。不問中前中後。一切得齋。若欲受齋。而以事難自礙不得自在。事難解已而受齋者。不問中前中後。一切得齋。問曰。若欲限受晝日齋法不受夜齋。得八戒不。若欲受夜齋不受晝齋。得八戒不。答曰。不得。所以爾者。佛本聽受一日一夜齋法。以有定限不可違也。受波離復白佛言。若不得者。如皮革中說。憊耳在曠野處。見諸餓鬼種種受罪。或晝受福夜則受罪。或夜受福晝則受罪。所以爾者。以本人中晝受戒法夜作惡行。或夜受戒法晝作

惡行。是以不同。此義云何。答曰。凡是本生因緣不可依也。此中說者非是修多羅。非是毘尼。不可以定實義也。又云。此或是迦旃延以度憊耳故。作此變化感悟其心。非是實事。若受齋已欲捨齋者。不必要從五衆而捨。若欲食時趣語一人。齋即捨也。凡得波羅提木叉戒者。以五道而言。唯人道得戒。餘四道不得。如天道以著樂故深重。不能得戒。如畜。一時大目。捷連以弟子有病上切利天以問著婆。正值諸天入歡喜園。爾時目連在路側立。一切諸天無顧看者。著婆後至顧見目連。向舉一手。乘車直過。目連自念。此本人中是我弟子。今受天福。以著天樂都失本心。即以神力制車令住。著婆下車禮目連足。目連種種因緣責其不可。著婆答。目連曰。以我人中爲大德弟子。是故舉手問訊。頗見諸天有爾者不。生天以著樂深心不得自在。是使爾耳。目連語著婆曰。有弟子病當云何治。著婆答。曰。唯以斷食爲本。有時目連勸釋提桓因。佛世難遇。何不數數親近諸受正法。帝釋欲解目連意故。遣使勸一天子。令來。反覆三喚猶故不來。此一天子唯有一婦。有一伎樂。以染欲情深。雖復天王命重。不能自割。後不獲已而來。帝釋問曰。何故爾耶。即以實而對。帝釋白目連曰。此天子唯有一天女一伎樂。以自娛樂不能自割。況作天王。種種宮觀無數天女。天須陀食自然百味。百千伎樂以自娛樂。視東忘西。雖知佛世難遇正法難聞。而以染樂纏縛

不得自在知可如何。凡受戒法。以勇猛心自誓決斷然後得戒。諸天著樂心多。善心力弱。何由得戒。餓鬼以飢渴苦身心燒然。地獄無量苦惱。種種楚毒心熾痛著。無緣得戒。畜生中以業障故無所曉知。無受戒法。雖處處經中說龍受齋法。以善心故而受八戒。以四天下而言。唯三天下閻浮提。拘耶尼弗婆提。及三天下中間海洲上人。一切得戒。如拘耶尼。佛遣寶頭盧。往彼大作佛事。有四部衆。東方亦有比丘。在彼亦作佛事。唯有鬱單越無有佛法。亦不得戒。以福報障故。并愚癡故。不受聖法。有四種人。一男二女三黃門四二根。四種人中。唯男女得戒。二種人不得戒。黃門二根。如男女中。若殺父母阿羅漢。出佛身血。壞法輪僧。汚比丘尼。賊住越濟人斷善根。如是人等盡不得戒。大而觀之。受染佛法者。蓋不足言。若天若龍鬼神。若鬱單越。若不男二根。種種罪人。盡得受三歸也。問曰。三世諸佛得戒等不。答曰。不等。凡得戒者。於衆生類非衆生類上得戒。而一佛出世度無數阿僧祇衆生入無餘泥洹。而後佛出世。於此衆生盡不得戒。如是諸佛。先後得戒各各不等。如迦葉佛。度無數阿僧祇衆生入無餘泥洹。而迦葉佛於此衆生盡皆得戒。釋迦文佛。於此衆生盡不得戒。一切諸佛有三事等。一積行等。二法身等。三度衆生等。一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行。盡具足五分法身十力四無

●(亦)一●●浮十(提)●●戰一散●●或二戒●●一一天●●捷二提●●日連日二日目連●●日一●●佛十(出)●●子二王●●令二而●●王二子●●事十(有四部衆)四字●●(有)一●●壞法輪僧二破壞僧●●受二●●罪二非●●(罪)一●

所畏十八不共法。盡度無數阿僧祇衆生入於泥洹。問曰經說一佛出世度九十那由他衆生入於泥洹。何以言無數阿僧祇衆生耶。答曰。此經說一佛出世度九十那由他衆生者。但云從佛得度者有爾所衆生。而衆生或自從佛得度。或從弟子。或遺法中而得度者。言九十那由他衆生者。直佛邊得度者。總而言之。無數阿僧祇衆生入無餘泥洹。三世諸佛三等盡等。而得戒不等。問曰。惡律儀戒。衆生類非衆生類上得也。能以不能盡得戒不。答曰。但於衆生上得惡律儀戒。非衆生類上不得惡戒。有云。但於能殺衆生上得惡戒。不可殺衆生上不得惡戒。又云。何殺不可殺衆生上盡得惡戒。如屠兒殺羊。常懷殺心作意殺羊。無所齊限。設在人天中。今者不殺。而受生展轉有墮羊中理。是故於一切衆生盡得惡戒。十二惡律儀亦如是。十二惡律儀者。一者屠兒。二者魁膺。三者養猪。四者養雞。五者捕魚。六者獵師。七者網鳥。八者捕鱗。九者呪龍。十者獄吏。十一者作賊。十二者王家常差捕賊。是爲十二惡律儀人。養蠶業等謂皆不離惡律儀。惡律儀戒有三時捨。死者欲愛盡時。受律儀戒時。如受三歸時。初始一說即捨惡戒。第二第三說時。即得善戒。人作惡戒時。何時捨善戒得惡戒耶。答曰。一說言我作屠兒。即捨善戒。第二第三說我作屠兒。即得惡戒。又云。隨時捨善戒即得惡戒。若善戒人未自誓作屠兒。但以貪利共屠兒作殺害事。爾時名犯善戒。求

捨善戒求得惡戒。必自誓作屠兒而得惡戒。若受惡戒自誓便得不從他受。若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒。隨誓心久近隨意即得。所以爾者。以是惡法順生死流無勝進義。是故隨事即得。不同善律儀戒。大方便佛報恩經卷第六

大方便佛報恩經卷第七

親近品第九

失譯。人名在後漢錄

復次菩薩摩訶薩知恩報恩。修大方便利益衆生。應適隨宜顯示無方。善男子。有佛出世。號無異王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。應現世間引接有緣。有緣既盡還神涅槃。滅度之後。於正法中有一婆羅門子。聰明黠慧。受持五戒護持正法。婆羅門子。緣事他行遠至餘國。到於中路多諸賊難。有五百人共爲徒侶。前至險路。於頓止處。五百群賊常住其中。前後圍繞欲劫行伴。爾時賊主密遣一人。歷伺諸伴應時欲發。爾時賊中復有一人。先與是婆羅門子親善知識。以親善故先來告語。善男子。當知於初夜時常有賊發。當時憤悶恐相傷損。故來相告語。汝密自作方便。遠捨而去勿令伴知。爾時婆羅門子聞此語已。譬如人吃既不得咽又不得吐。欲告。語伴。懼畏諸伴害此一人。若害此人懼

畏諸伴沒三惡道受無量苦。若默然者賊當害伴。若殺諸伴賊墮三惡道受無量苦。作是念已。我當設大方便利益衆生不自爲己。三惡道苦是我所宜。思惟是已。即便持刀斷此賊命。使諸同伴安隱無爲。爾時衆伴異口同音而作是言。大婆羅門子。卿是勝人。亦是純善之人。云何今日作此大惡。爾時婆羅門子。胡跪合掌心生慙愧。而我今日不應作惡。爲利衆生及諸同伴。爾時衆伴復作是言。汝自殺人於我何益。答衆人言。此是惡賊欲謀害衆伴。爲是伴故斷此人命。令伴安隱還家。而我罪報甘受地獄。爾時五百伴人舉聲大哭。悲喜交集而作是言。天下所重無過於命。所畏無過於死。所以然者。一切衆生皆捨金銀珍寶國城妻子衣服飲食爲救身。命我等衆伴便爲更生。作是語已。此婆羅門子。爲衆生故不辭衆苦及三惡報。我等今日當念重恩。報重恩者。今當速發阿耨多羅三藐三菩提心。作是語已即令發心。爾時五百群賊復作是言。卿是勝人純善之人。云何乃能作是大惡。婆羅門子言。我誠知不應作是大惡。爲欲利益一切衆生。并護汝等身命故。爾時群賊而作是言。卿自殺人於我何益。時婆羅門子報諸賊言。我先知汝等在此。但我默然。不告。語國王及我諸伴。以是故令汝等身命安隱。爾時諸賊聞是語已而作是念。我等身命便爲更生。即前合掌向是童子。善哉大士修大悲者。願勸我等何所作爲。答曰。我所作者。唯當速發無上菩提之

○(今)一○ ○(人名)六字一○ ○(來)一○ ○語二結○ ○是二來○ ○歎十(苦)○ ○(知)一○ ○語二諸○

心。爾時諸賊爲報恩故。尋聲即發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告阿難。菩薩勤求精進。欲莊嚴菩提。欲報佛恩。當當憶念一切衆生如一子想。善男子當知。爾時婆羅門子。豈異人乎則我身是。以是因緣超越九劫。疾成阿耨多羅三藐三菩提。復次菩薩修大方便知恩報恩。佛在竹園精舍。有一比丘身患惡瘡。形體周匝膿血常流。衆所輕賤無人親近。住在邊外朽壤房中。爾時如來即示神力。隱蔽大衆令無知者。如來獨往病比丘所。隨其所須取水洗之。思惟是已。令欲界一切諸天知之。釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶。雨衆天花作種種天樂住虛空中。爾時初利天王手持百福莊嚴微妙澡罐。盛滿清淨大悲淨水即前奉迎。頭面禮如來足。却住一面

爾時如來即伸百福莊嚴臂。即於纖長五指放大光明。遠照諸天大衆已。集如來躬。往病比丘所。即放頂光照病比丘。比丘遇光苦痛即除。於膿血中而起歸命稽首而形不隨。如來即以右手。從天帝釋受取寶瓶。灌病比丘頂。左手摩拭病比丘身。身諸瘡病隨如來手尋得平復。得平復已歡喜無量。南無釋迦牟尼。南無大慈悲父。南無無上最勝醫王。而我今日身病除愈。唯有心病。如來今者。爲憐愍故施我法藥。除我身心所有重患。爾時如來告病比丘。如來今者念汝重恩。如來今者欲報汝恩。爾時病比丘驚喜無量。佛時即爲示教利喜。比丘歡喜即得阿羅漢果。三

明六通具八解脫。釋提桓因及諸眷屬。無量諸天皆墮疑網。如來云何枉屈神德。洗病比丘瘡痍膿血。云言報恩。其事云何。願爲我等分別解說。佛告釋提桓因及諸天。人大乘。汝等善聽。當爲汝說宿世之事。釋提桓因。乃往過去無量阿僧祇劫。爾時有王惡逆無道。非理壓伏逼奪取財。爾時惡王。與一。五百。深心相知。密共要言。若當有人犯官事者。汝當苦治威恩隨汝。若得財賄與我共之。爾時。五百常行鞭杖。得財多者便令不著。若無財者或致失命。以此爲常。時有優婆塞。犯小官事。將付。五百應受鞭楚。聞是優婆塞是好善人便令無著。於楚毒中而得脫離。以是因緣歡喜無量。憍尸迦當知。爾時。五百者今病比丘是。優婆塞者今我身是。是故菩薩於無量阿僧祇劫輕恩重報。乃至正覺心常不忘。爾時釋提桓因及無量天衆歡喜無量。有四萬八千諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心。發菩提心已作天伎樂各還所止。佛告阿難。若有善男子善女人。知恩報恩。當行四事。一者親近善友。二者至心聽法。三者思惟其義。四者如說修行。復有四法。一者隨法不隨人。二者隨義不隨字。三者隨智不隨識。四者隨了義經不隨不了義經。行此八法名爲知恩。復行八法是名報恩。何等爲八。一者利。二者義。三者毀。四者譽。五者稱。六者譏。七者苦。八者樂。復行四事。是名知恩。亦名報恩。一者見惡衆生心生憐愍。以修慈因緣故。二者見苦衆生目不暫

捨。起悲因緣故。三者見師長父母有德之人。心懷歡悅。起喜因緣故。四者見怨家衆生心不瞋恚。修捨因緣故。爾時阿難即整衣服前白佛言。世尊。如來初發菩提心時知恩報恩。行初四事其義云何。佛告阿難。乃往過去無量阿僧祇劫。爾時有佛出世。名毗婆尸如來應供正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興于世教導有緣。有緣已盡。還神涅槃。正法像法滅已。有國名波羅奈。人民熾盛國土豐熟。其王常以正法治國。不枉人民。其國有山名仙聖山。其山常有五百辟支佛止住其中。多有五通神仙亦住其中。爾時多有諸禽獸等而來依附。有一師子名曰堅誓。身毛金色。有大威武。力敵於千。發聲哮吼。飛鳥墮落。走獸隱伏。遊行山澤。見一辟支佛沙門威儀清淨。見已心喜。日日親近。常聞誦經說微妙法。爾時有大獵師。見是師子身毛金色。心生歡喜而作是念。我若得此師子。剝取其皮奉獻國王。必施爵祿七世無乏。思惟是已復發是言。堅誓師子獸中之王。弓箭所不及。疎網所不制。我今復當更設異計。堅誓師子所敬望者。乃是沙門。我今當作沙門之像。密弓射之。袈裟覆上細視徐行往詣樹下。彼若見我必來親附。以親近已便復挽弓。藥箭射之。萬無不獲。思惟是已。即便還家而唱是言。祖先已來歷世相承常爲獵師。未曾聞獸身毛金色。況復見之。今欲獵取。即剃鬚髮而彼法服。如所思惟。還入山中坐一樹下。爾時堅誓

①摩二摩②諸二諸③〔人〕一④與一區名⑤五二伍⑥柱二柱⑦之⑧不十〔能〕⑨說二說⑩乃二運

師子見是比丘心生歡喜。騰躍親附。抵比丘足。爾時獵師即便射之。既被毒箭。嗟呼呻吟。欲前搏捉。臨欲殺復作是念。此是沙門被壞色衣。是三世佛賢聖。懷我今若害不足為難。若奪其命。便得諸佛賢聖。懷相。思惟是已。飲氣忍苦。復經少時。毒藥轉深。苦痛難忍。思惟是已。復欲搏噬。復發是言。不足為難。若毀害者。諸佛賢聖之所呵責。又復世間善惡不別。此是惡人。懷毒陰謀。欲來害我。我若不忍與彼惡人則無有異。修忍之人。一切愛敬。不忍之人。眾所憎惡。增長煩惱。長煩惱故。生死增長。長生死故。生諸難處。生難處故。遠離善友。遠善友故。不聞正法。不聞正法故。重繫疑網。以疑網故。遠離阿耨多羅三藐三菩提。是故我今不應起惡。作是念已。即說偈言。

願自喪身命 終不起惡心
向於壞色服 願自喪身命
終不起惡心 向於出家人

說是偈已。即便命終。天地六反震動。驚諸禽獸。四散馳走。無雲雨血。日無精光。爾時獵師即脫被服。持刀刺之。擔負還歸。既至家已。奉上國王。王見歡喜。問諸臣言。我從生來。未聞畜獸身毛金色。如何今日親自眼見。奇哉怪哉。徐問獵師。以何方便而得是皮。爾時獵師即前白王。唯願大王賜我無提。當以上事向大王說。王言。隨汝所願。爾時獵師具以上事向大王說。王聞是語。心生憂惱。譬如人噎。既不得咽。又不得吐。即出宣令。一切

大臣及諸小王大衆已集。即自宣言。諸君當知。我曾從智者聞如是語。若有畜獸身毛金色。必是菩薩。若一衆生發菩提心。令一切衆生得大利益。如何今日是惡獵師。設是方便殺是菩薩。我今若以官爵俸祿象馬七珍衣服飲食錢財穀帛賜是惡人。則與彼一道共為勞侶。思惟是已。即取獵師餐其命根。持師子皮還入山中到尸骸所。即以牛頭栴檀聚而成積。以火圍之。維師子皮骨。收取舍利起塔供養。佛告阿難。諸善男子。堅誓師子者。今則我身釋迦文是。菩薩如是親近善友。乃至喪命終不起惡。何以故。為知恩報恩故。所以者何。菩薩得近善知識故。能速成辦阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩常勤求善知識。為聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴。菩薩至心求佛時。渴法情重。不惜身命。設踐熱鐵猛火之地。不以為患。菩薩為一偈故。尚不惜命。況十二部經。為一偈故。尚不惜身命。況餘財物。聞法利故。身得安樂。深生信心。直心正見。見說法者如見父母。心無憍慢。為衆生故。至心聽法。不為利養。為衆生故。不為自利。為正法故。不畏王難。飢渴寒熱。虎狼惡獸盜賊等事。先自調伏煩惱諸根。然後聽法。非時不聽。至心聽法。恭敬說者。尊重於法。是名菩薩知恩報恩。云何菩薩至心聽法。聽法有四。一者至心。二者一心。三者一切心。四者善心。是名菩薩勤求十二部經。所以者何。念佛重恩。為欲流布諸佛正法。為欲增長諸佛法故。為

令世間信佛法故。為令一切無量衆生悉得無上菩提道故。是故菩薩念十方無量諸衆生故。為報諸佛之重恩故。是故菩薩所以勤求十二部經。菩薩何故勤求佛法。欲令衆生生信心故。是故求於因論。為知諸過罪故。為破外道惡邪論故。為知方便調衆生故。為欲分別如來語義世語義故。是故菩薩求於因論。菩薩何故求於聲論。為令言辭淨莊嚴故。不淨之言不能宣說明了義故。為欲解知一切義故。不壞正語。憍慢心故。破於邪見。為知方便調衆生故。是故菩薩求於聲論。菩薩何故求諸醫方。為令衆生離諸惡不善四百四病故。為憐愍一切衆生。為令生信心故。既得離患。心生歡喜故。以得歡喜。心常念諸佛大悲。度衆生故。是故菩薩求諸醫方。菩薩何故求世方術。為易得財利衆生故。為衆生信心故。為知世事破憍慢故。調伏衆生故。知一切法調離障故。若有菩薩。不能如是求五事者。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。成一切智。為得無上菩提。故求於五事。菩薩知恩報恩者。為衆生說。說何事。云何說。說何事。謂十二部經。云何說。謂成就五事。為得阿耨多羅三藐三菩提。故。說有二事。一者次第說。二者清淨說。次第說者。初說檀波羅蜜。次說尸波羅蜜。乃至般若波羅蜜。為知恩報恩故。思惟其義如法而住。是名次第說。清淨說者。聽者坐說者立不應為說。若聽者求於法過求說者過不應為說。若聽者依人不依法。不依法者不應為說。若

①願二嗔 ②探二瞋 ③瞋二式 ④(正)十法 ⑤欲一復 ⑥(以)一 ⑦羅十(之) ⑧(身)一 ⑨(之)一 ⑩(故)十
欲 ⑪論十(菩薩何故求於因論)八字 ⑫過第二罪過 ⑬知一破 ⑭調問二相諸 ⑮故十(是故菩薩求世方術)八字
⑯(謂)一

聽者依字不依義不應為說。乃至聽者不依了義經者不應為說。何以故。是人不能恭敬諸佛菩薩淨法故。若說。法者尊重於法。聽法之人亦生。宗教。至心聽受不生輕慢。是名清淨說法。次第說者一切說。一切說者。謂十二部經。乃至一句一偈乃至半偈。若辭若義若法。於其法義示教利喜時。或時呵責。或時真說。或時喻說。隨所應說。或淺近說。或易入說。隨所樂聞。是名菩薩知恩報恩次第說法。清淨說者。菩薩摩訶薩。於怨憎中。修習慈心得慈心已。於惡眾生及放逸人。以諸方便而為說法。乃至愛樂其心。慢恣及貧窮人。方便開示而為說法。不為讚已毀他飲食利養名譽故。是名菩薩知恩報恩清淨說法。云何如法住。身口意業修習善法。具足清淨知恩報恩。為莊嚴阿耨多羅三藐三菩提故。

復次菩薩摩訶薩知恩報恩思惟其義。多聞速得總持熾然法炬。為利益一切眾生。應當修施戒多聞。供養說者。不求法過及說者過。無有害心施眾。生無畏。是名知恩。受人天樂得道涅槃。是名報恩。菩薩復有四種。修於忍辱破壞不忍。莊嚴菩提攝取眾生令修忍辱。若自忍若使他忍。遠離怖畏。是名知恩。以忍辱因緣。無有瞋心。眷屬不壞。不受苦惱。心無悔恨。捨是身已受人天樂。速得涅槃樂。是名報恩。善男子。菩薩復有四事。勤修精進破壞懈怠。莊嚴菩提攝取眾生。為菩提道令修精進。令修禪定。現受世樂身心寂靜。是名知恩。以身心寂靜故不惱眾生。是名報恩報恩。菩薩捨是身已。受清淨身。安隱快樂得大涅槃。是名菩薩禪定四事。

善法身受安樂。是名自利。菩薩精進不懈眾生打擲呵罵。是名利他。捨是身已受人天樂。身得大。力獲菩提道。是名大果。是名菩薩精進四事。菩薩修定破壞亂心。莊嚴菩提攝取眾生。為菩提道令修禪定。現受世樂身心寂靜。是名知恩。以身心寂靜故不惱眾生。是名報恩報恩。菩薩捨是身已。受清淨身。安隱快樂得大涅槃。是名菩薩禪定四事。

復次菩薩知恩報恩。成就智慧破壞無明。莊嚴菩提。以四攝法攝取眾生。為菩提道修行智慧。以知法界故受身安樂。是名自利。能發覺世間之事及出世事。是名利他。能壞煩惱智慧二障。是名大果。是名知恩。是名報恩。菩薩智慧四事不可思議。復次菩薩非宿命智。知宿世之事。為觀察眾生善惡諸業同受善者。為欲利益一切眾生故。菩薩摩訶薩以大方便處處奉天成就壽命有三事勝。一者壽勝。二者色勝。三者名稱勝。初下之時。放大光明遍照十方。自知始入母胞胎時住時出時。於十方而行七步時。無人扶持。作如是言。我今此身是最後邊。諸天鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。以諸華香微妙伎樂幡蓋供養。三十二相莊嚴其身。無能勝者。以慈善力壞魔兵眾。一。支節節那羅延所得大力。童胤之年不學世事而能知之。無師而學。自然而得阿耨多羅三藐三菩提。梵天勸請為諸眾生轉正法輪。正受三昧。雷聲震吼不能令動。諸獸親

附愛如父母。畜生奉食佛知心故。雲神降雨洗浴其身。樹垂曲枝陰翳其軀。既成道已六年之中。魔常伺求不得其短。常在禪定成就覺心。善能了知覺觀起滅。是名菩薩共生不可思議。不共生者。為欲利益一切眾生。如彼狂人。緣見如來還得本心。盲者得眼。倒產得順。聾者得聽。貪瞋癡者悉得除滅。是名不共生不可思議。又共生者。如來所行不可思議。常右脇臥如師子王。若草若葉無有動亂。旋風猛風不動衣服。發足行步如師子王白鵝王等。若欲行時先發右足所行之處高下皆平。食無完過遺粒在口。是名共生不可思議。復次共生不可思議。一者足下平。二者足下千幅輪。三者指纖長。四者足跟滿。五者指網縵。六者手足柔軟。七者膝踰腸如伊尼延鹿王。八者膝骨不現。九者平立手摩於膝。十者陰藏相如象馬王。十一者身圓滿足如尼拘陀樹。十二者身毛上靡。十三者一毛右旋。十四者身真金色。十五者常光各一尋。十六者皮膚細軟塵垢不著。十七者七處滿。十八者上身如師子。十九者臂肘圓。二十者缺骨平滿。二十一者得身臚相。二十二者口四十齒。二十三。者齒密不踈而齊平。二十四者齒色白。二十五者頰車方如師子。二十六者味中得上。二十七者肉髻相。二十八者廣長舌。二十九者梵音聲。三十者日紺青色。三十一者眼如牛王。三十二者眉間白毫。如是八十種不可思議相好。一一相好復有無量百千種

○(法)一○(宗)一○(真)一○(慢)一○(生)一○(種)一○(速)一○(說)一○(力)一○(安)一○(報)一○(知)一○(非)
二以(之)一○(修)一○(善)一○(要)一○(六)十念一○(藍)一○(風)一○(轉)一○(立)一○(住)一○(欲)一○(智)一○(離)十
(現)○

微妙相好。一一相好。皆是菩薩從初發心堅固菩提。知恩報恩修是妙行。是故今得無上菩提。佛言。如來久於無量阿僧祇劫。至心修持淨戒。故得足下平。供養父母和。上師長有德之人。以是因緣。得足下輪相。於諸衆生不害心無劫盜想。若見父母和。上師長有德之人。遠出奉迎安施床座。恭敬禮拜破除憍慢。以是因緣得纖長指。具上三行得足跟滿。以四攝法攝取衆生。以是因緣得指網縷。以好酥油摩洗父母和。上師長有德之人。以是因緣得手足柔軟。修集善法不知厭足。以是因緣得蹄。聞法歡喜樂爲人說。爲法走使。以是因緣得蹠骨不現相。三業清淨瞻病施藥。破除憍慢飲食知足。以是因緣得平立手摩膝相。見分離者善言和合。自修慙愧亦教人修。以是因緣得馬藏相。自淨三業亦教人淨。若有衆生四大不調。能爲療治。以是因緣得身圓相。聞法歡喜樂爲人說。以是因緣得身毛上靡相。思惟諸法甚深之義。樂修善法。供養父母和。上師長有德之人。若行道路。佛塔僧坊。除去塼石荆棘不淨。以是因緣。得一毛右旋相。若以飲食瓔珞施人。除去瞋心。以是因緣得二相。一者金色。二者常光。以何業緣得一一毛相。卽此業緣。得身細軟塵垢不著。常施衆生所須之物。以是因緣得七處滿相。自破憍慢調柔其性。隨衆生心如法而行。爲除不善教以善法。以是因緣得上身如師子相。得肩圓相。缺骨平滿相。以何業緣得

纖指相。卽此業緣得身臚相。遠離兩舌和合鬪誚。以是因緣得四十齒相。齒密不疎相。齒齊平相。修欲界慈。以是因緣得白齒相。見有求者歡喜迎送。以是因緣得方頗重相。等視衆生猶如一子。以是因緣得上味相。常施衆生無上法味。見有忘者施其憶念。自持五戒轉以教人。修集悲心能大法施。以是因緣得肉髻相。廣長舌相。實語。法喜語。法軟語。非時不語。以是因緣得梵音聲相。修集悲心。視諸衆生猶如父母。以是因緣獲得二相。一者目紺青色。二者眼如牛王。見有德者稱實讚歎。以是因緣得白毫相。三十二相。雖復各各說其因緣。眞因緣者持戒精進。何以故。若不持戒能修精進。尙不得人。況得三十二相無見頂及肉髻相等無差別。復次凡所作事定心不悔。以是因緣得足下平相。若至心作。以是因緣得千輻輪相。第二第三指細縷相。七處滿相。細軟肩圓缺滿身直廣長舌相。若常作者。以是因緣得長指相。平住摩膝。常光。尋相。齒密不疎相。若淨作者。以是因緣獲得餘相。復次若於衆生生淳善心。以是因緣。得手足柔軟。膚體細滑。塵垢不著。次第修集時節修集。以是因緣得第二第三第四相。喜修善法心無悔退。以是因緣得金色身。常光白。眉間毫相。若聞讚歎不生憍慢。覆護善法不令人知。以是因緣得馬藏相。所修善法迴向菩提。以是因緣得一孔一毛相。身毛上靡。口四十齒最上味相。勤精進故。以是因緣

得方頗重上。身如師子相。至心愛念一切衆生如視一子。以是因緣。得齒齊平。紺青目。牛王眼相。修集善法不知厭足。以是因緣獲得餘相。菩薩摩訶薩住性行時。修三十二相業。住淨行時。雖有如三十二相。相不具足未得明淨。住十行。爾乃得了明顯具足一切佛法。雖無量相衆生不同。有上中下不可思議。是故佛說三十二相。一切衆生所有功德。和合集聚。正與如來一毛相等。一切毛孔所有功德。和合集聚乃成一好。合集衆好所有功德。增至百倍乃成一相。唯除白毫無見頂相。合集其餘一切諸相。增至千倍成是二相。和合集聚三十二相八十種好所有功德。增至千萬億倍。乃成如來深遠雷音。其聲聞乎無量無邊不可思議微塵等諸佛世界。爲衆生故行大慈悲。知恩報恩。修集此不可思議甚深微妙不可思議如是相好。一一相好。能利益無量百千萬億大地微塵等衆生令發菩提心。次第修集。具足得成三十二相好。具相好已悉令住趣菩提樹降魔成佛。轉正法輪。利益衆生。渡渴愛海。到大智岸。成就利益一切衆生。佛告阿難。一切大衆諸菩薩摩訶薩等。諸善男子。汝等誰能常念佛恩。護持正法。書寫讀誦微妙甚深大方便報恩經典。誰能於後惡世建大精進。受持擁護阿耨多羅三藐三菩提。誰能護法流布此經。於一切衆生作無邊利益。爾時大會中有萬八千大菩薩摩訶薩。卽從座起整衣服。偏袒右肩右膝著地。叉手長跪

○上二相○ ○集二寶○ ○四二神○ ○佛二供○ ○肩圓相○ ○蹠骨不現○ ○缺二腋○ ○悲二慈○ ○眞二其○ ○若二苦
○(如)十牛○ ○性二淨○ ○二二三○ ○平二于○ ○相和好相○ ○(好)一○ ○(下)十○ ○渡二度○ ○(佛)
十報○

而白佛言。世尊。我等能於後惡世之中。受持擁護阿耨多羅三藐三菩提。能護正法教化衆生。爾時師子菩薩復作是言。世尊。我亦能以種種方便攝持衆生。金剛菩薩言。世尊。若有衆生當墮三惡道。我能遮持令不墮落。文殊師利復作是言。世尊。若有衆生凡所求索。我悉能令一切具足。智幢菩薩復作是言。我能惠施衆生大智。法幢菩薩。乃作是言。世尊。我能以法普施衆生。日光菩薩言。世尊。我願施於衆生安樂。月光菩薩言。世尊。我能教化一切衆生令修福德。善護菩薩言。世尊。我能教化一切衆生令不放逸。無盡意菩薩言。世尊。我能教化一切衆生。悉令見無盡界義。月上菩薩言。世尊。我能惠施一切衆生無上安樂。如是等諸菩薩。各自立奇特妙願。莊嚴菩提。利益一切衆生。爲念佛恩。爲報佛恩故。卽從座起。胡跪合掌而白佛言。願以此經付囑我等諸菩薩衆。阿難白佛言。世尊。云何名此經。云何奉行。佛告阿難。此經名攝衆善本。亦名大方便。亦名微密行。亦名佛報恩。佛告阿難及諸大菩薩摩訶薩衆。汝等當如說修行。說是囑累品時。七萬二千聲聞發無上菩提之心。及餘一切諸天龍鬼神。乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等。及一切大衆。聞佛所說。歡喜奉行。

大方便佛報恩經卷第七

悲華經卷第一

北涼天竺三藏曇無讖譯

轉法輪品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘僧六萬二千人俱。皆阿羅漢諸漏已盡。無復煩惱。一切自在。心得解脫。慧得解脫。譬如善調摩訶那伽。所作已辦。捨於重擔。速得已利。盡諸有結。正智得解。心得自在。於一切心得度。彼岸唯除阿難。菩薩摩訶薩四百四十萬人。彌勒菩薩最為上首。皆得陀羅尼忍辱禪定。深解諸法空無定。想如是。大士皆不退轉。是時復有大梵天王。與無量百千諸梵天子。俱他化自在天王。與其眷屬四百萬人俱。化樂天王亦與眷屬三百五十萬人俱。兜率天王亦與眷屬三百萬人俱。夜摩天王亦與眷屬三百五十萬人俱。忉利天王釋提桓因亦與眷屬四百萬人俱。毘沙門天王亦與鬼神眷屬十萬人俱。毘樓勒天王亦與拘辦茶眷屬一千俱。毘樓勒又天王亦與諸龍眷屬一千俱。提頭賴吒天王與乾闥婆眷屬一千俱。雜陀龍王婆羅陀龍王亦各與一千眷屬俱。如是等衆。皆已發心趣於大乘。已行六波羅蜜。爾時世尊眷屬圍繞。爲諸大衆說微妙法。

除四顛倒。生善法。明得智慧。光了四聖諦。欲令來世諸菩薩等得入三昧。入三昧已。過於聲聞辟支佛地。於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。爾時彌勒菩薩。無癡見菩薩。水天菩薩。師子意菩薩。日光菩薩。如是等上首菩薩摩訶薩十千人俱。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。叉手合掌。向東南方。一心歡喜。恭敬瞻仰而作是言。南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。希有世尊。成阿耨多羅三藐三菩提。未久而能示現種種無量神足變化。令無量無邊百千億那由他衆生得種種善根。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰寶日光。明即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而白佛言。彌勒菩薩。無癡見菩薩。水天菩薩。師子意菩薩。日光菩薩。如是等上首菩薩摩訶薩十千人等。以何緣故。捨於聽法。而從座起。偏袒右肩。右膝著地。叉手合掌。向東南方。一心歡喜而作是言。南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。希有世尊。成阿耨多羅三藐三菩提。未久而能示現種種無量神足變化。令無量無邊百千億那由他衆生得種種善根。世尊。是蓮華尊佛去此遠近。彼佛成道已來幾時。國土何名。以何莊嚴。蓮華尊佛何故示現種種變化。於十方世界所有諸佛。示現種種無量變化。或有菩薩而得瞻見。我獨不覩。爾時佛告寶日光。

明菩薩善男子。善哉善哉。汝所問者。即是珍寶。即是寶善。即是善辯。即是善問。汝善男子。能問如來如是妙義。欲得教化無量萬億那由他衆生。令種種善根。欲得顯現蓮華尊界種種莊嚴。善男子。我今當說。諦聽諦聽。善思念之。善受攝持。寶日光明菩薩。一心歡喜受教而聽。爾時世尊告寶日光明善男子。東南方去此一億百千佛土。有佛世界名曰蓮華。以種種莊嚴而校飾之。散諸名華。香氣遍熏寶樹莊嚴。種種寶山。紺琉璃地。無量菩薩充滿其國。善法妙音周遍而聞。其地柔軟。譬如天衣。行時足下蹈入四寸。舉足還復自然。而生種種蓮華。其七寶樹高七由旬。其枝自然懸天。袈裟。其佛世界常聞諸天伎樂音聲。彼諸衆鳥聲中。常出根力覺意妙法之音。諸樹枝葉相振作聲。過諸天人五樂之音。一一樹根所出香。淚過諸天香。香氣遍滿過千由旬。其樹中間懸天璣。珞有七寶樓觀。高五百由旬。縱廣正等一百由旬。周匝欄楯。七寶所成。其樓四邊有大池水。長八十由旬。廣五十由旬。其池四方有妙階道。純以七寶。其池水中有優鉢羅華。拘物頭華。波頭摩華。芬陀利華。一一蓮華縱廣正等滿一由旬。於夜初分。有諸菩薩。於華臺中生結加趺坐。受於解脫喜悅之樂。過夜分已。四方有風。柔軟香潔。觸菩薩身。其風能令合華開敷。吹散布地。是時菩薩從三昧起。復受解脫喜悅之樂。下蓮華臺。昇於高樓。於七寶座處。結加趺坐。聽受妙

悲華經 Karuṇapūṇḍarīka-sūtra. 北涼天竺三藏曇無讖譯. 轉法輪品 Dharmacakrapravartana. 解十(說). 想二(世). 其二(諸). 其(人). 茶二(茶). 初二(二). 何二(阿). 寶日光明 Ratnavairocana. 蓮華尊 Padmottara. 按二(按). 無二(無). 琉璃二(琉璃). 其二(其). 按二(衆). 漢二(氣). 進二(階). 物二(勿). 頭十(摩). 芬二(分). 加二(加).

其圓觀外周匝四邊。有。閻浮檀紫磨金山。高二十由旬。縱廣正等滿三由旬。山有無量百千珍寶。紺琉璃。珠火珠之明。間錯其間。爾時蓮華尊佛。以大光明。并諸寶明。和合顯照。其佛世界。其土光明。微妙第一。更無日月。亦無晝夜。以華合鳥。捫而知時節。其寶山上有紺琉璃妙好之臺。高六十由旬。縱廣二十由旬。其臺四邊。周匝欄楯。七寶所成。其臺中央。有七寶床。其床各有。一生菩薩。坐聽受法。善男子。其佛世界。有菩提樹名。因陀羅。高三千由旬。樹莖縱廣五百由旬。枝葉縱廣一千由旬。下有蓮華。琉璃爲莖。高五百由旬。一諸華各有一億百千金葉。高五由旬。黑瑠璃爲幹。七寶爲鬚。高十由旬。縱廣正等滿七由旬。爾時蓮華尊佛。坐此華上。即於昨夜。成阿耨多羅三藐三菩提。其菩提華。座周匝復有種種蓮華。有諸菩薩。各坐其上。見蓮華尊佛。種種變化。

爾時世尊。釋迦牟尼。說是事已。寶日光明。善薩摩訶薩。白佛言。世尊。蓮華尊佛。以何相貌。作種種變化。惟願說之。佛告寶日光明。善男子。蓮華尊佛。於昨夜。分成阿耨多羅三藐三菩提。其佛過夜。分已。示現種種神足變化。其身變現。乃至梵天。頂肉髻相。放六十億那由他百千光明。照於上方。微塵數等諸佛世界。爾時上方菩薩。不觀下方。眼所綠色。所謂大小鐵圍。及諸小山。但觀佛光所及。世界於諸世界。有諸菩薩。得授記。若得陀羅尼忍辱三昧。或得上位。一生補處。是

菩薩等所有光明。以佛光。故悉不復現。如是等衆。叉手向於蓮華尊佛。瞻仰尊顏。爾時。惟見三十二相。環繞其身。八十種好。次第莊嚴。見蓮華尊佛。及其世界種種莊嚴。如是見已。心得歡喜。爾時如微塵數等諸佛世界。中。諸菩薩摩訶薩。見蓮華尊佛。光明變化。及其世界。已各捨本土。以自神足。悉共發來詣彼佛所。禮拜圍繞。供養恭敬。尊重讚歎。善男子。爾時彼佛。見諸菩薩。出其舌相。悉皆遍覆諸四天下。行住坐等。一切衆生。或有菩薩。入於禪定。從禪定起。在大衆中。禮拜圍繞。供養恭敬。尊重讚歎。蓮華尊佛。善男子。彼佛爾時。示現如是。廣長舌相。作變化已。即還攝之。善男子。蓮華尊佛。復放身毛孔光。一一毛孔。出六十億那由他百千光明。其光微妙。普遍十方。一方面各各過於微塵數等諸佛世界。彼世界中。在在處處。所有菩薩。得授記已。得陀羅尼三昧忍辱。或得上位。一生補處。見是光已。各自捨其佛世界。乘神通力。皆共發來。至彼佛所。禮拜圍繞。供養恭敬。尊重讚歎。善男子。爾時彼佛。作此變化。即復還攝。爲諸菩薩。及諸大衆。講說正法。轉不退輪。欲令無量無邊衆生。得大利益。得大快樂。憐愍世間。爲入天故。欲令具足。無上大乘。

悲華經陀羅尼品第二

爾時寶日光明菩薩。白佛言。世尊。彼佛世界。云何得。知晝夜差別。所聞音聲。爲何相貌。彼諸菩薩。云何而得。成就一心。行何異行。

佛告寶日光明菩薩。善男子。彼佛世界。常有佛光。以爲照明。以華合鳥。捫如來菩薩。入諸禪定。師子遊戲。其心歡喜。受解脫樂。爾時便知。即是夜分。若有風吹。諸華散地。諸鳥相和。作微妙聲。雨種種華。四方風起。香氣微妙。柔軟細滑。佛及菩薩。從禪定起。是時彼佛。爲諸大衆。說菩薩法藏。欲令出過聲聞緣覺。是故得知。即是晝分。善男子。彼佛世界。諸菩薩衆。常聞佛音。法音。僧音。寂滅之音。無所有音。六波羅蜜音。力無畏音。六神通音。無所作音。無生滅音。微妙寂靜音。因寂靜音。緣寂靜音。大慈大悲。無生法忍。授記之音。純諸菩薩。清淨妙音。常不遠離。聞如是音。善男子。所聞音聲。相貌如是。善男子。彼界菩薩。若已生若當生。皆悉成就三十二相。常身光明。照一由旬。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。終不墮於三惡道中。彼諸菩薩。皆悉成就。就大慈心。大悲心。柔軟心。無愛濁心。調伏心。寂靜心。忍辱心。禪定心。清淨心。無障礙心。無垢心。無汙心。真實心。喜法心。欲令衆生。斷煩惱心。如地心。離一切世俗言語心。愛樂聖法心。求善法心。離我心。離生老病死寂滅心。燒諸煩惱心。解一切縛。寂滅心。於一切法。得不動心。善男子。彼諸菩薩。得專心力。得發起力。得緣力。得願力。得無諍力。得觀一切法力。得諸善根力。得諸三昧力。得多聞力。得持戒力。得大捨力。得忍辱力。得精進力。得禪定力。得智慧力。得寂靜力。得思惟力。得諸通力。得念力。得善提力。得壞

①閻浮檀 Jambūnada. ②珠十(大紺瑠璃珠) ③二樓 ④二樓 ⑤二樓 ⑥二樓 ⑦二樓 ⑧二樓 ⑨二樓 ⑩二樓 ⑪二樓 ⑫二樓 ⑬二樓 ⑭二樓 ⑮二樓 ⑯二樓 ⑰二樓 ⑱二樓 ⑲二樓 ⑳二樓 ㉑二樓 ㉒二樓 ㉓二樓 ㉔二樓 ㉕二樓 ㉖二樓 ㉗二樓 ㉘二樓 ㉙二樓 ㉚二樓 ㉛二樓 ㉜二樓 ㉝二樓 ㉞二樓 ㉟二樓 ㊱二樓 ㊲二樓 ㊳二樓 ㊴二樓 ㊵二樓 ㊶二樓 ㊷二樓 ㊸二樓 ㊹二樓 ㊺二樓 ㊻二樓 ㊼二樓 ㊽二樓 ㊾二樓 ㊿二樓 一六

一切魔力得摧伏一切外道力得壞一切諸煩惱力如是菩薩於彼佛土已生當生者即是真實菩薩已得供養無量百千諸佛世尊於諸佛所種種善根彼諸菩薩以禪味為食法食香食猶如梵天無有搗食亦無名字無有不善亦無女人苦受愛憎諸餘煩惱及我我所身心苦惱三惡道等皆悉無有是諸名字亦無黑闇泉處不淨荆棘穢惡山陵堆阜土沙礫石及日月星宿然火之明須彌大海大小鐵圍二山中間幽冥之處亦無有雨濁亂惡風及八難處悉亦無有此諸名字善男子彼佛世界常以佛光菩薩寶光而為照明其光微妙清淨第一遍滿其國其有鳥名曰善果聲中常出極力覺道微妙之音

爾時寶日光明菩薩復白佛言世尊彼佛世界縱廣幾何住世壽命說法幾時昨夜始成阿耨多羅三藐三菩提滅度之後法住久近諸菩薩衆在世幾時生彼世界諸菩薩等頗有遠於見佛聞法供養衆僧不蓮華世界佛未出時名字何等彼界先昔佛日世尊滅度已來為經幾時滅度之後中間幾時蓮華尊佛而得成道以何因緣於十方世界在在處處所有諸佛入於師子遊戲三昧示現種種神足變化諸菩薩等或有見者或不見者爾時佛告寶日光明菩薩善男子如須彌山王高十六萬八千由旬縱廣八萬四千由旬或時有人勤行精進或幻化力或禪定力碎破須彌猶如芥子過諸算數除

佛世尊一切智者餘無能知如一芥子為一四天下是蓮華世界所有四天下數盡此芥子有諸菩薩充滿其中猶如西方安樂世界諸菩薩等善男子彼蓮華尊佛壽命說法三十中劫滅度已後正法住世滿十中劫善男子彼諸菩薩已生當生者壽命四十中劫善男子彼佛世界本名栴檀清淨好妙不如今也爾時世界亦無如是清淨菩薩善男子栴檀世界過去先佛出於世間名日月尊如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命說法三十中劫臨滅度時或有菩薩以願力故至餘佛土其餘在者作如是念今夜中分日月尊如來當取涅槃見佛滅已我等當於十中劫中護持正法誰能於此正法滅已次第得成阿耨多羅三藐三菩提時有菩薩名虛空印以本願故日月尊如來即與授記善男子我滅度已正法住世滿十中劫過十中劫於夜初分正法滅盡汝於是時即當成阿耨多羅三藐三菩提號曰蓮華尊如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時諸菩薩摩訶薩至日月尊佛所至佛所已諸菩薩等以禪定力種種自在師子遊戲供養日月尊如來作供養已右繞三匝作如是言世尊我等願欲於此十中劫中入滅盡定善男子爾時日月尊如來告虛空印菩薩摩訶薩善男子受持此經解了一切陀羅尼門過去諸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀已為

受佛職位諸菩薩說如今現在十方諸佛亦為受佛職位諸菩薩說未來諸佛世尊亦當為受佛職位諸菩薩說所謂解了一切陀羅尼門即說章句

開四梨 開連尼 摩訶闍連 休翅休翅三鉢提摩訶 三鉢提 提陀阿吒 離多 遮吒 迦吒 陀羅卓迦 阿吒 摩迦斯 離隸 彌隸帝隸流翅 摩訶流翅 闍移頭 闍移 闍移末 毘毘 舍多 彌伽陀 彌阿 茂隸 茂羅波 隸闍尼 摩羅 斯羅 羅婆 羅 目帝目帝波隸輪翅 阿毘毘 波夜 無邪 波羅烏 呵羅 檀陀 毘闍比 闍婆 留臂 耽 如是章句 破境外道一切論議攝正法輪復能擁護說正法者 開示分別四念處解脫法門 爾時世尊復說章句 佛陀波加舍移 阿摩 摩羅 摩 呵 庶帝 頗 纒 纒 纒 纒 帝 羅 羅 路迦提目帝 刪提 陀 隸婆末尼 如是章句 開示分別四種聖解脫法門 爾時世尊復說章句

波沙提 波沙彌 陀隸 陀羅 波提 拘毘守毘守婆波提 彌 須摩跋提 毘提翅翅迦迦留那提又移 比毘婆又 三鉢彌 阿羅翅婆羅地 佉岐佉岐移 阿茂隸 牧羅輪檀尼 如是章句 開示分別四無所畏解脫法門 爾時世尊復說章句 咀頗羅 阿伽頗羅 阿涅頗羅 涅羅頗

一六九
①攝一博 ②(黑)一 ③開二呼 ④推二建 ⑤然二 ⑥又二取 ⑦中二國 ⑧遠於二於道 ⑨僧二生 ⑩經二誦
⑪安樂 Sukhāvati ⑫樹檀 Candana ⑬好二巧 ⑭好妙二妙好 ⑮日月尊 Candrotama ⑯過二隔 ⑰(號)十佛 ⑱滅
⑲十(成) ⑳虛空印 Gagana(m)udra ㉑應十(供) ㉒解了一切陀羅尼 Sarvajñatākāradhārapi ㉓梨二利 ㉔連十(尼) ㉕
㉖摩多二摩多反(小文字也) ㉗遠二應 ㉘迦吒一吒迦 ㉙吒十(陀) ㉚摩二摩 ㉛垢二垢 ㉜羅二對 ㉝
㉞斯十(尼) ㉟羅二羅 ㊱加二迦 ㊲阿二阿 ㊳顯二顯 ㊴刪二那 ㊵(陀)十波 ㊶波二婆 ㊷陀十(鉢) ㊸
㊹波二婆 ㊺拘二拘 ㊻牧二牧 ㊼收二收

不與眼對。但見世界地平如掌。十方世界所在之處。有諸菩薩其數無量。得諸禪定。總持忍辱。如是等衆以佛神力於已刹沒。忽然來至。娑婆世界耆闍崛山。到如來所。頭面禮足。以諸菩薩所得種種自在神足供養於佛。作供養已。各各次第於一面坐。欲聽解一切陀羅尼門。不可稱計欲色界諸天來至佛所。頭面禮足。亦各次第坐於一面聽受。解一切陀羅尼門。如是大衆悉皆得見。蓮華佛刹。亦見彼佛與大菩薩圍繞集會。爾時世尊釋迦牟尼說此解一切陀羅尼門。有七十二恒河沙等諸菩薩摩訶薩。得此陀羅尼門。即時得見不可稱計十方世界諸佛世尊。及見諸佛淨妙世界。諸菩薩等怪未曾有。是諸菩薩以禪定力師子遊戲得自在故。作種種供具以供養佛。

爾時佛告諸菩薩等。善男子。若菩薩修是解一切陀羅尼門者。即得入萬四千陀羅尼門。七萬二千三昧門。六萬法聚門。即得大慈大悲解三十七助道之法。得一切智。無有障礙。是陀羅尼門攝一切佛法。諸佛了此陀羅尼已。爲諸衆生說無上法。久久在世不入涅槃。善男子。汝今所見當知。即是解一切陀羅尼門威神力故。令此大地六種震動。及有微妙清淨光明。遍照十方過恒河沙等諸佛世界。光所及處無量世界諸菩薩等。來至此會聽受解一切陀羅尼門。并及此界所有無量欲色界天和合聚集。復有諸龍夜叉阿修羅人非人等。皆來欲聽解了

一切陀羅尼門。若菩薩聞解一切陀羅尼門已。即於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。若有善寫其人乃至無上涅槃。常得不離見佛聞法供養衆僧。若能讀誦諸惡業等永盡無餘。轉身受生即過初地。得第二住。菩薩摩訶薩若能修行解一切陀羅尼門。所作五逆重惡之罪悉得除滅。第二轉生即過初地。得第二住。若無五逆。即於此身所有重業永盡無餘。轉身即得過初地。得第二住。若其不能讀誦修行。於聽法時以諸繒綵奉上法師者。爾時如恒河沙等現在諸佛各於世界稱揚讚歎善哉善哉。即與授其阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩以供養因緣故。不久當得受佛職位。一生成就阿耨多羅三藐三菩提。若香供養不久當得無上定香。若華供養不久當得無上智華。若以珍寶供養法師。不久當得三十七助道法之寶。善男子。若有菩薩能解了陀羅尼者。得大利益。何以故。此陀羅尼門能開示分別一切菩薩諸法寶藏。以是持故。令諸菩薩得無閼辯四適意法。善男子。日月尊如來爲虛空印菩薩。說陀羅尼門已。爾時大地亦六種震動。亦有無量微妙光明。遍照十方無量無邊諸佛世界。見諸佛剎地平如掌。

爾時會中亦有無量菩薩摩訶薩。悉見十方不可稱計諸佛世尊。是時十方無量無邊諸菩薩等。各各自於已世界沒忽然來至栴檀世界。見日月尊佛禮拜圍繞。供養恭敬

尊重讚歎。皆欲聽受是陀羅尼門。善男子。爾時彼佛告諸菩薩。善男子。我今已聽汝等若是一生補處。於十中劫聽入滅定。其餘菩薩應十中劫。從虛空印菩薩摩訶薩受此陀羅尼門菩薩法藏。隨受持法得見十方無量世界所有諸佛。因見佛故心生歡喜得種種善根。爾時會中有諸菩薩得種種自在師子遊戲者。以種種供具供養彼佛。作供養已。白佛言。世尊。是虛空印菩薩摩訶薩。過十中劫成阿耨多羅三藐三菩提。當得轉於無上法輪。時佛告曰。諸善男子。如汝所說是虛空印菩薩摩訶薩。過十中劫得成阿耨多羅三藐三菩提。即過其夜便轉法輪。爾時虛空印菩薩摩訶薩成阿耨多羅三藐三菩提已。即過其夜轉正法輪不退法輪無上法輪。爾時會中無量無邊百千億那由他菩薩。先從虛空印菩薩於十中劫受是陀羅尼門者。得不退轉。有一生補處當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有菩薩不多修學是陀羅尼者。於當來世得過初地上二住位。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。決定得是陀羅尼門。如是說已。日月尊如來爲諸菩薩示現種種神足變化。示現是已。爲虛空印菩薩摩訶薩示現那羅延三昧。汝得是定。便當得受金剛之身。復爲示現一切莊嚴三昧光明。善男子。汝雖未轉是正法輪。夢爲諸菩薩說此陀羅尼門。汝於爾時便爲已得。如來身分三十二相八十種好。亦當放此一切莊嚴三

十二相八十種好。亦當放此一切莊嚴三

昧光明。遍照無量一切世界。復於光中得見無量無邊諸佛。復爲示現金剛場三昧。以三昧力故。雖未坐道場菩提樹下。未轉法輪。已能爲諸菩薩說微妙法。復爲示現輪顯三昧。以三昧力故。尋轉法輪。轉法輪時。有無量無邊百千億那由他菩薩當得畢定。爾時虛空印菩薩摩訶薩。聞說是已。尋即自知當轉法輪。歡喜踴躍。與無量菩薩共供養佛。作供養已。各自入諸樓觀中。爾時彼佛即於其夜。入無餘涅槃時。諸菩薩過其夜。已供養舍利。既供養已。各自還入寶樓觀中。他方菩薩各自還入本佛世界。一生菩薩於十中劫入滅盡定。其餘菩薩因虛空印說妙法。故滿十中劫得種善根。是虛空印菩薩摩訶薩。始於昨夜。成阿耨多羅三藐三菩提。即於今日轉正法輪。示現種種神足變化。令百千億那由他無量衆生。於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。我今於此說是陀羅尼門時。亦有八十那由他百千菩薩得無生忍。七十二億衆生。於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。七十二那由他百千菩薩得是解了一切陀羅尼門。無量無邊天與人發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時會中有菩薩名解脫。怨憎白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成就幾法。能修集是解了一切陀羅尼門。佛告解脫。怨憎菩薩言。善男子。菩薩成就四法。則能修是陀羅尼門。何等爲四。菩薩住是四聖種中。於麁衣食具醫藥常得知足。菩薩成就如是四法。則能修是陀

羅尼門。復次善男子。菩薩摩訶薩成就五法。則能修是陀羅尼門。何等爲五。自持禁戒。所謂愛護解脫戒。成就威儀行。防護戒法。心生怖畏。如小金剛。受持修學一切諸戒。破戒者。勸令持戒。見邪見者。勸令正見。破威儀者。勸令威儀。見散心者。勸令一心。見有好樂於二乘者。勸令安住阿耨多羅三藐三菩提。菩薩成就如是五法。則能修是陀羅尼門。復次善男子。菩薩成就六法。則能修是陀羅尼門。何等爲六。自修多聞。通達無闕。見寡聞者。勸令多聞。自不慳吝。見慳吝者。勸令安住不慳吝法。自不嫉妬。見嫉妬者。勸令安住不嫉妬法。自不怖。他施以無畏。見怖畏者。爲作擁護。善言誘喻。使得安隱。心不諛諂。無有奸詐。行空三昧。菩薩成就如是六法。則能修是陀羅尼門。菩薩摩訶薩成就如是相貌法。已於七歲中。總略一切陀羅尼。梨章句。晝夜六時頭面恭敬。一心思惟緣身念處。行空三昧。讀誦如是陀羅尼章句。即於起時。遍念十方一切世界無量諸佛。是菩薩摩訶薩過七歲已。即便得是解了一切陀羅尼門。菩薩得是陀羅尼門已。便得如是聖清淨眼。得是眼已。見於十方如恒河沙等世界。中在在處處。諸佛世尊。不取涅槃。亦見示現種種無量神足變化。是菩薩爾時悉見一切無量諸佛。無有遺餘。以見佛故。即得八萬四千陀羅尼門。七萬二千三昧門。六萬法門。菩薩摩訶薩得是解了一切陀羅尼門已。復於衆

生得大慈悲。復有菩薩摩訶薩得是法門已。所有五逆重惡罪等。轉身便得永盡無餘。第三生已。盡一切業。得第十住。若無五逆。其餘諸業。即於此身永盡無餘。過一生已。得第十住。不久便得三十七品及一切智。善男子。是解了一切陀羅尼門。能大利益諸菩薩摩訶薩。若菩薩常念諸佛法身故。得見種種神足變化。見是化已。即得如是無漏歡喜。因歡喜故。便成如是神足變化。以神足力。則能供養如恒河沙等世界諸佛。得供養已。於諸佛所。亦聽受妙法。聽受法故。即得陀羅尼三昧忍辱。便還來至此佛世界。善男子。是陀羅尼門能作如是大利。益事。損滅惡業。增諸善根。爾時有諸菩薩白佛言。世尊。我等於過去如一恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已。即得復有菩薩作如是言。我等已於二恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已。即得復有菩薩作如是言。我等已於三恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已。即得復有菩薩作如是言。我等已於四恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已。即得復有菩薩作如是言。我等已於五恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已。即得復有菩薩作如是言。我等已於六恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已。即得復有菩薩作如是言。我等已於七恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已。即得復有菩薩作如是言。我等已於八恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已。即得復有菩薩作

◎生十(法)◎ ◎無十◎ ◎集二智◎ ◎梨二聖◎ ◎見十(黎)◎ ◎法十(衆)◎ ◎亦一◎ ◎受十(妙)◎ ◎滅二滅◎
◎世尊◎ ◎一◎

受僱船工 百四十年 舊曆四月 亥子宮 卯

[illegible]

1994

文陀 羅。利文陀 轉提 轉提彌多卑
多多卑 烏擊那咤 婆佉提 陀羅尼阿
毘舍多提舍首陀尼 *波翅輪提 著婆輪
陀尼 波翅波利羯磨 帝摩帝 伽帝 跋
帝 伽那波帝 *婆羅那 拂提闍耶 遮加輪
若陀迦迦 卑夜

說是解脫章句已。五萬六千阿修羅。發阿
爾時世尊告無所畏平等地菩薩摩訶薩言。

善男子。諸佛世尊出世甚難。演布是法乃復
倍難。是法乃是戒定慧解脫解脫知見之所。

集修。善男子。如是章句能令菩薩威德成
就。善男子。如來本行菩薩道時。以布施持

戒忍辱精進禪定智慧。攝是章句。供養恭
敬無量無邊百千萬億諸佛世尊。於諸佛所

或行布施。或修梵行。清淨持戒。或勤精進
或修忍辱。或入三昧。或修習慧。種種修

集純善淨業。是故我今得無上智。善男子。我
昔於無量阿僧祇億那由他劫。修菩薩道時。

身常遠離妄語兩舌惡口綺語。是故我今得
是否相。善男子。以是因緣故。諸佛世尊

所說真實無有虛妄。爾時世尊示現種種神
足變化。作變化已。入遍一切功德三昧。入

是三昧已。出廣長舌。遍覆面門。從其舌
根。放六十億光明。其光微妙。遍照三千大千

世界。地獄餓鬼畜生天人皆蒙其光。地獄
衆生身熾然者。以蒙光故。於須臾間得清

涼樂。是諸衆生即於其前。各有化佛三十

二相八十種好莊嚴其身。爾時衆生以見佛
故。皆得快樂。各作是念。蒙是人恩。令我得

樂。於化佛所心得歡喜。又手恭敬
爾時佛告彼諸衆生。汝今稱南無佛。南無法

南無僧。以是緣故。常得快樂。是諸衆生長
跪叉手。前受佛教。而作是言。南無佛。南無法

南無僧。是諸衆生以是善根。因緣故。於此
命終或生天上。或生人中。若有衆生在寒

凍地獄。是時尋有柔軟煖風。來觸其身。乃
至生天人中。亦復如是。飢鬼衆生。爲飢渴

所逼。蒙佛光。故除飢渴。惱受於快樂。亦各
於前有一化佛。三十二相八十種好莊嚴其

身。以見佛故。皆得快樂。各作是念。蒙是人
恩。令我得樂。於化佛所心得歡喜。又手恭

敬。爾時世尊令彼衆生得見宿命罪業。因
緣。尋自悔責。以是善根。於中命終。生天

中。畜生衆生。亦復如是。爾時世尊爲諸天
人。示宿世因緣故。有無量無邊衆生。來至

佛所。頭面作禮。却坐一面。聽受妙法。爾時
有不可計諸天及人。發阿耨多羅三藐三菩

提心。無數菩薩摩訶薩。得陀羅尼三昧忍辱
悲華經卷第一

悲華經卷第二

北涼天竺三藏曇無讖譯

大施品第三之一

爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰寂意。瞻覩
如來種種神化已。白佛言。世尊。何因緣故。

其餘諸佛所有世界。清淨微妙。種種莊嚴。離
於五濁。無諸穢惡。其中純有諸大菩薩。成

就種種無量功德。受諸快樂。其土乃至無有
聲聞辟支佛名。何況當有二乘之實。今我

世尊。何因緣故。斯穢惡不淨世界。命濁劫
濁衆生。濁見濁。煩惱濁。於是五濁惡世之

中。成阿耨多羅三藐三菩提。在四衆中說
三乘法。以何緣故。不取如是清淨世界。

而不遠離五濁惡世。佛告寂意菩薩。善男
子。菩薩摩訶薩。以本願故。取淨妙國。亦以

願故。取不淨土。何以故。善男子。菩薩摩訶薩
成就大悲。故取斯穢惡不淨土耳。是故吾

以本願。處此不淨穢惡世界。成阿耨多羅
三藐三菩提。善男子。汝今諦聽。善思。念之。善

受善持。吾今當說。時諸菩薩受教而聽。佛
告寂意菩薩。善男子。我於往昔過恒河沙等

阿僧祇劫。此佛世界名刪提嵐。是時大劫名
曰善持。於彼劫中有轉輪聖王名無淨念。

主。四天下。有一大臣名曰寶海。是梵志種。
善知占相。時生一子。有三十二相。瓔珞其

身。八十種好。次第莊嚴。以百福德。成就一
相。常光一尋。其身圓足。如尼拘盧樹。諸觀一

相。無有厭足。當其生時。有百千諸天。來共
供養。因爲作字號曰寶藏。其後長大。剃除

鬚髮。法服出家。成阿耨多羅三藐三菩提。還
號寶藏。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世

①利二利 ②法二法 ③陀二陀 ④摩二摩 ⑤伽二伽 ⑥鉢二鉢 ⑦伽十(那) ⑧佛二佛 ⑨寶二寶 ⑩入通二通
入 ⑪二二 ⑫(是) ⑬(北涼) ⑭(譯) ⑮(法師) ⑯大施 Dānavimarga ⑰(之一) ⑱(供) ⑲(供)
ima ⑳(摩訶薩) ㉑以二本 ㉒寶藏 Ratnagarbha ㉓(供) ㉔(供)

法輪令百千無量億那由他諸衆生等。得生入天。或得解脫。如是利益諸天人。已與百千億那由他聲聞大衆。恭敬圍遶。次第遊行城邑聚落。漸到一城。名安周羅。即是聖王所治之處。去城不遠有一園林名曰閻浮。爾時如來與百千無量億那由他聲聞大衆止頓此林。時轉輪王聞寶藏佛與百千無量億那由他大聲聞衆。次第遊行至閻浮林。爾時聖王便作是念。我今當往。至於佛所。禮拜圍遶供養恭敬尊重讚歎。作是念已。即便自以聖王神力。與無量大衆前後圍遶。出安周羅城。向閻浮林。既至林外。如法下車。步至佛所到。佛所已。頭而禮足右邊三匝却坐一面。善男子。爾時寶藏多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。即爲聖王說於正法。以種種方便示教利喜。說是法已默然而止。時轉輪王便從坐起。長跪叉手前白。佛言。唯願如來及諸聖衆。於三月中受我供養衣被飲食臥具湯藥。善男子。彼時如來默然許之。時王即知佛已許可。頭面作禮。遶佛三匝歡喜而去。時轉輪王告諸小王大臣人民及其眷屬。作如是言。汝等知不。我今已請寶藏如來及其大衆。終竟三月奉諸所安。自我所用愛重之物。諸供養具。僮使僕從。我今悉捨以奉。施佛及諸聖衆。汝等今者亦當如是捨所重物諸供養具。僮使僕從。以奉。施佛及諸聖衆。諸人聞已即便受歡喜奉行。時主寶臣於閻浮林中。以純金爲地。於其地上作七寶樓。其樓四門

七寶所成。七寶行樹其樹皆懸寶衣瓔珞。種種真珠妙好寶蓋及諸寶器。以用莊嚴。復有諸香妙寶華果以莊。按樹散種種華。繞繞綰繡以爲敷具。懸諸綰繡。聖王金輪於樓觀前懸處虛空去地七尺。令白象寶在如來後持七寶樹。其樹復有真珠繡扇。種種瓔珞以用莊。按其上復有七寶妙蓋。使玉女寶於如來前磨牛頭。栴檀及黑沈水用散佛上。以摩尼珠寶置於佛前。寶珠金輪。一光微妙。常明遍滿閻浮檀林晝夜無異。寶藏如來常身光明微妙清淨。遍滿三千大千世界。以牛頭栴檀爲一。一聲聞作諸床。一床邊牛頭栴檀以爲。機座。一一座後有白象寶。持七寶樹種種莊嚴亦如。如來。一座前有玉女寶。磨牛頭栴檀及黑沈水散以供養。於一聲聞座前。各安置摩尼寶珠。其園林中作種種伎樂。其園外邊有四兵寶周圍圍遶。善男子。是轉輪王清旦出城向於佛所。既至林外如法下車步至佛所。至佛所已頭而禮足右邊三匝。自行澡水。手自斟酌上妙飯。饌佛及大衆。飲食已訖。捨鉢漱口。時轉輪王手執寶扇以扇如來及一聲聞。時王千子及八萬四千諸小王等。悉皆供養。一聲聞。如轉輪王供養世尊。尋於食後。有百千無量億那由他衆生入閻浮林。於如來所聽受正法。

爾時虛空中有百千無量億那由他諸天。散諸天華作天伎樂以供養佛。是時虛空中有。天衣瓔珞種種寶蓋而自迴轉。復有四萬青衣夜叉。於栴檀林取牛頭栴檀爲佛大衆。然火熟食。時轉輪王其夜於佛及大衆前。然百千無量億那由他燈。善男子。時轉輪王頂戴一燈。肩荷二燈。左右手中執持四燈。其二膝上各置一燈。兩足趺上亦各一燈。如是竟夜供養如來。佛神力故身心快樂。無有疲極。譬如比丘入第三禪。轉輪聖王所受快樂亦復如是。如是供養終竟三月。時王千子及八萬四千諸小王等。百千無量億那由他衆。亦以妙食供養。一諸聲聞等。亦如聖王所食。餽餼亦滿三月。其玉女寶亦以種種華香供養。如轉輪王供養於佛。等無差別。其餘衆生華香供養。亦如玉女供養聲聞。無有異也。善男子。時轉輪王過三月已。以主藏寶臣貢上如來閻浮檀金作龍頭環。八萬四千上金輪寶。白象紺馬摩尼珠寶。妙好火珠主藏臣寶主四兵寶。諸小王等安周羅城諸小城邑。七寶衣樹妙寶華聚種種寶蓋。轉輪聖王所著妙衣。種種華鬘上妙瓔珞。七寶妙車種種寶床。七寶頭目。按給寶網。閻浮金鎖寶真珠。上妙履屣。繞繞綰繡。微妙七寶器物。鐘鼓伎樂。寶鈴。茵蔯。微妙機座。七寶器物。鐘鼓伎樂。寶鈴。珂貝園林幢幡。寶蓋。燈燭。七寶鳥獸。雜馴妙扇。種種諸藥。如是等物。各八萬四千以用奉施佛及聖衆。作是施已。自佛言。世尊。我國多事有諸不及。今我悔過。唯願如來久住。此園。復當令我數得往來。禮拜圍遶。遠恭敬供養。尊重讚歎。彼王諸子在佛前坐。一一

法輪令百千無量億那由他諸衆生等。得生入天。或得解脫。如是利益諸天人。已與百千億那由他聲聞大衆。恭敬圍遶。次第遊行城邑聚落。漸到一城。名安周羅。即是聖王所治之處。去城不遠有一園林名曰閻浮。爾時如來與百千無量億那由他聲聞大衆止頓此林。時轉輪王聞寶藏佛與百千無量億那由他大聲聞衆。次第遊行至閻浮林。爾時聖王便作是念。我今當往。至於佛所。禮拜圍遶供養恭敬尊重讚歎。作是念已。即便自以聖王神力。與無量大衆前後圍遶。出安周羅城。向閻浮林。既至林外。如法下車。步至佛所到。佛所已。頭而禮足右邊三匝却坐一面。善男子。爾時寶藏多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。即爲聖王說於正法。以種種方便示教利喜。說是法已默然而止。時轉輪王便從坐起。長跪叉手前白。佛言。唯願如來及諸聖衆。於三月中受我供養衣被飲食臥具湯藥。善男子。彼時如來默然許之。時王即知佛已許可。頭面作禮。遶佛三匝歡喜而去。時轉輪王告諸小王大臣人民及其眷屬。作如是言。汝等知不。我今已請寶藏如來及其大衆。終竟三月奉諸所安。自我所用愛重之物。諸供養具。僮使僕從。我今悉捨以奉。施佛及諸聖衆。汝等今者亦當如是捨所重物諸供養具。僮使僕從。以奉。施佛及諸聖衆。諸人聞已即便受歡喜奉行。時主寶臣於閻浮林中。以純金爲地。於其地上作七寶樓。其樓四門

七寶妙蓋。蓋上莊飾至梵天者。汝於來世。當於夜分。成阿耨多羅三藐三菩提。卽於其夜。有大名稱。遍滿十方。如恒河沙等諸世界中。上至梵天。當得無見頂相。無能過者。卽是汝之成道初相。汝夢見大身。又見日露而自圍遶者。汝於來世。成阿耨多羅三藐三菩提。已。汝先所可於閻浮提內。教無量衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心者。亦當同時於十方。如微塵等世界之中。成阿耨多羅三藐三菩提。亦皆各各發此讚言。我於往昔。爲寶海梵志之所勸化。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故我等今日。悉成阿耨多羅三藐三菩提。某甲世尊。卽是我之眞善知識。爾時諸佛。各自遣諸大菩薩。爲供養汝故。諸菩薩等。以先所得。已佛世界。種種自在。師子遊戲。神足變化。而以供養。爾時諸菩薩。種種供養。已。於彼聽法。得陀羅尼。三昧忍辱。是諸菩薩。聽受法。已。各還本土。向佛世尊。稱說汝國所有諸事。梵志如是。夢事皆是汝之成道相貌。梵志。汝所夢見。於其腹內。有無量億諸大菩薩。在蓮華上。結跏趺坐。三昧正受者。汝於來世。成阿耨多羅三藐三菩提。已。復當勸化無量億萬百千衆生。令不退於阿耨多羅三藐三菩提。汝入無上涅槃。已。其後未來之世。當有十方世界。無量諸佛法王世尊。亦當稱汝名字。作如是言。過去微塵數等大劫。有某甲佛。是佛世尊。勸化我等。安住於阿耨多羅三藐三菩提。令不退轉。是故我等。今成阿

134

摩數等。諸佛世界種種莊嚴。或有世界佛已涅槃。或有世界佛始涅槃。或有世界其中菩薩始坐道場菩提樹下。降伏魔怨。或有世界佛始成道便轉法輪。或有世界佛久成道方轉法輪。或有世界純諸菩薩摩訶薩等遍滿其國。無有聲聞緣覺之名。或有世界佛說聲聞辟支佛乘。或有世界無佛菩薩聲聞緣覺。或有世界五濁繁惡。或有世界清淨微妙無諸濁惡。或有世界卑陋不淨。或有世界嚴淨妙好。或有世界壽命無量。或有世界壽命短促。或有世界有大火災。或有世界有大水災。或有世界有大風災。或有世界劫始欲成。或有世界成就。以竟。有如是等無量世界。微妙光明悉皆遍照。令得顯現。

爾時大眾悉見。如是等無量清淨諸佛世界種種莊嚴。時寶海梵志白轉輪王。大王。今者已得見此諸佛世界種種莊嚴。是故今願發阿耨多羅三藐三菩提心。隨意欲求何等佛土。善男子。時轉輪王向佛叉手。而白佛言。世尊。諸菩薩等以何業故取清淨世界。以何業故取不淨世界。以何業故壽命無量。以何業故壽命短促。佛告聖王。大王。當知諸菩薩等以願力故。取清淨土離五濁惡。復有菩薩以願力故。求五濁惡。爾時聖王前白佛言。世尊。我今還欲於閑靜處。專心思惟當作。誓願。我如所見佛土相貌。離五濁惡。願求清淨莊嚴世界。佛告聖王。宜知是時。善男子。時轉輪王頭面禮佛及

比丘僧。右遶三匝。即退而去。便還入城到所住處。自宮殿中在一屏處。一心端坐思惟。修集種種莊嚴已佛世界。善男子。時寶海梵志。次白太子不胸。善男子。汝今亦當發於阿耨多羅三藐三菩提心。如汝所行三福處者。所謂布施調伏善攝身口。及除所行清淨善業。盡應和合迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時太子作如是言。我今先應還至宮殿。在一屏處端坐思惟。若我必能發阿耨多羅三藐三菩提心者。我當還來至於佛所。當於佛前畢定發心。願取種種清淨妙佛土。爾時太子頭面禮佛及比丘僧。右遶三匝。即還而去。至本宮殿。在一屏處。一心端坐思惟。修集種種莊嚴已佛世界。善男子。爾時梵志復白第二王子。作如是言。善男子。汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心。如是聖王太子。皆悉教化。令發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時梵志復教化八萬四千諸小王等。及除九萬二千億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。一切大眾皆作是言。梵志。我等今當各各還至所住之處。在一靜處。一心端坐。思惟修集種種莊嚴已佛世界。如是大衆。一心寂靜於七歲中。各各於己本所住處。一心端坐。思惟修集種種莊嚴已佛世界。善男子。寶海梵志。復於後時作如是念。今我教化無量百千億那由他衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。我今已請佛及大衆。於七歲中奉諸所安。若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就者。我當勸

喻天龍鬼神阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹拘辦荼等。令其供養。如是大衆。善男子。爾時梵志。即念毘沙門天王。善男子。爾時天王即知梵志心之所念。與百千億無量夜叉恭敬圍遶至梵志所。尋於其夜在梵志前。作如是言。梵志。欲何教勸梵志問言。汝是誰耶。毘沙門王言。梵志。汝願曾聞毘沙門王不。即我身是。欲何所勸。梵志言。善來大王。我今供養如是大衆。汝可助我共供養之。毘沙門王言。敬如所勸。隨意所須。梵志復言。大王。若能隨我意者。令諸夜叉發阿耨多羅三藐三菩提心。復當宣告諸夜叉等。欲得福者。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。可度大海。日日往取牛頭栴檀及以沈水。并諸餘香。種種諸華持來。至此。亦當如我日日供養佛及衆僧。爾時天王聞是語已。還至住處。擊鼓集會夜叉羅刹。唱如是言。卿等知不。此閻浮提有轉輪聖王名無諍念。有梵志名曰寶海。即是聖王之大臣也。終竟七歲請佛及僧奉諸所安。卿等。於此福德應生隨喜。生隨喜已。以是善根發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時有百千無量億那由他夜叉等。叉手合掌作如是言。若寶海梵志。於七歲中供養如來及比丘僧。奉諸所安。善根福報我等隨喜。以是隨喜善根故。令我等成阿耨多羅三藐三菩提。爾時天王復作是言。卿等。諦聽欲得福德及善根者。便可日日渡於大海。爲彼梵志取牛頭栴檀及以沈

○以二已○ ○實二是一○ ○餘所二所修○ ○還二退○ ○集二習○ ○茶二茶○ ○欲二有○ ○廣二廣○ ○栴二栴○ ○香十(種種諸香)○ ○安十(所)○

水、熱食飯、佛及比丘僧。時有九萬二千夜。又同時發言。天王。我等今者於七歲中。常當取是牛頭、栴檀及以沈水。與彼梵志、熱食飯、佛及比丘僧。復有四萬六千夜。又亦同聲言。我等當取微妙諸香。與彼梵志、供養。如來及比丘僧。復有五萬二千諸夜。又等。亦同聲言。我等當取種種妙華。與彼梵志、供養。如來及比丘僧。復有二萬諸夜。又等。亦同聲言。我等當取諸味之精。與彼梵志、調和飲食。以供養佛及比丘僧。爾時復有七萬夜。又亦同聲言。我等當往與作飲食、供養。如來及比丘僧。善男子。爾時梵志復作是念。大當勸諭毘樓勒。又天王毘樓勒。又天王提頭賴吒天王。作是念。已。爾時三王即知其念。往梵志所。乃至還所住處。毘樓勒又與百千億那由他拘辦、茶等。毘樓勒又與百千無量億那由他諸龍提頭賴吒與百千無量億那由他諸乾闥婆。乃至發阿耨多羅三藐三菩提心。亦如是。善男子。爾時梵志。即復念於第二天下四天王。彼四天王以佛力故。至梵志所作。如是言。梵志。今者欲何所勸。梵志答言。我今勸汝與諸眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心。四天王言。敬如所勸。即各還至所住之處。與諸眷屬。悉共發於阿耨多羅三藐三菩提心。如是乃至三千大千世界百億毘沙門王。發阿耨多羅三藐三菩提心。百億毘樓勒又天王。百億毘樓勒又。百億提頭賴吒。各自與所有眷屬。亦復如是。發阿耨多羅三藐三菩提

心。善男子。爾時梵志復作是念。若我未來必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得已。利者。當令一切諸天。皆使得此福德之分。亦勸使發阿耨多羅三藐三菩提心。若我來世以是善根。必成阿耨多羅三藐三菩提者。利天王當來至此。與我相見。夜摩天子。兜術天子。化樂天子。他化自在天子。亦當來此。與我相見。善男子。爾時梵志作是念。已。利天王。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化自在天王。悉皆來此。與梵志相見。作如是言。梵志。今者欲何所勸。梵志答言。汝是誰也。時五天王各稱姓名。復言。梵志。欲何所勸。不須在此大會。使耶。梵志答言。天王當知。汝等天上所有妙寶臺殿樓閣。有諸寶樹及諸衣樹香樹華樹果藏之樹。天衣天座。繞繞。上妙寶器及以璽珞。天幢天蓋。諸幡等種種莊嚴。諸天所有種種伎樂。汝等可以。如此之物。種種莊嚴此閻浮闍。供養於佛及比丘僧。時五天王作如是言。敬如所勸。時諸天王各各還至所住之處。利天王王毘樓勒天子。夜摩天王告阿。茶滿天子。兜術天王告路離天子。化樂天王告拘陀羅天子。他化自在天王告離陀天子。各作是言。卿今當下閻浮提界。以此所有種種莊嚴。彼閻浮闍諸璽珞。種種莊嚴。如諸天王種種莊嚴。為如來。故作寶高樓。當使。如此初利天上所有寶樓。是諸天子聞是教已。即下來至閻浮提中。尋於其夜種種莊嚴。是閻浮闍。以諸寶樹乃至天。幡。而莊

按之。為如來故作七寶樓。如初利天所有寶樓。是五天子。持諸寶物。種種莊嚴閻浮提闍。已。尋還天上。各自其王。大王當知。我等已往莊嚴彼閻浮闍。所有之物。如此無異。為如來故作七寶樓。如初利天所有寶樓。等無差別。善男子。時初利天王。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化自在天王。即便來至閻浮提中。到梵志所。作如是言。梵志。我今已為佛及眾僧。莊嚴此閻浮闍。更何所勸。願便說之。梵志答言。汝等各各自於境界。有自在力。可集諸天。汝持我言。閻浮提內有大梵志。名曰寶海。於七歲中。請佛世尊及無量僧奉諸所安。卿等。今者於此福德。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。是故應往佛所。見佛世尊及比丘僧。供養所須。聽受妙法。時五天王。從梵志所聞是言已。各自還至所住處。爾時初利天王釋提桓因。即集諸天。而告之曰。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王。名無諍念。有大梵志。名曰寶海。即其聖王之大臣也。請佛世尊及無量億億僧。終竟七歲。奉諸所安。我已先為佛比丘僧。取諸寶物。種種莊嚴彼閻浮闍。卿等。以是善根。因緣。生隨喜心。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦令梵志得如所願。善男子。爾時百千無量億那由他初利天子。恭敬叉手作如是言。我等今者。於是善根。生隨喜心。以是隨喜故。令我等一切得成阿耨多羅三藐三菩提。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化

○(又)一○ ○樓二寶○ ○茶二茶○ ○心一○ ○計二日○ ○時二如○ ○汝十(等)○ ○(樓)一○ ○(樓)十生○ ○(心)一○ ○二樓○ ○樓二樹○ ○持二以○ ○已二以○ ○時二如○ ○汝十(等)○ ○(樓)一○ ○(樓)十生○ ○(心)一○

自在天王。如是等各集諸天而告之曰。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。請佛世尊及無量億僧。終竟七歲奉諸所安。我已先為佛比丘僧。取諸寶物種種莊校。彼閻浮園。卿等。以是善根因緣。故應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。當令梵志得如所願。善男子。爾時四天各有百千無量億那由他天子。恭敬叉手作如是言。我等今者。於是善根生隨喜心。以是隨喜故。令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。爾時五王各各告言。卿等今當至閻浮提。見寶藏佛及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。時五天王各各於夜。一一將諸天子天女童男童女及餘眷屬百千億那由他衆。前後圍遶來至佛所。頂禮佛足及比丘僧。從佛聽法至明清旦。還住虛空。以種種天華。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華。須曼那華。婆尸師華。阿提目多伽占婆伽華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。以散大會如雨而下。并鼓天樂。而以供養。善男子。爾時寶海梵志復作是念。若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得已利者。復當教化諸阿修羅。悉令發心。於阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時梵志作是念已。有五阿修羅王到梵志所。乃至百千無量億那由他阿修羅。男子童男童女。如梵志教發阿耨多羅三藐三菩提心。至於佛所聽受妙法。善男子。爾時寶海

梵志復作是念。若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得已利者。復當教化天魔波旬。令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。時魔波旬即知梵志心之所念。尋與百千無量億那由他男子童男童女。至梵志所。敬如教勅。發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至聽法亦復如是。

所安。卿等。以是善根。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。當令寶海得如所願。善男子。爾時百千無量億那由他諸梵天子。恭敬叉手作如是言。我等今者。於是善根生隨喜心。以是隨喜故。悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。復更告言。卿等。今當至閻浮提。見寶藏佛及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。時梵天王與百千無量億那由他諸梵天子。前後圍遶來至佛所。頂禮佛足及比丘僧。聽受妙法。善男子。爾時梵志復作是念。復當教化第二天。下初利天王。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化自在天王。以佛力故。即各來至是梵志所。各各告言。欲何所勸。梵志問言。汝是誰也。各各答言。我是其餘初利天王。乃至他化自在天王。梵志報言。汝等各還至所住處。汝持我言。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等。以是善根。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。初利天王乃至他化自在天王。聞是語已。各各還至所住之處。即集會諸天而告之曰。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等。以是善根。因緣故。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。時諸天衆恭敬叉手作如是言。我等今者。於是善根生隨喜

悲華經卷第三

北涼天竺三藏曇無讖譯
大施品第三之三

佛復告寂意。善男子。爾時梵志復作是念。若我當來成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得已利者。次當教化大梵天王。發阿耨多羅三藐三菩提心。時梵天王即知梵志心之所念。到梵志所作如是言。欲何所勸。梵志問言。汝是誰也。梵王報言。我是大梵天王。梵志答言。善來。天王可還天上集會諸天。汝持我言。閻浮提內有大梵志名曰寶海。於七歲中。請佛世尊及無量億奉諸所安。卿等。今者於此福德。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時梵王聞是教已。尋還天上。聚集諸梵。而告之言。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。請佛世尊及無量億。終竟七歲奉諸

所安。卿等。以是善根。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。當令寶海得如所願。善男子。爾時百千無量億那由他諸梵天子。恭敬叉手作如是言。我等今者。於是善根生隨喜心。以是隨喜故。悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。復更告言。卿等。今當至閻浮提。見寶藏佛及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。時梵天王與百千無量億那由他諸梵天子。前後圍遶來至佛所。頂禮佛足及比丘僧。聽受妙法。善男子。爾時梵志復作是念。復當教化第二天。下初利天王。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化自在天王。以佛力故。即各來至是梵志所。各各告言。欲何所勸。梵志問言。汝是誰也。各各答言。我是其餘初利天王。乃至他化自在天王。梵志報言。汝等各還至所住處。汝持我言。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等。以是善根。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。初利天王乃至他化自在天王。聞是語已。各各還至所住之處。即集會諸天而告之曰。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等。以是善根。因緣故。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。時諸天衆恭敬叉手作如是言。我等今者。於是善根生隨喜

心以隨喜故。悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。復更告言。卿等。今者當至佛所見佛世尊及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。爾時忉利天王乃至他化自在天王。各各悉與百千無量億那由他天子天女童男童女及餘眷屬。前後圍遶來至佛所。頂禮佛足及比丘僧。聽受妙法。第二天下五阿修羅王。天魔波旬。大梵天王亦復如是。第三第四第五乃至三千大千佛之世界。百億忉利天。百億夜摩天。百億兜率天。百億化樂天。百億他化自在天。百億五阿修羅王。百億魔波旬。百億大梵天王。及無量億百千那由他眷屬。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。以佛力故皆共來到此四天下。至於佛所。頭面禮佛及比丘僧。聽受妙法。爾時大眾悉皆遍滿此間。三千大千世界無空缺處。善男子。爾時寶海梵志復作是念。我今已得教化百億毘沙門天王乃至百億大梵天王。而我今者所有眷屬已得自在。復作是念。若我來世必成阿耨多羅三藐三菩提。逮得已利。所願成就者。願佛世尊為諸大眾。示現種種神足變化。以神力故令此三千大千世界所有畜生。餓鬼地獄及世人等。悉皆得離一切苦惱。純受諸樂。各於一一衆生之前。有一化佛。勸彼衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時寶藏如來。尋知寶海心之所念。即時入於無熱三昧。爾時世尊入是三昧已。示現如是神足變化。一一毛孔放於無量無邊光明。其光微妙遍

照三千大千世界及照地獄。冰凍衆生遇之則溫。熱惱衆生遇之則涼。飢渴衆生遇之則飽。受最妙樂。一一衆生。各於其前有一化佛。三十二相。瓔珞其身。八十種好。次第莊嚴。彼諸衆生受快樂已。作如是思惟。我等何緣得離苦惱。受是妙樂。爾時衆生見於化佛。三十二相而自瓔珞。八十種好。次第莊嚴。見如是已。各作是言。蒙是成就大悲者。恩令我得離一切苦惱。受於妙樂。爾時衆生以歡喜心。瞻仰尊顏。爾時化佛告諸衆生。汝等皆應稱南無佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。從是已後。更不受苦。常受第一最妙快樂。彼諸衆生尋作是言。南無世尊。發阿耨多羅三藐三菩提心。以此善根斷一切惡。而於其中。尋得命終。轉生人中。熱惱衆生以蒙光故。尋得清涼。離飢渴苦。受諸妙樂。乃至生於人中。如地獄畜生。餓鬼人亦如是。其光遍照諸世界已。還遶佛身滿三匝已。從頂上入。是時即有無量無邊人。天夜叉。阿修羅。乾闥婆。諸龍羅刹。得不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。復有不可計衆生。得陀羅尼三昧忍辱。爾時閻浮人間無量諸天。為佛世尊及比丘僧。自以天上種種所有莊嚴。嚴飾安周。城外閻浮之園。如天莊嚴等無差別。是人復作是念。我等今者當往觀之。并見如來及比丘僧。因聽受法。善男子。爾時日日常有百千無量億那由他男子。天女童男童女。來至佛所。頭面禮佛及比丘僧。右遶三匝。恭敬供養尊重讚歎。并

欲見此閻浮之園。其園門戶具足二萬純七寶成。一一門前復敷五百七寶之床。有五百梵志各坐其上。若有衆生欲入是園。此諸梵志輒便勸化。令其畢定。歸依三寶。發阿耨多羅三藐三菩提心。然後乃聽入此園中。見於世尊及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。爾時梵志於七歲中。教化不可計天。令其畢定。住於阿耨多羅三藐三菩提。復令不可計龍阿修羅乾闥婆羅刹拘繫茶毘舍遮餓鬼畜生地獄及人。畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時梵志過七歲已。以八萬四千金輪。惟除天輪。八萬四千白象七寶莊嚴。惟除象寶。乃至八萬四千種種諸樂。如是等物。欲以奉獻佛及衆僧。爾時轉輪聖王。於七歲中心無欲。欲無瞋。欲無愚癡。欲無憍慢。欲無國土欲。無兒息欲。無玉女欲。無食飲欲。無衣服欲。無華香欲。無車乘欲。無睡眠欲。無想樂欲。無有我欲。無有他欲。如是七歲乃至無有一欲之心。常坐不以無晝夜想。無疲極想。亦復無馨香味觸想。而於其中常見十方一一方面。如萬佛土微塵數等。諸佛世界清淨莊嚴。不見須彌及諸小山大小鐵圍二山中間幽冥之處。日月星辰諸天宮殿。其所見者。惟見清淨莊嚴佛土。見是事已。隨願取之。如轉輪聖王於七歲中得受快樂。見於清淨種種莊嚴諸佛世界。願取七妙清淨佛土。轉輪聖王太子亦不離。乃至千子八萬四千

欲一所欲 樂二樂 惟二唯 令二令 間二間 即二即 者二思者 天十王 二不無

諸小王等。及九萬二千億衆生等。各七歲中心無欲。欲乃至無有香味觸想。各於靜處入定思惟。亦得見於十方世界。一方面。如萬佛土微塵數等。諸佛世界所有莊嚴。不見須彌及諸小山大小鐵圍二山中間幽冥之處。日月星辰諸天宮殿。其所見者。惟見清淨莊嚴佛土。如其所見隨而取之。如是一切諸大眾等。於七歲中。各得修行種種法門。或願清淨佛土。或願不淨佛土。善男子。爾時梵志過七歲已。持諸七寶奉獻於佛。及比丘僧。向佛合掌前白佛言。世尊。我已勸化轉輪聖王。發阿耨多羅三藐三菩提心。還至住處靜坐思惟。乃至不聽一人令入。我復勸化其王千子。發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸王子亦各還至所住之處靜坐思惟。乃至不聽一人令入。八萬四千小王九萬二千億衆生等。亦發阿耨多羅三藐三菩提心。各在靜處端坐思惟。乃至不聽一人令入。世尊。今當令是轉輪王等。從三昧起來。至佛所。及我先所教化令發阿耨多羅三藐三菩提心者。悉令集此佛世尊所。一心端坐受於清淨佛之世界。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。從佛授記已。當取國土及名姓字。善男子。爾時寶藏如來即入三昧。王三昧入是三昧已。於其口中出種種色光青黃赤白紫。如轉輪王在定中者。各於其前有化梵王。作如是言。汝等今者可從定起。至於佛所。見佛世尊及比丘僧。禮拜圍繞恭敬供養尊重讚歎。汝等當知。寶海梵志

於七歲中作法會竟。今佛世尊復當遊行諸餘國土。時轉輪王等聞是言已。尋從定起。爾時諸天在虛空中作諸伎樂。是時聖王即便嚴駕。與其千子八萬四千諸小王等。九萬二千億人。前後導從出安周羅城。向閻浮圖。既到閻外。如法下車。步至佛所。頭面禮佛及比丘僧。却坐一面。善男子。爾時梵志白聖王言。惟願大王。持此寶物。并及大王先於三月。供養如來及比丘僧。種種珍寶。八萬四千安周羅城。如是福德。今應迴向阿耨多羅三藐三菩提。其王千子八萬四千諸小王等。九萬二千億人。皆悉教令迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是言。大王當知。以此布施不應求。於初利天王大梵天王。何以故。王今福報所有珍寶。皆是無常無決定相。猶如疾風。是故應當以此布施所得果報。令心自在。速成阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量無邊衆生。令入涅槃。

●悲華經諸菩薩本授記品第四之一

爾時寶藏如來復作是念。如是等無量衆生。已不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。我今當與各各授記。并爲示現種種佛土。爾時世尊即入三昧。其三昧名。不失菩提心。以三昧力故。放大光明。遍照無量無邊世界。皆悉令是轉輪聖王。及無量衆生等。見無邊諸佛世界。爾時十方無量無邊諸佛世界。其中各各有大菩薩。蒙佛光故。以佛力故。各各悉來至於佛所。以已所得神足變化。供養於佛及比丘僧。頭面禮足。右遶三匝。坐於佛前。欲聽如來爲諸菩薩受佛記。善男子。爾時寶海梵志復白聖王。大王。今可先發誓願。取妙佛土。善男子。爾時聖王聞是語已。即起合掌長跪向佛。前白佛言。世尊。我今真欲得菩提。如我先於三月之中。以諸所須。供養於佛及比丘僧。如是善根。我今迴向阿耨多羅三藐三菩提。終不願取。不淨佛土。世尊。我先已於七歲之中。端坐思惟種種莊嚴清淨佛土。世尊。我今發願。令我得成阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中。無有地獄畜生餓鬼。一切衆生命終之後。令不墮於三惡道中。世界衆生皆作金色。人天無別皆得六通。以宿命通。乃至得知百千萬億那由他劫宿世之事。以清淨天眼。悉見百千億那由他十方世界。亦見其中在處處現在諸佛說微妙法。以清淨天耳。悉聞百千億那由他十方世界現在諸佛說法之聲。以他心智。故知無量無邊億那由他十方世界衆生之心。以如意通。故於一念中。遍於百千億那由他諸佛世界。周旋往返。令是衆生悉解。無我及無我所。皆得不退。於阿耨多羅三藐三菩提。願我世界無有女人及其名字。一切衆生等。一化生壽命無量。除其誓願。無有一切不善之名。世界清淨。無有臭穢。常有諸天微妙之香。皆悉充滿。一切衆生皆悉成。就三十二相。而各理路。所有菩薩皆是一生除其誓願。願我世界所有衆生。於一食頃。以佛力故。遍至無量無邊世界。見現在佛。禮拜圍繞。以其所得神

●(心)一● ●授二安● ●(悲華經)一● ●諸菩薩本授記 Bodhisattvavyākaraṇa ●授二安● ●(之一)一● ●不失菩提心 Bodhiṣṭhāsampramocā ●(得)一● ●通十(力)● ●返二反● ●皆悉一悉皆● ●各二白●

中劫當般涅槃般涅槃已正法住世滿十中劫。正法滅已過六十中劫。彼土轉名彌樓光明。當有如來出現於世。號不可思議功德王。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是佛猶如尊音王如來。世界莊嚴如尊善無垢等無有異。其佛壽命六十中劫。佛滅度已正法住世六十中劫。正法滅已過千中劫。是時世界故名尊善無垢。復有佛出號寶光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界莊嚴如前無異。佛壽三十五中劫。佛滅度後正法住世滿七中劫。正法滅已。復有無量無邊諸佛次第出世。所有世界壽命正法悉亦如是。我今皆見。如是諸佛始初成道及其滅度。是時世界常住不異。無有成敗。大王。如是諸佛悉滅度已。復過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。是時世界轉名安樂。汝於是時當得作佛。號無量壽。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是時聖王聞是語已。前白佛言。世尊。如是等輩當成佛者為在何處。

佛告大王。如是菩薩今在此會。其數無量不可稱計。悉從十方餘佛世界而來集此。

供養於我。聽受妙法。是諸菩薩已從過去諸佛。授阿耨多羅三藐三菩提記。復從現在十方諸佛。授阿耨多羅三藐三菩提記。是故先成阿耨多羅三藐三菩提。大王。是諸菩薩已曾供養無量無邊百千萬億那由他佛。種種善根。修集智慧。大王以是之故。是諸菩薩在於汝前。成阿耨多羅三藐三菩提。時轉輪王復白佛言。世尊。是寶海梵志。乃能勸我及諸眷屬。發阿耨多羅三藐三菩提心。是梵志於未來世。為經幾時當成阿耨多羅三藐三菩提。佛告大王。是梵志成就大悲故。於未來世。師子吼時。汝自知之。時轉輪王復白佛言。世尊。若我所願成就。如佛所記者。我今頭面禮佛。當令十方如恒河沙等世界六種震動。其中諸佛亦當為我授阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。爾時無量淨王作是語已。尋於佛前。頭面著地。爾時十方如恒河沙等諸佛世界六種震動。是中諸佛即與授記。作如是言。刪提嵐界善持劫。中人壽八萬歲。有佛出世。號曰寶藏。有轉輪聖王。名無量淨。主四天下。三月供養寶藏如來。及比丘僧。以是善根故。過一恒河沙等阿僧祇劫已。始入第二恒河沙阿僧祇劫。當得作佛。號無量壽。世界名安樂。常身光照耀。廣周匝十方。各如恒河沙等諸佛世界。爾時寶藏如來。即為大王說此偈言。

十方世界 震動大地
及四餘山林 如恒沙等
汝今可起 已得授記

為天人尊 勝法調御

善男子。爾時轉輪聖王聞是偈已。心生歡喜。即起合掌。前禮佛足。去佛不遠。復坐聽。法善男子。爾時寶海梵志。復白聖王第一太子言。善男子。持此寶物。并及先所於三月中供養如來。及比丘僧。種種珍寶。如是福德和合集聚。迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是言。善男子。以此所施。不應求於忉利天王。大梵天王。何以故。今者所有福報之物。皆是無常。無決定相。猶如疾風。是故應當以是布施所得果報。令心自在。速成阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量無邊衆生。令入涅槃。是時太子聞是語已。答梵志言。我今觀於地獄衆生。多諸苦惱。人天之中。或有垢心。以垢心。故數數墮於三惡道中。復作是念。是諸衆生。以坐親近惡知識故。退失正法。墮大閻闍。盡諸善根。攝取種種諸邪見等。以覆其心。行於邪道。世尊。今我以大音聲。告諸衆生。我之所有一切善根。盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。願我行菩薩道時。若有衆生。受諸苦惱。恐怖等事。退失正法。墮大閻闍。憂愁孤獨。無有救護。無依無舍。若能念我。稱我名字。若其為我天耳所聞。天眼所見。是衆生等。若不得免斯苦惱者。我終不成阿耨多羅三藐三菩提。復白佛言。世尊。我今復當為衆生故。發上勝願。世尊。我今若能速得已利者。願令轉輪聖王。過第一恒沙等阿僧祇劫已。始入第二恒沙等阿僧祇劫。是時世界名曰安樂。大王成佛號。

彌樓光明 Meruprabhā. 〔悉〕一 復二後 安樂 Sukhāvāsi. 無量壽 Amitāyus. 〔寶〕一 授一受 授二受 授三受 刪提嵐 Santirāpa. 界二尊 故二計 聞二時 恒十(河)

無量壽世界莊嚴衆生清淨作正法王。是佛世尊於無量劫作佛事已。所作已辦。入無餘涅槃。乃至正法住時。我於其中修菩薩道。即於是時能作佛事。是佛正法於初夜滅。即其後夜成阿耨多羅三藐三菩提。復白佛言。惟願世尊爲我授記。今我一心請於十方如恒河沙等現在諸佛。惟願各各爲我授記。善男子。爾時寶藏佛尋爲授記。善男子。汝觀天人及三惡道一切衆生。生大悲心。欲斷衆生諸苦惱。故欲斷衆生諸煩惱。故欲令衆生住安樂。故善男子。今當字汝爲觀世音。善男子。汝行菩薩道時。已有百千無量億那由他衆生得離苦惱。汝爲菩薩時已能大作佛事。善男子。無量壽佛般涅槃已。第二恒河沙等阿僧祇劫後分。初夜分中正法滅盡。夜後分中彼土轉名一切珍寶所成就世界。所有種種莊嚴無量無邊。安樂世界所不及也。善男子。汝於後夜種種莊嚴。在菩提樹下坐金剛座。於一念中間成阿耨多羅三藐三菩提。號。遍出一切光明功德山王如來應供正遍知行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛壽命九十六億那由他百千劫。般涅槃已正法住世六十三億劫。

爾時觀世音前白佛言。若我所願得成就者。我今頭面敬禮佛時。當令十方如恒河沙等諸世界中現在諸佛。亦復各各爲我授記。亦令十方如恒河沙等世界大地及諸山河六種震動出種種音樂。一切衆生心得離

欲善男子。爾時觀世音菩薩尋禮寶藏如來頭面著地。爾時十方如恒河沙等世界六種震動。一切山林悉出種種無量音樂。衆生聞已即得離欲。其中諸佛皆與授記作如是言。散提嵐界善持劫中人壽八萬歲。時有佛出世。號曰寶藏。有轉輪聖王。名無量淨。主四天下。其王太子名觀世音。三月供養寶藏如來及比丘僧。以是善根故。於第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中。當得作佛。號遍出一切光明功德山王如來。世界名曰一切珍寶所成就也。爾時寶藏如來爲觀世音而說偈言。

大悲功德 今應還起
地六種動 及諸佛界
十方諸佛 已授汝記
當成爲佛 故應歡喜

善男子。爾時太子觀世音。聞是偈已心生歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志復白第二王子。尼摩言。善男子。汝今所作福德清淨之業。爲一切衆生得一切智故。應迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時王子在佛前坐。叉手白佛言。世尊。如我先於三月之中。供養如來及比丘僧。并我所有身口意業清淨之行。如此福德我今盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。不願不淨穢惡世界。令我國土及菩提樹。如觀世音所有世界種種莊嚴寶善提樹。及成阿耨多羅三藐三菩提。復願遍出功德光明佛始初成道。我當先請轉

於法輪。隨其說法所經時節。於其中間行菩薩道。是佛涅槃後正法滅已。我於其後次第成於阿耨多羅三藐三菩提。我成佛時所作佛事。世界所有種種莊嚴。般涅槃後正法住世。如是等事悉如彼佛等無有異。爾時佛告第二王子。善男子。汝今所願最大世界。汝於來世當得如是最大世界。處如汝所願善男子。汝於來世當於如是最大世界成阿耨多羅三藐三菩提。號曰善住珍寶山王如來應供正遍知行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。由汝願取大世界故。因字汝爲得大勢。爾時得大勢前白佛言。世尊。若我所願成就得已。利者我今敬禮於佛。當令十方如恒河沙等諸佛世界六種震動。雨須曼那華。其中現在諸佛各授我記。善男子。爾時得大勢在佛前頭面著地。尋時十方如恒河沙等世界六種震動。天雨須曼那華。其中現在諸佛世尊各與授記。爾時寶藏如來爲得大勢而說偈言。

堅力功德 今可還起
大地震動 雨須曼華
十方諸佛 已授汝記
當來得成 人天梵尊

善男子。爾時得大勢聞是偈已。心生歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志復白第三王子。王衆善男子。今汝所作福德之聚清淨之業。應爲一切衆生得一切智故。迴向阿耨多羅

①授二受②觀世音 Avalokiteśvara. ③遍出一切光明功德山王 Samantabuddhīśvarakūṭarāja. ④主二王⑤(也)一⑥善薩道⑦是佛涅槃後正法滅已⑧我於其後次第成於阿耨多羅三藐三菩提⑨我成佛時所作佛事⑩世界所有種種莊嚴⑪般涅槃後正法住世⑫如是等事悉如彼佛等無有異⑬爾時佛告第二王子⑭善男子⑮汝今所願最大世界⑯汝於來世當得如是最大世界⑰處如汝所願善男子⑱汝於來世當於如是最大世界成阿耨多羅三藐三菩提⑲號曰善住珍寶山王如來應供正遍知行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊⑳善男子㉑由汝願取大世界故㉒因字汝爲得大勢㉓Mahāsthāmāprāpta. ㉔Sumanā. ㉕(現在)一㉖(於)一

多羅三藐三菩提已。不於其界。取般涅槃。若般涅槃時。處虛空。諸菩薩等所欲得者。自然而有。其世界邊周匝常有百千億那由他自然音樂。此音樂中不出欲想之聲。常出六波羅蜜聲。佛聲。法聲。比丘僧聲。菩薩藏聲。甚深義聲。而諸菩薩於諸音聲隨其所解。世尊。我行菩薩道時。如我所見百千億那由他阿僧祇諸佛世界種種莊嚴。種種璽珞種種相貌。種種住處種種所願。令我世界悉皆成就如是等事。所有莊嚴。惟除聲聞辟支佛等。亦復無有五濁之世三惡道等須彌諸山大小鐵圍土沙礫石大海林木。純有寶樹。過天所有更無餘華。惟有天上曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。無諸臭穢。純有妙香。遍滿其國。諸菩薩等皆是一生。無有一人。生於餘處。惟除他方當成佛者。處兜術天。命終成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我行菩薩道時。無有齊限。要當成是微妙果報。清淨佛土。一生菩薩充滿其中。是諸菩薩無有一人非我所教。初發阿耨多羅三藐三菩提心。安止六波羅蜜者。如是菩薩。皆是我初教發心安止六波羅蜜。此散提風界。若入我界。一切苦惱皆悉休息。世尊。我行菩薩道時。要當成就如是等聲希有之事。然後於未來世。乃成阿耨多羅三藐三菩提。願善提樹名曰選擇見善珍寶。縱廣正等萬四天下。香氣光明。遍於一十三大千世界。菩提樹下以種種珍寶爲金剛座。縱廣正等五十四天下。其座名曰選擇寂滅智香等近。高萬

在 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

四千由旬。我於此座結加趺坐。於一念中。成阿耨多羅三藐三菩提。乃至般涅槃。常於道場菩提樹下。坐金剛座。不壞不壞復當。化作無量諸佛及菩薩衆。遣在其餘諸佛世界教化衆生。一一化佛於一食頃爲諸衆生說微妙法。即於食頃令無量無邊衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心。尋發心已即不退轉阿耨多羅三藐三菩提。如是化佛及菩薩衆。常作如是希有之事。我成阿耨多羅三藐三菩提已。願諸餘世界其中衆生悉見我身。若有衆生眼見我身三十二相八十種好。悉令必定於阿耨多羅三藐三菩提。乃至涅槃不離見佛。願令我界所有衆生。六情完具無所缺少。若諸菩薩欲見我者。隨其所住行來坐臥悉得見之。是諸菩薩尋發心已即時見我坐於道場菩提樹下。當見我時。先來所有於諸法相疑滯之處。我未爲說。便得除斷。亦得深解法相之義。願我當來壽命無量無能數者。除一切智菩薩壽命亦復如是。我一念中成阿耨多羅三藐三菩提已。即一念中有無量菩薩。髮自落服三法衣。乃至涅槃。於其中間無有一人長其鬚髮著俗衣裳。一切皆著沙門之服。爾時佛告第三王子善男子。善哉善哉。汝是純善大丈夫也。聰敏善解能作如是甚難大願所作功德甚深甚深難可思議。微妙智慧之所爲也。汝善男子。爲衆生故自發如是尊重之願。取妙國土。以是故今號汝爲文殊師利。於未來世過二恒河沙等無量

無邊阿僧祇劫。入第三無量無邊阿僧祇劫。於此南方有佛世界。名曰清淨無垢寶。其此散提嵐界亦入其中。彼世界中有種種莊嚴。汝於此中當成阿耨多羅三藐三菩提。號。普現如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。諸菩薩衆皆悉清淨。汝之所願具足成就如說而得。善男子。汝行菩薩道時。於無量億諸如來所種諸善根。是故一切衆生以汝爲藥。汝心清淨能破煩惱。增諸善根。爾時文殊師利前白佛言。世尊。若我所願成就得已利者。惟願十方無量無邊阿僧祇世界六種震動。其中諸佛現在說法與我。受記亦願一切衆生受歡喜樂。譬如菩薩入第二禪自在遊戲。天雨曼陀羅華。遍滿世界。華中常出佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜力無所畏。如是等聲。願我敬禮寶藏佛時。即出如是諸相貌等。作是語已。尋時禮佛頭面著地。即於是時。十方無量無邊阿僧祇世界六種震動。天於空中雨曼陀羅華。一切衆生受於喜樂。譬如菩薩入第二禪自在遊戲。諸菩薩等是時。惟聞佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜十力。無畏如是等聲。是時他方諸菩薩等。見聞是事。怪未曾有。各自其佛言。何因緣故有是瑞應。諸佛各告諸菩薩言。十方諸佛各各廣爲文殊師利。授阿耨多羅三藐三菩提記。故是其瑞應。爾時寶藏如來爲文殊師利而說偈言

十方諸佛 已授汝記
當於來世 成尊勝道
世界大地 六動震動
衆生滿足 受於快樂
善男子。爾時文殊師利聞是偈已。心生歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。
悲華經卷第三
悲華經卷第四
諸菩薩本授記品第四之二
北涼天竺三藏曇無讖譯
善男子。爾時寶海梵志白。第四王子。能伽奴言。乃至發願亦復如是。爾時佛告阿伽奴言。善哉善哉。善男子。汝行菩薩道時。以金剛慧破無量無邊衆生諸煩惱山。大作佛事。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是故號汝爲金剛智慧光明功德。爾時佛告金剛智慧光明功德菩薩。善男子。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。於此東方過十恒河沙等世界中微塵數等世界。有世界名曰不胸。善男子。汝於是中當得作佛。號曰普賢如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛世界所有莊嚴。如汝所願。悉皆具足。善男子。寶藏如來授金剛慧光明功德菩薩摩訶薩阿耨多羅

①加二取②mamjusrī ③寶二則④善現 Samantadarśin ⑤應十(供)⑥受一授⑦常一當⑧力二方⑨(四)十無⑩或二廣⑪(北涼一譯)十字一⑫(法師)十曇⑬授二受⑭能伽奴 Anāgata ⑮普賢 Samantabhadra

三藐三菩提記。時虛空中有無量無邊百千億那由他天。而讚歎言。善哉善哉。雨牛頭栴檀阿伽流香。多伽流香。多摩羅鼓并及末香。而以供養。爾時金剛智慧光明功德菩薩。白佛言。世尊。若我所願成就得已利者。我今敬禮諸佛世尊。惟願十方如恒河沙等世界滿中諸天微妙好香衆生之類。或在地獄畜生餓鬼天上人中。若聞是香所有身心苦惱之疾悉得遠離。如是頭面到地。善男子。爾時金剛智慧光明功德菩薩作是言已。即頭面禮佛。爾時十方如恒河沙等世界。周遍悉有微妙之香。衆生聞者皆得遠離身心苦惱。爾時寶藏如來即爲金剛智慧光明功德菩薩而說偈言。

金剛慧能破 汝今可還起

十方佛世界 周遍有妙香

與無量衆生 安樂及歡喜

當來得成佛 無上世間解

善男子。爾時金剛智慧光明功德菩薩聞是偈已。其心歡喜即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志。復白第五王子無所畏言。乃至發心亦復如是。爾時王子答梵志言。我今所願。不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。願成佛時。世界之中無有地獄畜生餓鬼。其地純以紺琉璃寶。廣說譬如蓮華世界所有莊嚴。爾時無畏王子手持蓮華上寶藏佛。作如是言。世尊。若我所願成就得已利者。以佛力故今在佛前。願我當得悉見種種莊嚴三昧。復願天雨種種蓮華。大如車輪。遍滿十方如恒河沙世界。微塵數等諸佛國土。亦令我等皆遙見之。善男子。無畏王子說。是言已。以佛力故。即時即得悉見種種莊嚴三昧。天雨種種無量蓮華。大如車輪。遍滿十方如恒河沙等世界。微塵等諸佛國土。一切大衆皆得遙見。見是事已。得歡喜樂。爾時佛告無畏王子。善男子。及能作是甚深微妙之大願也。取嚴淨佛土。復能疾得悉見種種莊嚴三昧。願不虛故。天雨如是無量蓮華。世尊。若我所願成就得已利者。願此諸華悉住於空。不復墮落。時寶藏佛告無畏王子言。善男子。汝今速疾以諸蓮華印於虛空。是故號汝爲虛空印。爾時佛告虛空印菩薩善男子。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。於東南方去此佛土百千萬億恒河沙等世界。彼有世界名曰蓮華。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。號蓮華尊。如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。所有大衆純諸菩薩摩訶薩等。其數無量不可稱計。其佛壽命無量無邊。所願具足。悉皆成就。爾時虛空印菩薩摩訶薩頭面禮於寶藏如來。即起合掌去。佛不遠復坐聽法。爾時世尊爲虛空印而說偈言。

善男子當知 有人作已利

能斷煩惱結 常令得寂靜

所受持功德 數如恒河沙

世界微塵等 成就而不失

汝於當來世 成就無上道

亦如過去佛 等無有差別

善男子。虛空印菩薩聞是偈已。心生歡喜。善男子。爾時寶海梵志白第六王子虛空言。乃至發心亦復如是。爾時王子。耆婆羅白佛言。世尊。我今所願。不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。略說如虛空印所願。世尊。若我所願成就得已利者。願令十方如恒河沙等世界之中。自然而有七寶妙蓋。在上虛空羅列而住。純金爲網以覆其上。七寶爲鈴垂以莊嚴。其蓋寶鈴常出佛聲。法聲比丘僧聲六波羅蜜及六神通十力無畏如是等聲。世界衆生聞者。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。已發心者。即得不退轉。寶鈴所生佛法僧聲乃至無所畏聲。悉聞十方世界。虛空以佛力故。乃得自聞。世尊。若我所願成就得已利者。願我今者得。知日三昧。以三昧力故。增益一切諸善根本。得三昧已。惟願諸佛與我授阿耨多羅三藐三菩提記。是時王子說是語已。以佛力故。即得。知日三昧。爾時世尊讚王子言。善哉善哉。善男子。汝所願者甚深甚深。以甚深功德因緣故。尋時十方如恒河沙諸世界中。自然而有七寶妙蓋。於上虛空羅列而住。純金爲網以覆其上。七寶爲鈴。悉以莊嚴。其鈴常出佛法僧聲乃至無所畏聲。爾時有百千億那由他衆生。聞是聲已。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。是故號汝爲虛空日光明。爾時佛告虛空日光明菩薩摩訶薩。汝於來

○(是)一○ ○佛十(神)○ ○及二乃○ ○虛空印 Gazammodra. ○蓮華尊 Padmottara. ○應十(供)○ ○Ambala. (Avala). ○
(即)一○ ○(所)一○ ○十方十(諸佛)○ ○(時)十虛○ ○空十(印)○ ○諸二等○ ○悉二○ ○(心)一○ ○虛空
日光明 Vegavairocana.

世當成阿耨多羅三藐三菩提。過一恒河沙阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。東方去此二恒河沙等佛刹。有世界名曰。日月。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。號。法自在豐王如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時虛空日光明菩薩聞是記已。即禮佛足。爾時世尊為虛空日光明。而說偈言。

善男子今起 善哉自調御

以淳淑大悲 於一切衆生

度脫令斷苦 畢竟住彼岸

智慧善分別 令到無上道

善男子。爾時虛空日光明菩薩聞是偈已。其心歡喜。即起合掌前聽。佛足去。佛不遠復坐。聽法。

爾時寶海梵志復白第七王子善賢言。乃至發心亦復如是。爾時王子白佛言。我今所願不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。願我來世所有世界無有地獄畜生餓鬼女人名字及以胎生。須彌諸山大小鐵圍。山陵。堆阜。石沙穢惡。荆棘惡風木樹叢林大海江河日月晝夜。閻冥泉處。衆生等類無有便利涕唾。汚垢。身心不受諸不樂事。馬瑙爲地無諸塵土。純有百千無量珍寶。而莊嚴之。無有諸草。唯有好妙曼陀羅華。種種寶樹以爲。技飾。其寶樹。下有妙寶蓋。復有種種寶衣華鬘。諸寶瓔珞香華。伎樂諸寶器物諸寶妙華。以如是等。技飾其樹世界之中。無有晝夜。以華開合。而知時節。諸菩薩等在金華中自然出生。既得生已。皆得悉見種種莊嚴三昧。以三昧力。故得見十方如微塵等諸世界中現在諸佛。於此三昧。一念之頃。具足六通。以天耳。故悉聞十方如微塵等世界現在諸佛說法音聲。以宿命智。知過去世如。一佛土微塵等劫宿世之事。以天眼。故悉見十方諸佛世界種種莊嚴。以他心智。故於一念中。得知如。一佛世界微塵數等世界衆生心之所念。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。終不失是三昧。清旦之時。四方有風。柔軟清淨。吹微妙香。及散諸華。以風力。故諸菩薩等從三昧起。三昧起已。即得如是如意通力。以是力。故於一念頃。能到十方。一方面如。一佛土。微塵數等諸佛世界。供養現在諸佛世尊。請受妙法。即一念中。還至本土。無有罣闕。諸菩薩等在曼陀羅華摩訶曼陀羅華華臺之中。結跏趺坐。思惟法門。所謂欲得見我所在方面。隨身所向。悉令得見。若於深法有疑滯者。以見我故。尋得除滅。若有問義欲聽法者。以見我故。即得深解。無有狐疑。所有菩薩深解無我及無我所。是故能捨身根命根。一切必定不退。於阿耨多羅三藐三菩提。世界無有一切不善之名。亦無受戒破戒之名。毀戒悔過。一切衆生其身皆有。三十二相。得那羅延力。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。無有一人六根毀缺不完具者。所有衆生。即於生已。鬚髮自落。服三法衣。得善分別三昧。乃至阿耨多羅三藐三菩提。

終不中失。諸衆生等。悉得和合一切善根。無有一人爲老病所苦。若諸菩薩命終之時。結跏趺坐。入於火定。自燒其身。燒其身已。四方清風來吹其身。舍利散在諸方。無佛世界。尋時變作摩尼寶珠。如轉輪聖王所有寶珠。若有衆生見觸之者。悉令不墮三惡道中。乃至涅槃。不受諸苦。即得捨身生於他方。現在佛所。諸受妙法。發阿耨多羅三藐三菩提心。便不退轉。所有衆生若命終時。其心在定。無有散亂。不受諸苦。愛別離等。命終之後。不墮八難無佛之世。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。常得見佛。諸受妙法。供養衆僧。一切衆生離於貪欲。瞋恚。愚癡。憍慢。嫉妬。無明。憍慢。世界無有聲聞緣覺。所有大衆。純諸菩薩摩訶薩等。充滿其國。其心柔軟。無有愛濁。堅固不退。於阿耨多羅三藐三菩提。得諸三昧。世界純有清淨光明。十方如微塵等諸佛世界。悉皆得聞我之世界。我界所有微妙之香。悉遍十方。如微塵等諸佛世界。我界衆生常得快樂。未曾聞有受苦之聲。世尊。我行菩薩道時。不作齊限。我今要當莊嚴如是清淨佛土。衆生之類。皆使清淨。遍滿其國。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提。當出無量無邊光明。照於十方。如千佛刹微塵數等諸佛世界。令彼衆生悉遙見我三十二相。即時得斷貪欲。瞋恚。愚癡。嫉妬。無明。憍慢。一切煩惱。發阿耨多羅三藐三菩提心。如其所求得陀羅尼三昧忍辱。以見我故。寒

①日月 A.dityasamā. ②法自在等王 Dharmavaśavarīśvararāja. ③應十(供) ④或二成 ⑤唯二變 ⑥開二時 ⑦汚垢一垢
汚 ⑧房二處 ⑨下二上 ⑩金二合 ⑪悉見種々莊嚴 Darśanavyūha. ⑫六十(神) ⑬請二諸 ⑭(華)
一 ⑮加二顯 ⑯或二受 ⑰那羅延力 Nārāyaṇavālika. ⑱皆得二得見

所有衆生悉得。燭樂。譬如菩薩入第二禪。以見我故身心受於第一妙樂。發阿耨多羅三藐三菩提心。若其命終要當生我佛之世界。生已即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。熱地獄等畜生餓鬼亦復如是。諸天所見光明一倍。令我壽命無量無邊無能數者。除一切智。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。令十方無量無邊阿僧祇世界現在諸佛稱讚於我。其餘衆生若得聞是稱讚我聲。願作善根。速生我國。命終之後必生我國。唯除五逆毀壞正法。誹謗聖人。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。十方無量無邊阿僧祇世界中所有衆生。若聞我聲。發願欲生我世界者。是諸衆生臨命終時。悉令我與諸大衆前後圍遶。我於爾時入無礙三昧。以三昧力故。現在其前而爲說法。以聞法故。得斷除一切苦惱。心大歡喜。其心善故得寶。冥三昧。以三昧力故。令心得念。無生忍。命終之後必生我界。若餘世界諸衆生等無有七財。不欲修集行於三乘。不欲生於人天中者。亦不修行一切善根及三福處。非法行污愛著惡欲專行邪見。如是衆生願我入於無。憊三昧。以三昧力故。彼諸衆生若命終時。我與大衆而住其前。爲說妙法。復爲示現佛土所有。又勸令發阿耨多羅三藐三菩提心。衆生聞已。即於我所心生深信歡喜安樂。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。令彼衆生得斷苦惱。斷苦惱已。便得自燈光明三昧。斷於癡闇。命

終之後。尋生我界。爾時寶藏如來讚言。善哉善哉。汝今乃能作微妙之大願也。世尊。若我所願成就。得已利者。願令十方如微塵等諸佛世界。悉雨。愛陀羅婆羅香并栴檀香牛頭栴檀香種種末香。若有衆生在在處處聞是香者。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。令我今者得金剛願三昧。以三昧力故。悉得遙見諸世界中所有諸香。善男子。爾時王子說是言。已尋得三昧。自見十方如微塵數等諸佛世界。所有諸香。愛陀羅婆羅香。牛頭栴檀香種種末香。及見一方面有不可計諸衆生等。恭敬叉手發阿耨多羅三藐三菩提心。寶藏如來告王子言。善男子。汝之所願已得成就。天雨種種微妙妙香已。有不可計衆生。恭敬叉手發阿耨多羅三藐三菩提心。是故號汝爲師子香。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。上方去此四十二恒河沙世界微塵數等諸佛世界。有世界名青香光明無垢。於彼土當得成阿耨多羅三藐三菩提。號汝光明無垢堅香豐王。如來應供正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。爾時師子香菩薩禮寶藏如來。頭面著地。爾時如來爲師子香菩薩。而說偈言。

天人師起 受諸供養
度脫生死 令離苦惱
斷諸結縛 及諸煩惱
來世當作 天人之尊

善男子。爾時師子香菩薩聞是偈已。心大歡喜。即起合掌。去佛不遠。復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志復白。第八王子。浪闍言。乃至發心亦復如是。爾時王子前白佛言。世尊。我今所願要當於是不淨世界。修菩薩道。復當修治莊嚴十千不淨世界。令其嚴淨。如青香光明無垢世界。亦當教化無量菩薩。令心清淨。無有垢穢。皆趣大乘。悉使充滿我之世界。然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。願我修行菩薩道時。要當勝於餘諸菩薩。世尊。我已於七歲之中。端坐思惟諸佛菩薩清淨功德。及種種莊嚴佛土功德。是時即得悉見種種莊嚴三昧等。萬一千菩薩三昧。增進修行。世尊。若未來諸菩薩等。行菩薩道時。亦願悉得如是三昧。世尊。願我得出離三世勝幢三昧。以三昧力故。悉見十方無量無邊諸佛世界。在在處處現在諸佛。出離三世爲諸衆生說於正法。世尊。願我得不退三昧。以三昧力故。於一念中。悉見如微塵等諸佛菩薩及諸聲聞恭敬圍遶。願我於此一一佛所。得無依止三昧。以三昧力故。作變化身。一時遍至如一一佛界微塵數等諸如來所。供養禮拜。願我一一身以種種無上珍寶華香塗香末香妙勝。伎樂種種莊嚴。供養一一諸佛。世尊。願我一身於一一佛所。如大海水。遍等劫行菩薩道。願我得一切身變化三昧。以三昧力故。於一念中。在一一佛前。知如一佛十微塵數等諸佛世界。世尊。願我得功

●現在二在於●●冥一寶●●集一寶●●性一寶●●之●●一●●愛一寶●●香十(栴檀之香)●●附一寶●●
●師子香 Simhagandha. ●光明無垢堅香豐王 Prabhāsavirajāsamudrayagandhavarāja. ●諸二有●●浪闍 Amiga. (阿彌具) ●來十(世)●●行二得●●淨二滿●●

王復有二佛同號智覺山華王復有二佛同號功德山智覺復有三佛同號金剛師子復有二佛同號持戒光明復有二佛同號示現增益復有一佛號無量光明復有三佛同號師子遊戲復有二佛同號無盡智山復有二佛同號寶光明復有二佛同號無垢智慧復有九佛同號智慧光明復有二佛同號師子稱復有二佛同號功德通王復有二佛同號雨法華復有一佛號造光明復有一佛號增益山王復有一佛號出法無垢王復有一佛號香尊王復有一佛號無垢目復有一佛號大寶藏復有一佛號力無障閼王復有一佛號自知功德力復有一佛號衣服知足復有一佛號得自在復有一佛號無障閼利益復有一佛號智慧藏復有一佛號大山王復有一佛號曰力藏復有一佛號求功德復有一佛號華幢枝復有一佛號衆光明復有一佛號無礙功德王復有一佛號金剛上復有一佛號曰法相復有一佛號尊音王復有一佛號堅持金剛復有一佛號珍寶自在王復有一佛號堅自然幢復有一佛號山劫復有一佛號雨娛樂復有一佛號增益善法復有一佛號法羅王復有二佛同號功德遍滿大海功德王復有一佛號智慧和合復有一佛號智熾復有一佛號華榮復有一佛號世間尊復有一佛號優曇鉢華幢復有一佛號法幢自在王復有一佛號栴檀王復有一佛

號善住復有一佛號精進力復有一佛號幢等光明復有一佛號曰智步復有一佛號曰海幢復有一佛號滅法稱復有一佛號壞魔王復有一佛號衆光明復有一佛號出智光明復有一佛號曰慧燈復有一佛號安隱王復有一佛號曰智音復有一佛號幢攝取復有一佛號天金剛復有一佛號種種莊嚴王復有一佛號無勝智復有一佛號善住意復有一佛號曰王復有一佛號無勝步自在王復有一佛號婆憐陀王復有八十佛同號師子步王復有五十佛同號那羅延無勝藏復有七十佛同號聚集珍寶功德復有三十佛同號光明藏復有二十佛同號分別星宿稱王復有二佛同號功德力婆羅王復有九十佛同號微妙音復有一佛號曰梵增復有一佛號提頭賴吒王復有千佛同號蓮華香擇尊王復有六十佛同號光明熾諸王復有三十佛同號蓮華香力增復有二佛同號無量功德大海智增復有一佛號閼浮隆復有一百二佛同號功德山幢復有一佛號師子相復有一百一佛同號龍雷尊華光明王復有一佛號善趣種無我甘露功德王劫復有千佛同號離法智龍王解脫覺世界海眼山王皆有十號如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是等佛同共一日一時各各於諸世界成阿耨多羅三藐三菩提壽命各十中劫卿等涅槃亦同一日般涅槃已所有正法七日即滅善男子爾時十千人向寶藏佛頭面作禮爾時世尊爲十千人而說偈言

龍王汝起
堅固自在
無上善願
清淨和合
卿等用意
疾如猛風
精勤修學
六波羅蜜
來世必成
天人之尊

善男子爾時十千人聞是偈已心生歡喜即起合掌前禮佛足去佛不遠復坐聽法善男子爾時寶海梵志復白第九王子蜜蘇言乃至發心亦復如是爾時王子前白佛言世尊我行菩薩道時願十方如恒河沙等世界所有現在諸佛爲我作證今於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心世尊願我行菩薩道時乃至成佛於其中間不生悔心乃至成佛常住一心無有退轉如說而行如行而說乃至無有一人來惱我心更不求於聲聞緣覺不起婬欲惡想之心其心不與睡眠憊慢疑悔等共亦復不生貪婬殺盜妄言兩舌惡口綺語貪婬邪見嫉妬慢法欺誑之心我修菩薩道乃至成阿耨多羅三藐三菩提中間不生如是等法乃至成阿耨多羅三藐三菩提三菩提行時步步心心數法常念諸佛得見諸佛諸受妙法供養衆僧於諸生處常顯出家貧出家時即得成就糞掃三衣常在樹下獨坐思惟住阿蘭若常行乞食不求利養行於知足常講說法成就無量無障闍辯不犯大

一五七 起華經卷第四

悲華經卷第五

●北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩。本授記品第四之三

佛告寂意菩薩。善男子。爾時寶海梵志復白第十王子。歡心言。乃至發心亦復如是。王子所願皆如阿閼婆薩所願。白佛言。世尊。若我所願成就得已利者。令一切衆生悉得。思惟諸佛境界。手中自然生。栴檀香。優陀婆羅香。以此諸香供養諸佛。

爾時寶藏如來讚王子言。善哉善哉。善男子。汝所願者甚奇特。汝願衆生手中自然有栴檀香。優陀婆羅香。悉得。思惟諸佛境界。樂念清淨。以是故。今汝字號爲香手。佛告香手。善男子。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中阿閼婆薩如來般涅槃後。正法滅盡過七日已。汝於是時當成阿耨多羅三藐三菩提。其佛世界故名妙樂。佛名金華如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時香手菩薩復作是言。世尊。若我所願成就得已利者。今我禮佛此閼浮國周匝當雨諸栴檀華。善男子。爾時香手菩薩。於寶藏佛前頭而著地。是時閼浮國中如其所言。周匝遍雨諸栴檀華。爾時寶藏如來爲香手菩薩。而說偈言。

尊妙功德
如心所願

善趣汝起
雨栴檀華

度脫無量

一切衆生

示諸善道

令至無畏

善男子。爾時香手菩薩聞是偈已。心大歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志復白第十王子。善哉善哉。善男子。汝今以此寶幢供養。是故號汝名爲寶相。佛告寶相。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中妙樂世界。金華如來般涅槃後。正法滅已過三劫。妙樂世界轉名月勝。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。號龍自在尊音王如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛世界所有莊嚴。如妙樂世界等無差別。爾時寶相菩薩前白佛言。世尊。若我所願成就得已利者。我今頭面禮於佛足。令一切衆生得如是念。猶如菩薩住無諂三昧。一切衆生得大利益。生於大悲發菩提心。善男子。爾時寶相菩薩在寶藏佛前頭而著地。一切衆生悉得如是無諂三昧得大利益。生於大悲發菩提心。爾時寶藏如來爲寶相菩薩。而說偈言。

善意勸起

已於我前

爲諸衆生

善作大誓

能大利益

無量衆生

令心無垢

是故來世

得成爲佛

天人之尊

善男子。爾時寶相菩薩聞是偈已。心大歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。爾時摩闍婆王子等五百王子作如是願。願得如是種種莊嚴功德。佛土皆如虛空印菩薩摩訶薩所修淨土。爾時寶藏如來皆爲一一授阿耨多羅三藐三菩提記。同共一時各於餘國成無上道。如虛空印菩薩摩訶薩。復次四百王子作是誓願。願取莊嚴淨妙佛土。皆如金剛智慧光明菩薩摩訶薩。爾時寶藏如來亦爲一一授阿耨多羅三藐三菩提記。同共一時各於異國成無上道。如金剛智慧光明菩薩摩訶薩。復次八十九王子。又作是願。願取如是莊嚴佛土。如普賢菩薩摩訶薩所修佛土等無差別。爾時八萬四千小王。各各別異作殊勝願。人人自取種種莊嚴妙佛土。爾時寶藏如來各各與授阿耨多羅三藐三菩提記。當來之世各在餘國。同共一時成無上道。爾時九十億衆生亦各發願。取種種莊嚴勝妙佛土。時寶藏如來一切皆與授阿耨多羅三藐三菩提記。汝等來世於餘國土。同共一時成無上道。善男子。爾時寶海梵志有八十子。即是寶藏如來之兄弟也。其最長子名海地尊。善男子。爾時寶海梵志告其長子言。汝今可取微妙清淨莊嚴佛土。其子答言。惟願尊者先師子吼。其父告言。我之所願當最後

●〔北涼〕譯。●〔法華〕。●〔本〕。●〔授〕。●〔歡心〕。●〔栴檀〕。●〔香手〕。●〔阿閼〕。●〔名〕。●〔金華〕。●〔應正遍知〕。●〔明行足〕。●〔善逝〕。●〔世間解〕。●〔無上士〕。●〔調御丈夫〕。●〔天人師〕。●〔佛世尊〕。●〔雨〕。●〔栴檀華〕。●〔香手菩薩〕。●〔於寶藏佛前頭而著地〕。●〔是時閼浮國中如其所言〕。●〔周匝遍雨諸栴檀華〕。●〔爾時寶藏如來爲香手菩薩〕。●〔而說偈言〕。●〔尊妙功德〕。●〔如心所願〕。●〔善趣汝起〕。●〔雨栴檀華〕。●〔度脫無量〕。●〔一切衆生〕。●〔示諸善道〕。●〔令至無畏〕。●〔善男子〕。●〔爾時香手菩薩聞是偈已〕。●〔心大歡喜〕。●〔即起合掌前禮佛足〕。●〔去佛不遠復坐聽法〕。●〔善男子〕。●〔爾時寶海梵志復白第十王子〕。●〔善哉善哉〕。●〔善男子〕。●〔汝今以此寶幢供養〕。●〔是故號汝名爲寶相〕。●〔佛告寶相〕。●〔未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫〕。●〔入第二恒河沙等阿僧祇劫〕。●〔後分之中妙樂世界〕。●〔金華如來般涅槃後〕。●〔正法滅已過三劫〕。●〔妙樂世界轉名月勝〕。●〔汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提〕。●〔號龍自在尊音王如來〕。●〔應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊〕。●〔彼佛世界所有莊嚴〕。●〔如妙樂世界等無差別〕。●〔爾時寶相菩薩前白佛言〕。●〔世尊〕。●〔若我所願成就得已利者〕。●〔我今頭面禮於佛足〕。●〔令一切衆生得如是念〕。●〔猶如菩薩住無諂三昧〕。●〔一切衆生得大利益〕。●〔生於大悲發菩提心〕。●〔善男子〕。●〔爾時寶相菩薩在寶藏佛前頭而著地〕。●〔一切衆生悉得如是無諂三昧得大利益〕。●〔生於大悲發菩提心〕。●〔爾時寶藏如來爲寶相菩薩〕。●〔而說偈言〕。●〔善意勸起〕。●〔已於我前〕。●〔爲諸衆生〕。●〔善作大誓〕。●〔能大利益〕。●〔無量衆生〕。●〔令心無垢〕。●〔是故來世〕。●〔得成爲佛〕。●〔天人之尊〕。●〔善男子〕。●〔爾時寶相菩薩聞是偈已〕。●〔心大歡喜〕。●〔即起合掌前禮佛足〕。●〔去佛不遠復坐聽法〕。●〔爾時摩闍婆王子等五百王子作如是願〕。●〔願得如是種種莊嚴功德〕。●〔佛土皆如虛空印菩薩摩訶薩所修淨土〕。●〔爾時寶藏如來皆爲一一授阿耨多羅三藐三菩提記〕。●〔同共一時各於餘國成無上道〕。●〔如虛空印菩薩摩訶薩〕。●〔復次四百王子作是誓願〕。●〔願取莊嚴淨妙佛土〕。●〔皆如金剛智慧光明菩薩摩訶薩〕。●〔爾時寶藏如來亦爲一一授阿耨多羅三藐三菩提記〕。●〔同共一時各於異國成無上道〕。●〔如金剛智慧光明菩薩摩訶薩〕。●〔復次八十九王子〕。●〔又作是願〕。●〔願取如是莊嚴佛土〕。●〔如普賢菩薩摩訶薩所修佛土等無差別〕。●〔爾時八萬四千小王〕。●〔各各別異作殊勝願〕。●〔人人自取種種莊嚴妙佛土〕。●〔爾時寶藏如來各各與授阿耨多羅三藐三菩提記〕。●〔當來之世各在餘國〕。●〔同共一時成無上道〕。●〔爾時九十億衆生亦各發願〕。●〔取種種莊嚴勝妙佛土〕。●〔時寶藏如來一切皆與授阿耨多羅三藐三菩提記〕。●〔汝等來世於餘國土〕。●〔同共一時成無上道〕。●〔善男子〕。●〔爾時寶海梵志有八十子〕。●〔即是寶藏如來之兄弟也〕。●〔其最長子名海地尊〕。●〔善男子〕。●〔爾時寶海梵志告其長子言〕。●〔汝今可取微妙清淨莊嚴佛土〕。●〔其子答言〕。●〔惟願尊者先師子吼〕。●〔其父告言〕。●〔我之所願當最後〕。

說其子復言。我今所願當取清淨不清淨耶。父復答言。若有菩薩成就大悲。爾乃取於不。清淨世界。何以故。欲善調伏衆生垢故。如是之事汝自知之。善男子。爾時海地尊至寶藏如來所。在於佛前白佛言。世尊。我願阿耨多羅三藐三菩提。若人有壽八萬歲時。如今佛世。爾乃成阿耨多羅三藐三菩提。我今又願令我國土所有衆生。薄經患癡。離身心。怖畏生死。見其過患。來至我所出家學道。我於爾時爲諸衆生說三乘法。世尊。若我所願成就得已利者。惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記。爾時寶藏如來告海地尊言。善男子。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。是時有劫名曰。遍敷優鉢羅華。此佛世界當名願愛。是時人民壽八萬歲。汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提。號曰寶山如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。爾時海地尊復作是言。世尊。若我所願成就得已利者。此閻浮園周匝當雨赤色異珠。一切樹木自然皆出微妙。技樂。善男子。時海地尊在寶藏佛前頭面作禮。當爾之時。其園周匝雨赤異珠。一切樹木皆出種種微妙。技樂。爾時寶藏如來即爲摩訶。而說偈言

大力汝起
慈悲衆生
所願清淨
當爲衆生
無量智藏
作大利益
今得成就
作天人師

善男子。爾時海地尊。聞是偈。已心大歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。梵志第二子名曰。三婆婆。白佛言。世尊。我今所願如海地尊之所願也。爾時寶藏如來便告三婆婆言。未來之世。優鉢羅華劫中。願愛世界。人壽轉多八十億歲。汝當於中得成阿耨多羅三藐三菩提。號曰日華如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。第三子所得世界亦復如是。人壽二千歲時。成阿耨多羅三藐三菩提。號曰火音王如來。乃至天人師。佛世尊。第四成佛號。須臾那。第五成佛號。持戒王。第六成佛號。善持目。第七成佛號。梵增益。第八成佛號。閻浮影。第九成佛號。富樓那。第十成佛號。勝妙。十一成佛號。寶山。十二成佛號。海藏。十三成佛號。那羅延。十四成佛號。尸棄。十五成佛號。南無尼。十六成佛號。覺尊。十七成佛號。憍陳如。十八成佛號。師子力。十九成佛號。智幢。二十成佛號。音聲。二十一成佛號。尊勝佛。二十二成佛號。離世尊佛。二十三號。利益佛。二十四號。智光明佛。二十五號。師子尊佛。二十六號。寂靜智佛。二十七號。難陀佛。二十八號。尼拘羅王佛。二十九號。金色目佛。三十號。得自在佛。三十一號。樂佛。三十二號。寶勝佛。三十三號。善目佛。三十四號。梵善樂佛。三十五號。梵仙佛。三十六號。梵音佛。三十七號。法月佛。三十八號。示現義佛。三十九號。稱樂佛。四十號。增益佛。四十

一號。端嚴佛。四十二號。善香佛。四十三號。眼勝佛。四十四號。善觀佛。四十五號。攝取義佛。四十六號。善意願佛。四十七號。勝慧佛。四十八號。金幢佛。四十九號。善目佛。五十號。天明佛。五十一號。淨飯佛。五十二號。善見佛。五十三號。毘琉璃幢佛。五十四號。毘樓博叉佛。五十五號。梵音佛。五十六號。功德成就佛。五十七號。有功德淨佛。五十八號。寶光明佛。五十九號。摩尼珠佛。六十號。釋迦文尼佛。六十一號。音尊王佛。六十二號。智和合佛。六十三號。勝尊佛。六十四號。成華佛。六十五號。善華佛。六十六號。無怒佛。六十七號。日藏佛。六十八號。尊樂佛。六十九號。日明佛。七十號。龍得佛。七十一號。金剛光明佛。七十二號。稱王佛。七十三號。常光明佛。七十四號。相光明佛。七十五號。制尼輪佛。七十六號。智成就佛。七十七號。音王佛。七十八號。婆羅王。那羅延藏佛。七十九號。火藏佛。善男子。爾時梵志其最小子名離怖。惱在佛前住。白佛言。世尊。是七十九人佛。今已爲現前授記。於遍敷優鉢羅華劫。願愛世界。人壽轉多時。成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今佛前發阿耨多羅三藐三菩提心。優鉢羅華劫後分之中。成阿耨多羅三藐三菩提。時如七十九佛所得壽命。願我壽命亦復如是。如七十九佛所度衆生。我所度衆生亦復如是。如七十九佛三乘說法。我亦如是說三乘法。如七十九佛聲聞弟子衆數多少。我之所得衆數多少亦復如是。是七

①〔前〕一。②〔枝〕二。③〔已〕二。④ Sambhava。⑤日華Vairocana kusuma。⑥音尊王佛。⑦ Sumanā。⑧ Jambūbhāya。⑨ Pūrṇa。⑩ Nārāyaṇa。⑪ Gikhiṇi。⑫南無尼 Kanakamuni。⑬ Kaundīnya。⑭智增二智。⑮ Jñānadhvaṇja。⑯音尊二佛。⑰ Buddhāśrava。⑱三十(佛)。⑲ Nanda。⑳ Nyagrodharāja。㉑日二。㉒ Sūryanaudi。㉓增益二增。㉔ Nandīśaṅkha。㉕善目。㉖ Sumeṭra。㉗天明二天。㉘天音。㉙ Devaśuddha。㉚ Virūdhadhvaṇja。㉛ Virūpākṣa。㉜釋迦文尼二釋迦文。㉝ Sākya muni。㉞常光明二廣光明。㉟ Vyāghraśāmi。㊱ Saṃśa。㊲ Sāreṇḍra。㊳ Nārāyaṇagata。㊴離怖惱 Vikābhayaśāntīya。㊵授二受。㊶〔要〕一。

十九佛於優鉢羅華劫。所可教化無量衆生。使受人身未得度者。我於末劫成阿耨多羅三藐三菩提已。悉當教化令住三乘。世尊。若我所願成就得已利者。惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。爾時寶藏佛即讚離怖惱言。善哉善哉。善男子。汝今乃爲無量衆生大慈心。善男子。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。是有劫名優鉢羅華。後分之中汝當成阿耨多羅三藐三菩提。號無垢燈。出王如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。七十九佛所得壽命都合半劫。汝之壽命亦得半劫。如前所願悉得成就。爾時離怖惱菩薩復作是言。世尊。若我所願成就得已利者。我今頭面敬禮於佛。令此世界周匝遍雨優鉢羅華微妙之香。若有衆生聞此香者。身諸四大清淨無穢調適和順。一切病苦悉得除愈。善男子。爾時離怖惱菩薩說是言已。尋以頭面敬禮佛足。爾時此佛世界尋時遍雨優鉢羅華微妙之香。衆生聞者身諸四大清淨無穢調適和順。一切病苦悉得除愈。寶藏如來爲是菩薩而說偈言。

善心慈悲 導師可起

諸佛世尊 咸稱讚汝

能斷堅牢 諸煩惱結

當來成善 淨智慧藏

善男子。爾時離怖惱菩薩聞是偈已。心大歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽。

法

善男子。爾時寶海梵志有三億弟子。在園門外一處而坐。教餘衆生受三歸依。令發阿耨多羅三藐三菩提心者。善男子。爾時梵志勸諸弟子作如是言。汝等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心。取佛世界。今於佛前如心所求便可說之。是三億人中有一人名曰樹提。作如是言。尊者。云何菩提。云何助菩提法。云何菩薩修行菩提。云何繫念得於菩提。爾時其師報言。摩訶。如汝所問。菩提者。即是菩薩之所修集。四無盡藏。何等爲四。所謂無盡福德藏。無盡智藏。無盡慧藏。無盡佛法。和合藏。善男子。是名菩提。摩訶。如佛所說助菩提法。所謂攝取助清淨度生死法門。善男子。捨財即是助菩提法。以調伏衆生故。持戒即是助菩提法。隨其所願得成就故。忍辱即是助菩提法。三十二相八十種隨形好具足故。精進即是助菩提法。具足一切諸事故。禪定即是助菩提法。其心當得善調伏故。智慧即是助菩提法。以知一切諸煩惱故。多聞即是助菩提法。得無闕辯故。福德即是助菩提法。一切衆生之所須故。智即是助菩提法。成就無礙智故。寂滅即是助菩提法。柔軟善心得成就故。思惟即是助菩提法。成就斷疑故。慈心即是助菩提法。成就無礙心故。悲心即是助菩提法。教化衆生無厭足故。喜心即是助菩提法。於正法中生愛樂故。捨心即是助菩提法。成就斷於愛憎法故。聽法即是助菩提法。成就滅五蓋故。出世即是助菩提法。成就捨除一切世間故。阿蘭若是助菩提法。所作不善滅。使不生。所有善根多增長故。念是助菩提法。成就護持故。意是助菩提法。成就分別諸法故。持是助菩提法。成就思議。寤醒故。念處即是助菩提法。分別身受心法成就故。正動即是助菩提法。以離一切不善法。修行一切善法。增廣故。如意足是助菩提法。成就身心輕利故。諸根即是助菩提法。攝取諸根成就故。諸力即是助菩提法。摧滅一切煩惱故。覺是助菩提法。覺知實法故。六和即是助菩提法。調伏衆生。令清淨故。摩訶。是名攝取助清淨度生死法門。樹提復言。尊者。如佛所說。布施果報即是助菩提法。大富得大眷屬。護持禁戒得生天上。廣博多聞得大智慧。又如佛說。思惟之法得度生死。師復報言。摩訶。若樂生死故。行布施。是故大富。摩訶。若善男子善女人。心向菩提。爲心調伏。故行布施。爲心寂靜。故持禁戒。爲心清淨。無有愛濁。故求多聞。爲大悲故。思惟修持。其餘諸法。智慧方便成就助求。摩訶。是名助菩提法。如是修行即是繫念得菩提也。摩訶。如是菩提今應生欲。是道清淨。應專心作願。是道無濁。心清淨故。是道正直。無有諂曲。斷煩惱故。是道安隱。乃至能到涅槃城故。汝等今應作大善願。取莊嚴佛土。隨意所求。淨及不淨。善男子。爾時樹提摩訶。在寶藏佛前。右膝著地。長跪叉手。前白佛言。世尊。我

今發阿耨多羅三藐三菩提心。此不淨世界所有衆生。少於貪瞋癡愚癡。不犯非法。心無愛濁。無怨賊想。捨離慳吝嫉妬之心。離邪見心。安住正見。離不善心。求諸善法。離三惡心。求三善道。於三福處。成就善根。於三乘法。精勤修集。爾時我當成就無上道。世尊。若我所願成就。得已利者。令我兩手自然而出。白色龍象。作是言。已佛神力故。其兩手中。即出龍象。其色純白。七處到地。見是事。已告言。龍象。汝等今者可至虛空。去此不遠。遍雨此界八德香水。覺悟此界一切衆生。若有衆生得遇。一。希聞。其香氣。悉斷五蓋。所謂淫欲瞋恚。眠睡掉悔。疑蓋。作是語已。爾時龍象在虛空中。周旋速疾。猶如力士善射放箭。是二龍象所作諸事。悉成就已。復還來至摩訶薩。爾時樹提見是事。已心大歡喜。善男子。爾時寶藏如來。即告摩訶薩。善男子。未來之世過。一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙阿僧祇劫。是時有劫名。普光明。此佛世界。轉名和合普光明。汝於是中。成阿耨多羅三藐三菩提。寶藏增光明如來。應正遍通知明行足善逝世間解無上士調御丈夫。夫人師佛世尊。善男子。爾時樹提。頭面著地。禮於佛足。寶藏如來。即爲樹提。而說偈言。

其心離垢。清淨且起。今已授記。能令無量億數衆生。淨第一道。於當來世。調御天人。善男子。爾時樹提聞是偈。已生大歡喜。即起合掌。前禮佛足。去佛不遠。復坐聽法。三億弟子。除一千人。其餘咸共同聲發願。於此世界。成阿耨多羅三藐三菩提。爾時寶藏如來。皆爲一一授其阿耨多羅三藐三菩提記。乃至毘婆尸。尸棄。毘尸沙婆。最後成阿耨多羅三藐三菩提。其餘千人。悉皆讀誦毘陀外典。其中最大所崇拜者。名毘婆尸。比紐。白佛言。世尊。我今所願當於五濁惡世。成阿耨多羅三藐三菩提。爲此厚資。貪欲瞋恚。愚癡多惱衆生。說於正法。時千人中。復有一人。字曰。火覺。作如是言。尊者。婆由。比紐。向見何義。願於五濁惡世之中。成阿耨多羅三藐三菩提。其師報言。是菩薩大悲成就。故於五濁惡世。成阿耨多羅三藐三菩提。爾時衆生。無有救護。無諸善念。其心常爲煩惱所亂。諸見所侵。於中成阿耨多羅三藐三菩提。乃能大益無量衆生。善能爲作護。依止舍宅燈明。兼復度脫於生死大海。救令安住於正見中。使處涅槃。服甘露水。是菩薩摩訶薩。欲示現大悲故。願取如是五濁惡世。善男子。爾時寶藏如來。告婆由。比紐言。善男子。當來之世過。一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中。東方去此。一佛世界。微塵數等佛土。有世界名。裂裝幢。汝於是中。當成阿耨多羅三藐三菩提。金山王如來。應正遍通知明行足善逝世間解無上士調御丈夫。夫人師佛世尊。爾時婆由。比紐。復白佛言。世尊。若我所願成就。得已利者。我今頭面敬禮佛足。惟願如來。以百福莊嚴佛之兩足。置我頂上。善男子。爾時婆由。比紐。說此語已。尋時敬禮寶藏佛足。即時如來。百福之足。在其頂上。復以此偈。而讚歎言。

大悲心者。今可還起。智慧明利。行菩薩道。爲菩提故。斷除堅牢諸煩惱縛。當來成佛。能大利益。無量衆生。善男子。爾時婆由。比紐。聞是偈。已心大歡喜。即起合掌。前禮佛足。去佛不遠。復坐聽法。善男子。爾時火覺。摩訶薩。在寶藏佛前。右膝著地。長跪叉手。前白佛言。我今所願於此世界。發阿耨多羅三藐三菩提心。若有衆生。三毒等分。不能專心住於善法。其心不善。壽四萬歲。爾時我當。成阿耨多羅三藐三菩提。爾時寶藏如來。告火覺言。善男子。未來之世過。一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中。此佛世界。當名。娑婆。何因緣故。名曰。娑婆。是諸衆生。忍受三毒。及諸煩惱。是故彼界。名曰。忍土。時有大劫。名曰。善賢。何因緣故。劫名。善賢。是大劫中。多有貪欲。瞋恚。愚癡。憍慢。衆生。有千世界。成就大悲。出現於世。善男子。賢劫之初。人壽四萬歲。於千佛中。最初成阿耨多羅三藐三菩提。號拘留孫如來。應正遍通知明行足善逝世間解無上士調御丈夫。夫人師佛世尊。

①(心)一②③ ④集一⑤⑥ ⑦淨一⑧⑨ ⑩觀一⑪⑫ ⑬施一⑭⑮ ⑯施一⑰⑱ ⑲沙十(等)⑳ ㉑授一㉒㉓ ㉔記二㉕㉖ ㉗讀誦摩訶外典 Veda pāṭhaka. ㉘Vāyaviṣṇu. ㉙比二㉚ ㉛火覺 Jyotiṣā. ㉜十(惡)㉝ ㉞施一㉟ ㊱發誓經 Kāśyapaśrīja. ㊲願二願 ㊳Sāh. ㊴善賢 Bhadraka.

爲諸衆生說三乘法。令無量衆生在生死者。悉得解脫。住於涅槃。善男子。爾時火覺摩訶前禮佛足。却在二面復坐聽法。

善男子。爾時第二摩訶字。虛空在佛前坐。白佛言。世尊。我於來世次拘留孫如來之處。人壽三萬歲。我當成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告虛空摩訶字。善男子。當來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫後分。入賢劫中娑婆世界。次拘留孫佛後。人壽三萬歲。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。號。伽那迦牟尼。如來應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。有大名稱遍聞世間。爾時虛空聞受記已。頭面禮佛右繞三匝。在佛前住。以種種華散佛身上。叉手恭敬。禮以偈讚佛。

攝護身心 善入禪定
以微妙音 善能教誡
其心清淨 無有濁亂
雖化衆生 不壞世法
名稱光明 及念總持
百福功德 無不增廣
爲諸衆生 示現善道
堅仙勝幢 積功德山
持以利益 無量衆生
悉令一切 功德滿足
又與衆生 善寂滅道
所燒煩惱 如須彌山
於三有中 生大悲心

而與無量衆生受記

善男子。爾時第三摩訶字毘舍闍多。在於佛前以七寶床。床上所敷綺縠茵褥。價值千兩金。於其上置真金器。盛滿七寶。純金澡灌。七寶妙杖。供養世尊。及比丘僧。作是施已。白佛言。世尊。我未來世過一恒河沙等阿僧祇劫。第二恒河沙等阿僧祇劫後分。入賢劫中。願我成阿耨多羅三藐三菩提。爾時人民壽命損減。初入五濁。所有衆生。厚重貪婬。瞋恚愚癡。憍恣嫉妬。行於邪見。隨惡知識。諸不善根。以覆其心。於諸善根。心沒退失。遠離正見。邪命自活。伽那迦牟尼般涅槃後。正法滅已。一切衆生。盲無慧眼。無所師宗。人壽二萬歲。爾時我當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來讚毘舍闍多言。善哉善哉。善男子。汝今成就無上智慧。汝當初入五濁惡世。時人壽命滿二萬歲。盲無慧眼。無所師宗。汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提。今當爲汝爲大智慧。佛告大智慧菩薩。善男子。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫後分。入賢劫中。人壽二萬歲。汝於爾時得成阿耨多羅三藐三菩提。號迦葉如來。應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。爾時大悲智慧菩薩。尋以頭面禮於佛足。却住一面。以種種華香末香。塗香。供養世尊。以偈讚佛。

人中之尊 利益衆生

悉能令彼生愛樂心

念定法門 心得專一
我聞妙音 心大歡喜
智慧方便 無不具足
是故能行 世間教化
又與無量 無邊衆生
授於無上 菩提道記
緣是得見 十方諸佛
智慧神足 皆悉平等
諸佛所有 微妙功德
并及示現 修菩薩道
授諸衆生 無上道記
若欲稱讚 不可得盡
是故我今 稽首敬禮

爾時寶海梵志復告第四摩訶毘舍闍多。善男子。汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時毘舍闍多在佛前住。白佛言。世尊。我願於此世界賢劫中。求阿耨多羅三藐三菩提。非於五濁惡世之中。如迦葉佛所有國土。迦葉如來般涅槃後。正法滅已。人壽轉少至十千歲。所有布施調伏持戒。悉皆滅盡。是諸衆生。善心轉滅。遠離七財。於惡知識起世尊想。於三福事。永無學心。離三善行。動行三惡。以諸煩惱。覆智慧心。令無所見。於三乘法。不欲修學。是衆生中。若我欲成阿耨多羅三藐三菩提。尚無有人能作遮闕。何況人壽一千歲也。乃至人壽百歲。是時衆生。乃至無有善法名字。何況有行善根之者。五濁惡世。人民壽命稍

●(第二)一● 虛空Tumburu. ●虛二法● ●Kanakamuni. ●受二授● ●(禮)一● ●世二正● ●權二權● ●權二略●
●Vishvagupta. ●拘二● ●千二● ●灌二● ●劫十(入)● ●薩二提● ●毗舍闍多Vimala
valisana. ●永二求●

稍減少。乃至十歲刀劫。復起。我於爾時當從天來擁護衆生。爲現善法令離不善法。乃至安住十善法中。離於十惡煩惱諸結。悉令清淨滅。五濁世衆生。乃至人壽八萬歲。爾時我當成阿耨多羅三藐三菩提。是時衆生。少於貪婬瞋恚愚癡無明慳吝嫉妬。我於爾時爲諸衆生說三乘法。令得安住。世尊。若我所願成就得已利者。惟願如來授我阿耨多羅三藐三菩提記。世尊。若我不得如是受記。我於今者當求聲聞。或求緣覺。如其乘力。疾得解脫。度於生死。時寶藏佛告毘舍耶無垢言。善男子。菩薩有四懈怠。若菩薩成就如是四法者。貪著生死。於生死獄受諸苦惱。不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等四。下行。下伴。下施。下願。云何菩薩下行。或有菩薩破身口戒。不能善護。是名下行。菩薩下伴。親近聲聞及辟支佛。與其從事。是名菩薩下伴。云何下施。不能一切捨諸所有。於受者中心生分別。爲得天上受快樂故而行布施。是名菩薩下施。云何下願。不能一心願取諸佛淨妙世界。所作誓願不爲調伏一切衆生。是名菩薩之下願也。菩薩成是四懈怠法。久處生死受諸苦惱。不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。復有四法。菩薩成就則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等四。一能持禁戒淨身口意。護持法行。二親近修學大乘之人。與法同事。三所有之物能一切捨。以大悲心施於一切。四一心願取種種莊嚴諸佛世界。亦爲調伏一切衆生。是名四法。菩薩成就則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。復有四法。菩薩成就則能持無上菩提之道。何等四。精勤。行於諸波羅蜜。攝取一切無量衆生。心常不離四無量行。遊戲諸通。是名四法。菩薩成就則能持無上菩提之道。復有四法。令心無厭。何等爲四。一者行施。二聽法。三修行。四攝取衆生。如是四法令心無厭。菩薩應學。復有四無盡藏。是諸菩薩所應成就。何等四。一者信根。二者說法。三善根願。四者攝取貧窮衆生。是爲菩薩四無盡藏。具足修滿。

復有四清淨法。菩薩成就何等四。持戒清淨。以無我故。三昧清淨。無衆生故。智慧清淨。無壽命故。解脫知見清淨。以無人故。是爲四。清淨法。菩薩成就以是故。疾成阿耨多羅三藐三菩提。轉虛空法輪。轉不可思議法輪。轉不可量法輪。轉無我法輪。轉無言說法輪。轉出世法輪。轉通達法輪。轉諸天人所不能轉微妙之輪。善男子。未來之世。過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫後分。初入賢劫五濁滅已。壽命增益至八萬歲。汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提。善提。善提。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。爾時毘舍耶摩納。在於佛前。頭面禮足。却住一面。以種種華香末香塗香。供養於佛。及比丘僧。以偈讚佛。

世尊無垢 如真金山。

眉間毫相 應時爲我 記我來世 誰有見聞 仙聖大覺 善男子。爾時寶海梵志一千摩納。惟除一人。悉共讚誦。比陀外典。皆已勸化於阿耨多羅三藐三菩提。如拘留孫。迦那伽牟尼。迦葉。彌勒。其第五者。名師子光明。亦如是。其千人中。惟除一人。其餘皆願於賢劫中成阿耨多羅三藐三菩提。於其衆中。最下小者。名持力捷疾。寶海梵志。復教令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝今莫觀久遠當離心覺。爲諸衆生起大悲心。爾時梵志。卽爲持力捷疾。而說偈言。

陰界諸入	畏老病死	閉在三有	飲煩惱毒	長夜墮在	癡盲無目	久處生死	三有衆生	以離正見	周迴生死	不得休息	有諸衆生	盲無所視	汝應修集
所攝衆生	墮於愛海	可畏獄中	互相侵害	苦惱海中	失於正道	機關所覆	諸苦熾然	安住邪見	五道之中	譬如車輪	失於法眼	又無救護	無量智慧

◎復二後◎ ◎〔人〕一◎ ◎〔能〕一◎ ◎〔十〕〔業〕◎ ◎法一其◎ ◎〔爲〕一◎ ◎〔者〕一◎ ◎〔清〕一◎ ◎比二賦◎ ◎一三二
◎◎ 持力捷疾 Mahabala vegadhārin. ◎心二一◎ ◎有二月◎

令離癡惑

應與衆生

爲燒愛結

應爲是等

失法眼者

爲離癡故

生死有獄

與法甘露

汝今速往

頭頂禮足

當於佛所

所願勝妙

汝當來世

亦當願施

拔濟一切

亦令具足

雨大法雨

滅諸衆生

使發菩提

作善知識

解煩惱縛

發菩提心

爲癡所覆

應與勝道

大火熾然

令其充足

至於佛所

作大利益

發妙勝願

善持念之

調御天人

衆生無畏

悉令解脫

根力覺道

施智慧水

苦惱之火

善男子。爾時持力捷疾作如是言。尊者。我

今所願不求。生死果報。不求聲聞辟支佛

乘。我今惟求無上大乘。待時待處。待調

伏衆生待發善願。我今思惟如是等事。尊

者。且待須臾。聽我師子吼。時善男子。爾時

寶海梵志漸漸却行。有侍者五人。一名。手

龍。二名。陸龍。三名。水龍。四名。虛空龍。五

名。妙音龍。而告之曰。汝等今者可發阿耨

多羅三藐三菩提心。五人報曰。尊者。我等空

無所有。無以供養佛及衆僧。未種善根。云

何得發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾

時梵志。以左耳中所著寶環。持與手龍。右耳寶環。持與陸龍。所坐寶床。持與水龍。所用寶杖。與虛空龍。純金澡罐。與妙音龍。如是與已。復作是言。童子。汝今可持此物。供養佛及衆僧。發阿耨多羅三藐三菩提心。悲華經卷第五

悲華經卷第六

北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩摩訶薩授記品第四之四

爾時五人即至佛所以所得物。供養世尊。及比丘僧。供養已。復白佛言。世尊。惟願如來授我阿耨多羅三藐三菩提記。令於賢劫成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來即與五人授阿耨多羅三藐三菩提記。手龍汝於來世賢劫之中。當得成佛。號堅音如來。十號具足。堅音如來般涅槃後。陸龍次當作佛。號快樂尊如來。十號具足。快樂尊佛般涅槃後。水龍次當成佛。號導師如來。十號具足。導師佛般涅槃後。虛空龍次當成佛。號愛清淨如來。十號具足。愛清淨佛般涅槃後。妙音龍次當作佛。號那羅延勝樂如來。十號具足。善男子。寶藏如來記是五人賢劫成佛已。寶海梵志。復告持力捷疾。善男子。汝今可取種種莊嚴淨妙世界。如心所喜。便可發願。與一切衆生甘露法味。專心精勤行菩薩道。

懷莫思惟。劫數長遠。善男子。爾時梵志捉持力捷疾臂。將至佛所。至佛所已。坐於佛前。白佛言。世尊。未來之世。於賢劫中。有幾佛向如來出世。爾時佛告持力捷疾言。善男子。半賢劫中有千四佛出現於世。持力捷疾言。世尊。彼賢劫中諸佛世尊般涅槃已。最後妙音龍成阿耨多羅三藐三菩提。號那羅延勝樂。世尊。我願於爾時修菩薩道。修諸苦行。持戒布施。多聞精進。忍辱愛語。福德智慧。種種助道悉令具足。賢劫諸佛垂成佛時。願我在初奉施飲食。般涅槃後。收取舍利。起塔供養。護持正法。見毀戒者。勸化安止。令住持戒。遠離正見。墮諸見者。勸化安止。令住正見。散亂心者。勸化安止。令住定心。無威儀者。勸化安止。住聖威儀。若有衆生。欲行善根。我當爲其開示善根。彼諸世尊般涅槃後。正法垂滅。我於爾時當護持之。令不斷絕。於世界中。然正法燈。刀兵劫時。我當教化一切衆生。持不殺戒。乃至正見。於十惡中。拔出衆生。安止。令住十善道中。滅諸官冥。開示善法。我當滅此劫濁。命濁衆生。濁煩惱濁見濁。令無有餘。於飢饉劫。我當勸化一切衆生。安止。住於檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。亦如是我勸衆生。住六波羅蜜時。衆生所有一切飢饉。黑闇。穢濁。怨賊。圖謀。及諸煩惱。悉令寂靜。於疾疫劫。我當教化一切衆生。悉令住於六和法中。亦令安止。住四攝法。衆生所有疾疫。黑闇。當令滅盡。於半賢劫斷滅衆生如是

①頂一面 ②亦一常 ③施一授 ④死二天 ⑤手龍二龍手 ⑥二灌 ⑦(復)一 ⑧(北涼一譯)十字一 ⑨(法華)十 ⑩(本)一 ⑪授二受 ⑫授二受 ⑬作二成 ⑭意二喜 ⑮向二日 ⑯十(所) ⑰龍一時

生。安止令住。於三乘中。乃至涅槃。善男子。爾時寶海梵志。思惟如是。大悲願已。偏袒右肩。至於佛所。爾時復有無量百千萬億諸天。在虛空中。作天伎樂。雨種種華。各各同聲而讚歎言。善哉善哉。善丈夫。今至佛所。發奇特願。欲以智水。滅於世間衆生煩惱。爾時一切大衆合掌恭敬。在梵志前。同聲禮敬而讚歎言。善哉善哉。尊大智慧。我等今者。得大利益。能作牢堅諸善願也。我等今者。願聞尊意所發善願。爾時梵志。在於佛前。右膝著地。爾時三千大千世界六種震動。種種伎樂不鼓自鳴。飛鳥走獸相和作聲。一切諸樹生非時華。三千大千世界之中。因地衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。若已發心。若未發心。惟除地獄餓鬼下劣畜生。其餘衆生。皆悉生於大利益心。純善之心。無怨賊心。無穢濁心。慈希有心。飛行衆生。尋住於空。心生歡喜。散種種華。末香塗香。種種伎樂。幢幡衣服。而以供養。柔軟妙音。讚詠梵志。皆悉一心欲聞。梵志所發善願。乃至阿迦。毗吒天天上諸天亦下。閻浮提。在虛空中。散種種華。末香塗香。種種伎樂。幢幡衣服。而以供養。柔軟妙音。讚詠梵志。精勤一心欲聞。梵志所發善願。爾時寶海梵志叉手恭敬。以偈讚佛。

遊戲禪定 如大梵王
光明端嚴 如天帝釋
捨財布施 如轉輪王
持妙珍寶 如主藏臣

功德自在 不可傾動 心不波蕩 於罪不罪 除諸煩惱 燒諸結使 無諸障闕 示現實法 所雨法雨 充足一切 破諸外道 功德妙音 說法妙音 除諸苦惱 等心一切 攝取衆生 身不可壞 能斷愛枝 廣度生死 以智濟人 光明清涼 開衆生華 能與衆生 猶如秋樹 偃聖園邊 其意深廣 等心衆生 知諸法相 等心行世

如師子王 如須彌山 如大海水 其心如地 如清淨水 如火猛焰 猶如大風 如四天王 如大龍王 猶如時雨 如大論師 如須曼華 猶如梵天 如大醫王 如母愛子 猶如慈父 如金剛山 猶如利刀 猶如船師 猶如舟船 如月盛滿 如日初出 沙門四果 生諸果實 猶如鳳凰 猶如大海 猶如草木 如觀空拳 平如水相

成就妙相 能與無量 我今調伏 惟願如來 於未來世 微妙智慧 願以妙音 我於惡世 與諸結使 拔出無量 安止住於 善男子。寶海梵志說此偈讚佛已。是時一切大衆皆讚歎言。善哉善哉。尊大丈夫。善哉。讚歎如來法王。爾時梵志復白佛言。世尊。我已教化無量億衆。發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸衆生已各願取淨妙世界。離不淨土。以清淨心。種諸善根。善攝衆生。而調伏之。火靈摩納等一千四人。皆悉讚誦。誦陀外典。如來已爲是諸人等。授其記別。於寶劫中。當成爲佛。有諸衆生。多行貪婪。瞋癡。憍慢。悉當調伏。於三乘中。是一千四佛所。放捨者。所謂衆生。厚重煩惱。五濁惡世。能作五逆。毀壞正法。誹謗聖人。行於邪見。離聖七財。不孝父母。於諸沙門婆羅門所。心無恭敬。作不應作。應作不作。不行福事。不畏後世。於三福處。無心欲行。不求天上人中果報。動行十惡。趣三不善。離善知識。不知親近真實智慧。入於三有。生死獄中。隨四流。流沒在灰河。爲癡所障。離

◎心十(者)◎ ◎慈十(心)◎ ◎二一(一)◎ ◎二一(二)◎ ◎二一(三)◎ ◎二一(四)◎ ◎二一(五)◎ ◎二一(六)◎ ◎二一(七)◎ ◎二一(八)◎ ◎二一(九)◎ ◎二一(十)◎

爾時梵志復白佛言。世尊。我今心動如緊。花樹葉。心大憂愁。身皆憔悴。此諸菩薩雖生大悲。不能取此五濁惡世。今彼諸衆生墮癡黑闇。世尊。乃至來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分賢劫中人壽千歲。我當爾時行菩薩道。久在生死。忍受諸苦。以諸菩薩三昧力故。要在生死。不捨如是衆生。世尊。我今自行六波羅蜜。調伏衆生。如佛言曰。以財物施名檀波羅蜜。世尊。我行檀波羅蜜時。若有衆生。世世從我乞求所須。向其所求。要當給足。飲食醫藥衣服臥具。舍宅聚落華香璎珞。塗身之香。供給病者。醫藥侍使。幢幡寶蓋。錢財穀帛。象馬車乘。金銀錢貨。眞珠琉璃。頗梨。珂貝。璧玉。珊瑚。眞寶。僞寶。天冠拂飾。如是等物。我於衆生。乃至貧窮。生大悲心。悉以

斷絕世尊。我初發心已爲未來諸菩薩等開示大悲乃至涅槃。有得聞我大悲名者。心生驚怪歎未曾有。是故我於布施不自稱讚。不依持戒。不念忍辱。不憍精進。不味諸禪。所有智慧不著。三惡世雖行如是六波羅蜜。不求果報。有諸衆生離聖七財。毀諸佛世界之所。毀棄作五逆罪。毀壞正法。誹謗賢聖。行於邪見。重惡之罪。猶如大山常爲邪道之所覆蔽。是故我今爲是衆生專心莊嚴。精勤修集六波羅蜜。我爲一衆生種善根故。於十劫中入阿鼻地獄受無量苦。畜生餓鬼及貧窮鬼神卑賤人中。亦復如是。若有衆生空無善根。失念憊懣心。我悉攝取而調伏之。令種善根。乃至賢劫於其中間終不願在天上人中受諸快樂。惟除一生處兜術天待時成佛。世尊。我應如是久處生死。如一佛世界微塵等劫。以諸所須供養諸佛爲一衆生種善根故。以一佛世界微塵數等諸供養具。供養十方無量無邊一一諸佛。亦於十方無量無邊一一佛所。得如一佛世界微塵數等諸善功德。於一一佛前復得教化如一佛世界微塵數等衆生。令住無上菩提之道。緣覺聲聞亦復如是。隨諸衆生所願而教。若有世界佛未出世。願作億人教諸衆生。令住十善。五神通中。遠離諸見。若有衆生事摩醯首羅天。我願化身如摩醯首羅。而教化之。令住善法。事八臂者亦願化爲八臂天身。而教化之。令住善法。事日月梵天。亦

[illegible]

學聲聞者。願盡此生。便得調伏。若有習學緣覺乘者。一切皆得日華忍辱。有學大乘者。皆得執持金剛愛護大海三昧。以三昧力。故超過三昧住。我於爾時。忝求洗浴。願有最勝大龍王來洗浴我身。衆生見者。卽住三乘。所得功德如。上所說。我爲童子乘羊車時。所可示現種種伎術。爲悟一切諸衆生故。處在宮殿。妻子綵女五欲之中。共相娛樂。見其過患。夜半出城。除諸璫珞嚴身之具。爲欲破壞尼趺子等諸外道師。恭敬衣服。故我著袈裟。至菩提樹下。衆生見我。處於菩提樹下。皆悉發願欲令我速以一切功德成就三昧力。說三乘法。聞是法已。於三乘中生深重欲。勤行精進。若有已發聲聞乘者。令脫煩惱。要一生在當於我所而得調伏。若有已發緣覺乘者。皆悉令得日華忍辱。若有已發大乘之者。皆得執持金剛愛護大海三昧。以三昧力。故超過四地。我自受尊於菩提樹下。敷金剛座處。結加趺坐。身心正直。繫念在於阿頗三昧。以三昧力。故令入出息停住寂靜。於此定中。一日一夜。日食半麻半米。以其餘半持施他人。我如是久遠修集苦行。婆娑世界上至阿迦尼吒。聞我名者。皆到我所。供養於我。我如是苦行如是等衆悉當爲我而作證明。若有衆生。於聲聞乘種善根者。世尊。願令是等於諸煩惱心得寂靜。若餘一生。要至我所。我當調伏緣覺大乘亦復如是。若有諸龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅。

雅一雅一 疾一疾一 二二四 富一富一 燔一燔一 燔一燔一 相一相一 稍一稍一 仰一仰一 栽一栽一
 加一加一 尼一尼一 三三三 有 芽一芽一 五王(天) 住一住一 童一童一
 伏一伏一 情一情一 三三三 二二二 四三三 入出二入出 集一集一 吒十(天)

緊那羅摩睺羅伽鬼鬼舍連五通神。偈來至我所供養於我。我如是苦行。是等衆生皆爲證明。若有已學聲聞緣覺及大乘者亦復如是。若有四天下衆生。修於外道。蠶食苦行。有諸非人往至其所說。如是言。卿等不能悉行諸苦。亦復不得大果報也。非是希有。如我地分有一生菩薩行於苦行。復入如是微妙禪定身口意業。皆悉寂靜。滅出入息。一日一夜日食半麻半米。如是苦行大得果報。得大利益多所開化。是苦行人不久當成阿耨多羅三藐三菩提。卿若不信。我所言者。自可往至其所觀。其所作世尊。願是諸人捨其所修。悉來我所觀。我苦行。或有衆生已學聲聞乃至大乘。亦復如是。若有諸王大臣人民在家出家。一切見我行是苦行。來至我所供養於我。或有已學聲聞緣覺大乘。亦復如是。若有女人見我苦行。來至我所供養於我。是諸女人所受身分即是後身。若有已學聲聞緣覺大乘。亦復如是。若有諸禽獸見我苦行。亦至我所。是諸禽獸於此命終。更不復受畜生之身。若有已發聲聞乘者。餘一生在要至我所而得調伏。若有已發緣覺心者。亦復如是。乃至微細小蟲。鬼亦如是。我如是久遠苦行一結。加趺坐時。有百千億那由他等無量衆生爲我證明。如是衆生已於無量無邊阿僧祇劫。種解脫子。世尊。我如是苦行過去衆生未曾有能作如是行。及餘外道聲聞緣覺大乘之人。亦無有能作如

是苦行。世尊。我如是苦行未來衆生亦無能作。及餘外道聲聞緣覺大乘之人。亦無能作。如是苦行。我未成阿耨多羅三藐三菩提時。已能作大事。所謂破魔魔王及其眷屬。我願破煩惱魔成阿耨多羅三藐三菩提。已爲一衆生安住阿羅漢勝妙果中。隨爾所。時現受殘業報身。如是。第二衆生安住阿羅漢第三第四亦復如是。我爲一衆生故。示現百千無量神足。欲令安住正見之中。爲一衆生故。說百千無量法門義隨。其所堪令住聖果。以金剛智慧破一切衆生諸煩惱山。爲諸衆生說三乘法。爲一衆生故。過百千由旬不乘神力。往至其所而爲說法。令得安住無所畏中。或有諸人於我法中欲出家者。願無障礙。所謂羸劣失念狂亂憊慢。無有畏懼。癡無智慧。多諸結使其心散亂。若有女人欲於我法出家學道。受大戒者。成就大願。我諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷悉得供養。願諸天人及諸鬼神得四聖諦。諸龍阿修羅及餘畜生。受持八戒淨梵行。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。若有衆生於我生瞋。或以刀杖火坑及餘種種欲殘害我。或以惡言誹謗罵詈。遍十方界而作輕毀。若持毒食以用飯我。如是殘業我悉受之。成阿耨多羅三藐三菩提。往昔所有怨賊衆生。起於害心種種惡言。以雜毒食出我身血。如是等人悉以惡心來至我所。我當以戒多聞三昧。大悲薰心梵音妙

聲而爲說法。令彼聞已心生清淨住於善法。所作惡業尋便懺悔更不復作。悉令得生天上人中無有障礙。生天人中得妙解脫。安住勝果離諸欲惡。永斷諸流障。閼業盡。若諸衆生有殘業者。皆悉得盡。無有遺餘。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。一切所有身諸毛孔。日日常有諸化佛出。三十二相。璦珞其身。八十種好。次第莊嚴。我當遣至無佛世界有佛世界及五濁界。若彼世界有五逆人。毀壞正法。誹謗聖人。乃至斷諸善根。有學聲聞緣覺大乘。毀破諸戒。墮於大罪。燒滅善心。滅失善道。墮在生死空曠澤中。行諸邪道。登涉罪山。如是衆生百千萬億。一一化佛一日之中。遍爲說法。或有奉事魔魔首羅。隨作其形而爲說法。亦於爾時稱我名字而讚歎之。願是衆生聞讚歎我心生歡喜。種諸善根。生我世界。世尊。是諸衆生若臨終時。我不在其前爲演說法。令心淨者。我於未來終不成就阿耨多羅三藐三菩提。若彼衆生命終之後。墮三惡道。不生我國。受人身者。我之所知無量正法悉當滅失。所有佛事皆不成就。事那羅延者亦復如是。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。願令他方世界所有五逆之人。乃至行諸邪道。登涉罪山。如是衆生臨命終時。悉來集衆生我世界。隨其本相所受身色。艾白無潤。面目醜陋如毘舍遮。失念破戒。臭穢短命。以此諸惡損減其身。資生所須常不供足。爲是衆生故。於娑婆世界諸

四天下。一時之中從兜率下現處母胎。乃至童子學。諸伎藝出家苦行破壞諸魔。成無上道轉正法輪。般涅槃後流布舍利。如是示現種種佛事。悉皆圓滿如是百億諸四天下。

悲華經卷第六

悲華經卷第七

●北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩。本授記品第四之五

世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提。已一音說法。或有衆生學聲聞乘。聞佛說法即得。知聲聞法藏。或有修學辟支佛乘。聞佛說法便得解於辟支佛法。或有修學無上大乘。聞佛說法便得解了大乘之法。純一無雜。若有修集助善提法。欲得菩提。聞佛說法即得捨財行於布施。若有衆生離諸功德。佛求天上人中快樂。聞佛說法即得持戒。若有衆生互相怖畏有愛瞋心。聞佛說法即得相於生親厚心。若有衆生。意爲殺業。聞佛說法即得悲心。若有衆生常爲怪怪嫉妬覆心。聞佛說法即修喜心。若有衆生端正無病貪著於色心生放逸。聞佛說法即得捨心。若有衆生淫欲熾盛其心放逸。聞佛說法即觀不淨。若有衆生學大乘者爲掉蓋所覆。聞佛說法即得身念處法。若有衆生常自稱說能大論議。其智慧明猶如。推電。聞佛說法即解甚深十二

因緣。若有衆生寡聞少見自稱能論。聞佛說法即得不奪不失諸陀羅尼。若有衆生入邪見山。聞佛說法即解諸法甚深空門。若有衆生諸覺覆心。聞佛說法即得深解無相法門。若有衆生諸不淨願覆蔽其心。聞佛說法即得深解無作法門。若有衆生心不清淨。聞佛說法心得清淨。若有衆生以多緣覆心。聞佛說法得解不失菩提心法。若有衆生瞋恚覆心。聞佛說法解真實相得受記別。若有衆生依憍覆心。聞佛說法深解諸法無所依倚。若有衆生愛染覆心。聞佛說法疾解諸法無垢清淨。若有衆生忘失善心。聞佛說法深解日光三昧。若有衆生行諸魔業。聞佛說法速得解了清淨之法。若有衆生邪論覆心。聞佛說法即得深解增益正法。若有衆生煩惱覆心。聞佛說法即得解了離煩惱法。若有衆生行諸惡道。聞佛說法即得迴反。若有衆生於大乘法讚說邪法以爲吉妙。聞佛說法即於邪法生退轉心而得正解。若有菩薩厭於生死。聞佛說法即於生死心生愛樂。若有衆生不知善地。聞佛說法即得覺了善地之法。若有衆生見他爲善不生好樂。生於妬嫉。聞佛說法即得心喜。若有衆生其心各各共相違反。聞佛說法即得無闇光明。若有衆生行諸惡業。聞佛說法深解惡業所得果報。若有衆生怖畏大乘。聞佛說法深得解了師子相三昧。若有衆生四魔覆心。聞佛說法疾得首楞嚴三昧。

若有衆生不見諸佛國土光明。聞佛說法即得深解種種莊嚴光明三昧。若有衆生有憎愛心。聞佛說法即得捨心。若有衆生未得佛法光明。聞佛說法即得法幢三昧。若有衆生離大智慧。聞佛說法即得法炬三昧。若有衆生疑闇覆心。聞佛說法即得日燈光明三昧。若有衆生口無辯才。聞佛說法即得種種功德應辯。若有衆生觀色和合無有堅固猶如水沫。聞佛說法即得那羅延三昧。若有衆生心亂不定。聞佛說法即得堅牢決定三昧。若有衆生欲觀佛頂。聞佛說法即得須彌幢三昧。若有衆生放捨本願。聞佛說法即得堅牢三昧。若有衆生退失諸通。聞佛說法即得金剛三昧。若有衆生於菩提場而生疑惑。聞佛說法即得達金剛道場。若有衆生一切法中無厭離心。聞佛說法即得金剛三昧。若有衆生不知他心。聞佛說法即知他心。若有衆生於諸根中不知利鈍。聞佛說法即知利鈍。若有衆生各各種種不相解語。聞佛說法即得解了音聲三昧。若有衆生未得法身。聞佛說法即得解了分別諸身。若有衆生不見佛身。聞佛說法即得不問三昧。若有衆生分別諸緣。聞佛說法即得無諍三昧。若有衆生於轉法輪心生疑惑。聞佛說法於轉法輪得心清淨。若有衆生起無因邪行。聞佛說法即得法明隨順因緣。若有衆生於一佛世界起於常見。聞佛說法即得

●〔北涼〕譯十字一● ●〔法師〕● ●〔本〕一● ●授二受● ●集二習● ●得二修● ●推二製● ●疏二修● ●
即二速● ●轉十(相)● ●聞二暗● ●切十(佛)●

善別無量佛土。若有衆生未種諸相善根。聞佛說法即得種種莊嚴三昧。若有衆生不能善別一切言語。聞佛說法即得解了分別種種語言三昧。若有衆生專心求於一切智慧。聞佛說法即得無所分別法界三昧。若有衆生退轉於法。聞佛說法即得堅固三昧。若有衆生不知法界。聞佛說法即得大智慧。若有衆生離本質願聞佛說法即得不失三昧。若有衆生分別諸道。聞佛說法即得一道無所分別。若有衆生推求智慧欲同虛空。聞佛說法即得無所有三昧。若有衆生未得具足諸波羅蜜。聞佛說法即得住於淨波羅蜜。若有衆生未得具足四攝之法。聞佛說法即得妙善攝取三昧。若有衆生分別四無量心。聞佛說法即得平等動心精進。若有衆生未得具足三十七助菩提法。聞佛說法即得住。不出世三昧。若有衆生其心失念及善智慧。聞佛說法即得大海智印三昧。若有衆生其心疑惑未生法忍。聞佛說法即得諸法決定三昧。以一法相故。若有衆生忘所聞法。聞佛說法即得不失念三昧。若有衆生各各說法不相。意樂。聞佛說法即得諸智慧眼無有疑網。若有衆生於三寶中不生信心。聞佛說法即得功德增長三昧。若有衆生渴乏法雨。聞佛說法即得法雨三昧。若有衆生於三寶中起斷滅見。聞佛說法即得諸寶莊嚴三昧。若有衆生不作智業。不勤精進。聞佛說法即得金剛智慧三昧。

若有衆生爲諸煩惱之所繫縛。聞佛說法即得虛空印三昧。若有衆生計我我所。聞佛說法即得智印三昧。若有衆生不知如來具足功德。聞佛說法即得世間解。脫三昧。若有衆生於過去世未供養佛。聞佛說法即得種種神足變化。若有衆生一法界門於未來世無量劫中未得說之。聞佛說法即得解說一切諸法同一法界。若有衆生於諸一切修多羅中未得選擇。聞佛說法即得諸法平等實相三昧。若有衆生離六和法。聞佛說法即得解了諸法三昧。若有衆生於不可思議解脫法門不勤精進。聞佛說法於諸通中即得師子遊戲三昧。若有衆生欲分別入於如來藏。聞佛說法更不從他聞。即得分別入如來藏。若有衆生於菩薩道不勤精進。聞佛說法即得智慧勤行精進。若有衆生未曾得見本生經。聞佛說法即得一切在在處處三昧。若有衆生行道未竟。聞佛說法即得受記三昧。若有衆生未得具足如來十力。聞佛說法即得無壞三昧。若有衆生未得具足四無所畏。聞佛說法即得無盡意三昧。若有衆生未得具足佛不共法。聞佛說法即得不共法三昧。若有衆生未得具足無想癡見。聞佛說法即得願句三昧。若有衆生未覺一切佛法之門。聞佛說法即得鮮白無垢淨印三昧。若有衆生未得具足一切智。者。聞佛說法即得善了三昧。若有衆生未得成就一切佛事。聞佛說法即得無

量不盡意三昧。如是等衆生。於佛法中各得信解。有諸菩薩。其心質直無有諂曲。聞佛說法即得入萬四千諸法門。八萬四千諸三昧門。七萬五千陀羅尼門。有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。修集大乘者。聞是說法亦得如是無量功德。安止住於不退轉地。是故諸菩薩摩訶薩。欲得種種莊嚴堅牢。故發不可思議願。增益不可思議知見。以自莊嚴。以三十二相莊嚴。得八十隨形好。以妙音莊嚴。隨諸衆生所。喜說法。令聞法者滿足知見。以心莊嚴。故得諸三昧不生退轉。以念莊嚴。故不失一切諸陀羅尼。以心莊嚴。故得分別諸法。以念莊嚴。故得解微塵等義。以善心莊嚴。故得堅固誓願牢堅精進。如其所願到於彼岸。以專心莊嚴。故次第過住。以布施莊嚴。故於諸所須悉能放捨。以持戒莊嚴。故令心善白清淨無垢。以忍辱莊嚴。故於諸衆生。心無障礙。以精進莊嚴。故一切任助悉得成就。以禪定莊嚴。故於一切三昧中得師子遊戲。以智慧莊嚴。故知諸煩惱習。以慈莊嚴。故專心念於一切衆生。以悲莊嚴。故悉能拔出衆生之苦。以喜莊嚴。故於一切法心無疑惑。以捨莊嚴。故得離憍慢心。心無高下。以諸通莊嚴。故於一切法得師子遊戲。以功德莊嚴。故得不可盡藏寶手。以智莊嚴。故知諸衆生所有諸心。以意莊嚴。故方便。悟一切衆生。以光明莊嚴。故得智慧眼明。以諸莊嚴。故令衆生得法

義應辭。以無畏莊嚴故。一切諸魔不能留難。以功德莊嚴故。得諸佛世尊所有功德。以法莊嚴故。得無閼辯常為衆生演說妙法。以光明莊嚴故。得一切佛法光明。以照明莊嚴故。能遍照於諸佛世界。以他心莊嚴故。得正智無亂。以教誡莊嚴故。得如所說護持禁戒。以神足莊嚴故。得如意足到於彼岸。以受持一切諸如來莊嚴故。得入如來無量法藏。以尊法莊嚴故。得不隨他智慧。以隨行一切善法莊嚴故。得如說而行。欲令如是衆生悉得如是等功德利益。若有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。修集大乘。以我說一句法故。悉具如是白淨善法皆使充足。以是故。諸菩薩摩訶薩於諸法中所得智慧。不從他聞得成就。就大法光明。成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若衆生於他方世界作五逆罪。乃至犯四重禁。燒滅善法。若學聲聞緣覺大乘。以願力故。欲來生我世界。既來生已。復取一切諸不善業。癡朴弊惡。其心喜求強梁難調。事。以四倒貪著。怪格。如是等衆生八萬四千異性亂心。我當為其各各異性。廣說入萬四千法聚。世尊。若有衆生學無上大乘。我當為其具足廣說六波羅蜜。所謂檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。若有衆生學聲聞乘。未種善根。願求諸佛。以為其師。我當安止於三歸依。然後勸令住六波羅蜜。若有衆生。喜為殺害。我當安止於不殺中。若有衆生。專行惡貪。我當安止於不盜

中。若有衆生。非法邪淫。我當安止不邪淫中。若有衆生。各各故作誹謗妄語。我當安止不妄語中。若有衆生。樂為狂癡。我當安止不飲酒中。若有衆生。犯此五事。我當令受優婆塞五戒。若有衆生。於諸善法不生喜樂。我當令其一日一夜受持八戒。若有衆生。少於善根。於善根中心生愛樂。我當令其於未來世。在佛法中出家學道。安止令住梵淨十戒。若有衆生。心求於諸善根法。我當安止善根法中。令得成就梵行具足大成。如是等衆生。作五逆罪。乃至墮落。為是衆生。以種種門。示現神足。說諸句義。開示除界諸入。苦空無常無我。令住善妙安隱寂滅無畏涅槃。為如是四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法。若有衆生求聞論議。我當說正法論。乃至有求解脫之者。我當為說空無之論。若有衆生其心不樂於正善法。我當為說營作衆事。若有衆生。於正善法其心愛樂。我當為說空三昧定。示正解脫。世尊。我為如是。一衆生。要當過於百千由旬。不以神足。而以開示無量無邊種種方便。為解句義。示現神足。乃至涅槃。心不生厭。世尊。我以三昧力故。捨第五分所得壽命。而般涅槃。我於是時。自分其身如半。摩訶子。為憐愍衆生。故求般涅槃。般涅槃後。所有正法住世千歲。像法住世滿五百歲。我涅槃後。若有衆生。以珍寶伎樂供養舍利。乃至禮拜右繞一匝。合掌稱歎一莖華散。以是因緣。隨其志願。

於三乘中。各不退轉。世尊。我般涅槃後。若有衆生。於我法中。乃至一戒。如我所說。能堅持之。乃至讀誦一四句偈。為他人說。令彼聽者心生歡喜。供養法師。乃至一華一禮。以是因緣。隨其志願。於三乘中。各不退轉。乃至法炬滅法幢倒正法滅已。我之舍利。尋沒於地。至金剛際。爾時娑婆世界空無珍寶。我之舍利。變為意相琉璃寶珠。其明焰盛從金剛際出。於世間。上至阿迦尼吒天。雨種種華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波利質多華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。有淨光明。大如車輪。百葉千葉。或百千葉。或百千華。其光遍照。復有妙香。微妙常數。觀者無厭。其明焰盛。不可稱計。微妙之香。無量無邊。純雨。如是無量諸華。當其雨時。復出種種微妙音聲。佛聲法聲比丘僧聲。三歸依聲。優婆塞戒聲。成就八戒聲。出家十戒聲。布施聲。持戒聲。清淨梵行具大成聲。四佐助衆事聲。讀經聲。禪思惟聲。觀不淨聲。念出入息聲。非想非非想聲。有想無想聲。識處聲。空處聲。八勝處聲。十一切入聲。定慧聲。空聲。無相聲。無作聲。十二因緣聲。具足聲。聞藏聲。學緣覺聲。具足大乘六波羅蜜聲。於其華中。出如是等聲。色界諸天皆悉聞之。本昔所作諸善根本。各自憶念。所有不善。尋自悔責。即便來下娑婆世界。教化世間無量衆生。悉令得住於十善中。欲界諸天亦得聞受。所有愛結貪瞋五欲。諸心數法。悉得寂靜。本昔所作諸善根本。各自憶念。所有不善。尋自悔責。即

●二●(有)●法●心●取●一●樂●良●以●心●惡●貪●住●止●樂●十●(生)●已)●(心)●(希)●(得)●(十)●(爲)●(諸)●十●(作)●二●(因)●一●(成)●百千華)●一●(復)●二●(聲)●一●(法)●二●(助)●二●(法)●(因)●一●(善)●二●(法)●

皆悉燒滅 一切善心

爾時寶相菩薩復說偈讚言

汝今純以 智慧持戒

三昧慈悲 莊嚴其心

故能攝取 燒滅善法

誹謗聖人 如是衆生

爾時離恐怖莊嚴菩薩復說偈讚言

汝今所修 無量苦行

皆爲攝取 當來衆生

燒滅善心 依邪見者

爾時華手菩薩復說偈讚言

汝今大悲 智慧精進

於此大衆 無能及者

是故攝取 邪見諸心

爲老病死 之所逼者

爾時智德菩薩復說偈讚言

無量衆生 多諸病苦

常爲煩惱 惡風所吹

汝今能以 大智慧水

消滅諸魔 破其力勢

爾時地印菩薩復說偈讚言

汝今已得 堅固精進

能盡煩惱 而得解脫

我等志薄 不能及是

爾時月華菩薩復說偈讚言

堅固修習 精進用意

依止功德 生憐愍心

是故來世 能爲衆生

斷於三世 三有結縛

爾時無垢月菩薩復說偈讚言

菩薩所行道 大悲爲最上

所說非相立 是故我稽首

爾時持力菩薩復說偈讚言

五濁惡世 多煩惱病

汝依菩提 發堅固願

爲諸衆生 斷煩惱根

爾時火聲菩薩復說偈讚言

汝之智慧 猶如寶藏

所發誓願 清淨無垢

所可修行 無上菩提

但爲衆生 作大醫王

爾時現力菩薩悲泣涕淚在梵志前頭面作禮合掌叉手說偈讚言

汝今以此 大智慧炬

爲諸衆生 斷煩惱病

亦爲貧窮 窮乏衆生

斷除一切 無量諸苦

善男子。爾時一切大衆天龍鬼神乾闥婆人及非人在梵志前頭面作禮禮已起立合掌恭敬以種種讚法而讚歎之

佛告寂意菩薩善男子。爾時寶海梵志。於如來前右膝著地。是時大地六種震動。一切十方如一佛世界。微塵數等諸佛世界亦六種震動。有大光明遍照世間。雨種種華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波利質多華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。乃至有無量光明。遍照十方如一佛世界。微塵等若淨不淨諸世界中。在在處處現在諸佛。爲諸衆生說於正

法。是諸佛所各有菩薩坐而聽法。是諸菩薩見此大地六種震動。放大光明。雨種種華。見是事已。前白佛言。世尊。何因緣故。而此大地六種震動。有大光明。雨種種華。爾時東方去此一恒河沙等。有佛世界名選擇珍寶。是有佛號寶月如來。應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在與無量無邊阿僧祇等諸大菩薩恭敬圍繞說大乘法。有二菩薩一名寶相。二名月相。向寶月佛。合掌恭敬而白佛言。世尊。何因緣故。六種震動。有大光明。雨種種華。爾時彼佛告二菩薩善男子。西方去此如一恒河沙等。彼有世界名刪提嵐。有佛世尊號曰寶藏如來。乃至佛世尊。今現在與無量無邊諸菩薩等。授阿耨多羅三藐三菩提。說諸國土。開示諸佛所有世界莊嚴。善願三昧境界。陀羅尼門如是等經。彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩。作如是願。我今當以大悲熏心。授阿耨多羅三藐三菩提。爲諸菩薩摩訶薩故。示現善願。是以先令無量無邊諸菩薩等發大誓願。取於種種莊嚴世界。調伏衆生。是菩薩所成大悲。於諸大衆無能及者。於五濁世調伏弊惡多煩惱者。攝取一切五逆之人。乃至集衆諸不善根。燒滅善心。彼諸大衆天龍鬼神人及非人。不供養佛。悉共供養最後成。就大悲菩薩。頭面禮已。起立恭敬合掌說偈讚歎。是時大悲菩薩在於佛前。右膝著地。聽佛授記。彼佛世尊即便微笑。以是因緣

令此十方如一佛刹。微塵數等諸世界地。六種震動。放光明。雨種種華。憐愍一切諸菩薩等。亦復示現諸菩薩道。彼佛世尊。悉令十方如一佛刹。微塵數等諸菩薩皆共集會。爲如是等諸大菩薩。說諸三昧陀羅尼門。無畏法門。是故彼佛示現如是種種變化。善男子。時二菩薩聞是事已。卽白佛言。世尊。是大悲菩薩發心。已來爲經幾時。行菩薩道。復齊幾時。何時當於五濁惡世。調伏攝取。厚重煩惱。互共闢譯。多作五逆。成就一切諸不善根。燒滅善心。如是衆生。爾時彼佛告二菩薩。善男子。是大悲菩薩。今日初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝今可往見寶藏佛。恭敬供養禮拜圍繞。聽說三昧陀羅尼門。無畏法門。如是等經。并見大悲菩薩摩訶薩。汝以我聲作如是言。寶月如來。致意問訊。以此月光淨華作信。與汝又讚。汝言善哉善哉。善男子。汝初發心。已能成就如是。是大悲。汝今已有無量名稱。遍滿十方如一佛刹。微塵數等諸佛世界。皆言大悲菩薩。汝初發心。已能成就如是。是大悲。是故善男子。我今讚汝。善哉善哉。復次善男子。汝爲當來諸菩薩等。成就大悲故。說是大悲不斷善願。堅立法幢。是故復讚。善哉善哉。復次善男子。汝之名稱。未來世住。當如一佛刹。微塵數等阿僧祇劫。教百千億無量無邊阿僧祇衆生。安止令住。阿耨多羅三藐三菩提。至於佛所得不退轉。或發善願。或取淨土。攝取衆生。隨而調伏。復令未來得

受阿耨多羅三藐三菩提記。如是衆生於未來世。過如一佛刹。微塵數劫。當於十方如一佛刹。微塵數劫。當於十方如一佛刹。微塵數等諸佛世界。得成阿耨多羅三藐三菩提。轉正法輪。復當讚歎大悲菩薩。是故以此三讚歎法。讚歎於汝。善哉善哉。善男子。爾時彼土有九十二億諸菩薩摩訶薩。異口同聲作如是言。世尊。我等欲往。刪提嵐界。見寶藏佛。禮拜供養恭敬圍遶。聽諸三昧陀羅尼門。無畏法門。如是等經。并欲見於大悲菩薩。爾時彼佛以此三讚歎法。及月光淨華。與二菩薩而告之曰。宜知是時。爾時寶相菩薩。月相菩薩。於彼佛所。取月光淨華。并與九十二億菩薩摩訶薩。發彼世界如電光發沒。彼卽到刪提嵐界。閻浮國中寶藏佛所。到佛所。已頭面禮足。以諸菩薩所得種種師子遊戲。供養佛已。見寶海梵志。爲此大衆所共恭敬合掌讚歎。見是事已。卽便思惟。今此大士。或當卽是大悲菩薩。是故能令寶月如來。送此寶華。是二菩薩。尋於佛前。旋向梵志。卽以華與作如是言。寶月如來。以此妙華。與汝爲信。并三讚法。如上所說。如是東方無量無邊阿僧祇諸佛世界。亦遣無量菩薩摩訶薩。至刪提嵐界。皆以月光淨華三讚歎法。除如上說。善男子。爾時南方。去此七萬七千七百億佛世界。有佛世界名寶樓師子吼。有佛号師子相尊王如來。應正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。今現在

爲諸菩薩說大乘法。有二菩薩摩訶薩。一名金剛智相。二名師子金剛相。是二菩薩白佛言。世尊。何因緣故。地六種動。有大光明。雨種種華。皆如東方諸菩薩比。復次南方無量無邊諸佛。遣無量菩薩。至刪提嵐界。亦如是。爾時西方。去此八萬九千九百億世界。有世界名安樂。有佛號攝諸根淨目如來。今現在爲四部衆說三乘法。有二菩薩。一名寶日光明。二名師子吼身。是二菩薩白佛言。世尊。何因緣故。地六種動。有大光明。雨種種華。餘如上說。如是西方無量世界。亦復如是。爾時北方。過九萬百億世界。彼有世界名勝寶。寶有佛號世間尊王如來。今現在爲諸菩薩說大乘法。有二菩薩。一名不動住。二名得智慧世間尊王。是二菩薩白佛言。世尊。何因緣故。地六種動。除如上說。北方無量世界。亦如是。爾時下方。過九萬八千八百億那由他世界。有世界名離闇霧。有佛號離恐怖閻提音。今現在爲四部衆說三乘法。有二菩薩。一名日尊。二名虛空日。是二菩薩白佛言。世尊。何因緣故。地六種動。除如上說。下方世界亦復如是。

悲華經卷第七

●已二以● ●汝二結● ●劫當...度數十二字一● ●得一● ●國淨十(提)● ●薩二善● ●子十吼● ●寶二寶● ●世界一●

悲華經卷第八

●北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之六

爾時上方過二十萬百千世界。有世界名妙華。是有佛號華敷日王如來。今現在為四部衆說三乘法。有二菩薩。一名選擇自法攝取國土。二名陀羅尼妙音。是二菩薩俱白佛言。世尊。何因緣故。而此大地六種震動。有大光明。雨種種華。爾時彼佛告二菩薩。善男子。下方過二十萬百千世界。有世界名刪提嵐。有佛世尊號曰寶藏如來。乃至佛世尊。今現在與無量無邊諸菩薩等。授阿耨多羅三藐三菩提記。說諸國土。開示諸佛所有世界莊嚴善願三昧境界。陀羅尼門如是等經。彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩。作如是願。我今當以大悲薰心。授阿耨多羅三藐三菩提記。為諸菩薩摩訶薩。故不現善願。是以先令無量無邊諸菩薩等。發大誓願。取於種種莊嚴世界。調伏衆生。是菩薩所成大悲。於諸大衆無能及者。於五濁世調伏衆惡多煩惱者。攝取一切五逆之人。乃至集聚諸不善根。燒滅善心。彼諸大衆天龍鬼神人及非人。不供養佛。悉共供養最後成就大悲菩薩。頭面作禮。禮已起立。恭敬合掌。說偈讚歎。是大悲菩薩在於佛前右膝著地。聽佛授記。彼佛世尊即便微笑。以是因緣。令此十方如一佛刹微塵等世界地

六種動。放大光明。雨種種華。憐愍一切諸菩薩等。亦復示現諸菩薩道。彼佛世尊悉令十方如一佛刹。微塵數等諸菩薩衆皆共集會。為如是等諸大菩薩。說諸三昧陀羅尼門無畏法門。是故彼佛示現如是種種變化。善男子。時二菩薩聞是事。已即白佛言。世尊。是大悲菩薩發心已來。為經幾時。行菩薩道。復齊幾時。何時當於五濁惡世。調伏攝取厚重煩惱。互共闕諍多作五逆成。就一切諸不善根。燒滅善心如是衆生。爾時彼佛告二菩薩。善男子。是大悲菩薩今日初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝今可往見寶藏佛。供養恭敬禮拜圍繞。聽說三昧陀羅尼門無畏法門如是等經。并見大悲菩薩摩訶薩。汝以我聲作如是言。華敷日王佛致意問訊。以此月光淨華作信與汝。又讚汝言。善哉善哉。善男子。汝初發心已能成就如是大悲。汝今已有無量名稱。遍滿十方如一佛刹微塵數等諸佛世界。皆言大悲菩薩。始初發心已能成就如是大悲。是故善男子。我今讚汝。善哉善哉。復次善男子。汝為當來諸菩薩等成就大悲。故說是大悲不斷善願。堅立法幢。是故復讚言。善哉善哉。復次善男子。汝之名稱未來世住。當如一佛刹微塵數等阿僧祇劫。教百千億無量無邊阿僧祇衆生。安止令住。阿耨多羅三藐三菩提。至於佛所得不退轉。或發善願。或取淨土。攝取衆生。隨願而調伏。復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記。如是衆生

於未來世。過如一佛刹微塵數等劫。當於十方如一佛刹微塵數等諸世界中。得成阿耨多羅三藐三菩提。轉正法輪。復當讚歎。是故以此三讚歎法讚歎於汝。善哉善哉。善男子。爾時彼土有無量億菩薩。異口同聲作如是言。世尊。我等欲往刪提嵐界見寶藏佛。禮拜供養恭敬圍繞。聽諸三昧陀羅尼門無畏法門。并欲見於大悲菩薩。爾時彼佛以此三讚歎法及月光淨華。與二菩薩而告之曰。宜知是時。時二菩薩於彼佛所。取此寶華。并與無量億菩薩衆。如一念頃。沒彼世界。忽然來到刪提嵐界閻浮園中。見寶藏佛。頭面作禮。爾時世界諸大菩薩。修習大乘及發緣覺聲聞乘者。天龍鬼神摩睺羅伽。如是等類。其數無量不可稱計。譬如甘蔗竹叢稻麻叢林。遍滿其國。以諸菩薩所得種種師子遊戲。供養於佛。供養佛已。見寶海梵志。為此大衆。所共恭敬合掌讚歎。見是事已。即便思惟。今此大士。或當即是大悲菩薩。是故能令華敷日王如來。送此寶華。是二菩薩復於佛前。旋向梵志。即以華與作如是言。華敷日王如來。以此妙華與汝為信。并三讚法如上所說。善男子。爾時所雨種種諸華。亦到無佛世界。復出種種妙善音聲。其聲遍滿。所謂佛聲法聲比丘僧聲。滅盡聲。無所有聲。諸波羅蜜聲。力無所畏聲。六神通聲。無所作聲。無生滅聲。寂靜聲。大慈聲。大悲聲。無生忍聲。授記聲。說大乘聲。彼有菩薩以不願故。有大神力。修習深

●〔北涼〕一譯 十字一● ●〔法華〕一● ●〔本〕一● ●授一受● ●乃至佛世尊二十號具足● ●讚一讚● ●互一互● ●五二互● ●〔順〕一● ● 四發二學● ● 三發二學● ●

法而得自在。爲衆生故住彼世界間是聲已。以佛力故以願力故。以三昧力於彼世界乘神通力。如大力士屈申臂頃。至刪提嵐界閻浮國中寶藏佛所頭面禮足。以諸菩薩所得種種師子遊戲。供養於佛及諸大衆。次第而坐聽受妙法。善男子。爾時寶海梵志取此月光淨華。供養寶藏如來已白佛言。世尊。惟願如來。與我授阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。爾時寶藏如來即入三昧。其三昧名電燈。以三昧力故令刪提嵐界一切山樹草木土地變爲七寶。令諸大衆悉得自見。皆於佛前聽受妙法。隨所思惟。或自見身青色黃色白色紫色赤色黑色。或見似風或見似火或見似空。或見似熱時之炎。或見似水或似水沫。或似大山。或似梵天。或似帝釋。或見似華或似迦樓羅。或見似龍或似師子。或似日月。或似星宿。或見似象或似野狐。在佛前坐聽受妙法。隨時思惟各自見身如是相貌。善男子。如是衆生隨所思惟。復見自身同寶藏佛身等無差別。是諸大衆在於佛前尋見梵志坐於千葉七寶蓮華。一切大衆處處虛空。若坐若立。一一衆生各自見寶藏如來獨坐其前。獨爲說法。惟我獨見善男子。爾時寶藏如來讚寶海梵志言。善哉善哉。大悲淨行。汝爲無量無邊衆生起此大悲能大利益於世間中作大光明。梵志譬如成。就華田。有種種色種種香種種觸種種葉種種莖種種根種種功德。諸藥所須皆悉成就。

或有蓮華滿百千由旬。光明妙香亦與華等。或有縱廣一百。或有縱廣二百。或有縱廣三百。由旬光明妙香亦與華等。有華乃至如一天下。光明妙香亦等無差。別衆生之類或有官者。聞此華香即得見色。覺者聞聲。乃至一切諸根不具即得具足。若有衆生四百四病或動發時聞此華香病即除愈。若有顛狂放逸狂癡睡眠心亂失念。聞此華香皆得一心。是華田中亦生分陀利華。其華堅牢猶如金剛。琉璃爲華。臺有白子。純金爲葉。馬瑙爲華。赤真珠爲華。華高八十四億由旬。周匝縱廣十萬由旬。是華所有色香觸等遍滿十方。如一佛刹微塵數等諸佛世界。其中衆生。或有四大不調適者。疾病困篤諸根羸損。顛狂放逸狂癡睡眠心亂失念。見華光明及聞其香。一切所患各各除愈皆得一心。若彼衆生適命終已及身未壞。光明來觸香氣來熏。尋得命根還起如本。與諸親屬共遊園觀。以所五欲共相娛樂。若必命終不生餘處。生於梵天。在彼久住壽命無量。梵志。是蓮華田者。即是此會之大衆也。譬如日出衆華開敷。如佛日出增益長養妙香光明。爲諸衆生斷除諸苦善男子。我今如日出現於世。令諸衆生善根華敷。有微妙香光明遍照。能除衆生種種諸病。即是如來出現於世。以大悲光明遍覆一切。令諸衆生善根開敷。增益安住於三福處也。汝善男子。所化無量無邊阿僧祇衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。至我

所者是諸衆生各自發種種善願。取佛世界或淨不淨。我已隨其所願授記。善男子。若有菩薩在於我前願取淨土。以清淨心善自調伏種種善根。攝取衆生者。雖謂菩薩猶非猛健大丈夫也。非是菩薩深重大悲爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。若有取於淨佛土者。即是菩薩捨離大悲。又復不願離二乘者。如是菩薩無巧便慧善平等心。若有菩薩作是誓願。令我世界遠離聲聞辟支佛乘。滅不善根。無諸女人及三惡道。成阿耨多羅三藐三菩提。已。純以菩薩摩訶薩等爲眷屬。純說無上大乘法。壽命無量久住於世經無數劫。純爲善心調伏白淨成善根者說微妙法。如是之人雖謂菩薩非大士也。何以故。以無巧便平等智故。善男子。爾時寶藏如來申金色臂。其五指頭放大光明。其光明有種種無量百千諸色。遍照西方。過無量無邊阿僧祇世界。有世界名曰大指。彼土人民壽三十歲。而色醜陋形貌可惡。成就一切諸不善根。身長六尺。彼中有佛。號大光明如來。應正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。今現在爲四部衆說三乘法。善男子。爾時大衆悉得遙見彼佛世尊及諸大衆。時寶藏佛告諸大衆。彼大光明佛於過去無量無邊阿僧祇劫寶蓋光明佛所。初發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時亦勸無量無邊億那由他衆生。安止住於無上道中。隨心所願取於種種莊嚴世界。或淨不淨。取五濁

①中二伸②與二授③或二復④妙一⑤隨時隨所⑥時隨所⑦若坐若立⑧若立若坐⑨或有縱廣一百⑩精二掌
⑪別一⑫願二願⑬失十(於正)⑭分二芬⑮或二瑞⑯馬二瑞⑰應二瑞⑱爲難一⑲精二掌
⑳等一㉑所五二五所⑳如十(來)㉒也一㉓離二離㉔應十(供)㉕或十取

惡世。是。大光明佛亦勸我發心安止住。於阿耨多羅三藐三菩提。爾時我於寶蓋光明佛所。勸發莊嚴願於此五濁惡世。成阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼佛讚我善哉善哉。即便授我阿耨多羅三藐三菩提記。我於爾時有是善知識故。勸我阿耨多羅三藐三菩提。彼善知識勝妙丈夫。取此重惡五濁之世。多諸煩惱不淨國土。所有衆生行於惡逆。乃至成就諸不善根。燒滅善心。宛轉生死空曠澤中。所願調伏如是衆生。爾時是善丈夫。十方無量無邊諸佛世界。所有諸佛各各遣使。至是人所稱揚讚歎。即爲作號名爲大悲日月光明。彼大悲日月光明即是我之善知識也。作大利益。於大指世界成佛未久。爲此短命諸惡人等轉正法輪。彼佛初成阿耨多羅三藐三菩提時。十方無量無邊諸佛。各各遣使至彼佛所。爲供養恭敬尊重讚歎。故是諸世尊皆是往昔大光明佛之所勸化。初令安住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。是諸世尊以知恩故。遣諸菩薩致是供養。梵志。汝今見不。是諸世尊各各處於清淨世界壽命無量。純爲善心調伏白淨成善根者。作於佛事。是。大光明佛處斯穢惡不淨世界五濁惡世。成阿耨多羅三藐三菩提。所有衆生多作逆罪。乃至成就諸不善根。壽命短促。能於是中增長壽。無量佛事。不捨聲聞辟支佛乘。爲諸衆生說三乘法。汝。是丈夫。一切大衆所不及也。所作勝妙甚難。誓願取不淨土五濁惡世人多作逆

乃至成就諸不善根。調伏攝取如是衆生。善男子。若有菩薩取清淨佛世界離三惡道及聲聞緣覺。攝取調伏善心。白淨成就善根如是衆生。是名菩薩譬如餘華也。非謂大菩薩如分陀利華。以於善心調伏衆生。種種善根作佛事故。梵志。今聽菩薩四法懈怠。何等四。一者願取清淨世界。二者願於善心調伏白淨衆中施作佛事三者願成佛已不說聲聞辟支佛法。四者願成佛已壽命無量。是名菩薩四法懈怠。是謂菩薩譬喻。餘華非謂菩薩如分陀利華。梵志。於此天衆。惟除一人婆由。比紐。取不淨世界調伏攝取多煩惱者。於賢劫中或有菩薩取不淨土梵志。菩薩有四法精進。何等四。一者願取不淨世界。二者於不淨人中施作佛事三者成佛已三乘說法。四者成佛已得中壽命不長不短。是名菩薩四法精進。是謂菩薩如分陀利華。如餘華。是名菩薩摩訶薩。梵志。汝今於此無量無邊阿僧祇菩薩大衆華田之中。發願授記汝於佛前已生大悲。分陀利華。攝取多逆成就一切諸不善根五濁惡世。而於是中隨調伏之。汝以大悲音聲故。能令十方如一佛刹。微塵等諸佛世尊遣信稱讚。稱讚已號汝爲成就大悲。復令此大衆供養於汝。又汝大悲於未來世。過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫後分。娑婆世界賢劫中人壽百二十歲。爲老病死之所纏縛。黑闇世中無所師諸聚集一切諸不善根。行

於邪道。入煩惱河。專作五逆。毀壞正法。誹謗聖人。犯四重禁。餘如上說。於如是等煩惱亂世。當成爲佛如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。離生死輪轉正法輪。破壞四魔。爾時有大名聲。十方遍滿無量無邊諸佛世界。有聲聞大衆千二百五十。次第於四十五歲中。成就如是無量佛事。如汝所願具足無缺。是無量淨王成佛時壽命無量。雖於無量無邊劫中。亦能成就如是佛事等無差別。汝善丈夫。般涅槃後正法住世滿一千歲。正法滅已汝諸舍利。如汝所願作於佛事。久久在世利益衆生如上所說。善男子。爾時會中有一梵志。名相具足。作如是言。善大丈夫。若於來世無量無邊阿僧祇劫。爲菩薩時在在生處。我當爲汝常作侍使。恒以慈心奉給所須。至一生時復當作父。汝成佛已作大檀越。亦當授我無上道記。時有海神。名曰調意。復作是言。善大丈夫。從今已往在在之處。乃至一生願我常當爲汝作母。汝成佛已亦當授我無上道記。時有水神。復作是言。從今已往所在之處。乃至一生願我常當作汝乳母。汝成佛已亦當授我無上道記。有二帝釋。一名善念。二名寶念。復作是言。善大丈夫。汝成佛已我等當作智慧神足聲聞弟子。復有帝釋名善見足。作如是言。大悲。從今已往在在之處。乃至一生常爲汝子。有須彌山神名善樂華。復作是言。大悲。汝乃至一生常爲汝婦。成

●大二火●* ●(我)一● ●善二寶● ●是十(善)● ●生二中● ●餘二如● ●天二大● ●比二昆● ●授二受●* ●(如)一● ●(無上道)一●

佛道已亦當授無上道記。復有阿修羅王名。胸臆行復作是言。大悲。於無量無邊阿僧祇劫。爲菩薩時。乃至一生於其中間。我當爲汝僮僕。給使奉諸所安。汝成阿耨多羅三藐三菩提已。轉正法輪。我初解法。得於實果。服甘露味。乃至得斷一切煩惱。成阿羅漢。爾時復有一恒河沙等。天龍鬼神。阿修羅迦樓羅人非人等。向大悲菩薩作是誓願。善大丈夫。要當調伏教化我等。爾時有一裸形梵志。名亂想可。畏復作是言。善大丈夫。汝於無量無邊阿僧祇劫行菩薩道時。我當從汝求索所須。常至汝所。乞求衣服床榻臥具。房舍屋宅象馬車乘。國城妻子頭目髓腦。皮肉手脚耳鼻舌身。善大丈夫。我當爲汝作佐助。因令汝滿足檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。大悲梵志如是等行菩薩道時。我當勸汝令得具足六波羅蜜。汝成佛已。願作弟子。當從汝聞八萬法聚。聞已。即能辯說法相。說法相已。汝當授我無上道記。善男子。爾時梵志。聞是事已。即禮佛足。便告裸形梵志言。善哉善哉。汝真是我無上道伴。汝於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。常至我所。乞索所須。所謂衣服乃至舌身。我於爾時以清淨心。捨諸所有。布施於汝。汝於是時亦無罪分。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩。復作是言。世尊。我於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。在在生處。爲菩薩時。有諸乞士在我前住。若求飲食。或以軟語或以惡言。或輕毀訾。或真實言。世尊。我

於爾時乃至不生一念惡心。若生瞋恚。如彈指頃。以施因緣。求將來報者。我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛。於未來世亦當必定不成。阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今當以歡喜之心。施於乞者。願令受者無諸損益。於諸善根亦無留難。乃至一毫。若我令彼受者有一毫損益。善根留難者。則爲欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛。若誑諸佛者。則當必墮阿鼻地獄。不能歡喜。施與衣服飲食。若彼乞者或以軟語或惡惡言。或輕毀訾或真實言。求索如是頭目髓腦。世尊。若我是時心不歡喜。乃至生於一念瞋恚。以此施緣求果報者。則爲欺誑十方世界無量無邊現在諸佛。以是因緣。必定墮於阿鼻地獄。如檀波羅蜜說。乃至般若波羅蜜亦如是。善男子。爾時寶藏如來即便讚歎寶海梵志。善哉善哉。善能安止大悲心。故作是誓願。善男子。爾時一切大衆諸天龍鬼神人及非人合掌讚言。善哉善哉。善能安止大悲心。故作是誓願。得大名稱。堅固行於六和之法。充足利益一切衆生。善男子。如裸形梵志作誓願時。復有八萬四千人。亦同梵志所發誓願。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩復共如是八萬四千人。同作誓願。心生歡喜。合掌四顧。遍觀大衆。作如是言。未曾有也。未來之世。正法滅時。多諸煩惱。五濁惡世。我於是中。放大光明。作調御師。於黑闇世。燃正法燈。若諸衆生無有救護。無有勢力。無佛示導。

我今初發菩提心時。已得如是等無上道伴。是等諸人願令世世從我。受此頭目髓腦皮肉骨血手足耳鼻舌身。乃至衣服飲食。善男子。爾時寶海梵志白佛言。世尊。若未來之世無量無邊百千萬億阿僧祇劫。如是衆生來至我所。受我所施。頭目髓腦乃至飲食如一毛分已。我成阿耨多羅三藐三菩提已。若不脫生死。不得授記於三乘者。我則欺誑十方世界無量無邊現在諸佛。必定不成。阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來復重讚歎大悲菩薩。善哉善哉。善大丈夫。汝能如是行菩薩道。譬如往昔須彌山寶菩薩在世間光明佛前。初發如是菩提之心。作是誓願。亦行如是菩薩之道。過一恒河沙等阿僧祇劫。東方去此百千億佛世界。彼有世界名光明智燈。人壽百歲。於中成佛號智華無垢堅菩提尊王。如來應正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。住世說法四十五年。作於佛事。爾時佛告大悲菩薩。彼佛般涅槃後。正法住世滿一千歲。正法滅已。像法住世亦一千歲。大悲。彼佛世尊若在世。若涅槃。正法像法於此中間。有諸比丘及比丘尼。非法毀戒。行於邪道。斷法供養。無慚無愧。或斷招提僧物。斷現前僧衣服飲食。臥具醫藥。取衆僧物。以爲己有。自用與人。及與在家者。善男子。如是等人。彼佛世尊皆與授記於三乘中。大悲。彼如來所若有出家著袈裟者。皆得授記不退三乘。若有比丘比丘尼優婆塞

優婆夷犯四重禁。彼佛於此起世尊想種諸善根。亦與授記不退三乘。善男子爾時大悲菩薩摩訶薩復作是言。世尊。我今所願行菩薩道時。若有衆生。我要勸化令安止住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。乃至勸化令住如一毛端善根。乃至成阿耨多羅三藐三菩提者。若不。安止乃至一衆生於三乘中令退轉者。則爲欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛。必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我成佛已。若有衆生。入我法中出家著袈裟者。或犯重戒。或行邪見。若於三寶輕毀不信集諸重罪。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若於一念中生恭敬心。尊重世尊。或於法僧世尊。如是衆生乃至一人。不於三乘得授記。而退轉者。則爲欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛。必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我成佛已。諸天龍鬼神人及非人。若能於此著袈裟者。恭敬供養尊重讚歎。其人若得見此袈裟少分。即得不退於三乘中。若有衆生爲饑渴所逼。若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼衆。生若得袈裟少分乃至四寸。其人即得飲食充足。隨其所願疾得成就。若有衆生共相違反起怨。賊想展轉鬭諍。若諸天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘絺荼毘舍遮人及非人。共鬭諍時。念此袈裟。尋生悲心。柔軟之心。無怨賊心。寂滅之心。調伏善心。有人若在兵甲鬭訟斷事之中。持此袈裟少分。至此輩中。爲自護

故供養恭敬尊重。是諸人等無能侵毀觸燒輕弄。常得勝過他過。此諸難世尊。若我袈裟不能成就。如是五事聖功德者。則爲欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛。未來不應。成阿耨多羅三藐三菩提。作佛事也。沒失善法。必定不能破壞外道善男子。爾時寶藏如來。伸金色右臂。摩大悲菩薩頂。讚言。善哉善哉。大丈夫。汝所言者。是大珍寶。是大賢善。汝成阿耨多羅三藐三菩提。已是袈裟衣。服。能成就此五聖功德。作大利益善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩聞佛稱讚。已心生歡喜。踊躍無量。因佛伸此金色之臂。長指合縷其手柔軟猶如天衣。摩其頭已其身即變。狀如童子二十歲人。善男子彼會大衆天龍鬼神乾闥婆人及非人。叉手恭敬向大悲菩薩。供養散種種華乃至樂而供養之。復種種讚歎。讚歎已默然而住。

悲華經檀波羅蜜品第五之一

善男子。爾時大悲菩薩頭面禮敬寶藏如來。禮佛足已。在於佛前。白佛言。世尊。所言諸三昧門。助善提法清淨門經。齊幾名爲諸三昧門。助善提法清淨門經。云何菩薩無畏莊嚴具足於忍。善男子。爾時彼佛讚大悲菩薩言。善哉善哉。大悲。汝今所問甚奇甚特。即是珍寶。能大利益無量無邊諸菩薩等。何以故。大悲。汝能問佛如是大事。大悲。汝今諦聽諦聽。若有善男子善女人修行大乘。有首楞嚴三昧。入是三昧能入一切諸三昧中。有寶印三昧。入是三昧能印諸三昧。有師子遊戲三昧。入是三昧於諸三昧能師子遊戲。有善月三昧。入是三昧能照諸三昧。有幢相三昧。入是三昧能持諸三昧。有出一切法性三昧。入是三昧能出一切三昧。有觀印三昧。入是三昧能觀一切三昧。有離法界三昧。入是三昧能分別諸三昧。有離幢相三昧。入是三昧能持一切諸三昧。有金剛三昧。入是三昧能令一切三昧不可破壞。有諸法印三昧。入是三昧能印一切法。有三昧王善住三昧。入是三昧於諸三昧安住如王。有放光三昧。入是三昧能放光明照諸三昧。有力進三昧。入是三昧於諸三昧增進自在。有正出三昧。入是三昧能正出諸三昧。有辯辭三昧。入是三昧悉解一切無量音聲。有語言三昧。入是三昧能入一切諸語言中。有觀方三昧。入是三昧悉能遍觀諸三昧。有持印三昧。入是三昧持諸三昧。有入一切法寂靜三昧。入是三昧令一切三昧入於寂靜。有不失三昧。入是三昧不忘一切三昧。有一切法不動三昧。入是三昧令一切三昧不動。有親近一切法海印三昧。入是三昧攝取親近一切三昧。有一切無我三昧。入是三昧令諸三昧無有生滅。有遍覆虛空三昧。入是三昧遍覆一切三昧。有不斷一切法三昧。入是三昧持諸三昧令不斷絕。有金剛場三昧。入是三昧能治一切諸三昧。有一切法一味三昧。入

○(或)一○ ○生二○ ○共十(及)○ ○中一○ ○(善)十○ ○(服)一○ ○(能)一○ ○(十)○ ○(鬼)一○ ○(技)二○ ○(故)○ ○(種)十○ ○(悲)華經一○ ○Dāna. ○(之一)一○ ○禮敬二○ ○(佛)一○ ○(月)十○ ○語言二○ ○靜二○

是三昧能持一切法。一味有離樂愛三昧。入是三昧。離一切煩惱及助煩惱。有一切法無生三昧。入是三昧。示一切三昧無生無滅。有光明三昧。入是三昧。能照一切三昧。令其熾明。有不滅一切法三昧。入是三昧。不求。一分別一切三昧。有不求三昧。入是三昧。不求一切諸法。有不求三昧。入是三昧。於諸法中不住法界。有虛空憶想三昧。入是三昧。令諸三昧皆。是虛空見其真實。有無心三昧。入是三昧。能於一切諸三昧中滅。心心數法。有色無邊三昧。入是三昧。於一切三昧中。色無邊光明。有淨燈三昧。入是三昧。於一切三昧中能作燈明。有一切法無邊三昧。入是三昧。於諸三昧。悉能示現無量智慧。有電無邊三昧。入是三昧。於諸三昧示現智慧。有一切光明三昧。入是三昧。於諸三昧示現三昧門光明。有諸界無邊三昧。入是三昧。於諸三昧示現無量無邊智慧。有白淨堅固三昧。入是三昧。於諸三昧得空定。有須彌山空三昧。入是三昧。於諸三昧示現虛空。有無垢光明三昧。入是三昧。於諸三昧除諸垢穢。有一切法中無畏三昧。入是三昧。於諸三昧示現無畏。有樂樂三昧。入是三昧。於諸三昧。悉得樂樂。有一切法正遊戲三昧。入是三昧。於諸三昧示現無有一切諸色。有放電光三昧。入是三昧。於諸三昧示現放光。有一切法安止無垢三昧。入是三昧。於諸三昧示現無垢智慧。有無盡三昧。入是三昧。

味於諸三昧示現非盡非不盡。有一切法不可思議清淨三昧。入是三昧。於諸三昧示現如鏡中像等不可思議。有大光三昧。入是三昧。於諸三昧令智慧熾然。有離盡三昧。入是三昧。於諸三昧示現不盡。有不動三昧。入是三昧。於諸法中不動不受。無有輕戲。有增益三昧。入是三昧。於諸三昧。悉見增益。有日燈三昧。入是三昧。於諸三昧放光明。有月無垢三昧。入是三昧。於諸三昧作月光明。有白淨光明三昧。入是三昧。於諸三昧得四種辯。有作不作三昧。入是三昧。於諸三昧作與。不作示現智相。有金剛三昧。入是三昧。悉得通達一切諸法。乃至不見如微塵等障礙。有住心三昧。入是三昧。其心不動不受苦樂。不見光明。無有瞋恚。於此心中亦復不見。此是心想。有遍照三昧。入是三昧。於諸三昧見一切明。有善住三昧。入是三昧。於諸三昧善能得住。有寶山三昧。入是三昧。見諸三昧猶如寶山。有勝法印三昧。入是三昧。能印諸三昧。有順法性三昧。入是三昧。見一切法。悉皆隨順。有離樂三昧。入是三昧。於一切法得離樂著。有法炬三昧。入是三昧。除諸法。聞有法雨三昧。入是三昧。於諸三昧能雨法雨。破壞著相。有等言語三昧。入是三昧。於諸法中。悉得眼目。有離語言三昧。入是三昧。於諸法中。乃至無有一言。有斷緣三昧。入是三昧。斷諸法緣。有。不作三昧。入是三昧。於諸法中。不見作者。

有淨性三昧。入是三昧。見一切法自性清淨。有無障礙三昧。入是三昧。於諸法中無有障礙。有離網三昧。入是三昧。見諸三昧足離於高下。有集聚一切功德三昧。入是三昧。離一切法集。有正住三昧。入是三昧。於諸法中。不見有心及心數法。有覺三昧。入是三昧。即能覺悟一切諸法。有念分別三昧。入是三昧。於諸法中。得無量辯。有淨智覺三昧。入是三昧。於一切法得等非等。有智相三昧。入是三昧。能出三界。有智斷三昧。入是三昧。見諸法斷。有智雨三昧。入是三昧。得一切法雨。有無依三昧。入是三昧。於諸法中。不見依止。有大莊嚴三昧。入是三昧。於諸法中。不見法幢。有行三昧。入是三昧。能見諸法悉寂靜行。有一切行離一切有三昧。入是三昧。於諸法中。通達解了。有俗言三昧。入是三昧。能解俗言。有離語言無字三昧。入是三昧。於諸法中。悉得解了。無有語言。有智炬三昧。入是三昧。於諸法中。能作照明。有智勝相吼三昧。入是三昧。於諸法中。示現淨相。有通智相三昧。入是三昧。於諸法中。悉見智相。有成就一切行三昧。入是三昧。於諸法中。成就一切行。有離苦樂三昧。入是三昧。於諸法中。無所依止。有無盡行三昧。入是三昧。見諸法無盡。有陀羅尼三昧。入是三昧。於諸三昧能持法相。不見邪正。有無憎愛三昧。入是三昧。於諸法中。不見憎愛。有淨光三昧。入是三昧。於有為法。不見是。

①法十(集)②三昧十(能)③(求一)④是二如⑤無二不⑥大二火⑦(法)⑧智二知⑨大二⑩
⑪(言)⑫相二明

垢。有堅牢三昧。入是三昧不見諸法。有不堅牢有漏月。淨光三昧。入是三昧悉能具足成就功德。有大莊嚴三昧。入是三昧於諸三昧悉見成就無量莊嚴。有一切世光明三昧。入是三昧於諸三昧以智照明。有一切等照三昧。入是三昧於諸三昧悉得一心。有淨無淨三昧。入是三昧於諸三昧不見淨不淨。有無宅三昧。入是三昧不見諸三昧舍宅。有如爾三昧。入是三昧於諸法中不見作與不作。有無身三昧。入是三昧於諸法中不見有身。諸菩薩得如是等諸三昧門。口業清淨如虛空。於諸法中不見口業。猶如虛空無有障礙。大悲是名修學大乘菩薩摩訶薩諸三昧門。

悲華經卷第八

悲華經卷第九

北涼天竺三藏曇無讖譯
懷波羅蜜品第五之二

善男子。云何菩薩摩訶薩助善提法清淨之門。善男子。布施即是助善提法。化衆生故。持戒即是助善提法。具足善願故。忍辱即是助善提法。具足三十二相八十隨形好故。精進即是助善提法。於諸衆生勸教化故。禪定即是助善提法。令心具足得調伏故。智慧即是助善提法。具足能知諸煩惱故。多聞即是助善提法。於諸法中具無礙故。一切功

德即是助善提法。一切衆生得具足故。智業即是助善提法。得具足無礙智故。修定即是助善提法。悉得成就柔軟心故。慧業即是助善提法。遠離一切諸疑惑故。慈心即是助善提法。於諸衆生心無礙故。悲心即是助善提法。拔出衆生諸苦故。喜心即是助善提法。受樂法故。捨心即是助善提法。斷憎愛故。聽法即是助善提法。斷五蓋故。出世即是助善提法。捨諸所有故。阿蘭若即是助善提法。離諸事務故。專念即是助善提法。得陀羅尼故。正憶即是助善提法。分別意識故。思惟即是助善提法。於諸法中得成就義故。念處即是助善提法。身受心法覺分別故。正勤即是助善提法。斷不善法修善法故。如意足即是助善提法。身心輕利故。諸根即是助善提法。得一切衆生根具足故。諸力即是助善提法。具足能壞諸煩惱故。諸覺即是助善提法。於諸法中具足覺知實法相故。正道即是助善提法。遠離一切諸邪道故。聖諦即是助善提法。斷滅一切諸煩惱故。四辯即是助善提法。得斷衆生諸疑惑故。緣念即是助善提法。不從他聞得智慧故。善友即是助善提法。一切功德。特成就故。發心即是助善提法。成就不誑諸衆生故。用意即是助善提法。出一切法故。專心即是助善提法。增益善法故。思惟善法即是助善提法。隨所聞法得成就故。攝取即是助善提法。成就教化諸衆生故。護持正法即是助善提法。令三寶種不斷

絕故。善願即是助善提法。成就嚴淨佛世界故。方便即是助善提法。速得成就一切智故。善男子。是名菩薩摩訶薩助善提法清淨門經。善男子。爾時寶藏如來。四顧遍觀菩薩大衆。告大慈言。大悲。云何菩薩以無所畏莊嚴瓔珞具足於忍。善男子。若菩薩見第一義。得無礙精進。不著三界。若不著三界。是謂三昧無畏沙門之法。如空中動手悉無所著。又觀諸法不見相貌。大悲。是名菩薩摩訶薩以無所畏莊嚴瓔珞。善男子。云何菩薩具足於忍。如是菩薩住於法時。不見諸法如微塵相貌。逆順觀行於諸法中解無果報。於所習慈了無有我。於所習悲了無衆生。於所習喜了無有命。於所習捨了無有人。雖行布施不見施物。雖行持戒不見淨心。雖行忍辱不見衆生。雖行精進無離欲心。雖行禪定無除惡心。雖行智慧心無所行。雖行念處不見思惟。雖行正勤不見心之生滅。雖行如意足不見無量心。雖行於信不見無障礙心。雖行於念不見心得自在。雖行於定不見入定心。雖行於慧不見慧根。雖行諸力無所破壞。雖行諸覺心無分別。雖行正道不見諸法。雖行定業不見心之寂靜。雖行慧業不見心之所行。雖行聖諦不見通達法相。雖修念佛不見無量行心。雖修念法等法界。雖修念僧心無所住。教化衆生心得清淨。雖持正法於諸法界心不分別。雖修淨土

有乞求欲須食飲乃至欲得種種珍寶悉來至此我當給施是時闍浮提內一切乞士聞是唱已悉來集會時功德力王種種隨意給施所須皆令滿足爾時有一尼乾子名曰灰音往至王所而作是言王今所作種種大施以求無上正真之道我今所須王當與我令得滿足王於來世當懺然法燈時王問言卿何所須彼人答言我誦持呪術欲得與彼阿修羅國怖其破壞自得勝利是故白王如是事耳所可須者未死之人皮之與眼爾時大王聞是語已如是思惟我今得是無量勢力轉輪聖王已得安止無量衆生住於十善及三乘中復作無量無邊大施此善知識欲令我以不堅牢身軀堅牢身爾時大王便作是言汝今可生歡喜之心我今以此凡夫肉眼布施於汝以是緣故令我來世得清淨慧眼以歡喜心剝皮施汝復以是緣令我成阿耨多羅三藐三菩提已得金色身善男子爾時功德力王以其右手挑取二目施尼乾子血流汚面而作是言諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等若在虛空若在地者悉聽我言我今所施皆爲無上菩提之道白淨涅槃度諸衆生於四流水令得安止住於涅槃復作是言若我必定成阿耨多羅三藐三菩提者雖作是事所有命根不應斷壞不失正命不應生悔令尼乾子所作呪術便得成就復作是言汝今可來剝取我皮善男

子時尼乾子即持利刀剝取王皮却後七日所作呪術悉得成就爾時大王於七日中其命未終不失正念雖受是苦乃至一念不生悔心善男子汝今當知爾時大悲菩薩者豈異人乎莫作是觀則我身是於過去世寶藏佛所初發阿耨多羅三藐三菩提心初發心已勸化無量無邊衆生於阿耨多羅三藐三菩提善男子是我最初勇健精進爾時我以本願力故命終生於歡樂世界旃陀羅家是我第二勇健精進我生旃陀羅家教化衆生於善法中以自力勢乃至得作轉輪聖王滅闍浮提國譴穢濁令得寂靜增長壽命是我初始捨於身皮及以眼目善男子我以願故於彼命終復還來生歡喜世界旃陀羅家乃至得作轉輪聖王以大勢力安止衆生於善法中於彼世界復得除滅怨賊國譴穢濁之事令諸衆生增益壽命我於爾時始捨舌耳於彼三千大千世界一一天下作如是等大利益已以願力故精進堅牢如是次第復於如是一恒河沙等五濁惡世作大利益安止衆生住於善法及三乘中滅除怨賊國譴穢濁善男子其餘他方清淨世界所有諸佛本行阿耨多羅三藐三菩提時不說他過不爲他人說惡惡言不以力勢示現恐怖不勸衆生於聲聞乘辟支佛乘是故諸佛具滿成就阿耨多羅三藐三菩提已得此清淨妙好世界無諸罪名無有受戒耳終不聞惡惡之言無不善聲常聞法聲離於

一切不適意聲於諸衆生而得自在無有聲聞辟支佛名善男子我於恒河沙等大劫如恒河沙等無佛國土五濁之世以盡惡言斷命因緣恐怖衆生然後勸令安住善法及三乘中是餘業故令得如是弊惡世界以不善言唱滿世界是故今得不善衆生充滿世界說三乘法如我本願取佛世界調伏衆生其事如是我已如說精勤修集行菩提道是故今得種子相似佛之世界如我本願今得如是善男子今我略說往昔所行檀波羅蜜我行檀波羅蜜時過去諸菩薩行菩薩道時亦無有能行如是行未來之世行菩薩道亦無有能行如是行我爲菩薩行檀波羅蜜時唯除過去八善丈夫第一菩薩名曰一地得在此南方一切過患國成阿耨多羅三藐三菩提號破煩惱光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊人壽百歲於中說法七日之後入般涅槃第二菩薩名精進清淨在此東方炎熾國土成阿耨多羅三藐三菩提號曰功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊人壽百歲於中說法作佛事已彼佛過一恒河沙等大劫已入無上涅槃其佛舍利乃至今日在無佛國作於佛事如我無異第三菩薩名堅固華於諸三昧勤行精進以大力勢行於布施於當來世過十恒河沙等大劫在此北方歡樂世界成阿耨多羅三藐三菩提號斷愛王如來應正遍知明行

●勢力二力勢●●在二因●●命二念●●即二便●●樂二喜●●滿二格●●喜二樂●●(是)一●●令二今●●
●集二智●●行二作●●道十(者)●●唯二離●●(滿)一●●日二百●●

足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。第四菩薩名曰慧。攝取歡喜。過一大劫在此西方可畏世界。人壽百歲於中成。

阿耨多羅三藐三菩提。號曰藏光明無垢尊。

王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於今我前有二菩薩。一名日光二名喜臂。未來之世過於無量無邊大劫。在此上方灰霧國土。劫名大亂。五濁惡世多諸煩惱。人壽五十歲。日光菩薩以本願故。於中成。阿耨多羅三藐三菩提。號曰不思議日光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。滿十歲中具足佛事而般涅槃。即涅槃日正法亦滅。其後十歲空過無佛人壽轉滅。至三十歲喜臂菩薩以本願故。於中得成。阿耨多羅三藐三菩提。號勝日光明如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛世尊亦十歲中具足佛事而般涅槃。般涅槃已以本願故。正法住世滿七十歲時。菩薩在於我前。始得授阿耨多羅三藐三菩提。以聞記故心生歡喜。頭面敬禮。以歡喜故上昇虛空高七多羅樹。又手向佛異口同音而說偈言。

如來光。明殊於日月。能於惡世。演大智慧。調御自淨。無有垢穢。以妙論議。摧伏外道。我無量劫。修無相定。以求無上。勝妙菩提。

供養諸佛。而過去佛世尊離欲。於黑闇世。為諸失道。悉令得出。我今所願。清淨佛法。解脫淨戒。定心。觀佛。不為利養。得聞法已。是故世尊。於未來世。

供養諸佛。數如恒沙。不授我記。心得解脫。善為佛事。衆生說法。生死漂流。於此自在。出家修道。如說而行。如影隨。行。但求正法。服甘露味。與我授記。得無上道。

善男子。其餘二人故未發心。已發心者。一名日光二名喜臂。先有四人。一名地得。二名精進淨。三名堅固華。四名慧熾攝取歡喜。合有八人。是六菩薩我初勸其令發。阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝今諦聽。往昔因緣過去無量阿僧祇劫。爾時此界名無垢須彌。人壽百歲有佛出世。號香蓮華般涅槃後像法之中。我於爾時作大強力轉輪聖王。號難沮壞王。閻浮提千子具足。我悉勸化令發。阿耨多羅三藐三菩提心。其後尋於香蓮華像法之中。出家修道。然增益佛之遺法。唯除六子。不肯出家發菩提心。我於爾時數數告言。卿等今者欲何所求。何以不發無上道心。出家修道。是時六子作如是言。不應出家。所以者何。若於

末世像法出家。不能成就護持戒聚。離聖七財。以不護戒沒於生死污泥之中。墮三惡道。不能得生天上人中。以是因緣。我等不能出家修道。善男子。我復重問。卿等何以不發無上道心。六子答言。若能與我聞浮提者。然後我當發。阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我聞是已心生歡喜。作是思惟。我今已化閻浮提人。安置三歸受八戒齋。住於三乘。我今當分此閻浮提以爲六分。與此六子。令其得發無上道心。然後我當出家修道。思惟是已。如其所念。分閻浮提。即爲六分。賜與諸子。尋便出家。爾時六王。各相違戾。不相承順。互相抄掠。攻伐鬪諍。縛束枷鎖。爾時一切閻浮提內。苗稼不登。人民飢餓。水雨不時。諸樹枯悴。不生華實。藥草不生。人民禽獸及諸飛鳥悉皆飢餓。其身熾熱。猶如火聚。我於爾時復自思惟。我今應當自捨己身肌體血肉。以施衆生。令其飽滿。作是念已。從其所住阿蘭若處。至於人間中路。有山名水愛護。住是山上。復作是願而說偈言。

如我自捨。所有身命。爲大悲心。不求果報。但爲利益。諸天及人。願作肉山。給施衆生。我今所捨。妙色端嚴。不求帝釋。天魔梵王。但爲利益。未來人天。以此血肉。施諸衆生。

諸天龍神

人及非人

住山林者

今聽我言

爲諸衆生

我起大悲

自以血肉

而給施之

善男子。我於爾時。作是願已。諸天。龍。人。天。大衆。發聲。悲號。爾時。我於水。愛護山。自投其身。以願力。故。即。成。肉。山。高。一。由。旬。縱。廣。正。等。亦。一。由。旬。是。時。人。民。飛。鳥。禽。獸。始。於。是。時。噉。肉。飲。血。以。本。願。故。於。夜。中。分。增。益。廣。大。其。身。乃。至。高。千。由。旬。縱。廣。正。等。亦。千。由。旬。其。邊。自。然。而。生。人。頭。髮。毛。眼。耳。鼻。口。唇。舌。具。足。而。有。彼。諸。頭。中。各。有。聲。而。唱。是。言。諸。衆。生。等。各。各。自。恣。隨。意。取。用。飲。血。噉。肉。取。頭。目。耳。鼻。唇。舌。齒。等。皆。令。滿。足。然。後。悉。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。或。發。聲。聞。辟。支。佛。心。卿。等。當。知。如。是。之。物。悉。不。可。盡。食。之。易。消。不。天。壽。命。有。明。智。者。食。肉。飲。血。取。其。頭。目。耳。鼻。舌。者。或。發。聲。聞。辟。支。佛。乘。或。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。或。求。天。上。人。中。富。樂。以。本。願。故。身。無。損。滅。乃。至。萬。歲。閻。浮。提。內。人。及。鬼。神。飛。鳥。禽。獸。皆。悉。无。足。於。萬。歲。中。所。施。目。如。一。恒。河。沙。所。施。血。如。四。大。海。水。所。捨。肉。如。千。須。彌。山。所。捨。舌。如。大。鐵。圍。山。所。捨。耳。如。純。陀。羅。山。所。捨。鼻。如。毘。富。羅。山。所。捨。齒。如。耆。闍。崛。山。所。捨。身。皮。猶。如。三。千。大。千。世。界。所。有。地。等。善。男。子。汝。今。當。知。我。於。往。昔。萬。歲。之。中。所。捨。無。量。無。邊。阿。僧。祇。身。一。壽。命。中。自。以。血。肉。給。施。如。是。無。量。無。邊。阿。僧。祇。衆。生。悉。

令。飽。足。乃。至。一。念。不。生。悔。心。我。於。爾。時。復。作。是。言。若。我。必。定。成。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。所。願。成。就。得。已。利。者。我。今。於。此。一。閻。浮。提。萬。歲。之。中。自。以。血。肉。給。施。一。切。無。量。衆。生。如。是。一。恒。河。沙。等。萬。歲。遍。滿。於。此。無。垢。須。彌。三。千。大。千。世。界。作。血。肉。山。一。天。下。於。萬。歲。中。自。以。血。肉。頭。目。耳。等。給。施。衆。生。所。謂。天。龍。鬼。神。人。及。非。人。一。切。畜。生。若。在。虛。空。及。因。地。者。乃。至。餓。鬼。悉。令。滿。足。然。後。勸。化。安。置。住。於。三。乘。法。中。若。遍。於。此。一。佛。世。界。滿。足。衆。生。已。復。至。十。方。如。一。恒。河。沙。等。五。濁。惡。世。復。給。血。肉。頭。目。耳。等。給。施。衆。生。悉。令。无。足。如。是。如。一。恒。河。沙。等。大。劫。之。中。爲。衆。生。故。自。捨。身。命。以。施。衆。生。若。我。所。願。不。成。不。得。已。利。者。即。便。欺。誑。十。方。世。界。無。量。無。邊。諸。佛。世。尊。爲。諸。衆。生。轉。法。輪。者。必。定。不。成。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。住。於。生。死。畢。竟。不。開。佛。聲。法。聲。比。丘。僧。聲。波。羅。蜜。聲。力。無。畏。聲。乃。至。一。切。諸。善。根。聲。若。我。不。能。成。就。捨。身。布。施。无。足。諸。衆。生。者。常。墮。阿。鼻。地。獄。善。男。子。我。於。往。昔。如。是。所。願。皆。悉。成。就。於。一。一。天。下。捨。身。血。肉。給。施。衆。生。悉。令。飽。滿。如。是。次。第。遍。滿。十。方。如。恒。河。沙。等。諸。佛。世。界。捨。身。血。肉。給。施。衆。生。悉。令。滿。足。善。男。子。汝。今。當。知。我。於。爾。時。爲。檀。波。羅。蜜。捨。身。布。施。如。是。次。第。施。於。眼。目。其。聚。滿。此。閻。浮。提。內。高。至。忉。利。天。善。男。子。是。名。如。來。略。說。捨。身。檀。波。羅。蜜。復。次。善。男。子。如。是。復。過。無。量。無。邊。阿。僧。祇。劫。爾。時。此。界。轉。名。月。電。亦。五。濁。世。我。於。爾。

時。作。轉。輪。聖。王。王。閻。浮。提。號。燈。光。明。亦。教。無。量。無。邊。阿。僧。祇。人。安。止。住。於。諸。善。法。中。亦。如。上。說。作。是。事。已。遊。在。園。林。觀。看。土。地。見。有。一。人。身。被。索。縛。我。即。問。言。此。何。所。犯。大。臣。白。言。諸。有。田。作。所。得。穀。麥。應。爲。六。分。一。分。入。官。是。人。不。順。王。法。不。肯。輸。送。是。故。被。縛。我。於。爾。時。即。勸。令。放。從。今。已。後。不。須。強。取。大。臣。答。言。是。人。民。中。乃。至。無。有。一。人。生。歡。喜。心。以。義。送。之。今。聖。王。子。後。宮。眷。屬。貴。人。嫔。女。諸。所。資。用。飲。食。之。具。一。切。皆。從。他。邊。強。取。無。有。一。人。清。淨。心。與。我。聞。是。已。心。大。憂。愁。即。自。思。惟。此。閻。浮。提。當。持。與。誰。爾。時。我。有。五。百。諸。子。先。已。令。發。無。上。道。心。當。分。此。地。爲。五。百。分。等。與。諸。子。我。當。出。家。至。阿。蘭。若。處。修。諸。仙。法。學。淨。行。思。惟。是。已。尋。分。此。地。爲。五。百。分。等。與。諸。子。即。便。出。家。至。南。海。邊。鬱。頭。摩。樹。大。林。之。中。食。諸。果。子。漸。漸。修。學。得。五。神。通。善。男。子。時。閻。浮。提。有。五。百。商。人。入。於。大。海。欲。採。珍。寶。有。一。商。主。名。曰。滿。月。此。人。先。世。福。德。緣。故。得。如。所。願。至。於。寶。渚。多。取。種。種。諸。珍。寶。已。即。欲。發。引。還。閻。浮。提。爾。時。海。神。高。聲。涕。哭。多。有。諸。龍。心。懷。瞋。恚。欲。害。商。人。有。一。龍。王。名。曰。馬。堅。是。大。菩。薩。以。本。願。故。生。於。龍。中。起。而。發。悲。心。救。護。諸。商。令。得。安。隱。過。於。大。海。至。彼。岸。邊。龍。王。然。後。還。本。住。處。爾。時。復。有。大。惡。羅。剎。隨。逐。商。人。如。影。隨。形。欲。爲。虐。害。是。惡。羅。剎。即。於。其。日。放。大。惡。風。時。諸。商。人。迷。悶。矢。道。生。大。怖。畏。失。聲。號。哭。稱。喚。諸。天。摩。醯。首。

東 一 是 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

時在龍王中。七返受身。壽命七萬七千億那由他百千歲。示現無量無邊阿僧祇寶藏。與諸衆生。爾時安住。無量無邊阿僧祇人於三乘中。勸令具足行十善道。以種種無量珍寶。滿衆生已。復發願言。願我來世具足當得三十二相。如是第二天下亦復七生作大龍王。乃至遍滿選擇世界。在處處諸四天下。悉作如是無量利益。乃至十方無量無邊無佛世界。一一佛界一天下。亦復七生作大龍王。壽命七萬七千億那由他百千歲。示現如是無量無邊阿僧祇寶藏。亦復如是。善男子。汝今當知是謂。如來爲菩薩時深重精進求三十二相之因緣也。善男子。如來爲菩薩時所行精進除上八人。過去世中更無能及。若過去無者。當知未來諸菩薩等。亦復不能如是勤行深重精進如我所行。善男子。復過無量無邊阿僧祇劫。此界轉名珊瑚池。劫名華手。是時無佛其世五濁。我於是中作釋提桓因。名善日光明。觀閻浮提見諸衆生轉行惡法。我時即化爲夜叉像。其形可畏下閻浮提住諸人前。諸人見我皆生怖畏。而問我言。欲何所須。願速說之。我時答言。唯須飲食。更無所須。其人復問欲食何等。我復答言。唯殺於人。噉其血肉。汝等若能盡其形壽持不殺戒。乃至正見。發阿耨多羅三藐三菩提心。若發聲聞緣覺心者。我。即不復食噉汝等。善男子。我於爾時常作化人以供食飲。爾時衆生

見我如是倍生怖畏。悉皆盡形受不殺戒。乃至正見。或發阿耨多羅三藐三菩提心。或發聲聞辟支佛心。我勸如是閻浮提內一切衆生。修行十善住三乘已。復作誓願。若我必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得已利者。復當勸此四天下人。令行十善道。乃至遍滿此之世界。在處處四天下中。以如是相貌。令諸衆生行十善道。勸化發於三乘之心。如是遍滿一世界已。乃至十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世無佛國土。亦復如是。善男子。我於爾時發願已一切成就。於珊瑚池世界。化作可畏夜叉之像。調伏衆生。令住十善及三乘中。如是遍於十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世無佛國土。作夜叉像調伏衆生。令行十善住三乘中。我於往昔恐怖衆生。令行十善住三乘中。以是業因緣故。今得坐於菩提樹下。欲成阿耨多羅三藐三菩提時。天魔波旬與諸大衆。來至我所。欲得壞亂我菩提道。善男子。略說我爲菩薩之時。檀波羅蜜。善男子。諸大菩薩甚深法忍微妙總持解脫三昧。我於爾時悉未得之。唯除二身有漏五通。我於爾時作此大事。令無量無邊阿僧祇人。安止住於阿耨多羅三藐三菩提。無量無邊阿僧祇人。安止住於辟支佛乘。無量無邊阿僧祇人。安止住於聲聞乘中。況復兼得供養諸佛。如一佛世界微塵數等。一一佛邊所得功德。數如大海諸水。滂等。供養無量聲聞緣覺師長父母五通神仙。亦復如是。如。

我昔者爲菩薩時。自以血肉供給衆生。如是大悲。今諸羅漢悉無是心。

悲華經入定三昧門品第六

爾時佛告寂意菩薩摩訶薩言。善男子。如我今者。以佛眼見十方世界如一佛土微塵等。諸佛世尊般涅槃者。皆悉是我昔所勸化。初發阿耨多羅三藐三菩提心。行檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜者。未來之世亦復如是。善男子。我今見此東方世界無量無邊阿僧祇等諸佛世尊。今現在世轉正法輪。亦是我昔初勸令發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波羅蜜者。南西北四方維上下。亦復如是。善男子。東方去此八十九億諸佛世界。彼有世界名曰善華。是有佛號。無垢功德光明。王如來應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在爲衆生說法。彼佛亦是我昔所勸初發阿耨多羅三藐三菩提心。令行檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。東方復有妙樂世界。是有佛號阿閼如來。復有閻浮世界。是有佛號日藏如來。復有世界名樂自在。是有佛號樂自在音光明如來。復有世界名曰安樂。是有佛號智日如來。復有世界名勝功德。是有佛號龍自在如來。復有世界名善相。是有佛號金剛稱如來。復有世界名江海王。是有佛號光明如來。復有世界名不愛樂。是有佛號日藏如來。復有世界名離垢光明。是有佛號自在稱如來。復有世界名山光明。是有佛號不可思

○住止○ ○佛一○ ○觀於一須殺○ 欲殺○ ○即二則○ ○之○ ○今二令○ ○常二滴○ ○者○ ○悲華經
一○ ○昔○ ○昔十之○ ○王十佛○ ○樂住○

議王如來。復有世界名聚集。是有佛號。大功德藏如來。復有世界名華光明。是有佛號。光明。意相如來。復有世界名和熾盛。是有佛號。安和在見山王如來。復有世界名善地。是有佛號。和像如來。復有世界名曰華。是有佛號。眼淨無垢如來。善男子。如是東方無量無邊阿僧祇等現在諸佛。為諸衆生。轉法輪者。未發無上菩提心時。我初勸其令發阿耨多羅三藐三菩提心。又復引導將至十方在處處佛世尊所。隨所至處。修行安止。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。使得授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時東方善華世界無垢功德光明王佛。師子之座及其大地六種震動。有大光明雨於種種妙寶蓮華。彼諸菩薩見是事已。心生驚疑。怪未曾有。即白佛言。世尊。何因緣故。如來之座如是震動。我等昔來未曾見是。其佛即告諸菩薩言。善男子。西方去此八十九億諸佛世界。彼有國土名曰娑婆。是有佛號。釋迦牟尼如來。今現在為四部衆說。本緣法。彼佛世尊為菩薩時。初勸化我發阿耨多羅三藐三菩提心。復引導我至諸佛所。初令我行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。我於爾時隨所至處。即得初受阿耨多羅三藐三菩提記。彼佛世尊釋迦牟尼。即是我之真善知識。今在西方處在大衆。為諸四部說本緣經。是彼如來神足力故。令我所坐師子座動。善男子。汝等今者誰能至彼娑婆世界。問訊彼佛起居輕利時諸

菩薩各白佛言。世尊。此善華世界諸菩薩等皆得神通。於諸菩薩功德自在。今日清旦見是大光。其光悉從諸佛世界來至。於此大地。時時六種震動。種種華。見是事已。有無量百千萬億諸菩薩等。欲以神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛供養恭敬尊重讚歎。并欲諮受解一切陀羅尼門。然各不知娑婆世界釋迦牟尼所在方面。彼佛尋伸金色右臂。於五指頭放於種種微妙光明。其光即照八十九億諸佛國土至娑婆世界。時諸菩薩因光得見娑婆世界有諸菩薩摩訶薩等充滿側塞。復有諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等滿虛空中。見是事已。白佛言。世尊。我今已得見彼世界。知其方面并見菩薩諸天大衆。彌滿其土間。無空處。釋迦如來不觀我等說微妙法。彼佛告諸菩薩大士。善男子。釋迦如來恒以清淨無上佛眼。遍觀一切無不見者。善男子。娑婆世界所有衆生在地處空。一一皆言。釋迦如來獨觀我心。為我說法。善男子。彼釋迦如來以一音聲。為諸種種異類說法。衆生各各隨類得解。非以異音為多人說。彼土衆生。或事梵天見如來身。為梵天像而得聞法。若事魔天釋天日月毘沙門天。毘樓維羅又毘樓博叉。提頭賴吒。摩醯首羅。如是種類八萬四千。隨其所事各見其像而得聞法。生獨為想。是時會中有二菩薩。一名羅睺。二名大光明。爾時無垢功德光明王佛告二菩薩。善

男子。汝今可往娑婆世界。汝持我聲問訊釋迦牟尼世尊。起居輕利氣力安不。時二菩薩即白佛言。世尊。我見彼佛一切世界大衆雲集。在地虛空充滿側塞。其間無有空缺之處。若我等往當往何處。時佛告言。諸善男子。莫作是語言。彼世界無止住處。所以者何。彼所住處寬博無邊。彼佛所有無量功德不可思議。以本願故。悲心廣大乃令無量諸衆生類入於佛法。受三歸依。然後為說三乘之法。復說三戒示三脫門。復拔無量無邊衆生於三惡道。安止令住三善道中。善男子。又一時中釋迦如來成無上道。未久之間。為欲調伏諸衆生故。在毘陀山因臺娑婆羅窟。七日七夜結跏趺坐。三昧正受入解脫樂。佛身爾時遍滿是窟間。無空處乃至四寸。過七日已。十方世界有十二那由他菩薩摩訶薩。至娑婆世界住其山邊。欲見釋迦牟尼如來供養恭敬尊重讚歎。受妙法。善男子。爾時如來於所住處。以大神足。令其窟含寬博無量。悉得容受十二那由他菩薩摩訶薩。諸菩薩等既得入已。見其窟含廣博嚴事。有諸菩薩。以師子遊戲自在神足供養於佛。一一菩薩於化寶座而坐聽法。善男子。彼佛神力其事如是。是諸菩薩得聞法已。尋從坐起頭面禮佛。右遶三匝各各還歸本佛世界。其去未久窟還如故。彼四天下第二天主。釋提桓因名。僑尸迦。其命將終必定當墮畜生道中。以是事故心生恐懼。與八萬四千諸切利天俱共來

○第一二(安)○第二三(正)○第三四(二)○第四五(二)○第五六(二)○第六七(二)○第七八(二)○第八九(二)○第九〇(二)○第九一(二)○第九二(二)○第九三(二)○第九四(二)○第九五(二)○第九六(二)○第九七(二)○第九八(二)○第九九(二)○第一〇〇(二)○第一〇一(二)○第一〇二(二)○第一〇三(二)○第一〇四(二)○第一〇五(二)○第一〇六(二)○第一〇七(二)○第一〇八(二)○第一〇九(二)○第一一〇(二)○第一一一(二)○第一一二(二)○第一一三(二)○第一一四(二)○第一一五(二)○第一一六(二)○第一一七(二)○第一一八(二)○第一一九(二)○第一二〇(二)○第一二一(二)○第一二二(二)○第一二三(二)○第一二四(二)○第一二五(二)○第一二六(二)○第一二七(二)○第一二八(二)○第一二九(二)○第一三〇(二)○第一三一(二)○第一三二(二)○第一三三(二)○第一三四(二)○第一三五(二)○第一三六(二)○第一三七(二)○第一三八(二)○第一三九(二)○第一四〇(二)○第一四一(二)○第一四二(二)○第一四三(二)○第一四四(二)○第一四五(二)○第一四六(二)○第一四七(二)○第一四八(二)○第一四九(二)○第一五〇(二)○第一五一(二)○第一五二(二)○第一五三(二)○第一五四(二)○第一五五(二)○第一五六(二)○第一五七(二)○第一五八(二)○第一五九(二)○第一六〇(二)○第一六一(二)○第一六二(二)○第一六三(二)○第一六四(二)○第一六五(二)○第一六六(二)○第一六七(二)○第一六八(二)○第一六九(二)○第一七〇(二)○第一七一(二)○第一七二(二)○第一七三(二)○第一七四(二)○第一七五(二)○第一七六(二)○第一七七(二)○第一七八(二)○第一七九(二)○第一八〇(二)○第一八一(二)○第一八二(二)○第一八三(二)○第一八四(二)○第一八五(二)○第一八六(二)○第一八七(二)○第一八八(二)○第一八九(二)○第一九〇(二)○第一九一(二)○第一九二(二)○第一九三(二)○第一九四(二)○第一九五(二)○第一九六(二)○第一九七(二)○第一九八(二)○第一九九(二)○第二〇〇(二)○第二〇一(二)○第二〇二(二)○第二〇三(二)○第二〇四(二)○第二〇五(二)○第二〇六(二)○第二〇七(二)○第二〇八(二)○第二〇九(二)○第二一〇(二)○第二一一(二)○第二一二(二)○第二一三(二)○第二一四(二)○第二一五(二)○第二一六(二)○第二一七(二)○第二一八(二)○第二一九(二)○第二二〇(二)○第二二一(二)○第二二二(二)○第二二三(二)○第二二四(二)○第二二五(二)○第二二六(二)○第二二七(二)○第二二八(二)○第二二九(二)○第二三〇(二)○第二三一(二)○第二三二(二)○第二三三(二)○第二三四(二)○第二三五(二)○第二三六(二)○第二三七(二)○第二三八(二)○第二三九(二)○第二四〇(二)○第二四一(二)○第二四二(二)○第二四三(二)○第二四四(二)○第二四五(二)○第二四六(二)○第二四七(二)○第二四八(二)○第二四九(二)○第二五〇(二)○第二五一(二)○第二五二(二)○第二五三(二)○第二五四(二)○第二五五(二)○第二五六(二)○第二五七(二)○第二五八(二)○第二五九(二)○第二六〇(二)○第二六一(二)○第二六二(二)○第二六三(二)○第二六四(二)○第二六五(二)○第二六六(二)○第二六七(二)○第二六八(二)○第二六九(二)○第二七〇(二)○第二七一(二)○第二七二(二)○第二七三(二)○第二七四(二)○第二七五(二)○第二七六(二)○第二七七(二)○第二七八(二)○第二七九(二)○第二八〇(二)○第二八一(二)○第二八二(二)○第二八三(二)○第二八四(二)○第二八五(二)○第二八六(二)○第二八七(二)○第二八八(二)○第二八九(二)○第二九〇(二)○第二九一(二)○第二九二(二)○第二九三(二)○第二九四(二)○第二九五(二)○第二九六(二)○第二九七(二)○第二九八(二)○第二九九(二)○第三〇〇(二)○第三〇一(二)○第三〇二(二)○第三〇三(二)○第三〇四(二)○第三〇五(二)○第三〇六(二)○第三〇七(二)○第三〇八(二)○第三〇九(二)○第三一〇(二)○第三一一(二)○第三一二(二)○第三一三(二)○第三一四(二)○第三一五(二)○第三一六(二)○第三一七(二)○第三一八(二)○第三一九(二)○第三二〇(二)○第三二一(二)○第三二二(二)○第三二三(二)○第三二四(二)○第三二五(二)○第三二六(二)○第三二七(二)○第三二八(二)○第三二九(二)○第三三〇(二)○第三三一(二)○第三三二(二)○第三三三(二)○第三三四(二)○第三三五(二)○第三三六(二)○第三三七(二)○第三三八(二)○第三三九(二)○第三四〇(二)○第三四一(二)○第三四二(二)○第三四三(二)○第三四四(二)○第三四五(二)○第三四六(二)○第三四七(二)○第三四八(二)○第三四九(二)○第三五〇(二)○第三五一(二)○第三五二(二)○第三五三(二)○第三五四(二)○第三五五(二)○第三五六(二)○第三五七(二)○第三五八(二)○第三五九(二)○第三六〇(二)○第三六一(二)○第三六二(二)○第三六三(二)○第三六四(二)○第三六五(二)○第三六六(二)○第三六七(二)○第三六八(二)○第三六九(二)○第三七〇(二)○第三七一(二)○第三七二(二)○第三七三(二)○第三七四(二)○第三七五(二)○第三七六(二)○第三七七(二)○第三七八(二)○第三七九(二)○第三八〇(二)○第三八一(二)○第三八二(二)○第三八三(二)○第三八四(二)○第三八五(二)○第三八六(二)○第三八七(二)○第三八八(二)○第三八九(二)○第三九〇(二)○第三九一(二)○第三九二(二)○第三九三(二)○第三九四(二)○第三九五(二)○第三九六(二)○第三九七(二)○第三九八(二)○第三九九(二)○第四〇〇(二)○第四〇一(二)○第四〇二(二)○第四〇三(二)○第四〇四(二)○第四〇五(二)○第四〇六(二)○第四〇七(二)○第四〇八(二)○第四〇九(二)○第四一〇(二)○第四一一(二)○第四一二(二)○第四一三(二)○第四一四(二)○第四一五(二)○第四一六(二)○第四一七(二)○第四一八(二)○第四一九(二)○第四二〇(二)○第四二一(二)○第四二二(二)○第四二三(二)○第四二四(二)○第四二五(二)○第四二六(二)○第四二七(二)○第四二八(二)○第四二九(二)○第四三〇(二)○第四三一(二)○第四三二(二)○第四三三(二)○第四三四(二)○第四三五(二)○第四三六(二)○第四三七(二)○第四三八(二)○第四三九(二)○第四四〇(二)○第四四一(二)○第四四二(二)○第四四三(二)○第四四四(二)○第四四五(二)○第四四六(二)○第四四七(二)○第四四八(二)○第四四九(二)○第四五〇(二)○第四五一(二)○第四五二(二)○第四五三(二)○第四五四(二)○第四五五(二)○第四五六(二)○第四五七(二)○第四五八(二)○第四五九(二)○第四六〇(二)○第四六一(二)○第四六二(二)○第四六三(二)○第四六四(二)○第四六五(二)○第四六六(二)○第四六七(二)○第四六八(二)○第四六九(二)○第四七〇(二)○第四七一(二)○第四七二(二)○第四七三(二)○第四七四(二)○第四七五(二)○第四七六(二)○第四七七(二)○第四七八(二)○第四七九(二)○第四八〇(二)○第四八一(二)○第四八二(二)○第四八三(二)○第四八四(二)○第四八五(二)○第四八六(二)○第四八七(二)○第四八八(二)○第四八九(二)○第四九〇(二)○第四九一(二)○第四九二(二)○第四九三(二)○第四九四(二)○第四九五(二)○第四九六(二)○第四九七(二)○第四九八(二)○第四九九(二)○第五〇〇(二)○第五〇一(二)○第五〇二(二)○第五〇三(二)○第五〇四(二)○第五〇五(二)○第五〇六(二)○第五〇七(二)○第五〇八(二)○第五〇九(二)○第五一〇(二)○第五一一(二)○第五一二(二)○第五一三(二)○第五一四(二)○第五一五(二)○第五一六(二)○第五一七(二)○第五一八(二)○第五一九(二)○第五二〇(二)○第五二一(二)○第五二二(二)○第五二三(二)○第五二四(二)○第五二五(二)○第五二六(二)○第五二七(二)○第五二八(二)○第五二九(二)○第五三〇(二)○第五三一(二)○第五三二(二)○第五三三(二)○第五三四(二)○第五三五(二)○第五三六(二)○第五三七(二)○第五三八(二)○第五三九(二)○第五四〇(二)○第五四一(二)○第五四二(二)○第五四三(二)○第五四四(二)○第五四五(二)○第五四六(二)○第五四七(二)○第五四八(二)○第五四九(二)○第五五〇(二)○第五五一(二)○第五五二(二)○第五五三(二)○第五五四(二)○第五五五(二)○第五五六(二)○第五五七(二)○第五五八(二)○第五五九(二)○第五六〇(二)○第五六一(二)○第五六二(二)○第五六三(二)○第五六四(二)○第五六五(二)○第五六六(二)○第五六七(二)○第五六八(二)○第五六九(二)○第五七〇(二)○第五七一(二)○第五七二(二)○第五七三(二)○第五七四(二)○第五七五(二)○第五七六(二)○第五七七(二)○第五七八(二)○第五七九(二)○第五八〇(二)○第五八一(二)○第五八二(二)○第五八三(二)○第五八四(二)○第五八五(二)○第五八六(二)○第五八七(二)○第五八八(二)○第五八九(二)○第五九〇(二)○第五九一(二)○第五九二(二)○第五九三(二)○第五九四(二)○第五九五(二)○第五九六(二)○第五九七(二)○第五九八(二)○第五九九(二)○第六〇〇(二)○第六〇一(二)○第六〇二(二)○第六〇三(二)○第六〇四(二)○第六〇五(二)○第六〇六(二)○第六〇七(二)○第六〇八(二)○第六〇九(二)○第六一〇(二)○第六一一(二)○第六一二(二)○第六一三(二)○第六一四(二)○第六一五(二)○第六一六(二)○第六一七(二)○第六一八(二)○第六一九(二)○第六二〇(二)○第六二一(二)○第六二二(二)○第六二三(二)○第六二四(二)○第六二五(二)○第六二六(二)○第六二七(二)○第六二八(二)○第六二九(二)○第六三〇(二)○第六三一(二)○第六三二(二)○第六三三(二)○第六三四(二)○第六三五(二)○第六三六(二)○第六三七(二)○第六三八(二)○第六三九(二)○第六四〇(二)○第六四一(二)○第六四二(二)○第六四三(二)○第六四四(二)○第六四五(二)○第六四六(二)○第六四七(二)○第六四八(二)○第六四九(二)○第六五〇(二)○第六五一(二)○第六五二(二)○第六五三(二)○第六五四(二)○第六五五(二)○第六五六(二)○第六五七(二)○第六五八(二)○第六五九(二)○第六六〇(二)○第六六一(二)○第六六二(二)○第六六三(二)○第六六四(二)○第六六五(二)○第六六六(二)○第六六七(二)○第六六八(二)○第六六九(二)○第六七〇(二)○第六七一(二)○第六七二(二)○第六七三(二)○第六七四(二)○第六七五(二)○第六七六(二)○第六七七(二)○第六七八(二)○第六七九(二)○第六八〇(二)○第六八一(二)○第六八二(二)○第六八三(二)○第六八四(二)○第六八五(二)○第六八六(二)○第六八七(二)○第六八八(二)○第六八九(二)○第六九〇(二)○第六九一(二)○第六九二(二)○第六九三(二)○第六九四(二)○第六九五(二)○第六九六(二)○第六九七(二)○第六九八(二)○第六九九(二)○第七〇〇(二)○第七〇一(二)○第七〇二(二)○第七〇三(二)○第七〇四(二)○第七〇五(二)○第七〇六(二)○第七〇七(二)○第七〇八(二)○第七〇九(二)○第七一〇(二)○第七一一(二)○第七一二(二)○第七一三(二)○第七一四(二)○第七一五(二)○第七一六(二)○第七一七(二)○第七一八(二)○第七一九(二)○第七二〇(二)○第七二一(二)○第七二二(二)○第七二三(二)○第七二四(二)○第七二五(二)○第七二六(二)○第七二七(二)○第七二八(二)○第七二九(二)○第七三〇(二)○第七三一(二)○第七三二(二)○第七三三(二)○第七三四(二)○第七三五(二)○第七三六(二)○第七三七(二)○第七三八(二)○第七三九(二)○第七四〇(二)○第七四一(二)○第七四二(二)○第七四三(二)○第七四四(二)○第七四五(二)○第七四六(二)○第七四七(二)○第七四八(二)○第七四九(二)○第七五〇(二)○第七五一(二)○第七五二(二)○第七五三(二)○第七五四(二)○第七五五(二)○第七五六(二)○第七五七(二)○第七五八(二)○第七五九(二)○第七六〇(二)○第七六一(二)○第七六二(二)○第七六三(二)○第七六四(二)○第七六五(二)○第七六六(二)○第七六七(二)○第七六八(二)○第七六九(二)○第七七〇(二)○第七七一(二)○第七七二(二)○第七七三(二)○第七七四(二)○第七七五(二)○第七七六(二)○第七七七(二)○第七七八(二)○第七七九(二)○第七八〇(二)○第七八一(二)○第七八二(二)○第七八三(二)○第七八四(二)○第七八五(二)○第七八六(二)○第七八七(二)○第七八八(二)○第七八九(二)○第七九〇(二)○第七九一(二)○第七九二(二)○第七九三(二)○第七九四(二)○第七九五(二)○第七九六(二)○第七九七(二)○第七九八(二)○第七九九(二)○第八〇〇(二)○第八〇一(二)○第八〇二(二)○第八〇三(二)○第八〇四(二)○第八〇五(二)○第八〇六(二)○第八〇七(二)○第八〇八(二)○第八〇九(二)○第八一〇(二)○第八一一(二)○第八一二(二)○第八一三(二)○第八一四(二)○第八一五(二)○第八一六(二)○第八一七(二)○第八一八(二)○第八一九(二)○第八二〇(二)○第八二一(二)○第八二二(二)○第八二三(二)○第八二四(二)○第八二五(二)○第八二六(二)○第八二七(二)○第八二八(二)○第八二九(二)○第八三〇(二)○第八三一(二)○第八三二(二)○第八三三(二)○第八三四(二)○第八三五(二)○第八三六(二)○第八三七(二)○第八三八(二)○第八三九(二)○第八四〇(二)○第八四一(二)○第八四二(二)○第八四三(二)○第八四四(二)○第八四五(二)○第八四六(二)○第八四七(二)○第八四八(二)○第八四九(二)○第八五〇(二)○第八五一(二)○第八五二(二)○第八五三(二)○第八五四(二)○第八五五(二)○第八五六(二)○第八五七(二)○第八五八(二)○第八五九(二)○第八六〇(二)○第八六一(二)○第八六二(二)○第八六三(二)○第八六四(二)○第八六五(二)○第八六六(二)○第八六七(二)○第八六八(二)○第八六九(二)○第八七〇(二)○第八七一(二)○第八七二(二)○第八七三(二)○第八七四(二)○第八七五(二)○第八七六(二)○第八七七(二)○第八七八(二)○第八七九(二)○第八八〇(二)○第八八一(二)○第八八二(二)○第八八三(二)○第八八四(二)○第八八五(二)○第八八六(二)○第八八七(二)○第八八八(二)○第八八九(二)○第八九〇(二)○第八九一(二)○第八九二(二)○第八九三(二)○第八九四(二)○第八九五(二)○第八九六(二)○第八九七(二)○第八九八(二)○第八九九(二)○第九〇〇(二)○第九〇一(二)○第九〇二(二)○第九〇三(二)○第九〇四(二)○第九〇五(二)○第九〇六(二)○第九〇七(二)○第九〇八(二)○第九〇九(二)○第九一〇(二)○第九一一(二)○第九一二(二)○第九一三(二)○第九一四(二)○第九一五(二)○第九一六(二)○第九一七(二)○第九一八(二)○第九一九(二)○第九二〇(二)○第九二一(二)○第九二二(二)○第九二三(二)○第九二四(二)○第九二五(二)○第九二六(二)○第九二七(二)○第九二八(二)○第九二九(二)○第九三〇(二)○第九三一(二)○第九三二(二)○第九三三(二)○第九三四(二)○第九三五(二)○第九三六(二)○第九三七(二)○第九三八(二)○第九三九(二)○第九四〇(二)○第九四一(二)○第九四二(二)○第九四三(二)○第九四四(二)○第九四五(二)○第九四六(二)○第九四七(二)○第九四八(二)○第九四九(二)○第九五〇(二)○第九五一(二)○第九五二(二)○第九五三(二)○第九五四(二)○第九五五(二)○第九五六(二)○第九五七(二)○第九五八(二)○第九五九(二)○第九六〇(二)○第九六一(二)○第九六二(二)○第九六三(二)○第九六四(二)○第九六五(二)○第九六六(二)○第九六七(二)○第九六八(二)○第九六九(二)○第九七〇(二)○第九七一(二)○第九七二(二)○第九七三(二)○第九七四(二)○第九七五(二)○第九七六(二)○第九七七(二)○第九七八(二)○第九七九(二)○第九八〇(二)○第九八一(二)○第九八二(二)○第九八三(二)○第九八四(二)○第九八五(二)○第九八六(二)○第九八七(二)○第九八八(二)○第九八九(二)○第九九〇(二)○第九九一(二)○第九九二(二)○第九九三(二)○第九九四(二)○第九九五(二)○第九九六(二)○第九九七(二)○第九九八(二)○第九九九(二)○第一〇〇〇(二)

下諸。因*婆羅欲見如來。時有夜叉名曰王眼。即其窟神在外而住。爾時帝釋以佛力故。作是思惟。今我當使乾闥婆子般遮句先至佛所。以妙音聲讚詠如來。當令世尊從三昧起。善男子。釋提桓因思惟是已。即令乾闥婆子般遮句彈*琉璃琴。以微妙音。其音別異有五百種。以讚如來。善男子。是般遮句當讚佛時。爾時如來即復轉入相三昧中。以三昧力故。於此世界作大神力。令諸夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽欲色界天悉來聚集其中。若有*喜聞妙音。隨意得開心大歡喜。或有喜聞讚歎佛者。聞讚歎已心生歡喜。於如來所轉生尊重恭敬之心。或有衆生*喜聞樂音。即得聞之。聞已歡喜。爾時釋迦牟尼如來尋從定起。示諸大衆*婆羅窟門。釋提桓因尋至佛所。頭面禮足却住。一面白佛言。世尊。我於今者當坐何處。時佛報曰。憍尸迦。汝之眷屬但入聚集。我今當*拓此*婆羅窟令極寬博。悉使容受此十二恒河沙等大衆眷屬皆令得坐。爾時釋迦牟尼如來於大衆中。以一妙音敷演正法。令八萬四千諸根衆生隨所樂聞。衆中或有學聲聞者聞聲聞法。即有九十九億衆生得須陀洹果。若有修學緣覺乘者。即便得聞緣覺之法。若有修學大乘法者純聞大乘。乾闥婆子般遮句等上首之衆十八那由他。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。未發心者或發無上菩提之心。或發緣覺或發聲聞。

爾時釋提桓因恐怖即除。增壽千歲得須陀洹果。善男子。釋迦如來以神力故。能作如是廣博無邊說法音聲亦復如是。亦無一人能尋彼佛音聲齊限。彼佛方便無量無邊。所化衆生無有能知如是方便。善男子。彼佛色身亦無量無邊。無有人能得其身量見其頂者。善男子。如是大衆若欲得入彼佛腹中悉亦容受。既入腹已復有欲得其腹邊者。無有是處。然如來腹亦不增減。若衆生類皆共和合欲往來者。於一毛中悉無罣礙。乃至天眼亦無能得一毛孔邊。其毛孔亦不增不減。彼佛世尊其身如是無量無邊。善男子。彼佛世界亦無量無邊。善男子。假使十方如一恒河沙等世界。所有衆生入彼世界亦得容受。何以故。彼佛初發菩提心時所作誓願無量無邊。善男子。置是一恒河沙等世界衆生。乃至十方千恒河沙等世界衆生。入彼世界亦得容受。如其本相不增不減。善男子。釋迦如來初發無上菩提心時。欲得具足一切智故發大誓願。是故今者所得世界無量無邊。善男子。釋迦牟尼以是四法。諸佛世尊所不能及。善男子。汝今持此月光明無垢淨華。往於西方如目所見娑婆世界。并持我聲聞訊彼佛起居輕利氣力安不。爾時無垢功德光明王佛。取月光無垢淨華。與二菩薩而告之曰。汝今乘我大神通力。往彼世界。爾時會中有二萬菩薩白佛言。世尊。如是如是。我等今當乘佛神力。往彼世界見釋迦如來。供養恭敬。

尊重讚歎。彼佛告曰。善男子。汝等宜知是時。時二菩薩與二萬大士乘佛神力。發善華界一念之頃。忽然來到娑婆世界耑闍崛山。在如來前長跪叉手前白佛言。世尊。東方去此八十九億佛之世界。彼有世界名曰善華。是有佛號無垢功德光明王佛。今現在與諸菩薩摩訶薩等大衆圍繞讚歎世尊無量功德。作如是言。娑婆世界有釋迦牟尼如來。今現在爲諸大衆轉正法輪。彼佛世尊爲菩薩時。初勸化我發菩提心。以是因緣。我於爾時尋得發於無上道心。我發心已復勤修。集六波羅蜜乃至如來以是四法。諸佛世尊所不能及。是故彼佛來起居輕利氣力安不。善男子。東方妙樂世界阿閼如來。所坐之處師子之座。亦六種動。亦有無量諸大菩薩見是事已白佛言。世尊。何因緣故。如來所坐師子座處。如是震動。如上所說。一切東方亦復如是。爾時東方無量無邊阿僧祇等諸大菩薩。皆來到此娑婆世界。悉持月光明無垢淨華。見佛供養恭敬尊重讚歎。善男子。如是東方無量諸佛。皆遣諸菩薩稱讚於我。善男子。我今見此南方去此世界。過一恒河沙等諸佛國土。彼有世界名離諸愛。是有佛號無憂功德如來。今現在說法。復有世界名閼浮光明。是有佛號法自在師子遊戲如來。復有世界名安須彌。是有佛號道自在娑羅王如來。復有世界名功德樓王。是有佛

號師子吼王如來。復有世界名珍寶莊嚴。是中有一佛號八臂勝雷如來。復有世界名真珠光明遍照。是有佛號珍寶藏功德吼如來。復有世界名天月。是有佛號火藏如來。復有世界名栴檀根。是有佛號星宿稱如來。復有世界名曰稱香。是有佛號功德力娑羅王如來。復有世界名曰善釋。是有佛號妙音自在如來。復有世界名頭蘭若。是有佛號娑羅勝毘婆王如來。復有世界名月自在。是有佛號光明自在如來。復有世界名善寶。是有佛號妙音自在如來。復有世界名寶和合。是有佛號寶掌龍王如來。復有世界名垂寶樹。是有佛號雨音自在法月光明如來。如是南方無量無邊阿僧祇等。現在諸佛悉是我昔為菩薩時。初可勸發菩提心者。是諸世尊師子座處亦皆震動。彼諸佛等各讚歎我之功德。亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩持月光明無垢寶華。悉來至此娑婆世界耆闍崛山。見佛禮拜供養恭敬尊重讚歎。却坐一面大第聽法。善男子。我今復見西方去此七萬七千。由旬佛之世界。彼有世界名寂靜。是有佛號曰寶山。今現在為諸四眾說微妙法。復有勝光無憂佛智藏佛稱廣佛遍藏佛梵華勢進佛法燈明佛勝音山佛稱音王佛梵音王佛。如是西方無量無邊阿僧祇等諸佛世尊。亦是我昔為菩薩時。初可勸發菩提心者。是諸世尊師子之座亦皆震動。彼諸佛等各讚

歎我之功德。亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩持月光明無垢寶華。悉來至此娑婆世界耆闍崛山。見佛禮拜供養恭敬尊重讚歎。却坐一面大第聽法。東北去此百千那由他佛世界。彼有世界名無垢。是有佛號離熱惱增毘沙門娑羅王如來。有二菩薩一名寶山。二名光明觀。復有壞諸魔佛娑羅王佛大力光明佛連華增佛栴檀佛彌樓王佛堅沈水佛。火智人力佛。如是無量諸佛如來。乃至北方四維上下皆亦如是。爾時釋迦牟尼如來。以大神力為欲容受如是衆故。即一一變來會者身。極令微細如亭。歷子娑婆世界虛空及地。彌滿側塞間無空處。乃至一毛。時諸衆生各不相見。亦復不見大小諸山須彌山王。大小鐵圍。國中閻幽冥之處。及上諸天所有宮殿。下至不見金剛地際。唯除一人佛世尊也。爾時釋迦牟尼如來復入遍虛空。斷諸法定意三昧。令此衆悉皆自見。爾時衆生都不憶念佛色身相。唯見毛孔。有妙圓觀。其圓觀中有諸寶樹。其樹復有種種莖葉華果茂盛。種種寶衣天幡幢蓋天冠寶飾真珠璆珞所有莊嚴。譬如西方安樂世界。是諸大衆見是事已。復作思惟。今我當往遊觀彼國。爾時唯除三惡衆生及無色天。其餘所有一切大衆。皆從毛孔入。如來身處圍而坐。爾時如來還捨神足。時諸大衆各各還得。如本相見。各相謂言如來今者為在何處。爾時彌勒菩薩告諸

大衆。汝等當知我今與汝等悉在如來身分之中。爾時大衆即見如來身之內外。尋自覺知與無量大衆集聚共處。如來身中復相謂言。我等為從何處得入。誰將導我。令入是中。彌勒菩薩復告之曰。諦聽諦聽。如來今者現大神通變化之力。復為利益我等大衆將欲說法。仁等今當一心專念。爾時大衆聞是語已。長跪合掌受教而聽。爾時世尊以一切行門而演說法。何等名為一切行門。出生死流。入八聖道。具足成就得一切智。善男子。有十專心發善於提。能入是門。何等名為十。一者欲令衆生悉得解脫。迴向隨喜故。二者發大悲心攝衆生故。三者欲度未度。精勤修治無上法船故。四者欲解未解者莊嚴。觀脫於虛妄顛倒故。五者欲師子吼無所怖畏莊嚴。觀於諸法性無我故。六者欲隨所到一切世界心無分別善學諸法同十喻故。七者欲得光明莊嚴世界。修治戒聚令清淨故。八者成就莊嚴如來十力。具足一切波羅蜜故。九者成就莊嚴四無所畏。如說而作故。十者莊嚴十八不共之法。隨所聞法悉得無餘。不放逸故。是名十法專心發於無上菩提。則能入是一切行門。即得不退無上菩提。無相行門。智道行門。一切法無我心無思惟。不生不滅。是名菩薩不退轉地。以是故非退非不退。非斷非常非定非亂。說是法時。如來腹內八十億恒河沙等菩薩摩訶薩。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。不可數菩薩

●南二重● ●由知二那由多● ●華十(佛)● ●東二西● ●火二大● ●摩二華● ●國二國之● ●斷十(除)● ●悉皆二皆● ●泥二空● ●(爲)● ●一●

魔梵沙門婆羅門夜叉羅刹龍乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那摩睺羅伽拘_拘辦_辦茶餓鬼毘舍
遮人及非人有瞋恚心者聞是經已卽得
清淨柔軟歡喜而離諸病忿怒怨賊種種
鬪爭消滅一切暴風惡雨病者得愈飢渴
者得飽滿受諸快樂和合相應瞋恚之者
能令忍辱怖畏者無所畏怖受諸歡樂
有煩惱者令離煩惱能令善根一切增長
能拔惡道所有衆生能示三乘出要之路能
得甚深法忍三昧陀羅尼門能與衆生作
大利益能坐道場金剛之座能破四魔能
示一切助菩提法能轉法輪無聖財者能
令具足能令無量無邊衆生入無畏城以
是因緣能持此經讀誦通利爲他人說
乃至一偈若後末世五十歲中乃至有能書
寫一偈得如是等無量無邊福德之聚是故
我今說如是經如是大經當付囑誰誰能
於後五十歲中護持是法誰能與諸在在
處處不退菩薩宣說令聞誰復能爲行非法
欲惡貪邪見不信善惡有果報者演布是教
爾時大衆皆知佛心於時有一大仙夜叉
名無怨_怨沸_沸宿坐於衆中爾時彌勒菩薩摩
訶薩卽從_從坐起將是夜叉至於佛所是時
如來告是夜叉大仙汝今當受是經乃至
末後五十歲中爲不退菩薩乃至不信善惡
報者演布是教爾時夜叉卽白佛言我於
過去八十四大劫中以本願故作仙夜叉
修行阿耨多羅三藐三菩提爾時教化無量
無邊阿僧祇人安止於四無量心復令無量

大乘悲分陀利經卷第二

失三藏名今附秦錄

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆六萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。盡諸有結。皆得自在。心善解脫。慧善解脫。如調象王。所作已辦。脫於重擔。逮得已利。往來已盡。得正智已。心得自在。到於彼岸。唯除一人長老阿難。菩薩摩訶薩衆八十四百千人俱。彌勒爲首。皆得陀羅尼忍辱三昧。樂居空靜。皆不退轉。娑訶世界主梵天他化天子俱。化自在天子與七千百千化自在天子俱。兜率天子與六百千兜率天子俱。須夜摩天子與七十二百千須夜摩天子俱。釋提桓因與八千百三十三天俱。毘沙門天王與其眷屬百千夜叉俱。毘留勒

① 迦十(牟尼) ② 摩二義 ③ 離離二離離 ④ 技一伎 ⑤ 故二故 ⑥ 辨二辯 ⑦ 茶一茶 ⑧ 而二水 ⑨ 長施二施 ⑩
 ⑪ 能十(令) ⑫ 清二清 ⑬ 坐二坐 ⑭ (大)十(大) ⑮ 三二譯 ⑯ (藏名今附秦錄)一藏二師 ⑰ (今)一(今) ⑱ 得
 正智已二正智已解 ⑳ (得)一 ㉑ 波二波 ㉒ 天十(王) ㉓ 周二周 ㉔ (增)十(增) ㉕ (增)十(增)

伽與其眷屬。千鳩聚茶俱。毘留波又與其眷屬千龍俱。提陀羅吒各與其眷屬千龍土俱。爾時世尊。與如是等上首皆求大乘行六波羅蜜圍遶。拾四顯倒法。明慧光照。因四諦說法。令諸菩薩摩訶薩得種種三昧。以是三昧過聲聞辟支佛地。以是三昧令得堅固阿耨多羅三藐三菩提。爾時彌勒菩薩摩訶薩。無礙見菩薩。水天菩薩。師子意菩薩。照明菩薩摩訶薩。如是等十千菩薩。俱從座起整衣服。面東南向右膝著地。又手合掌喜踊意視。作如是言。南無南無蓮華上多陀阿伽度阿羅。呵三藐三佛陀。成佛未久現大神通。勸發無數億那由他百千衆生。善根成就得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。爾時寶照明菩薩。即從座起整衣服。右膝著地又手合掌白佛言世尊。以何因緣彌勒菩薩。無礙見菩薩。水天菩薩。師子意菩薩。照明菩薩摩訶薩。如是等十千菩薩。俱捨世尊所說法。從座起整衣服面東南向右膝著地。又手合掌喜踊意視。作如是言。南無南無蓮華上多陀阿伽度阿羅。呵三藐三佛陀甚為希有成佛未久現大神通。瑞應勸發無數億那由他百千衆生善根成就。蓮華上如來應供正遍知。去此遠近。成阿耨多羅三藐三菩提來幾時。蓮華上如來。世界何名。彼土嚴飾云何莊嚴。以何蓮華上如來應供正遍知現大神通。以何因緣。有菩薩見於十方無數他方世界現在諸佛世尊。又見彼諸佛所現神通。我等不見。爾時世尊告寶照明菩薩言。善哉善哉。善男

子。機辯其善所問賢快。汝善男子。乃問如來如是之義。為無量億那由他百千衆生善根成就故。乃問蓮華上如來。所現神通佛土莊嚴。汝善男子。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。唯然世尊。寶照明菩薩聽佛所說。爾時世尊告寶照明菩薩言。善男子。東南方去此佛土。過億百千佛刹。有世界名蓮華。諸妙莊嚴散衆名華。種種妙香充滿世界。寶樹莊嚴多諸寶山。地紺琉璃菩薩遍滿法音不絕。彼琉璃地柔軟妙好。猶若天衣。若以足蹈則下四寸。舉足還復多諸蓮花。七寶行樹高七由旬。其寶樹上垂諸天衣。天作音樂柔軟妙好。樹上衆鳥。演出根力覺道法化之聲。諸寶樹葉互相接觸。所出音聲勝天五樂。一一寶樹所出妙香遍千由旬。諸寶樹上垂天璎珞。一一樹間有七寶臺。高五百由旬廣百由旬。其臺四邊有諸窓牖。遶臺周匝。自然池水。長八十由旬廣五十由旬。池水四邊七寶梯。階。美奈青蓮華遍覆水上。一一蓮華廣一由旬。衆華臺上生諸菩薩摩訶薩。於初夜時。華臺上生結加趺坐。受解脫樂歡喜竟夜。天欲明時。四方微風柔軟香好吹華開敷。彼諸菩薩從三昧起。捨解脫樂。從華臺下昇諸寶臺。於七寶座結加趺坐。而聽受法。諸樹寶臺周匝四面。紫磨寶山高二十由旬廣三由旬。其諸山上有無數百千日月明明。王紺大紺明月寶珠。處處皆現蓮華上佛光明。明珠佛光珠明。普照蓮華世界。妙光常遍晝夜無異。無日月光不覺有夜。蓮華合時衆鳥聲止。以是知夜。彼諸

山上有紺琉璃寶臺。高六十由旬廣二十由旬。寶臺周匝七寶窓牖。其寶臺中有七寶座。一生補處菩薩坐上聽法。善男子。蓮華世界菩提之樹名因陀羅。高三千五百由旬。枝葉分布五千由旬。彼菩提樹下有蓮花。高五百由旬。琉璃為莖黃金為葉。有億百千。長五百由旬。七寶為臺。馬瑙為鬚。高十由旬廣七由旬。蓮華上如來應供正遍知。於彼華上昨夜成阿耨多羅三藐三菩提。於其道場周匝華座皆有菩薩而坐其上。觀蓮華上如來現大神通。是時寶照明菩薩白佛言。世尊。蓮華上如來。云何現大神通。爾時佛告寶照明菩薩言。蓮華上如來。於昨後夜成阿耨多羅三藐三菩提。即夜向明現是神通。變化身至梵天。頂上肉髻放六十億那由他百千光明。照於上方。過一佛世界微塵數諸佛國土。是時上方諸菩薩。觀見下方。大鐵圍山小鐵圍山黑山。無能障礙。諸世界中大菩薩得授記者。有得三昧。有得總持。有得忍辱。有得過地。有得一生補處。菩薩摩訶薩皆見光明。又手合掌觀蓮華上如來身。見三十二大人之相。八十種好以自莊嚴。并見菩薩摩訶薩衆。蓮華世界佛土莊嚴。見已歡喜皆發善心。過一佛土微塵數世界。菩薩摩訶薩各各捨己國土。以神足力至蓮華世界。供養恭敬親近蓮華上如來應供正遍知。善男子。蓮華上如來見大衆集。現廣長舌相。遍覆大衆及四天下。行住坐立於此座上。菩薩皆從三昧起。一切大衆供養蓮華上如來。善男子。蓮華

①(十)十千 ②(王)王 ③(龍)龍王 ④(捨)捨 ⑤(阿)阿 ⑥(何)何 ⑦(故)故 ⑧(珠)珠 ⑨(後)後 ⑩(後)後 ⑪(後)後 ⑫(後)後 ⑬(後)後 ⑭(後)後 ⑮(後)後 ⑯(後)後 ⑰(後)後 ⑱(後)後 ⑲(後)後 ⑳(後)後 ㉑(後)後 ㉒(後)後 ㉓(後)後 ㉔(後)後 ㉕(後)後 ㉖(後)後 ㉗(後)後 ㉘(後)後 ㉙(後)後 ㉚(後)後 ㉛(後)後 ㉜(後)後 ㉝(後)後 ㉞(後)後 ㉟(後)後 ㊱(後)後 ㊲(後)後 ㊳(後)後 ㊴(後)後 ㊵(後)後 ㊶(後)後 ㊷(後)後 ㊸(後)後 ㊹(後)後 ㊺(後)後 ㊻(後)後 ㊼(後)後 ㊽(後)後 ㊾(後)後 ㊿(後)後

上如來還攝舌相神通。復放一身諸毛孔。各六十億那由他百千光明。遍照十方各一佛世界微塵數國土。於諸刹中。菩薩摩訶薩。有授記者。得三昧者。略說彼諸菩薩摩訶薩。各各捨已佛刹。以神足力到蓮華世界。供養恭敬親近蓮華上如來。善男子。爾時蓮華上如來。還攝神通。為一切菩薩大眾。轉不退轉正法之輪。多所饒益。愍念世間。為饒益安樂諸天世人成就大乘故。

●大乘悲分陀利經入陀羅尼門品第二

爾時寶照明菩薩白佛言。世尊。蓮華世界云何分別晝夜。聞何等聲。彼諸衆生身相云何。佛告寶照明菩薩言。善男子。彼蓮華世界。蓮華合衆鳥聲止。佛及菩薩。遊戲三昧受解脫喜樂。以是為夜。風吹華敷衆鳥和鳴。雨衆名華。四方吹風極妙。音觸。佛諸菩薩從三昧起。蓮華上佛為諸菩薩摩訶薩說過聲聞辟支佛菩薩法藏。以是為晝。善男子。其中菩薩摩訶薩。常聞佛聲法聲僧聲。滅聲無為聲。波羅蜜聲。力聲無畏聲。通聲無行聲。無生聲。無滅聲。寂靜聲。聲。憐愍聲。大慈聲。大悲聲。無生聲法聲。得授職聲。純菩薩聲。彼諸菩薩聞如是等聲。未嘗斷絕。復次善男子。蓮華世界菩薩摩訶薩。已生當生。皆具三十二相光一由旬。乃至成佛不墮惡趣。彼一切菩薩。慈潤心。不濁心。調心靜心。忍心定心。清心無礙心。淨心無塵心。善心法喜心。除一切衆生結心。如地心。不樂世間語心。樂過世間語心。求一切善法心滅心。除老病死心真

實心。燒一切結心。滅一切受心。不輕一切法心。意力強作力強。因緣力強願力強。業行力強斷力強。善根力強誓力強。聞力強戒力強。施力強忍力強。進力強定力強慧力強。止力強觀力強。通力強念力強。善提力強。破一切魔力強。降伏一切外論同法力強。破一切結力強。彼蓮華世界諸菩薩摩訶薩。已生當生。已會親近無量百千諸佛。殖諸善根。又蓮華世界已生當生菩薩。禮悅為食。法食香食。猶若梵天無有揣食。其中無有一切不善之名。無諸女人亦無其聲。無有一切苦聲及愛憎聲。乃至亦無結縛使聲。無有為聲。亦無闇冥聲。亦無臭穢。身心無疲。無有地獄餓鬼畜生之聲。亦無假名。無諸刺棘坑坎瓦礫。亦無燈火日月星宿。亦無大海須彌山鐵圍山。大鐵圍山障山黑山及諸土山。無雲雨聲無惡風聲。無有一切諸惡趣聲。無諸難聲。彼蓮華世界。佛光菩薩光。摩尼珠光。寶光妙光。普照於彼。有鳥名婆訶羅。各各自出根力覺道歡澤之聲。爾時寶照明菩薩白佛言。世尊。彼蓮華世界大小云何。蓮華上如來昨夜成阿耨多羅三藐三菩提。幾時住世說法教化。般涅槃後正法住世幾時。彼蓮花世界菩薩已生當生幾時住世。彼諸菩薩為何見佛及與聞法供養僧耶。為不久乎。蓮花世界先有何名。先佛去世為經幾時。蓮華上如來次後成阿耨多羅三藐三菩提。以何因緣。有見十方餘世界中諸佛世尊所現神通變化有不見者。佛言。善男子。須彌山王。高六十八千由旬。廣八十

四千由旬。假使有人。有勇健力。以三昧力碎須彌山。令如芥子無能數者。唯除如來一切種智。以一芥子為一四天下。盡此芥子為蓮華世界。如是世界菩薩滿中。譬如安樂國土菩薩充滿。善男子。蓮華上如來應供正遍知。壽三十小劫。住世說法教化衆生。善男子。蓮華上如來般涅槃後正法住世十小劫。於蓮華世界菩薩摩訶薩。已生當生。皆壽四十小劫。善男子。蓮華世界先名栴檀。國土莊嚴衆生清淨。皆不如今。善男子。彼時栴檀世界有佛。名月上如來。應供正遍知。明行足善逝。乃至佛世尊。彼佛亦三十小劫住世說法。欲般涅槃時。有菩薩以本願故至他方佛國。餘者各作是念。於今中夜。月上如來當入涅槃。世尊般涅槃後。我等於十小劫當持正法。誰當正法滅後。次成阿耨多羅三藐三菩提。時有菩薩摩訶薩。名虛空印。以本願故。月上如來即授其阿耨多羅三藐三菩提記。諸善男子。吾般涅槃後。正法住世十小劫中。初夜正法滅盡。即於後夜是菩薩成阿耨多羅三藐三菩提。名蓮華上如來。應供正遍知。明行足善逝。乃至佛世尊。是時彼諸菩薩摩訶薩。詣月上如來所。彼一切菩薩。以誓願力。種種菩薩神通。至心供養月上如來。起佛三匝。前白佛言。世尊。我等欲於十小劫中入滅心。無諍三昧。善男子。爾時月上如來告虛空印菩薩摩訶薩。作如是言。汝善男子。受是入一切悲陀羅尼門。一切過去如來應供正遍知。皆為授職法王子菩薩摩訶薩說。於今現在

●益十(多所安樂)●(大乘悲分陀利經)●(大)十悲●何十(住)●以二已●善二香●(聲)一●後二佛●
●後二受●善二香●慈十(心)●祇二種●使十(之)●(有)一●樹二海●

●此十呙與三本大異對校甚難故今以宋元對校明本別附卷末(P. 440 參照)

句時。於此三千大千世界。大地六種震動極大動搖。發大音聲。喧闐滿沒。現如是光。令十方過數恒河沙世界妙光普遍。於時須彌鐵圍大鐵圍不障礙眼。十方無數世界現不如掌。十方無數世界於中止住。菩薩摩訶薩。有得三昧陀羅尼忍辱者。乘如來力。各於其土忽然不現。來此娑訶世界。詣耆闍崛山。至世尊所。頭面禮足。以種種無量菩薩神通。供養世尊。各坐一面。為聽是入一切種智行陀羅尼門。無數欲界色界無色界諸天。來詣佛所。為聽是入一切種智行陀羅尼門。無數龍夜叉阿修羅鳩槃荼。茶毘舍遮。詣耆闍崛山。至世尊所。為聽是入一切種智行陀羅尼門。菩薩摩訶薩於此集者。普見蓮華世界蓮華上如來應供正遍知。與大菩薩眾圍遶俱。於是世尊。始說是入一切種智行陀羅尼門。七十二恒河沙數菩薩摩訶薩。得是陀羅尼。見十方無數世界諸佛世尊。并見彼諸佛世界莊嚴得未曾有。以菩薩誓力神通。供養佛已。佛言。善男子。若菩薩摩訶薩。修是入一切種智行陀羅尼門。得八萬四千陀羅尼門。得七萬二千三昧門。得六萬法門。菩薩得是陀羅尼已。得大慈大悲。得是陀羅尼已。菩薩摩訶薩覺三十七助菩提法。得一切種智。是中具攝一切佛法。諸佛世尊實覺是陀羅尼。為衆生說法。不疾入涅槃。善男子。應當知是入一切種智行陀羅尼門威德。令大地震動妙光顯照。普遍無量無數諸佛世界。緣是妙光照無量無邊諸佛世界。令無量無邊菩薩摩訶

薩來會此土。為聽是入一切種智行陀羅尼門。於此一切娑訶世界。無量無邊欲界色界無色界。天龍夜叉阿修羅人非人。為聽是入一切種智行陀羅尼門。菩薩適聞是入一切種智行陀羅尼門。得不退阿耨多羅三藐三菩提。若書寫者常得見佛聞法供養衆僧。乃至無上般涅槃。若菩薩讀誦是入一切種智行陀羅尼門一切重罪滅盡無餘。轉生得登初地。菩薩摩訶薩。修是入一切種智行陀羅尼門。是菩薩若先有五無間罪皆悉除滅。轉生亦登初地。若無。無間罪。現身餘罪悉皆滅盡。轉得登初地。設不能修。不能誦讀。若不得聞法。以繪綵為寶供養法師。是人恒河沙數他方世界。現在住世諸佛世尊。皆讚善哉。彼諸佛世尊。亦授其阿耨多羅三藐三菩提記。是菩薩施繒綵故。不久當得法王子位。二生補處。成阿耨多羅三藐三菩提。如是香供養。不久當得無上三昧之香。以華供養。不久當得無上智花。有持寶供養法師。不久當得三十七助菩提寶。善男子。是入一切種智行陀羅尼門。有如是饒益諸菩薩摩訶薩。何以故。是中純說菩薩法藏故。緣是入一切種智行陀羅尼門。菩薩得不可計辯得四妙法。善男子。爾時月上如來。以是入一切種智行陀羅尼門。教受虛空印菩薩。即時亦復地大震動大光顯現。十方無量無邊諸佛世界。妙光普遍地平如掌。於中菩薩集者。見彼十方無量無邊世界諸佛世尊。如是十方無量無邊佛國無數菩薩來至。栴檀世界。供養恭敬親近月

上如來。為聽是入一切種智行陀羅尼門。善男子。時月上如來應供正遍知。告諸菩薩摩訶薩言。善男子等。有菩薩摩訶薩一生補處者。我聽十小劫中入是滅心三昧。其餘菩薩摩訶薩。從虛空印菩薩摩訶薩。十小劫聽是入一切種智行陀羅尼門菩薩法藏。於此十小劫中。見彼十方無數諸佛國土。現在住世諸佛如來。彼從發清淨心善根成就。彼諸菩薩以種種。種若干菩薩神通。供養月上如來已。白佛言。世尊。是虛空印菩薩摩訶薩。竟十小劫時。轉於無上正法輪耶。佛言。如是如是。善男子。是十小劫盡時。是虛空印菩薩摩訶薩。當成阿耨多羅三藐三菩提。所成佛夜。即於夜為諸菩薩轉正法輪。其有菩薩。於十小劫中。從其聞入一切種智行陀羅尼門善根成就。虛空印菩薩。成阿耨多羅三藐三菩提時。即於是夜轉正法輪不退轉輪最上輪。令無數億那由他百千菩薩住不退轉。其諸菩薩。於十小劫從其聞說入一切種智行陀羅尼法門者。爾時皆得一生補處。其諸菩薩有。小聞法。是時皆得登住地。不退轉阿耨多羅三藐三菩提。爾時皆具得是陀羅尼。時月上如來應供正遍知。為諸菩薩摩訶薩。現種種神通變化已。為虛空印菩薩現三昧。名那羅延。令受金剛身現莊嚴光三昧。令未轉法輪。十小劫中為諸菩薩說。是入一切種智行陀羅尼法門。諸佛世界皆見其現佛身相。好光明。現金剛輪三昧。令坐菩提座未轉法輪。為諸菩薩說種種法。現輪寶三昧。令

●茶二茶● ●養十(供養)● ●二二三● ●除滅二滅除● ●[無]一● ●諸深二深深● ●受二授● ●樹二樹● ●種十(智)●
●於十(是)● ●小二少● ●現十(諸)● ●(來)十好●

轉法輪。時無數億那由他百千衆生。得不退轉地。虛空印菩薩。既知轉法輪。與無數菩薩衆。供養世尊已。各還上寶臺。卽於是夜。彼月上如來應供正遍知。入無餘涅槃。彼諸菩薩。所應供養世尊舍利。供養已竟。各各還昇寶臺。其餘菩薩各還本土。於中一生補處菩薩。入滅心三昧。十小劫中寂然而住。時虛空印菩薩。尋卽爲諸菩薩摩訶薩。十小劫中具說諸法。令衆菩薩種種善根。彼於昨夜得成阿耨多羅三藐三菩提。卽於是夜便轉法輪。現大神通。令無數億那由他百千衆生。住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。是時復說入一切種智行陀羅尼門。八十那由他百千菩薩。得無生法忍。九十二億衆生。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。七十二那由他百千菩薩。得是入一切種智行陀羅尼門。無數諸天世人。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時解怨菩薩白佛言。世尊。菩薩具足何法得是陀羅尼。佛言。菩薩具足四法得是陀羅尼。何謂爲四。菩薩住四聖種。隨所得衣以爲喜足。隨所得食以爲喜足。隨得房舍臥具以爲喜足。隨所得藥以爲喜足。菩薩具足是四法得是陀羅尼。菩薩摩訶薩復具五法。得修入一切種智行陀羅尼門。何謂爲五。自持戒波羅提木叉。以自防制威儀具足。乃至小罪生大怖畏。應如是學。不持戒者。勸令持戒使住其中。無正見者。勸令正見使住其中。無威儀者。勸正威儀使住其中。邪意衆生。正意勸之令住其中。學聲聞辟支佛者。以阿耨多羅三藐三菩

提。勸之令住其中。菩薩摩訶薩。具足五法。得入一切種智行陀羅尼門。菩薩復具足六法。得是陀羅尼。何謂爲六。已積多聞。見少聞者。勸使多聞令住其中。自不慳。慳。慳。候衆生。勸使布施令住其中。不惱衆生施以無畏。救恐畏者令得解脫。不誑諸僞常樂空靜。菩薩具足六法。得入一切種智行陀羅尼門。菩薩具如是法略備一切。於七年中住空閑處。是呪章句晝夜六時又手專意。而讀誦之。起時普修念十方現在諸佛。彼菩薩摩訶薩竟七年。已。得是入一切種智行陀羅尼門。得如是陀羅尼已得如是聖明慧眼。見於十方恒河沙數世界中現在住世諸佛現大光明。見彼諸佛神通已。得八萬四千陀羅尼門。得七萬二千三昧門。得六萬法門。菩薩摩訶薩。得是入一切種智行陀羅尼門。得陀羅尼已得大慈。若得是陀羅尼。菩薩摩訶薩。設有五無間罪。捨是身已卽得除滅。轉至三身無復餘習。得登十地。設菩薩無無間罪。其餘諸罪皆悉除盡。轉身得登十地。不久得三十七助菩提法。成一切種智。善男子。是入一切種智行陀羅尼門。如是大饒益菩薩摩訶薩。堅樂菩薩摩訶薩。見佛世尊所現神通。得如是聖法喜。如是神通備足。以是供養恒河沙世界諸佛世尊已。於諸佛所聞種種法。得三昧忍辱陀羅尼已。還來此土。善男子。是入一切種智行陀羅尼門。如是饒益菩薩摩訶薩。除諸業障善根增長。復有菩薩作如是言。世尊。我等於過去。九恒河沙數現在住世諸

佛世尊所。聞得是陀羅尼。復有菩薩作如是言。二恒河沙數聞。復有三。復有四。復有五。復有六。復有七。復有八。復有九。作如是言。世尊。我等於過去九恒河沙數現在住世。諸世尊所。聞得是入一切種智行陀羅尼門。彌勒菩薩摩訶薩作如是言。過去十恒河沙數劫。大劫名刪提蘭。是佛國土。名一切瓔珞嚴飾。爾時有佛。名婆隣陀羅闍闍明行足菩薩。逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。無數億那由他百千比丘僧圍遶。如是無數菩薩圍遶。說是入一切種智行陀羅尼門。我從彼聞是陀羅尼。修行滿足。如是無數劫。復過無數阿僧祇過去諸佛世尊。現在住世。無數阿僧祇菩薩神通。供養彼諸佛世尊已。一佛所種無量阿僧祇無稱無邊諸善根福德。以是善根多千諸佛授我記。我待時本願。故久住世間。不先成阿耨多羅三藐三菩提。今日世尊授我法王子位解脫繫結阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告彌勒菩薩。如是如是。彌勒阿逸多。如汝所言。於婆隣陀羅闍闍來應供正遍知所。聞得是入一切種智行陀羅尼門。汝彌勒。欲成阿耨多羅三藐三菩提者。於十大劫中便可滿足如來意。汝彌勒。如是速疾以無上般涅槃。入無餘涅槃。汝彌勒。乃能樂久住世。以本願待時故。彌勒。汝今於我所授法王子職。爾時世尊普觀大衆菩薩摩訶薩。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍阿修羅夜叉羅刹乾闥婆人非人等觀已。卽於是時。說是呪句曰

○(足)一○ ○(疾)二○* ○(三)三○* ○(已)二○以○ ○(門)二○已○ ○(大)十○悲○ ○(得)二○時○是○ ○(九)一○一○ ○(諸)十○(佛)○
○(大)二○有○ ○(諸)十○(諸)○* ○(說)十○(法)○ ○(授)二○受○

◎恒哆羅浮彌 檀哆浮彌 曇摩陀浮彌

加帝浮彌 悉彌 離帝浮彌 波羅若浮彌

粹舍伽羅彌 浮彌 波羅帝三毘 大

浮彌 阿惱叙波浮彌 吉略波羅伯 廣浮

彌 三摩訶波利差慕俾 又浮彌開帝 又

那浮彌 三牟開毘牟開 波羅牟開毘 舍

加羅達舍婆帝毘舍吒 帝羅那 伽伽羅伽

羅婆母除 婆哆毘摩帝 愈波醯羅 煙羅

伽置 開賴吒目邏婆尸 僧伽羅磨 伊

帝末羅婆帝 彌企文陀邏 陀呵羅婆帝

波羅若浮哆呵 大迦羅彌哆 沙度沙梨

哆伊羅夜尼羅夜阿睺婆吒 阿陀羅置阿

梨他 婆帝 求留婆帝帝離那提汎 浮喚阿

迦那婆帝婆迦那帝沙彌帝毘沙婆煙嚩吒

婆邏頗吒邏恒哆邏鳩留師席 兜留師磨

邏留師 磨邏留他 他留提薩婆多 薩婆

多 薩婆多 柘阿尼樓駄地呵他 多醯頗

邏 婆跋頗邏薩哆 頗邏失吒婆帝

世尊。爲諸天說是十二因緣解脫句。六十那

由他諸天。得見聖諦

恒頗嵐耆伽邏頗 嵐羅羅頗 阿羅頗尼

羅呼邏 婆婆哆囉 伊曇嵐 捉蛇磨頗

嵐那母駄 炎毘得伽波羅 若遮迦阿耨毘

梨 帝遮迦 闍昵遮迦羅 以是解脫句。

十億那由他天發阿耨多羅三藐三菩提心。

即得不退轉

波施蘇摩妬阿奴摩妬阿鳩摩妬尸駄婆句磨

多邏迦他阿舍羅 毘波羅婆他伊 舍綿哆

修尼磨 祇差磨帝 阿盧駒類 規覺師

那 以是解脫句。六萬四千龍。發阿耨多

羅三藐三菩提心。即得不退轉

修婆叉 修婆婆婆羅摩他那 阿羅住 婆

伽羅住伽婆羅住伽羅羅叉 悉大磨帝 娑

曼哆叉 惡叉婆婆婆他迦盧 摩訶婆婆

闍阿盧陀羅那 侯伽勒叉 鳩陀叉毘留

斯 毘留斯目佉 除帝呵悉多除帝婆婆

阿脩路 毘那修路 波羅磨地 以是解

脫句。十二億夜叉。發阿耨多羅三藐三菩提

心。皆不退轉

額利剌昆梨隸呢絨剌珊絨剌 伽絨鞞 那

伽狀 阿羅羅 阿狀狀 磨帝狀 珊呢呵

首隸 陀羅尼夜阿鞞 尸哆薩因陀羅薩提

婆 薩那伽 薩夜阿脩邏提婆那伽呢留帝

波利 波羅呢留帝羅毘悉呢留帝 波羅

若 波利波邏磨伽 帝直力 帝羅毘弗婆

只億 視爾德薩遮利多婆哆 阿毘帝 那

槃哆 首羅槃哆 指利那 毘梨蛇槃妬

毘駄槃帝毘三婆祇末伽文陀羅達舍波利

羯摩呢叉 波羅嚩十烏呵羅奴提羅婆頭

修羅文陀 羅那伽文陀羅 夜叉文陀羅

枯邏 又肆文阿羅 億題彌 多薛多多薛

尊率爾 那彌婆羅法澤那那帝陀羅尼夜阿

卑除哆提舍輪陀彌婆妬 輪地捨破輪陀

彌婆指波利羯磨 波羅若 浮地悉勿帝磨

帝 伽帝直力帝 伽那波 羅帝薩羅那浮

闍地耶遮吉利 首若哆遮吉利 婆耶

以是解脫句。五萬六千阿修羅。發阿耨多羅

三藐三菩提心。不退轉於阿耨多羅三藐三

菩提心

爾時世尊告無畏地菩薩。甚難善男子。諸佛

如來出現於世。戒定慧解脫解脫知見。修習

呪句是亦爲難。以饒益衆生成就菩薩功德

故也。善男子。如來本行菩薩行時。布施調

善忍辱精進禪定智慧滿足。親近億那由他

百千多佛。或行布施或持戒。或行梵行或修

習。或精進忍辱修成就定。親近學慧多。種種

若干善業滿足。以是我今得無上智。善男子。

如來本行菩薩道時。於億百千那由他多劫。

口無四過。不妄言不綺語不麤辭不兩舌。緣

是得成廣長舌相。善男子。如來所說終無虛

妄。爾時世尊即於座上。欲現神通入于三昧。

名集一切福德。出廣長舌相以自覆面。於其

舌相放十億光。是諸妙光。普照三千大千世

界。地獄餓鬼畜生人天無不周遍。地獄衆生

遭焚燒者。以斯光故。有涼風起暫得受樂。於

地獄中一人前化如來身。皆三十三大人之

相八十種好以自莊嚴。彼地獄人以見佛故

快樂充足。心生此念。曩斯大士。我等今得歡

喜快樂。於如來所。心愛生喜恭敬。如來告彼

咄汝衆生。作如是說。南無佛南無法南無僧。

能令汝得長夜安隱。聞佛語已。彼地獄人又

手合掌作如是言。南無佛南無法南無僧。彼

地獄衆生。緣是善根即捨地獄。或生天上或

生人中。若有寒水地獄衆生熱風來吹。乃至

得生人中。如是餓鬼飢渴身然。光明照已。飢

渴火滅得受快樂。一一餓鬼化佛現前。有三

𪛗梨尼
 摩訶𪛗梨尼
 域翅厲
 復翅

遮致吒翅
咄
腐
咄翅
阿肆摩

訶樓樓超 闍裔突樓闍裔 闍耶摩帝

牟隸牟邏波利瞋禰 摩羅栖若比哆羅

暮遮禰 婆羅婆 訶羅禰 檀哆毘 滯毘

達磨婆泥那 僧伽羅呵勒叉 達

此是四念處解脫句

阿支至 額剌 額咄禪致 羅解 廬迦經

此是四聖種解脫句

帝牧德牧涉汨羅德 米帝素 值風涉

帝憂三
阿華表
求臂去則可三隸
半羅愈爾

仕水切
仕阿牟奈
仕糸輕麻

默而波羅婆娑帝薩
薩寅泥利耶浮磨帝

伽摩目隸
 阿羅頗
 陀羅頗

◎此說文明本之文也以宋元校之 ②厲二羅③尸二尸④阿二可⑤阿⑥切二反⑦* ⑧和十(編舉反)音註⑨詩麟
二麟子⑩[丁豆切]⑪⑫詞二可⑬⑭滯十(除救反)音註⑮十(除刈反)音註⑯時二時⑰⑱[蒲留切]⑲⑳羊二羊⑳㉑磨
二摩⑳㉒脫二現* ㉓㉔明二內㉕㉖策二站㉗㉘啞二亞㉙㉚婁二樓㉛㉜時二時㉝㉞陀二他* ㉟㊱凡二凡㊲㊳除二餘㊴㊵攢二
提攢㊶㊷坻二坻㊸㊹坻㊺㊻解脫二現解脫㊼㊽垂二郵㊾㊿隨二隨* ㊿他十(伽耶耶他)㊿㊿㊿一括㊿㊿㊿二毗㊿㊿㊿月二自

曼茶鉢 曼茶爾恒多羅 嵐多樓曼 半切
伽 伽羅膩 半級賦 三波羅半級賦
伽奈波楞伽磨窈窕 尼樓婆那除爾那除
婆陀呢瑪瑪帝瑪瑪 摩余婆逸 兩詰澄
切 伽磨婆鉢 磨鉢呵 多寶婆斂 舊譯
婆鉢頻地頻鉢頻鉢郁沙鉢除羅爾陀羅密
婆羅婆帝 婆嵐那味夷昆頭頭磨 婆
羅丘曼婆羅呵 磨遮梨那 因陀羅婆尼
提提羅陀呢 磨 摩尸波邏羅羅呢 婆
磨嗽 昨 阿羅尼 彌伊伽依勒又俟利
師遮 呢遮羅頗旨 旃阿羅修鉢 薩婆
修嵐 阿婆嵐不那 伽泥榜般泥多 阿
夷那提泥修 閻婆細迦迦陀鉢陀鉢 阿
多羅囉阿呢 磨伽羅 頻盧呵呢 肆曼
曼帝 昆盧伽磨帝 佛駄泥 師締帝
陀羅尼目企
此是十力解脫句

吒 阿闍陀羅 冒 阿梨他婆帝 求留
婆帝 帝 隨那提汎 半切 阿迦那婆帝
婆迦那帝 沙彌帝 昆沙婆煙味吒
婆迦那吒 羅恒修迦 鳩留師 磨兒留
師磨 邏留師磨邏留他他 留提薩婆多
薩婆多薩婆多柘 阿尼樓駄 他呵
他多 醯頗邏 婆臘頗邏 薩修頗邏
失吒婆帝
世尊。為諸天說是十二因緣解脫句。六十
那由他諸天得見聖諦
恒頗嵐 嚩伽邏頗嵐 羅羅頗阿邏頗尼
羅呼邏 婆婆修伊 曇嵐掘蛇 廢頗嵐
那由駄炎昆浮伽 波羅若遮迦阿耨尼利
帝遮迦 開呢遮迦羅
以是解脫句。十億那由他天。發阿耨多羅
三藐三菩提心。即得不退轉
波施薩摩妬 阿奴磨妬 阿鳩磨妬 尸
駄婆伽摩多邏他 他阿舍羅 昆波羅波
他伊舍梯修 修尼磨 聖差那磨帝
阿盧駒領維覺師那
以是解脫句。六萬四千龍。發阿耨多羅三
藐三菩提心。即得不退轉
修婆又修婆婆 婆羅摩陀 那阿羅住
婆伽邏住 伽婆羅住 伽羅羅又 悉大
磨帝 婆曼修初 又句 惡又婆鉢 侯吒迦
盧 摩訶婆鉢 鳴聞陀盧陀羅那 俟伽
勒又鳩陀 又昆留鉢 昆留鉢目佉 除
帝呵悉多 除帝婆鉢 阿修路 昆
那修路 波羅磨地

以是解脫句。十二億夜叉。發阿耨多羅三
藐三菩提心。皆不退轉
頹利剎 昆梨鉢呢剎 珊級剎 伽級
寧 那迦跋 阿羅德 阿駄跋 磨帝跋
珊呢呵 首鉢 阿羅尼夜阿 韓尸修薩
因陀邏薩提婆薩那伽薩夜阿 修邏提
婆 那伽呢留帝波利婆邏 呢留帝羅尼
悉呢留 帝波羅若波利 婆邏 磨伽帝
直力 帝羅尼弗婆只德視爾德薩遮利多
槃修 阿昆他那槃修首羅槃修 指利那
昆利蛇槃妬 昆駄槃帝 昆三婆祇末
伽又陀羅 達 含波利羯磨呢又波羅
十烏呵羅奴 提邏婆所 修羅文陀羅
那伽文陀羅 夜又文陀羅 枯邏又肆文
陀羅德超彌多薛多多薛摩率爾那彌 婆
邏法滯那那帝陀羅尼夜阿卑除修 提舍
輸陀彌婆妬 切 輪地拾破輪陀彌 婆
指波利 羯磨波羅若 浮地悉勿帝磨帝
伽帝直力帝伽那那波羅帝薩羅那 浮聞
地耶遮吉利首若修遮吉利婆耶
以是解脫句。五萬六千阿脩羅。發阿耨多
羅三藐三菩提心。不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提心

①茶一茶②③ ④呼一呼⑤ ⑥恒修...以下呪明本之文也以宋元校之 ⑦合二角⑧ ⑨以洛切⑩一 ⑪伽十(羅)⑫ ⑬二置⑭ ⑮他二地⑯ ⑰廢二廢⑱ ⑲伊二井⑳ ㉑修二修㉒ ㉓陀二地㉔ ㉕含二舍㉖ ㉗村二糾

大乘悲分陀利經卷第二

失三藏名今附案錄

勸施品第四

爾時寂意菩薩摩訶薩承佛威神白佛言。世尊。以何因。何緣。其餘諸佛國土清淨。無諸穢惡亦無五濁。種種奇妙莊嚴佛土。彼諸菩薩摩訶薩種種威德而皆悉備。種種歡樂而皆滿足。亦無聲聞辟支佛名。何況其餘。世尊。以何因緣。於此穢惡命濁劫濁衆生濁見濁煩惱濁。世成阿耨多羅三藐三菩提。而有四衆。三乘說法。世尊。何故不取清淨佛土。無五濁者。佛言。善男子。以本願故菩薩取淨佛土。亦以本願故取不淨土。善男子。有菩薩摩訶薩。大悲具足取不淨佛土。所以者何。以本願故。令我於此惡世成佛。汝一心善聽。當爲汝說。時寂意菩薩聽佛所說。佛言。善男子。乃往古昔。過一恒河沙數阿僧祇劫。於此佛刹。爾時有大劫名持。是大劫中在此佛刹。是四天下。時轉輪王名曰離譯。王四天下。離譯王時。有國大師婆羅門名曰海濟。生一子有三十二相八十種好。百福莊嚴皆悉具足。身有圓光。如若翠盧樹紫磨金色。當生之時。百千諸天來供養已。卽爲立字名曰海藏。彼於餘時出家學道。剃除鬚髮而被法服。得成阿耨多羅三藐三菩提。號曰寶藏。彼佛轉法輪時。令多億那由他百千衆生。有得天道及解脫果。彼於餘時。與多億那由他百千衆

聞衆圍遶侍從。村城聚落王舍遊行。漸漸至安洲羅城離譯轉輪王所治之處。去城不遠有閼。披羅園。寶藏如來應供正遍知。與多億那由他百千衆聞衆俱。於中止住。時離譯王。聞寶藏如來應供正遍知與無數億那由他百千衆聞衆俱入其街里。住閼。披羅園。王卽生念。今我應至如來應供養恭敬尊重讚歎。時離譯王。以大神德無量王威。咸與無數億百千臣民前後圍遶導從出城。詣閼。披羅園。以其所乘盡所乘地下乘步進。向寶藏如來所至已頭面禮足。遶佛三匝却坐一面。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。見離譯王。正法喜悅要語勸化離譯王。令踊躍歡喜。以無數言辭正法喜悅要語勸化令踊躍已。默然而住。時離譯王又手合掌。白寶藏如來應供正遍知言。唯願世尊。與比丘僧受我三月請。供養衣服飲食床褥臥具。病瘦醫藥隨其所須。善男子。寶藏如來默然受請。彼離譯王知佛受請。禮畢遶佛三匝而去。時離譯王還告諸小王群臣人民。作如是言。汝等當知。我請寶藏如來應供正遍知及比丘僧三月。供養一切所須。我有財寶供養之具。所可愛重盡迴施佛及比丘僧。汝等所有已物供養之具。盡迴施佛及比丘僧。彼諸人等皆亦迴施。時主藏寶臣。盡以金爲閼。披羅園地。尋時以竟。卽爲世尊造七寶臺。周匝四邊七寶爲戶。遍於園中置七寶樹。彼諸樹上種種衣服而以莊嚴。種種幢蓋。種種真珠瓔珞。種種房舍。種種嚴飾。種種寶器。種種華香。種種

七寶華果以莊嚴。散種種華。種種繒綵。種種茵褥。種種氍毹。種種衣服。以用敷座。又置寶輪在於臺外。當世尊前。去地一仞。虛空中住光燦甚明。純白象寶七支平滿。住世尊後。擎持寶樹覆世尊上。彼樹莊嚴。以七寶瓔珞種種莊嚴。以七寶瓔珞種種莊嚴。種種寶飾種種繒綵。種種妙衣種種房舍。樹上有蓋七寶莊嚴。離譯王第一正后。在佛前住。以海此岸牛頭栴檀末香。以散佛上。離譯王。親自執持摩尼寶珠光耀極明。置如來前。彼輪光珠光照於園中。其明充滿。其佛光照三千大千世界。微妙普遍一聲聞。以牛頭栴檀爲座。亦以爲機而承其足。諸聲聞後皆有白象。擎持寶樹嚴飾麗妙。如前所說以覆其上。諸聲聞前皆有姍女。衆寶瓔珞以爲嚴飾。皆以海此岸牛頭栴檀末香。用散佛上。其一聲聞前置琉璃珠。種種音樂周遍園中。聖道寶臣將四種兵。列住園外周匝侍衛。善男子。爾時離譯王。於晨朝時出城詣佛。乘其所乘盡所乘地。下乘步進向世尊所。至已頭面禮寶藏如來足。及禮衆僧。遶三匝已。王親以水灌如來手。躬自斟酌百味飲食。種種儲備皆悉備足。王知食訖收鉢。手執寶拂敬拂如來。其王千子及八萬四千諸小國王。如是供養聲聞僧已。皆各執拂而拂大眾。飯訖少時。無數億那由他百千衆生。皆來入園爲聽法故。無數億那由他百千諸天。於虛空中。雨衆天華作諸伎樂。種種天繒。幡蓋柔軟衣服。及諸

○(大)十○ ○三三○ ○(藏)今附案錄○ ○(今)一○ ○(何)一○ ○世十(界)○ ○三乘說二說三乘○ ○土二上○ ○(師)十時○ ○主二王○ ○披二寶○ ○住二住○ ○來十(所)○ ○默十(然)○ ○世二惟○ ○二○ ○(樹園中一切衆寶莊嚴)九字○ ○攝二○ ○光十(明亦)○ ○微妙二妙光○ ○机二几○ ○道二導○ ○伎二技○

知義王子。童子王子。解愚王子。解人王子。阿。羅。步。王。子。遣使王子。安佉慕王子。義語王子。阿隣度路王子。將顯王子。將象王子。月將王子。日將王子。主將王子。金剛將王子。忍將王子。處將王子。疾將王子。智邏尼慕王子。睦障王子。障力王子。障難王子。樂雜王子。王財王子。欲閼王子。賀邏陀附王子。擁護王子。王稱王子。鹽摩野。披羅步王子。野闇路王子。野度披樹王子。野頗奴王子。野象奴王子。禮月王子。不退王子。乃至離淨王千子。一一亦皆如是。以一切所須。供養寶藏如來應供正遍知。及無量比丘僧。衣被飲食臥具隨病醫藥。并餘所須各於三月。如王太子不匄。一一以八萬四千金輪。乃至八萬四千味。皆迴施佛及比丘僧。以是人施。有求天帝。有求梵王。有求魔王。有求轉輪聖王。有求大富。有求聲聞。乃無一人求辟支佛乘。況求大乘。爾時離淨王以此大施。還求轉輪聖王。如是滿二百五十歲。皆亦各各懺悔世尊并比丘僧。爾時國大師海濟婆羅門。詣寶藏如來比丘僧所。請供七年。以一切所須衣被飲食臥具。隨病醫藥并餘所須。爾時世尊默然受之。國大師請。是時海濟婆羅門。以一切所須供養寶藏如來。如王離淨亦無有異。善男子。海濟婆羅門。於餘時心生念。我已勸多億那由他百千衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。不知是離淨王所可志願。爲求天王。爲求人王。爲求聲聞乘。爲求辟支佛乘。爲求阿耨多羅三藐三菩提。設

我當得成阿耨多羅三藐三菩提。未度衆生。令皆得度。未得解衆生。令皆得解。諸老病死憂悲苦惱衆生。令得解脫。未涅槃者。令得涅槃。若龍若夜叉。若佛若聲聞。若梵王。願示我夢。是王。爲求天福。爲求人福。爲求聲聞辟支佛地。爲求阿耨多羅三藐三菩提耶。善男子。爾時國王。王大師海濟婆羅門。卽於夢中見如是光明。見十方恒河沙數世界諸佛如來。彼諸佛世尊。皆遣蓮華與婆羅門。白銀爲莖黃金爲葉。馬瑙爲臺。琉璃爲鬚。一華上皆有日現。彼諸日。上有七寶蓋。一日出六十億光。彼一切光皆入婆羅門口。自見己身。高千由旬清淨如鏡。自見身中。六十億那由他百千菩薩。皆於蓮華臺上結跏趺坐。入於三昧。見彼諸日邊身周匝。又見諸蓋虛空中住。乃至梵天。後諸蓮華遶身住者。聞出柔軟之音。過天五樂。於中見離淨王。豬頭人身以血自塗。東西馳走。多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐。多諸雜虫競共食之。乃至白骨已數數還復。豬頭人身以血自塗。多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐。多諸雜虫競來食之。乃至白骨。於中見諸王子有豬頭者。有象頭者。有水牛頭者。有狼頭者。有豺頭者。有狗頭者。有獼猴頭者。以血塗身。多諸雜虫競來食之。皆依卑賤伊蘭樹下坐。多諸雜虫競來食之。乃至白骨其身還復。虫尋食之。復見餘王子乘水牛車。須臾那華以自莊嚴。隨不正道而南遊行。梵王帝釋并及護世。來語之言。咄婆羅門。汝與蓮

華周匝住者。於中先以一華持與國王。其諸王子各與一華。然後與諸小王。自與汝子并及餘人。時婆羅門聞彼諸天使分布已。卽分諸華。眠覺起坐。憶所見夢。於坐生念。是轉輪王。願樂下賤生死。備望安樂而願卑賤。諸王子等亦復如是。又我所見王子乘水牛車。須臾那華以自莊嚴而南遊行。是求聲聞乘者。又我所見光明於十方諸佛世尊。緣我遍至閻浮提。勸化多億那由他百千衆生。以三福地使得成就。令住其中。以是故。我夢見大光明。見於十方諸佛世尊。以我遍至閻浮提。勸化過數衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。又我今請如來應供正遍知及比丘僧。於七年中。以一切所須。以是十方諸佛世界諸佛世尊。今遣此華而來與我。令發阿耨多羅三藐三菩提。願以是諸佛世尊爲我遣華。我所見華上日。有諸光明入我口中。見己身極爲高廣。見日周身。自見身中。有六十億那由他百千菩薩。蓮華臺上結跏趺坐。入於三昧。如是諸夢我所不解。又見梵釋護世勸我分布諸華。尋時自見分此華。如是諸夢唯佛明焉。我以何因緣見此大夢。我今應至佛所問此夢意。爾時海濟婆羅門。卽於夜時具辦餚饈。明至佛所自行澡水。佛及比丘。從上至下行水畢已。手自斟酌種種餚饈。隨意所須。飯佛及僧。食訖收鉢還坐說法。爾時離淨王。與其千子無數百千大衆俱。圍遶侍從往詣佛所。乘其所乘盡所乘地。下乘恭肅步進入園。至如來所。頭面禮足及比丘僧。坐於佛

所聽說妙法。爾時海濟婆羅門。如前所見夢前問佛已。世尊告大婆羅門。汝所見大光明。見於十方恒河沙數世界諸佛世尊。彼爲汝遣華。上見日皆放光明。彼諸光明盡入汝口。以汝婆羅門。於二百五十歲。遍行閻浮提。勸化過數衆生。以三福地令住其中。又勸化過數衆生。以阿耨多羅三藐三菩提。令住其中。以是大施故。婆羅門。彼諸佛世尊。皆授汝阿耨多羅三藐三菩提記。於十方恒河沙數世界中。現在住世說法。諸佛遣華與汝。以白銀爲莖黃金爲葉。馬瑙爲臺。琉璃爲鬚。一切華上所可見日。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。汝婆羅門。夢見十方恒河沙數世界中諸佛世尊。現在住世說法。彼諸佛世尊爲汝遣七寶蓋。彼諸寶蓋於空中住。乃至梵天。婆羅門。汝可成阿耨多羅三藐三菩提。時。卽是夜名稱流布聞於十方恒河沙數世界乃至梵天。無其過上見汝頂者。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。婆羅門。汝夢見己身極自高廣。乃至梵天日周身住。婆羅門。汝所可勸化過數衆生發菩提心。是汝成菩提時。一佛世界微塵數十方國土。彼亦成阿耨多羅三藐三菩提。是汝本所勸化於菩提者。彼皆稱譽汝而作是言。彼如來應供正遍知。初勸化我等於阿耨多羅三藐三菩提。是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提。彼是我等善知識。彼諸佛皆遣菩薩。恭敬供養讚歎於汝。彼諸菩薩摩訶薩。各捨已佛土而來。皆以種種菩薩神通。供養於汝。而聽法已。得種種若

①令二亦②* ③得④一⑤ ⑥令得涅槃⑦一⑧ ⑨王⑩一⑪ ⑫馬瑙二⑬琉璃⑭* ⑮城二⑯一⑰ ⑱上二生⑲ ⑳加二⑳ ㉑度二 ㉒坐 ㉓針二④ ㉔與二邊 ㉕境二億 ㉖明十見 ㉗令十我 ㉘華二蓋 ㉙加二 ㉚分十布 ㉛所 ㉜前 ㉝化一④* ㉞令二亦 ㉟所十可 ㊱其二能 ㊲是一見 ㊳供一④ ㊴各十各⑤

于三昧忍辱陀羅尼門。彼諸菩薩摩訶薩各還本土。稱譽讚歎汝之名稱。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。婆羅門。汝自見身中多億菩薩於蓮華上結。加趺坐入於三昧者。婆羅門。汝成菩提時。勸化多億那由他百千衆生。得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提。婆羅門。汝以無上般涅槃般涅槃已。於後一佛世界微塵數大劫中。十方國土諸佛世尊。以正法王治。皆讚歎稱譽汝。如過無量無邊阿僧祇劫。有如來應供正遍知。名號如是。彼如來應供正遍知。勸化我等令住阿耨多羅三藐三菩提。以是故。我等今得成阿耨多羅三藐三菩提。得正法王位。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。婆羅門。汝夢見餘人猪頭人身象頭。乃至狗頭以血塗身。多諸雜虫競來食之。卑賤伊蘭樹下坐。多諸雜虫競來食之。乃至白骨其身還復。猪頭人身乃至狗頭。以血自塗。多諸雜虫競來食之。是彼愚癡男子。住三福地布施持戒修定者。有求魔。界苦。樂求天上福盡命終之苦。人中老病死苦。怨憎會苦。愛別離苦。餓鬼中飢渴苦。畜生中癯瘦屠割苦。樂在地獄中受種種苦。住三福地者。求天上天王。求人中一天下王。求二天下王。求三天下王。求四天下王。彼愚癡男子食一切衆生。一切衆生亦食彼愚癡男子。如是經久沈溺生死。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。婆羅門。汝夢見餘人以須曼那華而自莊嚴。乘水牛車隨不正道而南遊行。婆羅門。彼善男子。亦住三福地布施持戒修定。爲自度故。

是求聲聞乘者。彼所現夢求聲聞乘人。是先瑞應。

大乘悲分陀利經勸發品第五

善男子。爾時國大師海濟婆羅門。語離靜王。作如是言。大王。人身難得閑靜時難。如來應供正遍知出世甚難。譬如優曇鉢華時一現耳。樂求善根難。正願亦難。大王。王位衆苦之本。人中一天下王位。二天下王位。三天下王位。四天下王位。皆苦之本。大王。此是久受生死苦器。大王。人天福報。譬如疾風無有住時。如水中月。凡夫五欲無足醉於境界。樂求人天福報。凡夫人數受地獄苦。畜生苦。餓鬼苦。人中愛別離苦。天上退還苦。數數入胎苦。更相殘害苦。凡夫如是展轉受苦。所以者何。無善知識不發正願故。亦不能求。未及謂及。未得謂得。未證謂證。如是無明凡夫不知厭足。不肯發菩提心。所可滅衆苦。於生死中不厭不愛。於中數數受苦。大王。思惟生死苦器。是故大王。汝今於佛法中。已種善根作諸福德。於三寶中已得信喜。施與世尊。大富果報。奉持戒者生天果報。有所聞法大智慧果報。大王。汝說邪見。若已竟。汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。王曰。止婆羅門。我不求菩提樂住生死。婆羅門。我已布施持戒聽法。婆羅門。阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得。海濟婆羅門。復作是言。大王。菩提道淨。應至意發願淨心滿足。是道清淨故。意淨故。是道正直以不諂故。是道極淨諸結盡故。是道寬博無障礙故。是道等度以等心故。是道

無畏以不作諸惡故。是道大富以檀波羅蜜故。是道最尊以尸波羅蜜故。是道無辱以羼提波羅蜜故。是道無住以毘梨耶波羅蜜故。是道閑靜以禪波羅蜜故。是道善。釋以般若波羅蜜故。是道得實智以大慈故。是道得不退轉以大悲故。是道得踊躍以大喜故。是道堅固以大捨故。是道無坑坎刺棘。無喜欲誑想故。是道至安隱。心無壞故。是道無劫奪。善解色聲香味觸故。是道除魔怨敵善解陰界入故。是道無魔。滅諸結故。是道得妙心。無聲聞辟支佛念故。是道與盛。受諸佛力故。是道至大寶。應一切種智實故。是道一切露現。阿僧祇智明故。是道明導師。所行不離善知識故。是道無高下。無憎愛故。是道無塵穢。不喜瞋濁故。是道善逝。無諸不善故。大王。彼菩提道趣安隱盡涅槃際。大王。可發菩提心。王曰。婆羅門。是八萬歲世人中如來出現。猶尚不能滅諸惡趣。其有衆生善根熟者。彼衆生皆住於果。有得三昧陀羅尼忍辱者。菩薩善根純熟。彼授菩提記。有少種善根者。彼受人天福。衆生各各輪轉隨善惡行有處。佛說。若一切衆生不種善根苦不滅。唯佛身是福田。然不能度脫未種善根者。我當發菩提心。我行菩薩行時。以大智入不可思議陀羅尼法門。度衆生佛事。然不以此不淨土迴向菩提心。設我得如意佛土。我當發菩提心。乃至證阿耨多羅三藐三菩提時。我爾時行菩薩行。滅佛土中一切衆生苦。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。入見莊嚴

三昧。現如是神通。寶藏如來入現莊嚴三昧已。應時現如是光明。於十方各千佛土微塵數世界現一切莊嚴。有諸佛世尊已入涅槃。有欲入涅槃。有菩薩摩訶薩。菩提樹下坐降魔官屬。有成佛未久而轉法輪。有久成佛說法。有純菩薩充滿佛土。有國土乃至無聲聞辟支佛名。有處有聲聞辟支佛。有國土空無佛菩薩。亦無聲聞辟支佛。有不淨佛土五濁出時。有淨佛土無有五濁。有尊有卑。有長壽有短壽。有佛土火災起。有水災起。有風災起。有處已壞。有處始成。妙光照彼一切悉現。爾時大眾。普見彼諸佛土國界莊嚴。爾時海濟婆羅門語王言。汝今但觀佛土莊嚴。大王。可發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。可取隨意佛土。善男子。爾時離淨王。向寶藏如來。叉手合掌而白。佛。唯世尊。菩薩摩訶薩。以何行業取淨佛土。以何不淨意眾生。以何取長壽。佛言。大王。菩薩摩訶薩。以願取淨佛土。無五濁。亦以願取不淨。王曰。唯世尊。我還入城一處靜坐思惟所願。如我所應佛土無有五濁淨行迴向。佛言。大王。今正是時。善男子。爾時離淨王。頂禮世尊足并比丘僧。遶佛三匝而去。還來入城至其宮殿。獨坐一處三昧思惟佛土莊嚴。善男子。爾時海濟婆羅門。語太子不問言。善男子。汝亦可發阿耨多羅三藐三菩提心。汝所有三福地布施持戒修定。所修善行一切迴向菩提。彼曰。我亦還家獨坐一處思惟莊嚴佛土。我若發菩提心。更來如來所。迴向菩提。取莊嚴佛土。

時彼王子。頂禮佛足并比丘僧。遶佛三匝。還於已舍。獨坐一處如是思惟莊嚴佛土。善男子。爾時國大師海濟婆羅門。語第二子尼。換作如是言。汝童子。亦可發菩提心。乃至王諸子勸發菩提。八萬四千諸小王。并餘九十二億人。勸發菩提心。彼一切皆作是言。我等亦各各歸家。獨坐一處思惟莊嚴佛土。願。彼一切如是七年中。各坐三昧無惱亂心。思惟莊嚴佛土。善男子。海濟婆羅門。於餘時心生是念。我勸多億那由他百千衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。又我請佛及無量比丘僧。七年供養一切所須。設我阿耨多羅三藐三菩提意滿如願必成。我當勸化天阿修羅乾闥婆龍夜叉羅刹鳩槃荼等。以大施會。善男子。爾時國大師海濟婆羅門。思見毘沙門大王。善男子。爾時毘沙門大王。與多百千夜叉圍遶侍從。俱夜詣海濟婆羅門所。於其前住作如是言。婆羅門。何故思我耶。婆羅門言。汝爲是誰。彼曰。婆羅門。汝不聞乎。有夜叉主名毘沙門。我身是也。婆羅門。欲使我作何等。婆羅門曰。大王。汝亦應助是大施會。彼曰。唯然婆羅門。如汝所思。大王。汝以我語勸諸夜叉。令發阿耨多羅三藐三菩提。又化汝等夜叉。樂求福德者。樂求菩提者。可日日往海彼岸。取此岸牛頭栴檀香來。復取種種塗香。種種雜華。日日給我供養世尊。唯然婆羅門。毘沙門大王。聞婆羅門語已。還本住處。擊鼓集諸夜叉羅刹。作如是言。汝等當知。是閼浮提有婆羅門。名曰海濟。是離淨王

國之大師。彼請寶藏如來應供正遍知及比丘僧。俱七年供養一切所須。汝等於彼善根隨喜。以是善根發阿耨多羅三藐三菩提心。即於爾時多億那由他百千夜叉羅刹叉手合掌作如是言。如海濟婆羅門福德善業。請寶藏如來應供正遍知及無量比丘僧。七年供養一切所須。如是彼福德業我等隨喜。以是善根願我成阿耨多羅三藐三菩提。毘沙門大王曰。諸賢善聽。汝等樂求菩提者。樂求福德者。日日可往海彼岸取海此岸牛頭栴檀香來。給海濟婆羅門。爲如來設食。并比丘僧。九萬二千夜叉同聲唱言。我等大士。於此七年。當取海此岸牛頭栴檀香來。以給海濟婆羅門。爲如來設供。并比丘僧。四萬六千夜叉作如是言。我等取種種香來。五萬二千夜叉作如是言。我取種種華來。二萬夜叉作如是言。我等當取種種諸味之精來。若如來比丘僧衆食飲之中。七萬夜叉作如是言。我等大士。爲世尊造作飯食并比丘僧。善男子。爾時海濟婆羅門。思念欲見毘留勒迦大王。即時毘留勒迦大王詣海濟婆羅門所。乃至多億那由他百千鳩槃荼。茶。勸勸發阿耨多羅三藐三菩提心。如是毘留勒迦。提陀羅吒。與多億那由他百千龍乾闥婆。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時海濟婆羅門。思念三三天下護世。彼以佛威神。至婆羅門所。婆羅門。亦以如是勸化已。各還本處勸其眷屬。以阿耨多羅三藐三菩提。乃至一切三千大千佛土。百億毘沙門。與其眷屬勸化阿耨

●(起有)一● ●佛十(有)● ●去一處二一處坐● ●提一(心)● ●提十(心)● ●茶二茶● ●俱二其● ●提十(心)● ●取十(海)● ●海二海● ●(勸)一● ●二二一●

多羅三藐三菩提。百億毘留勒迦。百億毘留波叉。百億提陀羅吒。與其眷屬俱勸以阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時海濟婆羅門心生是念。若我阿耨多羅三藐三菩提意必成所願。心果。我當分此。大耶。若福與彼欲界諸天。勸以阿耨多羅三藐三菩提。我以此善根。審得阿耨多羅三藐三菩提者。天帝釋今應來現。須夜摩天子。刪兜率陀天子。化樂天子。他化自在天子。悉應來現。善男子。海濟婆羅門。適發念已。釋提桓因來現在前。及須夜摩天子。刪兜率陀天子。化樂天子。他化自在天子。來現在前。婆羅門問曰。汝等是誰。彼五天王。各自說名字已。作如是言。汝婆羅門。欲使我等何所施作。欲使我等於此大施何所供給。婆羅門曰。汝等天上所有最妙寶臺寶樹。若劫波樹。若香樹。若華樹。若果樹。天衣天座天衆敷具。天諸寶器。天莊校。天蓋幢。幡瓔珞。伎樂。如是等一切盡爲佛及僧。嚴飾此閼。披羅園。唯然大士。彼五天王從婆羅門所聞是語已。各還天上。告轉宅居天子。曠野天子。畢天子。居藍。披天子。難陀天子。作如是言。汝等大士。至閼浮提閼。披羅園。以如是莊校。以如是嚴飾。以如是瓔珞。以如是座以如是敷具。以爲莊嚴。如天嚴飾等無有異。又爲世尊造立寶臺。如衆寶嚴臺。對曰。唯然。彼五天王於五天王所聞已。至閼浮提竟夜。如是一切莊嚴閼。披羅園。從寶樹乃至幢。幡以爲莊嚴。又爲世尊造立寶臺。如釋提桓因衆寶嚴臺。一切莊校

閼。披羅園。如天莊嚴。作已還至天上。白諸天王。大士當知。如此天上莊校。閼浮提閼。披羅園莊校。一切瓔珞亦如是。又爲世尊造立寶臺。如釋提桓因衆寶嚴臺。天上閼浮提閼。披羅園等無有異。彼時五天王。帝釋須夜摩刪兜率陀化樂他化天子。主。來至閼浮提。語海濟婆羅門曰。爲世尊及比丘僧。莊校閼已。復何所爲。爾時海濟婆羅門語諸天王。作如是言。汝等天王。所主領處普集天衆。以我語而告之言。閼浮提有婆羅門名海濟。彼請寶藏如來應供正遍知并無量比丘僧。七年供養一切所須。汝等於彼福業應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。汝應下閼浮提奉觀世尊恭敬親近并比丘僧。於世尊所聽微妙法。彼五天王聞婆羅門語已。各還本處。時釋提桓因集三十三天。以海濟婆羅門語。勸化而告之言。汝等大士當知閼浮提離諍王。有大師婆羅門名曰海濟。請寶藏如來及無量比丘僧。七年供養一切所須。我等爲佛僧莊校閼已。汝等於彼善根應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。即於爾時多億那由他百千三十三天。又手合掌而說是言。我等於福業隨喜以隨喜福業。盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是須夜摩天子集須夜天。略說。刪兜率陀化自在他化自在天子。集他化自在天。乃至多無數億那由他百千天子。又手合掌而說是言。我等於彼善根隨喜。以是善根我等得阿耨多羅三藐三菩提。是故汝等大士。應下閼浮提奉觀世尊。恭敬親近聽受

妙法。并比丘僧。時五天王。即夜一一天王與天子天女及童男女多億那由他百千圍遶。俱下閼浮提。頭面禮世尊足并比丘僧。於世尊所聽受法。書則空中雨衆天華。優鉢羅鉢曇摩。俱物頭。分陀利伽。須摩那。波利師迦阿提目多伽。瞻旬伽華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。并作天樂。復次善男子。海濟婆羅門心生是念。若我阿耨多羅三藐三菩提意滿所願必成。我當以善提勸阿修羅。善男子。適發心已。五阿修羅王來詣海濟婆羅門所。乃至多億那由他百千阿修羅男女大小。以婆羅門語勸令發阿耨多羅三藐三菩提心。來至佛所而聽受法。略說。婆羅門。如是思念魔王。即時魔王名佛樓那。來至婆羅門所。乃至無數億那由他百千魔子魔女大小。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至聽法。善男子。爾時海濟婆羅門。思念螺髻大梵。螺髻大梵亦來至婆羅門所。聞已還梵天上。乃至多億那由他百千梵天。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。從上來下至世尊所。恭敬親近比丘僧。而聽受法。善男子。爾時海濟婆羅門。思念四天下帝釋。思念須夜摩刪兜率陀化樂他化天子。彼五天王亦以佛威神來至婆羅門所。婆羅門如是約勸。彼各還去。以婆羅門語。勸眷屬以善提。如是多億那由他百千三十三天天女。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。及帝釋來此四天下。恭敬親近世尊并比丘僧。而聽受法。如是須夜摩刪兜率陀化自在。如是他化天子。勸發他化自在天以善提。

①心二必②大二天③及一④果二衆⑤幡二羅⑥伎一伎⑦披二發⑧主二王⑨以十是⑩近十并⑪至十海濟⑫女十大小⑬化十衆他化

多億那由他百千他化自在天子天女大小。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。來此四天下。恭敬親近世尊并比丘僧。而聽受法。如是二四天下。阿修羅魔及大梵。如是三四天下。如是四四天下。如是五四天下。帝釋須夜摩。刪兜率陀他化。阿修羅魔及大梵。以佛威神故。與眷屬俱來此四天下。而聽受法。乃至三千大千佛土。百億帝釋。百億須夜摩。百億刪兜率陀。百億他化自在。百億他化自在天子。百億阿修羅王。百億魔。百億大梵。一一大梵。勸無數億那由他百千梵天。發阿耨多羅三藐三菩提心。彼以世尊威神。一切來此四天下。恭敬親近世尊并比丘僧。而聽受法。爾時三千大千世界。地無如毫髮空不周者。善男子。爾時海濟婆羅門而生是念。若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿者。如百億毘沙門。乃至百億大梵悉皆隨我者。應現如是大神通。令遍三千大千世界人及畜生餓鬼地獄。一切苦受得息樂受得生。一一衆生化佛在前。勸發阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。知海濟婆羅門心所念。即入三昧名鉢羅。名婆。入已。一一毛孔放過數光明。照此三千大千世界。妙光普遍。其光明至地獄者。令寒地獄衆生煖風來吹。有衆生舉身火然冷風來吹。彼諸地獄衆生。飢渴困乏。苦受即滅。得樂受。一一地獄衆生化佛在前。具三十二大人之相。八十種好莊嚴其身。彼地獄衆生受喜樂已。而生是念。以何因緣。我等苦滅樂受得生。彼見世尊三

十二大人之相八十種好莊嚴其身。見已作是言。蒙是具足大悲之恩得受樂受。倍極歡喜。善心生焉。瞻仰世尊。世尊告曰。咄汝衆生。當作是言。南無佛陀。發阿耨多羅三藐三菩提心。汝等衆生更不受苦常得受樂。彼作是言。南無佛陀。我等發阿耨多羅三藐三菩提心。以是善根願罪業永滅。於中有命終者。生此人間。於地獄衆生火所燒者。光明至已。冷風來吹。彼一切飢渴困乏苦痛即滅。乃至於中命終。來生人間。畜生餓鬼及人亦如是說。彼光還來。繞佛三匝從頂上入。過數天人夜叉羅刹龍阿修羅。得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提。於彼過數衆生得三昧忍辱陀羅尼。於此閻浮提人間安訓羅城王之住處闍維羅園。諸天爲佛及僧。以天莊嚴已。彼生是念。我等宜應往觀奉觀寶藏如來應供正遍知敬瞻聖衆。於如來所聽受正法。當於爾時無數億那由他百千男女長幼。日往見世尊恭敬親近并比丘僧。周遍觀園。彼園有二萬七寶門。一一門側數五百寶床。五百童子各坐其上。來入園者。彼諸童子誨以三歸依佛法聖衆。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。令住其中。然後乃聽入園。見佛及僧恭敬親近周遍觀園。善男子。爾時國大師海濟婆羅門。於七年中勸過數諸天發阿耨多羅三藐三菩提。提令住其中。過數龍阿修羅夜叉羅刹鳩槃荼乾闥婆。飢鬼毘舍遮及地獄過數人。盡勸發阿耨多羅三藐三菩提令住其中。過數衆生勸發阿耨多羅三藐三菩提令

住其中。彼七年將欲盡時。海濟婆羅門具八萬四千金輪除自然輪寶。八萬四千象。按以七寶除自然象寶。乃至八萬四千味。欲以廻向。於彼七年離淨王曾無欲想瞋患愚癡及吾我想。悉皆無有。又無王想無施想。無妻息想。無食飲想。無香花衣服想。無車乘想。無睡眠想。無樂想。無彼我想。於七年中未曾倚臥。無晝夜想。無有色聲香味觸想。於七年中未曾疲倦。常觀見十方各千佛土微塵數世界佛土莊嚴。諸須彌山不障於眼。其餘諸山鐵圍大鐵圍。山障。日月障。天宮殿悉無障礙。如彼所見莊嚴佛土。彼思惟莊嚴淨佛土願。如離淨王。以如是德樂住七年。如是見莊嚴佛土。彼坐思惟莊嚴淨佛土願。王子不胸。尼摸。因陀羅伽盧。乃至彼王千子。八萬四千諸小國王并餘九十二億衆生。亦復如是。彼一切於七年中獨坐一處而入三昧。見十方各千佛土微塵數世界。彼亦於七年中不生欲想無瞋患想。乃至無疲倦處。常普見十方各千佛土微塵數佛國莊嚴。彼須彌山不障於眼。其餘諸山鐵圍大鐵圍。山障。日月天諸宮殿悉無所障。如彼所見莊嚴佛土。思惟莊嚴淨佛土願。彼一切以如是功德快樂於七年住。有思惟莊嚴淨佛土願有取不淨佛土。爾時海濟婆羅門知七年竟。欲以七寶迴施寶藏如來應供正遍知。又手合掌白言。世尊。我勸離淨王於阿耨多羅三藐三菩提。彼自還家。獨坐一處而入三昧。無敢入者無人能覺。如是彼王千子。我勸以阿耨多羅三

◎陀十(化樂)◎◎(名)一◎◎日十(日)◎◎提十(心)◎◎茶二茶◎◎机二机◎◎按二按◎◎量二量◎◎山障二障山◎
◎障二障◎

藐三菩提。彼亦如是。各各還家。獨在一處而入三昧。無敢入者。無人能覺。我亦如是。勸八萬四千諸小國王。并餘九十二億衆生。已發阿耨多羅三藐三菩提。於彼一切各各還家。皆在一處而入三昧。無能入者。唯願世尊。覺離靜王。令三昧起來。至於此。彼一切我所勸化菩提者。皆亦使來。彼獨坐三昧者。一切使來。取阿耨多羅三藐三菩提。意不動。於世尊所。得受名號國土之記。善男子。爾時寶藏如來。應供正遍知。入於三昧。名涅邏訶邏波帝。口出青黃赤白紅紫色光。於彼住三昧者。一切化婆羅門在前立。作是言。起大士。往見世尊。并比丘僧。恭敬親近。大士海濟婆羅門。舉進于色。已竟七年。世尊復欲遊諸聚落。彼聞婆羅門語已。一切皆起。離靜王聞是語。即從座起。天於空中。提鍾擊鼓。作伎樂。時離靜王躬自乘車。與千子俱。及八萬四千諸小國王。餘九十二億衆生。俱圍遶出城詣世尊所。至已頭面禮足。并比丘僧。却坐一面。離靜王與無數億衆生俱。時海濟婆羅門語離靜王曰。大王。於此達嚩應發隨喜。大王。汝於三月供養世尊。以一切所須。及無數比丘僧。種種雜寶迴施。及八萬四千城迴施已。以此隨喜福業。是一切可迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦如是。勸王千子。八萬四千諸小國王。并餘多億衆生。以此隨喜福業。勸於阿耨多羅三藐三菩提。令住其中。是達嚩應隨喜應迴向。而說偈言。

我以是施不求報 亦復不求梵天果

危脆不堅如疾風 況求世間人王福
心得自在妙菩提 度諸衆生無有量
此施果報極寬廣 我所願求畢令獲
大乘悲分陀利經卷第二

大乘悲分陀利經卷第三

失三藏名今附秦錄
離靜王授記品第六

善男子。爾時寶藏如來應供正遍知而作是念。彼勸多億衆生。以阿耨多羅三藐三菩提。住不退轉地。我今應授其記。示現佛剎。爾時世尊入于三昧。名爲不忘菩提心。即現微笑。笑已。妙光普照。無量無邊佛土。示離靜王并餘多億衆生。佛剎莊嚴。爾時十方過數佛土中。菩薩摩訶薩見光明已。承佛威神。來此世界。奉觀世尊。恭敬親近。并比丘僧。以種種菩薩神通供養世尊。頭面禮足。禮足已。於世尊前各一面坐。爲聽授菩薩願記。善男子。爾時國大師海濟婆羅門語離靜王曰。大王。汝可先取莊嚴佛土。善男子。爾時離靜王向寶藏如來。叉手合掌白佛言。世尊。我樂求菩提。我於三月以一切所須供養世尊。并無數比丘僧。我以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。唯不在此穢濁佛土。世尊。我於此七年。思惟莊嚴佛土已。世尊。其中無有地獄餓鬼畜生。如是處我成阿耨多羅三藐三菩提。願令其中有命終者不墮惡趣。令其一切普皆金色。

人天無異。願其中衆生。皆自識過去億那由他百千劫宿命。願其中一切衆生。具足天眼。見億那由他百千餘世界中。現在住世說法諸佛。使中一切衆生。具足是耳。聞億那由他百千住世諸佛所說之法。使中一切衆生。善具他心智。如是知多億那由他百千佛土衆生心念所行。令其中一切善具神足。如是一念頃。過億那由他百千佛土。令其中衆生。無我我所無所作。乃至已身。願其中一切衆生。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。願其中衆生。悉皆化生。使其中無有女人。亦使其中衆生。壽命無量。除隨願者。令其中衆生。無不善之名。其佛國中。令無臭穢。香氣遍滿。過踰天香。願其中一切衆生。具三十二大人之相。願其中一切衆生。得一生補處。除隨願者。使其中一切衆生。以小食頃承佛威神。過無數佛土。親近住世無數諸佛。令得成就隨其所欲。菩薩神變。以供養諸佛。以是食頃還歸本國。使其中一切衆生。皆說佛藏。令其一切衆生。具那羅延力。令無量衆生。能盡知其佛土中莊嚴色像。亦非天眼之所能知。願其中衆生。悉遠無礙阿僧祇劫。願令一善提樹高千由旬。願佛土明淨。周圍過數莊嚴佛土。於其中現。願使衆生來生其中者。乃至菩提際。常具梵行。令其中一切衆生。爲諸無難人之所禮敬。乃至菩提際。無有諸根不具足者。令其中衆生。生已得聖喜樂。過於諸天。願其中一切諸善根集。願其中一切衆生。生時自然袈裟著身而生。使其中衆生。生

○已二以○ ○於二于○ ○樂二般○ ○色二惡○ ○度二推○ ○伎二妓○ ○[生]一○ ○[心得]菩提七字一○ ○[度諸]有量七字一○ ○[令]十○ ○[心得自在]妙菩提度諸衆生無有量十四字一○ ○[大]十悲○ ○[失三]錄一○ ○[三]三○ ○[藏名今附秦錄]一○ ○[今]一○ ○[授]二受○ ○[是]一○ ○[切]十○ ○[衆生]一○ ○[我]一○ ○[令]一○ ○[天香]二諸天○ ○[本]二大○ ○[中]一○ ○[其]十中○ ○[無]二天○

已得善分別諸三昧。以是三昧至過數佛土親近諸佛世尊。乃至菩薩菩提際未嘗不見。令其菩薩來生其中。隨其所欲。佛土莊嚴。輒如所念。佛土莊嚴寶樹中現。使其中衆生生已得普至三昧。以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛。乃至菩提際未嘗不見。令來生者得如是衣服宮殿莊嚴。按璽珞形。色如他化自在天。令其國中無土石黑山。亦無鐵圍大鐵圍須彌大海。願其中無有障礙結使之聲。願其中普無地獄畜生餓鬼之聲。無諸難聲。無有苦聲。非樂非苦聲。我今欲求如是佛土。世尊。我爲菩薩時行如是等難行。我以如是嚴淨佛土。世尊。是我丈夫行。然後乃逮阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹高十千由旬。我坐其下發心念頃證阿耨多羅三藐三菩提。使我光明無量照億那由他百千佛土。使我壽命無數億那由他百千劫無能數者。除薩婆若智。令我菩薩僧衆無數。聲聞緣覺無能數者。除薩婆若智。令我等得成佛時。餘無量阿僧祇佛土。諸佛世尊稱譽讚歎。令我成菩提時。餘無數阿僧祇佛土中有衆生聞我名者。所作善根迴向我國。命終之後得生我國。除無間罪謗毀實罪非正法者。令我得菩提時。餘無數佛土中衆生發菩提心願生我國。善根迴向。彼欲終時我與無數衆圍遶而現其前。彼見我已。令於我所得大歡喜。除諸障礙。命終已後得生我國。其中菩薩隨其所樂。所未聞法隨意得聞。使我得菩提時。過數佛土中菩薩聞我名者。

得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。得第一第二第三忍。隨其所欲三昧忍陀羅尼隨意即得。令我般涅槃後。過數劫過數佛土中菩薩聞我名者得極歡喜。敬禮於我得未曾有稱譽讚歎。彼爲菩薩時。作佛事已。然後成阿耨多羅三藐三菩提。彼極歡喜已。得菩薩第一第二第三忍。隨其所欲三昧忍陀羅尼隨意即得。乃至菩提際未嘗斷絕。令我逮菩提時。於過數佛土中有女人聞我名者。得極歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至菩提際不受女身。願我般涅槃後。於過數佛土中女人聞我名者得極歡喜迴向阿耨多羅三藐三菩提心。乃至菩提際不受女身。惟願世尊。我求如是佛土如是淨意衆生。如是佛土中我當逮阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。告羅譯王曰。善哉善哉。大王。所願甚深。大王。取淨佛土淨意衆生。汝觀大王。西方過億百千佛土。有世界名帝無塵。其佛號帝明自在王如來應供正遍知。現在住世。純爲菩薩說一乘法。其佛國土。無有聲聞及辟支佛亦無其名。不說聲聞純說大乘。其中衆生一切化生。於中乃無女人名字。其佛土中有一切功德。猶如大王所願。取無量莊嚴佛土。攝度無量淨意衆生。是故大王。字汝爲無量淨。彼帝明自在王如來應供正遍知。竟一小劫當入涅槃。帝明自在王如來應供正遍知。正法住世十小劫。正法滅後過六十小劫。彼世界當名彌樓光。其佛號不可思議意德王如來應供正遍知。

如帝明自在王如來帝無塵世界佛土莊嚴。彼不可思議意德王如來彌樓光世界佛土莊嚴如是無異。彼不可思議意德王如來壽六十小劫。不可思議意德王如來般涅槃後。正法住世十六小劫。正法滅後過千小劫。世界名無樂。其佛號寶光明如來應供正遍知。略說壽命等世界亦等如是。正法住世。正法滅後。彼世界當名娑羅。其佛名寶幢自在如來應供正遍知。出現於世。佛土莊嚴等佛住世七小劫。正法滅後略說我見。於彼世界無量無數諸佛世尊成佛而入涅槃。彼世界未曾成敗。汝無量淨。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。彼世界當名安樂。汝無量淨。於中當成阿耨多羅三藐三菩提。名阿彌陀如來應供正遍知。時王白言。唯世尊。彼諸菩薩摩訶薩其佛土中先前我成阿耨多羅三藐三菩提者。今在何處。佛言。無量淨。此菩薩摩訶薩於無量阿僧祇無稱無數十方餘世界中來。奉觀恭敬親近於我坐聽法者。是過去諸佛皆授其阿耨多羅三藐三菩提記。現在諸佛世尊亦授此諸善男子阿耨多羅三藐三菩提記。其佛土中先成阿耨多羅三藐三菩提者。無量淨。彼一菩薩摩訶薩於無數多億那由他百千佛所。隨諸善根修行智慧。無量淨。彼善男子先於其佛土中當得成佛。王曰。惟世尊。此海濱婆羅門。勸我及與眷屬於阿耨多羅三藐三菩提。彼幾時當證菩提。佛言。是大婆羅門大

①〔菩薩〕一〇〇 ②〔善〕一〇〇 ③〔令〕十 ④〔其菩薩來生其中隨其所欲佛土莊嚴如所念佛土莊嚴寶樹中現使其中衆生生已得善王三昧以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛乃至菩提際未嘗不見令其菩薩〕六十八字 ⑤〔生〕一〇〇 ⑥〔校〕一〇〇 ⑦〔丈夫〕二大天 ⑧〔等〕一〇〇 ⑨〔諸佛土〕一〇〇 ⑩〔名〕十〔字〕 ⑪〔常〕二善 ⑫〔數〕十〔劫過數〕 ⑬〔善〕二樂 ⑭〔惟〕一〇〇 ⑮〔願〕一〇〇 ⑯〔中〕一〇〇 ⑰〔功〕十德 ⑱〔十六〕六十六 ⑲〔安〕二樂 ⑳〔後〕二彼 ㉑〔言〕二佛 ㉒〔現〕二現 ㉓〔現〕二現

悲具足。汝大王。自當聞其師子吼。時王曰。如世尊授我記。我所願必成。若我五體禮世尊足時。令恒河沙數世界震動。於彼諸佛土中諸佛世尊現在住世顯授我記。善男子。爾時無量淨王。五體禮寶藏如來足。頭面著地時。恒河沙數佛土即震動。踊沒。恒河沙數諸佛世尊即授其記。於刪提蘭佛土劫名陀羅尼。八萬歲世人中佛名寶藏如來應供正遍知。四天下轉輪王名無量淨。於寶藏如來所積殖德本。彼王當來過恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇世界。當名安樂。彼無量淨王。於中當得成佛名阿彌陀如來。應供正遍知。光明遍照十方恒河沙數世界。諸佛告言。

妙智明士今可起 諸十力已。授汝記

恒沙山地普震動 當為人尊上調御

善男子。爾時無量淨王得喜踊躍起。一面坐而聽法。

●大乘悲分陀利經三王子。授記品第七

善男子。爾時海濟婆羅門。告無量淨王。第一太子。不胸曰。略說。我已觀惡趣。於中衆生受苦痛切。又觀天上。於中衆生心垢濁故。墮惡趣。我已觀一切衆生。離善知識住貧窮法。處於其中盡諸善根。爲邪見覆障。困於邪道。唯世尊。我當以高聲告彼衆生。以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩行時。若有衆生苦痛逼切。有諸惡畏貧窮於法。處在闇中無所依怙。無燈無救無歸無趣。令使我稱我名字。我以天耳聞其音聲。天眼見

之。若不脫彼衆生困厄。我終不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。如我爲衆生願故久行菩薩行。是意得滿如今大王。過一恒河沙阿僧祇。始入二恒河沙阿僧祇於安樂世界。當成阿耨多羅三藐三菩提。名阿彌陀如來。淨佛土淨意衆生而作佛事。乃至阿彌陀如來。於無量劫作佛事已。入無餘涅槃。隨其正法住世幾時。於爾所時我當行菩薩行。我爲菩薩當作佛事。盡阿彌陀如來正法初夜滅。即是後夜我當成阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊。授我阿耨多羅三藐三菩提記。如是十方恒河沙數世界中。諸佛世尊現在住世。我亦以音聲白彼諸佛。彼諸佛亦當授我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。寶藏如來即授其記。如汝善男子。已觀惡趣又觀天上。觀衆生苦能生悲心。爲脫一切衆生苦故。除結使故令得樂故。是故汝善男子。字汝爲觀世音。汝觀世音。當度脫多億那由他百千衆生苦。汝善男子。爲菩薩時當作佛事。阿彌陀如來般涅槃後。二恒河沙阿僧祇之餘。初夜阿彌陀如來正法滅已。即於後夜安樂世界。當名一切寶集。彼土莊嚴無量阿僧祇勝於安樂。即於後夜。汝善男子。無量寶莊嚴菩提樹下坐金剛座。逮阿耨多羅三藐三菩提。名光明普至尊積德王如來應供正遍知。壽九十六億那由他百千劫。汝般涅槃後。正法住世六十億二億劫。觀世音言。世尊。若我如是意滿。我禮世尊足時。於十方恒河沙數世界中。現在住世諸佛世尊皆授我記。恒河沙數世

界地皆震動。一切山川石壁樹木叢林出五樂音。一切衆生心得離欲。觀世音菩薩適五體禮寶藏如來。如是恒河沙數佛土地皆震動。彼諸佛如來皆授其記。略說。一切山川石壁樹木叢林出五樂音。一切衆生心得離欲。佛言。

起悲福德歡喜音 十方諸佛授汝記
地及世界六種動 汝當作佛度世仙

善男子。爾時海濟婆羅門國大師。詣第二王子尼摸言。善男子。於此大施應當隨喜。又汝所作善業。爲一切衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。迴向薩婆若。善男子。爾時尼摸王子。即於佛前作是言。我以一切所須供養世尊并無數比丘僧。又以是隨喜福業。又先身口意善業。一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。然終不於此穢濁佛土證於菩提。觀世童子所可一切寶集世界無量寶莊嚴菩提樹下坐。成阿耨多羅三藐三菩提。名光明普至尊積德王。我先請說法。隨彼如來幾時住世演法。以爾所時我行菩薩行。彼如來滅後正法滅已。我次當成阿耨多羅三藐三菩提。令我佛土莊嚴亦復如是。我亦如是施作佛事。我般涅槃後。正法住世久近亦爾。令我得如是一切莊嚴。如光明普至尊積德王如來。佛言。善男子。汝取大處。汝當逮是處。如汝所取汝善男子。於彼佛土當成阿耨多羅三藐三菩提。名善安隱摩尼積德王如來。以汝善男子取大處故。字汝名大勢至。彼白世尊。若我如是意得滿者。我五體禮世尊足時。於十方

① 踊二滿 ② 授二受 ③ 〔大乘悲分陀利經〕 ④ 〔大〕十悲 ⑤ 授二受 ⑥ 〔第〕一 ⑦ 〔不〕一 ⑧ 〔我〕一 ⑨ 因二因 ⑩ 授二受 ⑪ 祇十〔劫〕 ⑫ 座十〔金剛座〕 ⑬ 二二三 ⑭ 足二之 ⑮ 恒十〔河〕 ⑯ 我記二記我 ⑰ 音二意 ⑱ 授二授 ⑲ 無十〔量〕 ⑳ 世十〔音〕 ㉑ 白二曰

恒河沙數諸佛世尊皆授我記雨須曼那花。善男子。如大勢至善男子。五體禮寶藏如來足時。於恒河沙數十方世界中恒河沙數諸佛世尊皆授其記。大地六種震動雨須曼那華。佛言

起堅固勢疾福德 十方世尊已授記
地已震動雨須曼 於天人世汝為梵

善男子。爾時海濟婆羅門。告第三王子帝衆。略說。彼又手合掌。白寶藏如來言。我已一切所須供養世尊及比丘僧。又我身口意善行。及此隨喜福業。盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。終不於穢濁佛土速阿耨多羅三藐三菩提。亦不遠成。我如是速菩提行菩薩行時。見十方無量無邊餘世界中諸佛世尊。是我先所勸化菩提。我勸發菩提心。我使住菩提心。我勸以波羅蜜。令住其中者。我行菩薩行時。以天眼見一一方恒河沙數佛刹微塵數佛土中被說法諸佛世尊。是我所勸化菩提者。我當如是行菩薩行而作佛事。我爾時時行菩薩行。如是淨衆生身意。於我佛土生者如梵世天子。佛土嚴淨亦如梵世。我一佛土令如恒河沙數三千世界。令其佛土周匝。墻障。無量百千衆寶合成。間錯嚴飾高至有頂。令其佛土純以琉璃。周遍爲地柔軟細滑。令無塵土瓦礫衆穢。令其中無有女人之名。其中衆生皆令化生。其中衆生令無端食。其中衆生皆以法食歡喜食三昧食。令其佛土無有聲聞辟支佛名。令其佛土純諸菩薩充滿其中。無煩惱亂淨修梵行。願令其中一切菩

薩沙門形服與身俱生。適生中已。令思念食無量味飯充滿寶鉢在於右手。適得是已。令生斯念我等不宜食此端食。應以此食至餘世界。供養現在住世諸佛并諸聲聞及貧窮者。餓鬼困乏飢渴身然。亦至其所以食濟之。我等宜應住歡喜食。彼諸菩薩適發心已。令得不可思議威儀三昧。以是三昧。無所染著。去至十方無量阿僧祇諸佛土。現在住世諸佛世尊以此供養。并諸聲聞及餘衆生亦施餓鬼。爲說法已。以小食頃還來本土。如是衣寶。以小食頃歸本土已更相施衣。乃至其佛土中被諸菩薩所有供養具。令以此一切供養諸佛并諸聲聞及餘衆生。爾乃自用。令其佛土無有八難及不善聲。亦無苦聲。又無受戒犯悔之聲。令其佛土無量百千衆寶嚴飾。無量百千衆寶間錯。令如摩尼現衆色像。其中摩尼寶十方。來。見未曾。見未曾聞。如是摩尼寶世所希有。說其衆寶名號億歲不盡。有菩薩欲見佛土金即時見金。欲見銀即時見銀。金不壞。略說其要。有欲見水精。琉璃。馬瑙。亦具珠。車渠。令見如是種種衆寶佛土。沈水木。極多摩羅跋海此岸。栴檀。有菩薩欲見牛頭。栴檀佛土。即時令見。隨其所欲皆令見之。彼此願見各不相觀。令彼一切所願悉滿。令其佛土無有日月。令菩薩生時身有光明。隨所欲照放如是光。乃照至億那由他百千佛土。令其佛刹無晝夜名。惟以華合。令其佛土無有寒熱疾病老死。惟有菩薩欲成菩提者。至他世界兜率天

上蓋。命成菩提。令其佛土無有死者。令以無上般涅槃。於上虛空中如來般涅槃。其中菩薩隨其所欲供具悉皆得之。令其一切佛土虛空中作億那由他百千音樂。其音樂中不出愛欲之聲。惟有波羅蜜聲。佛聲。法聲。僧聲。菩薩法聲。令聞如是隨菩薩所樂音聲。世尊。我行菩提行時。乃至無量無邊阿僧祇佛土中。見多億那由他百千佛刹莊嚴。彼諸莊嚴。璎珞。彼相貌。彼瑞應。彼處。彼行。彼願。令彼一切皆在我佛土中。惟除聲聞緣覺五濁佛土。令其彼土無地獄畜生餓鬼之名。又無須彌鐵圍大鐵圍土石諸山。亦無大海。令其中無餘樹木。惟有種種寶樹過天所有。在其佛土行列周遍。又令其中無有餘華。唯有天曼陀羅華。無諸臭穢。但有種種妙香充滿佛土。令其中生者皆是一生補處菩薩。令無一衆生退生餘處。惟兜率陀天其中退已。成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我當爾時爲菩薩行。我乃成就如是大丈夫行。令安立如是莊嚴佛土。如是淨意。一生紹位菩薩充滿其國。令其中無一菩薩非我所化。於菩提無不令住波羅蜜者。令彼諸菩薩來生其中。亦是我先所勸化菩提住波羅蜜者。今此佛土令入其中。此一切苦皆當滅之。惟世尊。我爲菩薩時成就如是大丈夫行。然後於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹莖圍十千四天下。枝葉周匝各十三千。名善現衆寶。彼菩提樹光明香氣。於其佛土一切充滿。其下我金剛座衆寶間錯。縱廣正等五四天下。高

我十(先) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

八萬四千由旬。名普放無盡光善解智香。我於彼菩提樹下金剛座上結。加趺坐。於彼少時成阿耨多羅三藐三菩提。乃至涅槃不更起。遣化佛菩薩至過數佛土。一一化佛以一小食頃爲衆生說法。即以小食頃勸過數衆生。以阿耨多羅三藐三菩提。使住其中得不退轉。令化菩薩亦復如是。願我逮菩提時。十方過數餘世界我身普現。若有衆生見我身相莊嚴者。令彼一切衆生堅固阿耨多羅三藐三菩提。乃至無上菩提。提般涅槃。彼諸衆生未嘗不見諸佛世尊。令其中無有諸根不具足者。其中菩薩樂見我者。彼所往處隨身迴轉。經行坐立。彼諸菩薩適心念佛。令見我坐菩提樹下。見已隨所疑法自然開解。不說法句令知其義。令我壽命無量無能數者。除薩婆若智。使其菩薩亦無量。我欲於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提時。令有如是瑞應相現。謂其佛土一切菩薩。其首文。喙裂髮在身。乃至般涅槃。其佛土中無有一人飾髮俗服。令其一切住沙門像而無有異。佛言。善哉善哉。善丈夫。汝亦聰達解慧。所願甚善。志意極大。威德特尊。智慧甚妙。善男子。汝能爲一切衆生故。自作如是妙勝大意。取妙莊嚴佛土。是故善男子。字汝爲曼如尸利。曼如尸利。汝於來世過二恒河沙數阿僧祇。始入第三恒河沙數阿僧祇。於南方有世界名淨無塵積。此娑訶世界亦在其內。如是莊嚴佛土嚴淨。汝曼如尸利。當於其中成阿耨多

羅三藐三菩提。號普現如來應供正遍知。如是菩薩衆。汝淨一切願悉當成就如汝所願。汝爲菩薩時於多億佛所。殖諸善根。汝曼如尸利。爲衆生良藥除患患滅衆結增長善根。時曼如尸利白佛言。世尊。若我如是意滿如我所願。於十方無量阿僧祇世界中。現在住世說法諸佛世尊願授我記。令無量阿僧祇佛土皆悉震動。令一切衆生得如是快樂滿足。猶如菩薩遊戲第一二福三昧。亦令無量阿僧祇佛土雨天曼陀羅華。令彼曼陀羅華出如是等聲。所謂佛聲法聲僧聲波羅蜜聲。力無畏聲。若我五體禮世尊足時。如是瑞應皆悉令現。如曼如尸利童真禮世尊足時。於無量阿僧祇佛土。地皆震動雨天曼陀羅華。一切衆生皆得如是快樂。充滿如是所願。其中菩薩摩訶薩於諸佛所聽法者。彼皆問諸佛世尊。以何因何緣現是瑞應。彼諸佛世尊皆授曼如尸利阿耨多羅三藐三菩提記。佛說偈言。起最上意智慧廣。十方濟世授汝記。地動雨華衆生樂。汝當作佛出現世。大乘悲分陀利經四王子授記品第八。善男子。爾時海濟婆羅門。告第四王子支衆。略說。如曼如尸利所願無異。世尊讚言。善哉善哉。善男子。汝爲菩薩時。當破無量阿僧祇衆生結。使金剛之山而作佛事。然後當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是故字汝爲壞金剛慧明照尸利。汝壞金剛慧明照。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。東方過十恒河沙數佛土微塵數

世界。有國名阿尼彌沙。善男子。汝於其中當成阿耨多羅三藐三菩提。號普賢如來應供正遍知。明行足乃至佛婆伽婆。其佛土無量莊嚴亦復如是。如汝所願。善男子。寶藏如來。適授壞金剛慧明照菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。於虛空中無量億那由他百千諸天。皆讚善哉。雨海此岸牛頭沆水木。檀香。彼白佛言。唯世尊。若我如是意滿。如我五體禮佛足時。令恒河沙數世界。雨天妙香充滿其中。於中地獄畜生餓鬼人天。彼衆生得聞是香。身心苦患乃至訖。我頭面著地於爾時得休息。善男子。爾時壞金剛慧明照菩薩五體禮寶藏如來足。應時恒河沙數世界。雨天妙香充滿其中。於中一切衆生。身心苦患盡皆休息。佛言。起能壞金剛。香色充滿剎。喜樂多衆生。汝爲世間解。善男子。爾時海濟婆羅門。告第五王子無畏。略說。世尊。我惟不取斯穢濁佛土。當知是處成三藐三菩提。其中無有地獄畜生餓鬼。結琉璃地等如蓮華世界莊嚴說。無畏王子以蓮華置寶藏如來前白佛言。唯世尊。若我如是意滿。當承佛威神。令我得現莊嚴三昧。如我在世尊前。於十方恒河沙數世界微塵數佛土。當雨蓮華大如車輪令我等見。適發斯言。蒙佛威神得現莊嚴三昧。十方恒河沙數世界微塵數佛土。皆雨蓮華大如車輪。無畏王子。見已極大歡喜。佛言。善男子。汝所願甚善。取妙佛土。以至誠語疾得三

加二加三 座二平 提十(八) 住二住 壽二受 味二味 苦二苦 二二一 三二二 二二三 二二四 二二五 二二六 二二七 二二八 二二九 二三〇 二三一 二三二 二三三 二三四 二三五 二三六 二三七 二三八 二三九 二四〇 二四一 二四二 二四三 二四四 二四五 二四六 二四七 二四八 二四九 二五〇 二五一 二五二 二五三 二五四 二五五 二五六 二五七 二五八 二五九 二六〇 二六一 二六二 二六三 二六四 二六五 二六六 二六七 二六八 二六九 二七〇 二七一 二七二 二七三 二七四 二七五 二七六 二七七 二七八 二七九 二八〇 二八一 二八二 二八三 二八四 二八五 二八六 二八七 二八八 二八九 二九〇 二九一 二九二 二九三 二九四 二九五 二九六 二九七 二九八 二九九 三〇〇 三〇一 三〇二 三〇三 三〇四 三〇五 三〇六 三〇七 三〇八 三〇九 三一〇 三一〇

昧雨於蓮華。彼白佛言。若我得滿阿耨多羅三藐三菩提意者。今此蓮華懸於虛空。應時即住虛空。佛言。善男子。汝所為甚疾以蓮華印於虛空。善男子。是故。字汝為虛空印。汝虛空印。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。於東南方過億百千恒河沙數佛土。有世界名蓮華。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。號蓮華上如來。應供正遍知。明行足。乃至佛婆伽婆。純菩薩僧。其數無量。壽亦無量。必得是一切威德如汝所願。虛空印菩薩。即時五體投地。禮寶藏如來足。佛言。

汝當饒益世 除滅結穢濁
持利微塵德 逮覺如前勝

善男子。爾時海清婆羅門語第六王子虛空。略說。唯不於此穢濁佛土。略說。如虛空印菩薩所願。世尊。若我如是意滿。令於十方恒河沙數世界虛空中。有七寶蓋。白珠羅網。以覆其上。懸衆寶鈴。以嚴其蓋。寶鈴網中。出如是聲。所謂佛聲。法聲。僧聲。波羅蜜聲。力聲。通聲。及無畏聲。其中一切衆生。使聞是聲。令發阿耨多羅三藐三菩提心。其有先發菩提心者。令不退轉。阿耨多羅三藐三菩提。適發是言。於十方恒河沙數世界一切虛空中。略說。出如是聲。蒙佛威神。皆悉自見。復白佛言。唯世尊。若是我意滿。令我於世尊前得智顯明三昧。以是增長善法。得是三昧已。然後世尊。授我菩提記。蒙佛威神。即得智顯明三昧。佛言。善哉。善男子。所願甚

妙。以汝福業。於十方恒河沙數佛土。虛空中。覆以寶蓋。出柔軟聲。覺悟多億那由他百千衆生。善男子。是故字汝為虛空顯明。汝虛空顯明。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙阿僧祇。於東方過二恒河沙數佛土。有世界名日月。汝當於中成三藐三菩提。號法自在當王如來。應供正遍知。明行足。乃至佛世尊。時虛空顯明菩薩。以五體禮寶藏如來足。佛言。

起善習意調伏心 能發大慈於衆生
當度群品苦海岸 覺智無上正菩提

善男子。爾時海清婆羅門語第七王子支像。略說。唯不於此穢濁佛土中。我如是處成菩提。於中無有地獄。畜生。餓鬼之名。亦無女人。其中衆生。不由胞胎。無須彌鐵圍大鐵圍土。石諸山。無有泉源。瓦礫刺棘。高下惡風。樹木大海。亦無日月星宿。晝夜闇冥。其中衆生。無有穢氣。屎尿。涕唾。形無汚臭。身心無寄。令其中不以土。石為地。純由琉璃。成無量百千衆寶莊嚴。令其佛土。無有餘草。唯曼陀羅摩訶曼陀羅。令其佛土。以種種寶樹莊嚴。其寶樹上。種種寶蓋。莊莊。有種種寶房。含種種寶衣。種種寶雲。種種寶雲。種種寶嚴具。種種音樂。種種寶器。種種華。以莊校樹。令衆華合音樂聲。止。以是知夜。衆華合時。菩薩受生。適生其中。便坐定意。令得現莊嚴三昧。以是三昧。見十方佛土。微塵數世界。中現在諸佛。令於爾時得淨天耳。聞於佛土。微塵數十方餘世界。中現在住世說法。說法諸佛。令其中衆生

生已。皆自識宿命。憶念佛土微塵數劫中。生事。令其生已。得淨天眼。普見十方佛微塵數佛國莊嚴。令其生已。善具知他心智。以一念頃。知佛土微塵佛剎中。一切衆生。心念所行。乃至菩提般涅槃。不失是三昧。夜欲明時。四方香風。微妙柔軟。觸身生喜。吹華敷。令諸菩薩。從三昧覺於華臺起。令得如是神通。一心念頃。至一方佛土。微塵數佛剎。親近現在諸佛世尊已。還來本土。於曼陀羅摩訶曼陀羅花臺上。結跏趺坐。思惟法門。瞻仰如來。如所坐處。隨其迴轉。於一切方。悉令見我。其中菩薩。於法。或想若生疑者。令觀我身。見即自然。彼諸菩薩。隨欲聞法。適觀我已。皆悉令知。其中菩薩。令無我所無所。為作乃至身命。其中菩薩。皆得不退轉。其中令無不善之名。令其佛土。亦無受戒之名。無犯悔語。令其中一切衆生。具三十二大人之相。具那羅延力。令其中無有一人。諸根不具。乃至菩提般涅槃。令其中一切衆生。其首文。嚩唎婆著身。一時俱生。令得善分別三昧。乃至菩提際。未曾中失。令其中衆生。普集善根。令其中衆生。無老病苦。有菩薩於中。壽欲終時。結跏趺坐。而般涅槃。身中出火。以自開維。香風來吹。彼舍利。置於他方。無佛土中。令成如意珠寶。如轉輪王。明淨摩尼之寶。其中衆生。有見彼摩尼寶光者。有見摩尼寶者。有復觸者。令彼一切。不受地獄餓鬼畜生之苦。乃至菩提般涅槃。未曾受痛。於中命終。其有諸佛。現在住其世。為衆生說法。生如是處。彼得生

【字】一三三 唯二難三 及二乃至三 智顯二知三 故十(善哉)三 智二知三 滿二演三 (石)一三三 純十(以)三 馬瑞二碼三 房二張三 要二難三 止二出三 德二德三 一切二十方三 一一二十三 加二敗三 或二 三 有二四方三 宣二足三 世十(界)三

已於諸佛所聞說妙法發菩提心。適發心已。令得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。我佛土中。無有一人不入三昧而命終者。亦無苦痛無相戀著別離命終。於中終已。令不生難處無佛國。土中。至菩提際。未嘗不見佛。未嘗不聞法。未嘗不供養僧。令其中一切衆生無穢濁。懷慈愛。憎慳嫉。無明吾我。於中其佛土中。令無聲聞及辟支佛。純諸菩薩。潤心軟心無。怨心。不濁心寂心定心。如是菩薩充滿其中。令我佛土莊嚴明淨。現於十方佛刹微塵數餘世界中。香亦遍至。使其衆生常樂充滿。令其佛土不聞苦聲。我當爾時時行菩薩行。爲菩薩時先立如是淨莊嚴佛土。安置如是淨意。衆充滿佛刹。然後我於其中成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提時。令光明無量。又我身相莊嚴。令於十方千佛土微塵數餘佛刹中皆悉遍現。於中衆生有見我者。令彼衆生滅除貪欲瞋恚愚癡慳嫉。我嫌恨結使。悉皆令滅。發菩提心隨其所欲。三昧陀羅尼忍辱。以見我故。悉皆令得。其有衆生。生寒。冰地獄者。見我已受暖。暖樂受得是快樂。譬如比丘入第。三。彼見我已令其身意極樂充滿。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。於中命終來生我國。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。若衆生。生餓鬼中。得見我已。略說。令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。畜生亦如是說。如是我光倍照諸天。令我壽命無量無能數者。除薩婆若智。我逮菩提時。於十方無量阿僧祇無稱無邊餘世界中。諸

佛世尊讚歎稱譽。我令其中衆生聞名者。於彼所作善根迴向我刹。彼命終已來生我國。除無間罪非毀正法謗賢聖者。我逮菩提時。於無量阿僧祇除佛刹中。衆生聞我名號求我國。命欲終時。我與無量衆衆圍遶。入無量三昧而現其前。如是善說。令彼衆生心得歡喜一切苦滅。以是歡喜悟畢定三昧。令其心得法忍之樂。彼命終已得生我國。又餘佛土之七財者。不樂求三乘。亦不樂求人天之福。又不樂求三善福地。樂著非法慳貪嫉妬。樂近邪法衆生之類。以墮無量三昧。彼諸衆生。命欲終時。現住其前。與無量衆衆圍遶。而爲說法。以已佛土示彼衆生。勸以菩提。令彼衆生於我所得樂喜踴躍發菩提心。令彼一切苦痛除滅。得日燈三昧。令捨愚癡。命終之後。得生我國。佛言。善哉善哉。善男子。所願甚善。彼白佛言。世尊。若我如是意滿。於佛刹微塵數十方餘佛土中。令雨奇妙海此岸。樹檀之末。於中衆生聞是香者。令彼一切發菩提心。令我於今得如願三昧。已而自得見。善男子。彼適願已得如願三昧。自見佛土。微塵數十方餘世界中。雨奇妙海此岸。樹檀之末。見於十方各過數衆生。又手合掌發菩提心。佛言。善男子。雨香甚速。勸過數衆生於菩提。善男子。是故學字汝爲師子香。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。於上方去此佛土。過四十二恒河沙數佛刹微塵數佛土。有世界名紺香光明無塵。汝師子香。於中當成阿耨多羅三藐三菩

提。號光明無塵。上香月自在王如來應供。正遍知乃至佛世尊。善男子。爾時師子香菩薩五體禮如來足。寶藏如來言。

起人修羅天所敬。當爲世尊濟衆生。汝斷三界苦結縛。汝當得妙無上士。

大乘悲分陀利經第八王子授記品第九

善男子。爾時海濟婆羅門語第八王子阿。摸具。略說。世尊。我當爾時時於濁佛刹。爲菩薩。菩提行善提行。我先淨十千濁佛刹。立如是淨。如紺香光明無塵佛土。無異安置如是種善根。清淨意求大乘諸菩薩充滿其刹。然後我當於中成阿耨多羅三藐三菩提。唯世尊。我當如是行菩提行。非餘菩薩之所能行。世尊。我於此七年中。一處靜坐。思惟淨佛功德。佛刹莊嚴淨佛土功德。我於中發起現莊嚴三昧等一萬八千菩薩三昧而得修習。世尊。是我以菩薩善提行善提行。我以巨婆闍伽。現由邏三昧。常見十方無量無邊餘世界中。現在住世諸佛世尊。饒益衆生而爲說法。又過三世者。見彼諸佛滿一切刹。世尊。我以旋三昧微塵等心。見彼諸佛世尊菩薩聲聞。大眾圍遶。我以無依三昧力。佛土微塵數身。禮一。以無上雜寶華無上雜香。末。變飾及與音樂。以此一切無上嚴飾供養諸佛。一一佛土如大海劫行。我以一切修身三昧。於一念頃。知一切佛土中微塵數佛行。世尊。我以功德三昧佛土微塵數無上妙讚。一佛世尊。我以不胸三昧一塵等心。見佛充

①(今)一②(乃)十至③(善)二④(佛)一⑤(佛)一⑥(佛)一⑦(佛)一⑧(佛)一⑨(佛)一⑩(佛)一⑪(佛)一⑫(佛)一⑬(佛)一⑭(佛)一⑮(佛)一⑯(佛)一⑰(佛)一⑱(佛)一⑲(佛)一⑳(佛)一㉑(佛)一㉒(佛)一㉓(佛)一㉔(佛)一㉕(佛)一㉖(佛)一㉗(佛)一㉘(佛)一㉙(佛)一㉚(佛)一㉛(佛)一㉜(佛)一㉝(佛)一㉞(佛)一㉟(佛)一㊱(佛)一㊲(佛)一㊳(佛)一㊴(佛)一㊵(佛)一㊶(佛)一㊷(佛)一㊸(佛)一㊹(佛)一㊺(佛)一㊻(佛)一㊼(佛)一㊽(佛)一㊾(佛)一㊿(佛)一

起汝等妙堅龍吼 當求習最積善財
勤修六度莫懈怠 當爲天人作導師

⑤大乘⑥悲分陀利經第九王子⑦授記品

第十一

菩薩行時。乃至菩提際。莫令心有如是等法。願我乃至菩提際。舉足下足心常念佛。乃至菩提際。未曾不見佛不聞法不供養僧。在所生處常得出家。常著衲衣但三衣。樹下止常坐空閑處。常乞食少欲知足。常說法言無染著語。令我具足無量辯才。常不犯根罪。不難妄語非毀他論。常念於空爲女說法。常思惟空。於女人前不露齒笑。不染相動手爲人說法。我常於大乘菩薩有師事供養之心。我若從他聞法敬意如師。我常恭敬沙門婆羅門。尊重供養唯如來前。我不親應與不應與而爲布施。我於法施不生嫉妬心。我以身命濟應死者。自以精進辦及衆物救厄衆生。我不說在家出家是非長短。我常觀四察利益稱譽。如火如毒如怨。心常遠避。世尊。若我乃至菩提際。成就如世尊前所立誓願者。令我兩手中自然輪寶千輻輪殼明焰具足。阿彌具王子。適發言已。如其所願輪印在手。復白佛言。世尊。若我乃至菩提際如是意滿者。令此輪寶往至五濁空佛土中出是四大聲。如難陀跋難陀龍王之聲。一切佛土聲唱是言。菩薩受記入不妄念智。唱修空不動意界法藏。一切衆生生其中者。此法藏聲入彼耳根。適入耳已。令彼衆生欲愛即滅。瞋恚癡疑吾我慳嫉皆滅。令得思念佛境界智。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。阿彌具王子。遣彼二輪其輪甚速。譬如諸佛如來神通。如是往至十方無量阿僧祇五濁空佛土中。至已爲衆生唱。菩薩受記入不妄念智。修空不動意界

法藏。其中一切衆生。此法藏音入耳根已。一切欲愛乃至心意嬌妬滅。皆悉思念如佛境界智。發阿耨多羅三藐三菩提心。須臾之頃。彼輪還來王子前住。善男子。爾時寶藏如來。歎阿彌具王子的言。善哉善哉。善男子。汝如汝行菩薩行所願甚善。遣此自然輪寶至彼五濁空佛土中。令多阿僧祇億那由他百千衆生。住無濁心無惱心。勸以菩提善男子。是故字汝爲無惱。汝無惱。當爲世導。汝可取莊嚴佛土隨汝所欲。阿彌具白佛言。世尊。我求如是莊嚴佛土。所謂一切黃金爲地平正如掌。饒諸天寶周遍其中。令無瓦礫土石諸山。地柔軟觸猶劫波育。足下則下舉足還復。其中令無地獄畜生餓鬼之名。我佛土無諸臭穢。勝天妙香充滿其國。今天曼陀羅華周遍佛土。令其中衆生無有老病。無相畏者。無相惱亂。令其中衆生無有橫死死無悔恨。無不入三昧而命終者。令其中衆生思惟念佛而取命終。終已不墮惡趣。不生五濁空佛土中。乃至菩提般涅槃。未常不見佛不開法。不供養僧。令其中衆生少於愛欲瞋恚愚癡。令其中一切衆生修十善業。令其佛土衆生無受戒無犯悔名。令其中衆生魔不得便。令其中衆生無諸醜陋。使其中衆生無有貴賤分別。使其中衆生無我所無所作。令其中聲聞菩薩乃至夢中無失不淨。令其中一切衆生愛法求法。令其佛土無有一人異學倒見。令其中衆生身無疲倦心無勞倦。使其中一切衆生皆得五通。使其中衆生無飢渴患。隨所

①十=千 ②二=三 ③有=一 ④富=富 ⑤(大)承悲陀利經 ⑥(大)+悲 ⑦授一受 ⑧潤=雨
 ⑨眠睡=睡 ⑩(出)來 ⑪察=榮 ⑫(紫)= ⑬大=天 ⑭愛=受 ⑮(新)= ⑯(如)= ⑰器具=摩
 ⑱足=之 ⑲(終)= ⑳富=豐 ㉑機=機

欲食充滿寶器而在其前如欲界天。令其中衆生無有屎尿涕唾目淚身汗。令其中無有寒熱。令其中香風軟觸以動人天。隨意所欲有求涼風有求暖風。有求。優鉢羅香風。有求木。檀香風。有求海此岸香。有求多。伽羅香。有求沈水香。有求一切香風。隨心所念悉皆令得。令無如是五濁世界。令其國中有七寶臺。於彼臺中有七寶座。重敷茵。華安置丹枕。觸甚柔軟如劫波育。人所住處令其寶臺周匝有池。八功德水充滿其中。彼諸衆生以此爲用。使其中諸樹行列須曼那莊嚴。以種種華種種果種種香種種衣種種蓋種種。環路種種殿具以莊嚴樹。其中衆生隨所樂衣。於如意樹上取而著之。如是華乃至殿具隨取服之。我菩提樹令七寶成。高千由旬。其莖徑一由旬。枝葉分布一千由旬。微風來吹枝葉相。故。令出柔軟過天。妙音。謂波羅蜜神通根力覺道之聲。其有聞者心得離欲。令其佛土女人具諸功德。譬如兜率天女。又其中女人無諸臭穢。不兩舌慳嫉。使其男子不與女人觸身行欲。彼生欲心往觀女人。須臾之頃欲心即滅生大慚愧。而去令得淨無塵三昧。以是三昧常離魔所。終不更生欲心。彼女人以欲心視男子已。令即有胎。適視已欲心俱滅。如是男女處胎身心受樂。譬如三十三天歡喜愛樂。使其佛土男女處胎七日七夜如是受樂。女人懷妊亦受是樂。譬如比丘入第三禪。彼處胎者不爲不淨胎垢所污。於七日且極香甚樂而得出生。令彼女

人不受苦痛俱入池浴。令彼女人心即離欲得淨無塵三昧。以是三昧令離魔事常入三昧。先身所作業行因緣。應多值劫受女人身。令以是三昧得盡除却一切女身。乃至菩提般涅槃更不復受。又有衆生。所作業行應過數劫常受胎苦。我逮菩提時。聞我名號心生喜樂者。於彼命終即來我國。受胎衆生。其中一切所作業行盡被除滅。乃至菩提際更不受胎生。有衆生善根熟者。令彼華中化生。有少福德未種善根。令彼胎生盡諸業行。我國土中。若爲女人若復入胎。令彼衆生一向受樂充滿令微風吹須曼那多羅披帝樹。出如是喜樂之聲。苦空無常無我之聲。以是音聲。令其中人得然明三昧。以是三昧。令彼衆生覺明深空。令其佛土不出樂欲之聲。世尊。我坐菩提樹下。願須臾之頃。遠阿耨多羅三藐三菩提。逮菩提已。令其佛土無日月光。亦無有夜。惟以華合。我當放如是光明遍照三千大千佛土無不周至。以是光照令彼衆生得如是。大明。見十方無量阿僧祇餘世界中現在住世諸佛世尊。我逮菩提時。當以如是聲說法。遍滿三千大千佛土。令其中衆生得念佛心。隨所住處經行坐臥及與迴轉。令彼一切常得見我。隨所疑法適觀我已疑惑盡除。我逮菩提時。於十方無量阿僧祇佛土。衆生若求聲聞乘若求大乘者。從我聞法。令得。深三昧忍辱陀羅尼。即住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。令我聲聞僧衆無量無能數者。唯除如來。我逮菩提時。在所遊行投足

之處。令有千葉金色蓮華。我逮彼華至空佛土。彼華至已稱讚於我。彼諸衆生聞我名者即生喜樂。令彼衆生所有善根。盡皆迴向求我國。於彼命終皆得來生。令我聲聞僧無沙門垢無詭曲。爲令一切衆生皆悉如是。令我眷屬貴重於法。不貪財物不重榮利。樂於無常苦空無我勤修精進。敬佛樂法重比丘僧。令其中不退菩薩得入空意。隨所生處常說般若波羅蜜。乃至菩提際令不忘失。我逮菩提時。令住世十千大劫。般涅槃後正法住世千劫。佛言。善哉善哉。丈夫取淨佛土。汝阿閼。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙。於東方去此千佛土。有世界名樂喜莊嚴成就如汝所願。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。即名阿閼如來乃至佛世尊。阿閼白佛言。世尊。若我如是意滿者。於一切世界中。衆生成陰界入有形之類。在衆生數者。令彼一切皆得慈心無怨心無濁心。令彼身意受樂。譬如住十地菩薩入蓮華三昧捨身得淨。使一切衆生身意受樂亦復如是心。如我五體禮世尊足時。令一切地皆作金色。善男子。彼阿閼菩薩五體禮寶藏如來足。即時一切衆生受如是樂。如其所願彼一切地皆作金色。寶藏如來言。起住妙意無惱心。寶輪最妙在汝手。多億衆生得悲心。汝當淨意爲世尊。大乘。悲分陀利經諸王子。授記品第十二。善男子。爾時海濤婆羅門。語第十王子尼摩尼。略說。王子尼摩尼。其所立願亦如阿閼。唯

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●(生)●(受)●(使)●(行)●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)●(大乘經分略釋)●

世尊。若我如足意滿。令一切衆生得念佛心。令其手中皆有海此岸。栴檀之香。令彼一切以是妙香供養佛像。佛言。善哉善哉。善男子。所願極妙。汝能使一切衆生手中。皆有海此岸。栴檀妙香。發念佛心。善男子。是故汝汝爲香手。汝香手。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙阿僧祇之餘。阿閼如來般涅槃正法滅已。於後七日。汝香手。於彼世界成阿耨多羅三藐三菩提。號金華如來。應供正遍知。乃至佛世尊。香手白佛言。世尊。若我如是意滿。我五體禮世尊足時。令此園中周遍雨瞻蔔華。善男子。爾時香手菩薩五體禮寶藏如來足時。尋遍園中雨瞻蔔華。寶藏如來言。

起極妙德意善香 雨瞻蔔華周遍園

汝當顯示淨妙道 度多衆生無畏岸

善男子。爾時海濟婆羅門。語第十一王子名師子。略說。即以寶幢上寶藏如來。如香手菩薩所願無異。寶藏如來言。善哉善哉。善男子。是故汝汝爲寶勝。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙數阿僧祇之餘。金華如來般涅槃已。正法滅後竟三劫。樂喜世界當名妙樂。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。號自在龍雷音如來。乃至佛世尊。國土莊嚴如阿閼佛土無異。寶勝白佛言。世尊。若我如是意滿者。禮佛足時。令一切衆生得如是心。如菩薩住平等悲三昧。爲饒益一切衆生求菩提者。令不退轉。善男子。寶勝菩薩五體禮寶藏如來足時。一切衆生得如是意。謂諸衆

生得住悲心。善男子。爾時寶藏如來告寶勝菩薩言。

起勇善意大丈夫 能因衆生立堅誓

安立多衆無塵心 於天世人當作佛

略說。摩闍。披等五百王子。立如是願。取莊嚴佛土。如虛空印菩薩所願。取淨佛土。寶藏如來盡皆授阿耨多羅三藐三菩提記。汝等同時各異世界。當證阿耨多羅三藐三菩提。復有四百王子。立如是願。取莊嚴佛土。如斷金剛慧。照明菩薩。寶藏如來亦皆授其阿耨多羅三藐三菩提記。各異世界。復有八十九王子。立如是願。取莊嚴佛土。如普賢菩薩。又彼八萬四千諸小國王。皆立淨願。各取莊嚴淨佛國土。寶藏如來悉皆。受其阿耨多羅三藐三菩提記。各異世界俱逮菩提。如是九十二億衆生。皆各立願。所修淨土。寶藏如來亦盡授阿耨多羅三藐三菩提記。汝等同時各異世界當逮阿耨多羅三藐三菩提。

大乘悲分陀利經八十子。受記品 第十三

善男子。時海濟婆羅門。有八十子。皆是寶藏如來之弟。其第一者名海自在童子。善男子。爾時海濟婆羅門。告海自在曰。今汝童真可取清淨莊嚴佛土。海自在言。大師應先作師子吼。大師告言。我所思願後。乃說之。彼即白言。我爲取淨土。取不淨耶。大師告言。其有菩薩具大悲者。取不淨土。度諸濁意。倒見衆生。汝童真。自可知之。善男子。時海自在童子。寶藏如來前白佛言。世尊。我求阿耨多

羅三藐三菩提。亦於如是八萬歲世人中證妙菩提。如今世尊。願衆生少於貪欲瞋恚愚癡等畏。能於生死以身爲患。令於我所而得出家。我亦當以三乘爲衆說法。世尊。若我如是意滿者。唯願世尊。當授我阿耨多羅三藐三菩提記。寶藏佛言。汝於來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。於散華劫時。此佛土四天下當名妙勝。於八萬歲人中當逮菩提。號寶積如來。乃至佛世尊。白佛言。世尊。若我如是意滿者。令遍此園雨赤真珠。一切樹上出五樂音。善男子。海自在童子。五體禮寶藏如來足時。遍於園中雨赤真珠。一切樹上出五樂音。寶藏如來言。起大勢力無盡慧。慈心衆庶愍傷仙。所求當滿淨衆生。爲群黎故世成佛。婆羅門第二子名曰成就。彼作是言。如海自在所可立願。我亦如是。略說寶藏佛言。汝童真。亦於散華劫妙勝佛土中四天下。於八萬歲世人中當當成佛。號光明華如來。乃至佛世尊。略告第三子。汝於二千歲人中當逮菩提。號月持王如來。乃至佛世尊。略說授記。須摩那如來。山王如來。制眼如來。梵上如來。閻浮影如來。滿如來。高如來。寶山如來。海藏如來。那羅延如來。尸軀那牟尼如來。牟尼主如來。憍陳如如來。師子步如來。智輪如來。佛聲如來。最勝如來。開化如來。饒益如來。慧明如來。帝主如來。寂慧如來。作喜如來。無怒王如來。金銀如來。摩醯覩如來。日喜如來。寶髮如來。善明如來。背摩如來。善喜如來。

①栴二旃②按二樂③(取)十佛④受二授⑤(大)悲分陀利經⑥受二授⑦(第)一⑧(乃)一⑨(其)一
⑩提二對⑪(第)一⑫能於二眾⑬(彼)十白⑭(雨)一⑮制二罰⑯銀二眾⑰別二眾⑱皆二梵⑲

來。梵征如來吼如來。法月如來。現議如來。稱
喜如來。稱上如來。端正香如來。四妙根如
來。須尼闍觀如來。適遠如來。善意如來。妙乘
慧如來。金幢如來。善目如來。天淨如來。淨
道如來。善現如來。乘輿如來。里樓波又如來
梵音如來。德聚如來。德無塵如來。摩尼光如
來。焰氣如來。釋迦牟尼如來。音自在如來
爾成如來。最尊如來。華成如來。等華如來。無
惱如來。日藏如來。樂自在如來。月如來。龍宮
如來。金剛照如來。稱王如來。常光如來。勝
光如來。薩泥繕如來。智成如來。香自在如來。
婆羅主如來。那羅延藏如來。月藏如來。善
男子。其大師最後幼子名無恐畏。彼白寶藏
如來言。世尊。授此七十九童真記。於散華劫
成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我當發阿耨
多羅三藐三菩提心。盡散華劫。世尊。令我最
後證妙菩提。如彼七十九佛壽命。令我逮菩
提時。授獨與等。如彼所度願我亦等。彼三乘
化。我亦當說三乘之法。如彼所有聲聞僧數。
我得佛時聲聞亦等。如彼七十九佛出世於
散華劫。所有衆生得受人形。半劫盡時我逮
阿耨多羅三藐三菩提。我當使彼一切衆生
住於三乘。世尊。若我如人意滿者。佛當授
我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。爾時寶
藏如來讚無恐畏言。善哉善哉。善男子。汝能
爲過數衆生大悲饒益。汝於來世過一恒河沙
數阿僧祇入二恒河沙數阿僧祇。散華劫半
盡時。汝當最後成阿耨多羅三藐三菩提。號
無上勇王如來。乃至佛世尊。如彼七十九佛

共壽半劫。汝當獨壽半劫。乃至如汝所願。悉皆當成。彼白佛言。世尊。若我。如意滿者。五體禮世尊足時。令此佛土普雨青蓮華。極妙甚香。其有衆生聞是香氣。四大調和衆病皆愈。善男子。如無恐畏童真五體禮寶藏如來足。應時一切佛土雨青蓮華。衆生聞香彼一切四大調和衆病皆愈。寶藏如來言。

起習大悲善調心 多妙世尊皆敬汝
諸結盡結如能斷 當得淨妙智慧藏

④大乘悲分陀利經三億少童子⑤受
記品第十四

善男子。時海濟婆羅門三億弟子。謂在園門坐。有人來爲我三歸勸以菩提者。善男子。爾時海濟婆羅門告諸弟子言。汝等童子。可發阿耨多羅三藐三菩提心。各隨所欲而取佛土。在如來前隨意發願其弟子中。有一童子名曰月忍。彼白師言。是道云何。常積何德。修何行作何念而得菩提。大師告曰。童子。菩薩具四無量藏得逮菩提。何謂爲四。具無盡福藏。具無盡智藏。具無盡悲藏。具無盡一切佛法藏。是名具足四無盡藏。善男子。如來說如是菩提道。名總集淨德度生死法門。菩薩具足行施爲度衆生故。菩薩具足持戒爲滿願故。菩薩具足忍辱成相好故。菩薩具足精進以辦衆事故。菩薩具足禪以調心故。菩薩具足慧以滅諸結故。菩薩具足聞爲阿僧祇辯才故。菩薩具足功德潤益一切衆生故。菩薩具足智爲阿僧祇智故。菩薩具足止隨心作故。菩薩具足觀爲除疑惑故。菩薩具足慈

爲心無礙故。菩薩具足悲爲度化。無疲厭故。菩薩具足喜爲樂法喜故。菩薩具足捨爲除愛憎故。菩薩具足摩沙門爲除障礙故。菩薩具足出家爲捨一切有爲故。菩薩具足閑居爲滅不善業修益善業故。菩薩具足念爲得持故。菩薩具足意爲覺深解故。菩薩具足強志爲覺義故。菩薩具足念處爲觀身受心法故。菩薩具足正捨爲捨一切不善法修滿一切善故。菩薩具足神通爲輕身心故。菩薩具足根爲滿攝根故。菩薩具足力爲伏一切結使故。菩薩具足覺分爲覺實法故。菩薩具足六和敬法爲淨應度者心故。童子。是名總足。淨度生死法門。彼白師言。聞世尊說。布施得大富饒益諸眷屬。持戒得生天。多聞得大慧。世尊說修淨爲度生死故。大師告曰。童子。有樂生死施者如汝所說。童子。善男子。善女人。信菩提道施者。爲調伏心故。持戒爲滅心故。求聞爲除心濁故。修悲爲大悲心故。餘法以智慧方便具足集行。童子。此是菩提道具足集。如是德如是修如是念。乃逮菩提諸童子。菩提道行如是。諸童子。可求菩提諸童子。菩提道淨以意淨故。諸童子。菩提道直淨除諸結無諸偽故。諸童子。菩提道乃至安隱無上涅槃際故。是故汝等。今可立願隨取嚴淨不淨佛土。善男子。爾時月忍童子。至寶藏如來前。右膝著地叉手合掌而白佛言。世尊。我今欲發阿耨多羅三藐三菩提心。於此濁佛土中衆生。少於貪欲瞋恚愚癡。

一喜二笑(喜) 三目二目(目) 四如來(如) 五常二虎(常) 六漢二漢(漢) 七(成)一(成) 八授二一(授) 九住於二於住臥(住) 十如十(是) 十一授二一(授) 十二如二汝(如) 十三(大乘悲心陀利經)一(經) 十四受二授(受) 十五日二日(日) 十六(無)一(無) 十七善十(法) 十八(登)一(登) 十九得十(得) 二十(多)一(多) 二十一悲二淨(悲) 二十二淨二淨(淨) 二十三直二直(直)

第十五大乘*悲分陀利經千童子*受記品
第十五
彼千童子。皆通四禪陀。其最大者師而事之。
名*被由毘師紐。彼言我欲於彼五濁佛土證
阿耨多羅三藐三菩提。爲極重貪欲瞋恚愚

餘。有世界當名娑訶。何故名娑訶？其中衆生忍樂貪欲瞋恚愚癡一切結縛皆悉忍故。以是因緣名曰娑訶。時有大劫名賢。何故名賢？於此劫行貪欲瞋恚愚癡吾我衆生中。當有千大悲佛婆伽婆於中出故。汝善丈夫。始入

供正遍知。衆善滅時。惡世端現。衆生住重貪欲。瞋恚愚癡。慳嫉。依惡知識邪見。衆生常樂親近不善根心。離善根心。無正見心。邪命亂心。迦那迦牟尼如來般涅槃已。正法滅後。衆生盲冥世無導師。二萬歲世人中。我當成阿

①無二心②如十(是)③浦二滴④除一降⑤愛二受⑥廣二實⑦運二連⑧披二婆⑨波⑩披二婆⑪
 ⑫〔大乘悲分陀利經〕一⑬有十(具)⑭言十(若我如意滿者)六字⑮言十(若我如是意滿者)七字⑯喜二慧⑰
 ⑱心一⑲於二相⑳誠二臥㉑欲破羅二厄拔羅⑳那二羅㉒松二受㉓大二火㉔興二興㉕統
 二濟㉖然㉗然二然㉘然㉙滅二滅㉚生十(生)㉛

稱多羅三藐三菩提。善男子。時寶藏如來告厚攝曰。善哉善哉。婆羅門。汝善丈夫。具大明智。惡世人中瑞應出時。乃至二萬歲世人中。智無導師。於中立願。是故善丈夫。字汝為明智悲意。汝明智悲意。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙之餘。即於此娑訶世界。在寶劫二萬歲世人中。當得成佛號迦葉如來。乃至佛世尊。善男子。爾時明智悲意菩薩。五體禮寶藏如來足。於一面立以華鬘香。林散寶藏如來。以偈讚曰。

人尊多聞蓋 皆生喜樂意
以巧妙善語 善智處人天
授多衆生記 於十方作佛
神通智意等 佛法無稱量
尊現菩提行 故我稽首禮

善男子。爾時海濟婆羅門。覺悟第四童子名無垢意。善男子。爾時無垢意童子前白寶藏如來言。我欲如是於此土寶劫中求菩提。以不如是惡世。迦葉如來般涅槃後正法滅已。於萬歲世人中。衆生布施持戒修定心意。轉之於七財。敬惡知識以之爲師。心不樂求於三福地。亦不樂修三善之業。以樂爲三不善惡業。以諸結使開亂心故。不欲樂求三乘之道。於當爾時尙無能辦菩提行者。況復千歲世人乃至百歲。爾時衆生無有善名。況行善者。是五濁世壽命轉滅。乃至十歲刀兵劫起。即於爾時我當從天上下。拔濟衆生使捨不善爲說善法。令彼衆生住十善業。以諸善業除衆生結亦除五濁。乃至世人壽八萬歲。我

乃於中成阿耨多羅三藐三菩提。爲少貪欲瞋恚愚癡無明憍嫉衆生說法。令住三乘。世尊。若我如是意滿者。世尊。應授我阿耨多羅三藐三菩提記。世尊。設我不得如是授記。我當求聲聞地。若許支佛速脫生死。寶藏如來言。婆羅門。菩薩有四懈怠地。若有菩薩具此懈怠者。久樂生死爲見所誤受生死苦。不速速阿耨多羅三藐三菩提。何謂爲四。或有菩薩卑賤威儀。卑賤同學。卑賤分施。卑賤立願。何謂菩薩卑賤威儀。或有菩薩破身口意。或不攝威儀。與學聲聞緣覺者俱。不一切施。不一切處施。求人天福樂施。不至意立願莊嚴佛土爲度衆生。具四法。懈怠菩薩久受生死之苦。不速速阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩具四法。速成阿耨多羅三藐三菩提。何謂爲四。護持身口意。或常親近大乘學人。一切施一切處施。爲脫一切衆生苦故發悲心施。至意立願莊嚴佛土爲度衆生故。是爲四法。菩薩行是速成阿耨多羅三藐三菩提。復有四法。菩薩具足攝菩提道。何謂爲四。勤行波羅蜜攝衆生修辦諸。禪遊戲神通。是爲四復有四無厭法。菩薩應具施無厭聞法無厭。攝衆生無厭願無厭。是爲四。復有四無盡藏。菩薩應滿信無盡藏菩薩應滿。說法無盡藏菩薩應滿。迴向無盡藏菩薩應滿。濟窮厄衆生無盡藏菩薩應滿。是爲四。復有四淨。菩薩應具。無我戒淨。無衆生三昧淨。無命慧淨。無人解脫知見淨。是爲四法。菩薩應具。菩薩以是速成阿耨多羅三藐三菩提。轉

虛空輪。不可思議輪。無稱量無我輪。無言說輪。假現輪。願患輪。轉未得輪。汝無垢意。於當來世。過一恒河沙數阿僧祇。於二恒河沙阿僧祇餘。入寶劫末久五濁以除。共壽轉增至八萬歲人中。汝當得速阿耨多羅三藐三菩提。號彌勒如來。乃至佛世尊。時無垢意婆羅門。五體禮寶藏如來足。已於一面住。以華鬘。林香供養世尊。以偈讚曰。

尊面如滿月 白毫相如雪
身淨如金山 誰不願牟尼
雄猛如獸王 無量德照世
光明普周遍 今授我佛記

大師海濟婆羅門。勸彼一千人。少一童子通四轉陀得發菩提。所謂迦羅迦孫。迦那迦牟尼迦葉彌勒子照等千人。少二童子通四轉陀。彼一切立阿耨多羅三藐三菩提願。於此寶劫寶藏如來。彼一切阿耨多羅三藐三菩提記。於寶劫中其最小者。大師覺之。咄持大力。何以久觀。汝摩訶薩捨餘意想。爲衆生故可發大悲。以偈告曰。

衆生老病死 沒於愛流河
處在三界畏 受胎之微形
飲結毒相害 曠野苦燒煮
癡盲失善道 爲生死所逼
三界苦熾然 皆住於邪見
一切在五道 譬如車輪轉
衆生眇法眼 念無救衆生
修慧除疑惑 今可求菩提
爲世渴愛河 作衆生橋梁

澁非時暴雨。雜毒鹹苦霜雹災降。地生如是惡種草木。枝葉花果諸穀種味。衆生服食養身之具。非時惡濁雜毒蟲滋。彼諸衆生食之。皆當增長癩惡殺害欺誑。傳說是非不相恭敬。生怖畏心相憎嫉心。欲相害心。飲血食肉衣之以皮。好執兵器傷殺殘害。恃色族富貴算數外書。跨馬鳴弦人衆鬪戰。嫉妬傲慢。勤修種種如斯鄙賤。是苦難世。爾時我當從兜率天下。爲度衆生熟善根故。於最妙轉輪王種第一夫人腹中受胎而住。我當爾時放淨光明遍照娑婆世界。上至阿迦尼吒天下至金輪際妙光周遍。爾時衆生生娑婆世界者。或在地獄或爲畜生或爲餓鬼或生天上或生人中。在色界無色界想無想非想非非想處。令彼一切見斯光明覺觸其身。令彼一切厭生死苦樂求涅槃。乃至住滅結心。是初種涅槃道種。我當受一切法決定三昧。受一意法門三昧心。十月住母腹中。又我得佛。衆生厭離生死。我所應度者。令彼衆生於十月中見我在胎結。加趺坐。心入三昧如摩尼現滿十月生時。以集一切福德三昧。六種震動。一切娑婆阿佛土。上至阿迦尼吒天下至金輪際皆悉震動。彼時衆生生娑婆世界者。或在地獄乃至人中悉覺悟之。我當從母右脇而出。又以妙光普照娑婆世界無不周遍。爾時亦復覺悟娑婆阿佛土一切衆生於未種善根衆生所著涅槃種。於已種涅槃種衆生所著。到若我足蹈地時。令此娑婆阿佛土六種震動。地獄涌沒乃至金輪際。爾時衆生有依水依地依空

依四生處依止五趣我當覺之。有衆生未生誓願。牙者當令生。已生誓願。牙者令住三乘得不退轉。令我生時娑婆阿佛土大梵魔王帝釋日月諸世諸天龍王阿修羅化生大威德夜叉羅刹龍修羅令彼一切來供養我。令我適生即行七步。我以集一切福德三昧如是說法。令彼衆衆得住三乘。其大衆中求聲聞乘者令住最後身我當度之。其有衆生求辟支佛乘者。令彼一切得顯明花忍。其有衆生求無上大乘者。令彼一切得金剛持海不動三昧。以是三昧得登三地。我欲洛時令其中最勝龍王彼來洛我。其有衆生見我洛者。令彼一。切於三乘獲如是德。如前所說其有衆生見我乘者。略說爲童子遊戲。乃種種業示教衆生。在宮殿女遊戲五欲。心生厭患。中夜捨出除去環珞嚴身之具。爲伏諸異學尼乾陀遮羅迦。彼利。波羅闍迦離。彼路多衣。求應法服諸菩提樹。有衆生見我諸菩提樹者。我當以集一切福德三昧。爲彼衆生說如是法。令彼一切勤求三乘。其有衆生殖聲聞種。令彼衆生一切結熱。住最後身從我得度。其有衆生求辟支佛乘者。令彼一切得顯明花忍。有殖大乘種者。令彼一切得金剛持海不動三昧。以是三昧得登三地。我當手自執草菩提樹下敷金剛座。於彼座上結。加趺坐端身正意。我當如是入不動禪滅出入息。日日一從禪起。食半胡麻半以施人。我當爾時行是苦行。今乃至阿迦尼吒際。依娑婆阿佛土一切諸天來供養我。令彼一切證我苦

行。其有求聲聞乘者。世尊令彼諸結皆悉除滅。住最後身從我得度。有求辟支佛乘者。乃至如前所說。如是龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。餓鬼鬼舍遮鳩槃荼五通仙人。如是等來供養我。令彼一切證我苦行。其有求聲聞乘者。乃至如前所說。於此四天下異學行難繫苦行者。今天非人唱告彼言。汝等苦行無大果報。復非未曾有。於如是處住最後身菩薩所行苦行。入是禪捨心行轉。離於身行。滅口行喘息。日日一從禪起食半胡麻。行是苦行彼果甚大。彼大寬廣不久當成阿耨多羅三藐三菩提。汝等不信可自往觀。令彼一切捨難苦行。盡來見我苦行者。有殖聲聞乘種者。乃至如前所說。若有人王群臣百官及餘庶民在家事家業者令彼一切來至我所見我苦行。有求聲聞乘者如前所說。若有女人來見我者。令是最後女身更不復受。有求聲聞乘者如前所說。若有禽獸見我坐修苦行者。令最後畜身更不復受。有禽獸殖聲聞乘種者。令更一生從我得度。有求辟支佛乘者如前所說。種種畜生作如是說。餓鬼亦如是說。我當於爾時行如是苦行。一結。加趺坐。令多億那由他百千衆生。證我苦行得未曾有。於彼所種無量阿僧祇解脫種。我當如是修行苦行。先無衆生數異學聲聞乘辟支佛乘無上大乘。能行如是苦行者。後亦無有衆生數異學乃至大乘。能行如是苦行如我所行。我未逮阿耨多羅三藐三菩提。作丈夫行降魔官屬。留餘業報破

○色二已○ ○淨二妙○ ○加二助○ ○到二芽○ ○月二芽○ ○切十(住)○ ○乃二及○ ○彼二婆○ ○波二婆○ ○彼二婆○ ○衣二依○ ○今二合○ ○(天)十龍○ ○茶二茶○ ○行二彼○ ○成二得○ ○維二維○

結使魔。成阿多羅三藐三菩提。於其中我當令一衆生得阿羅漢。如是爲二法得阿羅漢。如是第三第四說法得阿羅漢。我當爲二衆生故。現百千神通令住正見。說多千法文義具足隨所住果。衆生結山猶如金剛。我要當以金剛慧杵而破壞之說。三乘法。爲二衆生故。步步多百由旬。而爲說法置無畏道。令我法出家無有遮礙。羸瘦少力荒忘狂心。剛強傲慢無慧多結。煩惱亂心及與女人。令我法出家得受具足。令我有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。令我法中有多耶。若令天見諦夜叉龍阿修羅具八聖分齊乃至畜生令修梵行。世尊。我速菩提已。有衆生於我惡心害心。若刀火石若以種種器仗。來至我所盡言罵辱。又於十方誹謗揚惡。雜毒飲食而用施我。我當如是留殘果成阿多羅三藐三菩提。我速菩提已。衆生於我先有怨嫌。執持殺具種種器仗。盡言罵辱雜毒飲食。來至我所出我身血。我以大悲梵柔軟音。猶如。鍾鼓雷震之聲。爲彼衆生說如是法。戒聞三昧及與淨心。令彼衆生得住於善。改悔惡業逮具淨戒。令彼衆生無。天解脫果。離欲漏盡障礙業報。我於是盡所留業果世尊。我速菩提已。隨身毛孔之數。日現爾所化佛。皆具三十二大人之相八十種好。我當遣彼化佛至空佛刹。又遣至不空處。亦復遣至五濁佛刹。彼諸國中衆生造無間業。謗正法毀賢聖乃至集不善根。其中有求聲聞乘者。求緣覺乘者求大乘者。於戒缺漏威儀不具犯於根罪。心

意熾枯達失善道墜生死曠野。爲邪道所困沒在曠野。令一一化佛日爲如是憊那由他百千衆生隨所說法。有衆生奉事摩醯首羅天者。隨現摩醯首羅天形而爲說法。稱我娑訶佛土。勸彼衆生迴向誓願。彼諸衆生聞我名者。令彼衆生願生我國。世尊。若彼衆生命欲終時我不現前不爲說法不生善心者。令我莫證阿多羅三藐三菩提。彼衆生命終已。若墮惡趣不生我國得受人身者。使我忘失一切正法不現在前。令我不能具成辦作佛事。有衆生奉事邪羅延者。乃至衆生命終已後。若墮惡趣乃至令我不具成辦作佛事也。我速菩提已。於一切佛土有造無聞者。乃至邪道所用墜曠野者。令彼終已生我國中。彼身相貌猶如土色而若毘舍遮。念忘多失破戒臭穢。多病短命乏衆供具。彼諸衆生壽命短促。我時爲彼。諸衆生故。於娑訶世界隨幾四天下。我當於彼一切四天下從兜率天降神母胎示現出生。略說童子遊戲種種伎藝苦行降魔成三菩提轉正法輪。於一切四天下示現具足作佛事已而般涅槃。乃至現分舍利。我速菩提已。說一種句法。有衆生求聲聞乘者。令彼得解聲聞法藏。說。有衆生求緣覺乘者。令彼得解因緣法。說。有衆生求無上大乘者。令彼純解摩訶衍。說。有衆生求具功德欲求菩提者。令彼得解布施法。說。有衆生乏無福德求生天樂者。令彼得解慈法。說。有衆生更相怖畏渴心惡者。令彼得

貪嫉心者。令彼得解善法。說。特色情強欲心昏濁者。令彼得解捨法。說。耽著愛欲心者。令彼得解不淨法。說。有大乘衆生憍慢亂心者。令彼得解阿那波那念法。說。少慧求燈明者。令彼得解因緣法。說。有少聞學者。令彼得解不忘失聞持法。說。處邪見曠野者。令彼得解空法。說。多因困者。令彼得解無想法。說。不淨願困者。令彼得解無願法。說。身意不淨者。令彼得解身意柔和法。說。亂行所困者。令彼得解不忘菩提心法。說。懷於瞋欲造困者。令彼得解無怨法。說。滅至意困者。令彼得解無法。說。憊心者。令彼得解無妬法。說。略說忘善者。解照明。說。作魔業者。解淨。說。沒他論者。解勇出。說。種種結困者。解去離。說。沒偏道者。解旋法。說。大乘怖望心者。解不退。說。厭生死者。解善薩樂。說。未得善地智者。解增長。說。不想善善根者。解惱悔。說。心不等者。解無礙光。說。沒惡業者。解濟度。說。衆中畏者。解師子勝。說。四魔陵心者。解勇健。說。意不明佛刹者。解莊嚴光。說。情愛者。解脫捨。說。佛法明不覺者。解第一幢翅由邏。說。乏大慧者。解覺明。說。愚闇困者。解日燈。說。不求無盡辭者。解作得。說。如沫求我者。解耶。遲延。說。意傾動者。解堅住。說。觀頂者。解高幢。說。捨先誓者。解堅固。說。退通者。解金剛意。說。求道場者。解金剛場。說。一切法不辱者。解如金剛。說。欲知他心所念者。解行處。說。欲知他根者。解慧道。說。言不相干者。

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

解入辭說。未得法身者。解修一切身說。希見如來者。解不胸說。具念一切作者。解無諍說。求轉法輪者。解無垢輪說。無因耶求者。解明順因緣說。一佛土常見者。解善作語說。未種相好因者。解莊嚴說。不能分別言音者。解辭道說。求一切種智者。解法性不隱說。於法退轉者。解堅固說。不達法性者。解通說。捨智者。解不退說。道隱者。解無貌說。求等虛空智者。解無所有說。未滿波羅蜜者。解淨住說。未滿攝物者。解善攝說。未住梵行者。解等作說。未滿助善提寶者。解不住行說。忘失善說智心者。解海印說。備望無生法忍心者。解決定說。如所聞法廣分布心者。解不忘失說。更相善說無厭足者。解無障說。未得敬信三寶者。解集福德說。法門雨不知足者。解法雲說。三寶斷見者。解寶莊嚴說。不作智業者。解無生說。一切煩惱縛者。解空門說。於一切法輕心者。解智印說。未滿如來德者。解世諦現門說。於先佛所未積德者。解必變化說。未說一法門究竟念者。解一切法性說。一切經未了者。解法寶等說。離六和敬法者。解一切法相說。不為思惟解脫者。遊戲神通說。欲入如來祕密者。解不求他說。不勤修菩薩行者。解得智說。不現生者。解至一切處說。行菩薩行有殘者。解受職說。如來十力未滿者。解最勝說。未得四無畏者。解勇進說。未得不共法者。解阿僧祇意說。無愚聞見者。解顯道說。不能現前覺一切佛法者。解白淨

無垢印說。有餘薩婆若智者。解善覺意說。未逮如來一切作者。解無邊盡法說。有無量阿僧祇求大乘菩薩不詭曲不幻偽端直者。令彼菩薩以一句得八萬四千法門。八萬四千三昧。七萬五千陀羅尼。以是功德諸菩薩摩訶薩。以大莊嚴而自莊嚴。令勇發不可思議妙願。令菩薩不可思議知見功德以自莊嚴。謂身莊嚴以相好。口莊嚴以如意善說。令眾歡喜。心莊嚴以三昧不退。念莊嚴以持不失。意莊嚴以強識。至莊嚴以至覺義莊嚴以堅誓。作莊嚴以辯誓。志極莊嚴以過地非地。施莊嚴以捨一切物。戒莊嚴以白淨無垢。意忍莊嚴於一切眾生無高下心。進莊嚴以一切事辦。禪莊嚴以一切三昧遊戲神通。慧莊嚴以知結使因由。慈莊嚴以至一切眾生處。悲莊嚴以不捨一切眾生。喜莊嚴以一切法得無疑惑。捨莊嚴以毀譽無二。通莊嚴以遊戲一切通。福莊嚴以得寶手無盡藏。智莊嚴以解一切眾生心念所行。覺莊嚴以善法覺一切眾生。明莊嚴以得慧眼明。辯莊嚴以得義法辭應辯。勇悍莊嚴以伏眾魔及諸異論。德莊嚴以逮佛無上德。法莊嚴以阿僧祇辯令普為眾生說法。明莊嚴以照一切佛法。光莊嚴以照諸佛利變化。說莊嚴以所記不錯變化。教授莊嚴。以隨所應教誡。神變莊嚴以到四神足彼岸一切受。如來莊嚴以入如來祕密法。自在莊嚴以智不從他得敬順一切。善法莊嚴以如說修行一切處無能退者。無量阿僧祇求大乘眾生。我以一向音

淨除多不善以充足之。令彼諸菩薩摩訶薩。於一切法不因他得智具大法明。速成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。又餘世界中眾生造無間者。乃至犯根罪。心意熾枯。有求聲聞乘。有求辟支佛乘。有求無上大乘者。以隨願故生我佛土。集不善根。蠱惑樂惡。剛強倒見。不攝意志。我當為彼八萬四千心行亂意眾生。廣說八萬四千部法。其中眾生求無上大乘者。我當為彼廣說六波羅蜜法。廣說檀波羅蜜。乃至廣說般若波羅蜜。其中眾生有求聲聞辟支佛乘。未種善根求度世者。我當令彼住三歸依。後乃令住波羅蜜。喜殺生者。令住不殺。貪重者。令住不盜。染著非法者。令住不邪淫。妄語相說者。令住不妄語。樂昏濁者。令住不飲酒。其有眾生有此五病者。我當令彼斷是五患。住優婆塞戒。有眾生不樂善法者。我當令彼一日一夜住聖八分戒。其有少樂善根者。我當令彼來近我法出家十戒得住梵行。其有眾生樂求善法者。我當令彼於善法中得受具足盡住梵行。我當為如是造無間業乃至不攝意志眾生。以多種種種若干句義文字變化而為說法。示現陰界入無常苦空無我。令住善安隱妙寂無畏城。我當為四眾比丘比丘尼。優婆塞優婆夷說如是法。其有喜樂論者。我當為彼現諸論法。乃至求解脫者。我當為彼現於空論。其有不樂善法者。我當為彼說勸化業。樂者我當為說誦習一向禪空解脫。我為一眾生故。步步多百千由旬多種種種若干句義文字方便變化。

◎智十(智)◎◎通十(達)◎◎作二住◎◎實二寶◎◎解十遊◎◎記二說◎◎以一◎◎向二句◎◎論法二法◎◎
◎空二定◎

三善。提。集諸善根。廣修波羅蜜。乃至如前所說。

大乘悲分陀利經歎品第十八

善男子。爾時國大師海濟婆羅門。住寶藏如來前。乾闥婆世人前。立如是具大悲五百願。而白佛言。世尊。若我如是不滿。不於來世賢劫五濁重結散亂惡世冥時。盲無導師無引導師。爲見所困長處冥世造無間者。乃至如前所說。若我不能具成如是佛事。如我立願者。我當還捨捨善提願。非餘。刹中善根迴向。世尊。是我所欲。我亦不欲此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。不求辟支佛乘。亦不求聲聞乘。亦不求人天王位。亦不求五欲供具生天之樂。又亦不求乾迦婆。阿修羅。夜叉。羅刹。龍。迦樓羅。亦不求人中生。我不於如是等處善根迴向。世尊。雖說施得大富持戒生天多聞大慧修行無異。世尊。又說福德生善根迴向隨意皆告。世尊。我所作施戒聞修福德。若我如是立願意不滿者。我以是一切善根迴向地獄衆生。其有衆生在阿鼻地獄受諸苦切者。以是善根令彼得脫。於此佛土得生爲人。值如來法令得羅漢而入涅槃。若彼衆生業果不盡。令我今命終生阿鼻大地獄中。令我一分分爲佛土微塵數身。令此一身大如須彌山王。令一身覺如是苦痛。如我一身覺苦痛甚。令我一身受佛土微塵數地獄苦切。又。令現在佛土微塵數十方餘世界中衆生。造無間業乃至造作入阿鼻業。又復於後乃至過佛土微塵數大劫中。於十方佛土微

塵數餘佛國中。及此佛土衆造無間業者。我當爲彼一切衆生故。住阿鼻獄受彼罪業。令彼衆生不墮地獄。永與苦別。值遇諸佛。得度生死入涅槃城。我當於爾所久遠住阿鼻獄度脫衆生。乃至如是於十方佛土微塵數餘佛刹中。衆生有造如是業應生燒炙地獄者。乃至如前所說。如是大燒炙啼哭大啼哭刀劍黑繩遺活等種種。畜生中作如是說。餓鬼中亦作是說。夜叉。貧窮中亦作是說。如是鳩鵒。茶毘舍連。阿修羅。伽樓羅亦作是說。於佛土微塵數十方餘世界中。衆生造起如是業。應生人中。受盲瘡癰癰殘百病。手足不具。心意散亂。應食不淨。略如前說。我當復還生阿鼻大地獄中。乃至隨幾所時。衆生於生死中受陰界入。我當於爾所時。久遠受如是種種地獄畜生餓鬼夜叉阿修羅羅刹乃至人苦。如是諸苦我當受之。如前所說。我若如是阿耨多羅三藐三菩提意不滿。設復我如是阿耨多羅三藐三菩提意滿者。乃至如前所說。令十方無量阿僧祇餘世界中現在住世說法諸佛世尊證我是事。唯願世尊。授我阿耨多羅三藐三菩提記。於彼賢劫百二十歲世人中。我爲如來應供正遍知明行足善逝乃至佛世尊。我能成辦如是佛事。如我所立誓。願爾時一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅及諸世人。在於虛空及住地者。唯除如來。彼一切無不墮淚。皆以五體禮婆羅門足。同聲讚言。善哉善哉。大悲得深妙念於衆生。發深大悲立深大願。如仁立願。以至意大悲獲

一切衆生。又能攝度造無間業乃至集不善根。以是願故知仁是初發心於阿耨多羅三藐三菩提。爲衆生良藥安濟歸趣。爲脫衆生苦故立願。仁如是意必當得滿。如來正爾授仁者阿耨多羅三藐三菩提記。爾時無量淨王。啼泣雨淚五體禮婆羅門足。叉手合掌。以偈讚言。

奇哉甚深妙 乃至不著樂
感傷哀衆生 爲我等現寶

略說時觀世音菩薩。以偈讚曰
自無所著著衆生 縱根逸馬已調伏
仁於諸根得自在 仁當總持智慧藏
時大勢至菩薩。以偈讚曰
是多億衆生 爲善故來集
聞仁慈墮淚 異哉甚難事
時曼殊師利菩薩。以偈讚曰
精進誓堅固 妙慧甚明了
仁亦應受供 塗香及花鬘
時虛空印菩薩。以偈讚曰
仁如是行施 大哀愍衆生
渴時仁爲濟 具三十二相
斷金剛慧照明菩薩。以偈讚曰
如虛空無邊 仁哀亦如是
爲衆生津梁 今現菩提行
虛空照明菩薩。以偈讚曰
更無慙衆生 唯除諸如來
仁者功德具 妙慧心甚明
師子香菩薩。以偈讚曰
妙士於來世 亂結質劫中

當得大稱譽 度脫衆生苦
普賢菩薩以偈讚曰

勤。勗生死險 處於邪曠野
能取焦枯意 食肉飲血者

阿闍菩薩以偈讚曰
墜於無明闇 沒在結使淵
能取焦枯意 造無間業者

香山菩薩以偈讚曰
仁見來世畏 如照鏡觀像
能取焦枯意 誹謗正法者

寶積菩薩以偈讚曰
智戒二俱等 惡衰。曰瓔珞
能取焦枯意 謗毀賢聖者

無忍畏菩薩以偈讚曰
仁見苦衆生 於來世三界
能取焦枯意 依邪忘失者

花手菩薩以偈讚曰
慙哀智精進 於此衆爲最
能取焦枯意 生老病逼者

智稱菩薩以偈讚曰
多病之所逼 使風塵充遍
掩以智慧水 降伏衆魔兵

持印菩薩以偈讚曰
我等進不堅 能解脫濁結
如大德梵師 降伏諸結力

花月菩薩以偈讚曰
精進力堅固 如德哀愍意
名稱遍三界 當割生死縛

無垢王菩薩以偈讚曰

仁今說大悲 現示菩薩行
我等今禮仁 哀愍無過者
持大力菩薩以偈讚曰

結病惡世中 仁修菩提行
當斷諸結根 仁願甚堅固
月靈菩薩以偈讚曰

智藏稱讚等 立願淨無垢
仁行菩提行 爲衆生良藥
現力菩薩摩訶薩 悲泣墮淚。五體禮婆羅門

足已。又手合掌。以偈讚曰
妙哉智明士 除諸結病穢
積德行如海 脫斯衆生苦

大乘悲分陀利經卷第五

大乘悲分陀利經卷第六

失三藏名今附奏錄

感應品第十九

善男子。時大衆天乾闥婆及世人。五體禮婆羅門足。又手合掌種種句義偈讚歎已。善男子。時海濟婆羅門。於寶藏如來前。右膝著地。應時大地震動周匝。十方佛刹微塵數佛土普極震動。距。踰沒悉極傾搖。復現大光明雨種種華雨。所謂曼陀羅。摩訶曼陀羅。乃至無量光。降如是華雨。於十方佛土微塵數世界中。所有諸佛世尊現在住世淨佛刹中及不淨刹。爲衆生說法。其諸菩薩摩訶薩於諸佛所坐聽法者。彼諸菩薩摩訶薩。見地

大動雨大華雨。令彼諸菩薩摩訶薩聞彼諸佛世尊。何因何緣世地大動降。天華雨。於時東方去此佛土過一恒河沙數佛刹。有世界名寶集。佛號寶月如來應供正遍知乃至佛世尊。現在住世。無量阿僧祇諸菩薩衆圍繞演法純說大乘。彼佛國有菩薩摩訶薩。一名寶勝。二名月勝。彼二菩薩摩訶薩向寶月如來。又手合掌白寶月如來言。唯世尊。何因何緣世地大動降大華雨。寶月如來告善男子。西方去此佛土過一恒河沙數世界。有佛土名。耐提蘭。佛號寶藏如來乃至佛世尊。現在住世。授多億菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。說菩薩境界現刹莊嚴三昧境界陀羅尼門無難法。其有一大志菩薩摩訶薩。立如是願具說大悲。爲授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。現如是願。令多億衆生立菩薩願。取莊嚴佛土攝度衆生。於彼一切是大菩薩具足大悲。彼諸大衆無能及者。能取五濁亂結惡土一切。無間乃至集不善根心意焦枯而攝度之。彼諸大衆天。龍。乾闥婆。阿修羅。世人。俱養寶藏如來。盡皆供養最後大悲。五體禮訖。又手合掌衆妙偈讚。彼摩訶薩坐如來前而聽授記。如彼摩訶薩於如來前右膝著地。時彼如來應時微笑。令十方佛刹微塵數世界地極震動降大華雨。爲悟彼刹一切菩薩摩訶薩故。爲現大悲菩薩願行故。爲集十方佛刹微塵數世界中菩薩摩訶薩故。爲說菩薩摩訶薩誓願行無畏法門故。彼如來現是神通。善男子。彼二菩薩問寶月如來。

○如二樂○ ○日二自○ ○游二講○ ○生老病逼○ ○老病死逼○ ○掩二淹○ ○ ○ ○不分卷(大乘一錄)二十八字一○ (大乘大 悲分陀利經)十惠○ ○諸二灌○ ○天二大○ ○耐二耐○ ○ ○無二世○ ○(捨)十供○

世尊。彼大悲菩薩摩訶薩發心幾時。彼摩訶薩修菩薩行幾時。能取五濁重結亂世造無間業乃至集不善根心意焦枯而取度之。寶月如來告言。善男子。彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝等可往。耐提蘭佛刹奉觀恭敬親近寶藏如來應供正遍知。聽說誓願行無畏法門。又以吾言致問於彼大悲菩薩摩訶薩。如我辭曰。善丈夫。寶月如來致問於汝。以是月樂無垢華與汝為信。又言。善哉。汝善丈夫。如是初發心。汝大悲音聲充滿十方佛刹微塵數餘世界中得大悲名。是故善哉於汝。又汝善丈夫。為將來具大悲菩薩摩訶薩立大悲音願眼幢。是故善哉於汝。又汝善丈夫。當來佛土微塵數阿僧祇劫。名稱流布十方佛土微塵數世界中。又汝勸化多億那由他百千衆生。於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中。將詣佛所住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中願有取佛土莊嚴攝度。有當得授記。是汝所勸化菩提者。彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫佛刹微塵數十方餘世界中。彼逮菩提轉正法輪已當稱譽讚歎。汝善丈夫。以是三事故。善哉於汝。爾時九十二億菩薩同聲白言。世尊。我等欲往。耐提蘭佛土奉見恭敬親近寶藏如來應供正遍知。并見彼善丈夫。所可如來以三事善哉。又以此月樂無垢華與善男子。時寶月如來告言。往善男子。今正是時。汝等至彼寶藏如來所。聽說誓願行無畏法門。時彼寶勝月勝菩薩摩訶薩。從寶月如來所受月

樂無垢華。與九十二億菩薩俱發寶集世界。譬如電頃。如是彼菩薩衆。於寶集世界忽然不現。至此。耐提蘭佛土閻婆羅國到寶藏如來所。至心頭面禮寶藏如來足。以種種菩薩神通供養已。見婆羅門在寶藏如來前。切大衆叉手合掌稱譽讚歎。彼諸菩薩生如是念。是彼具大悲者所可寶月如來與此月樂無垢華者。彼二菩薩摩訶薩。於世尊所迴向婆羅門。以華與之而作是言。汝善丈夫。彼寶月如來以此月樂無垢華。又。以善哉。乃至如前所說。略說東方無量阿僧祇諸世界中菩薩摩訶薩。來至。耐提蘭佛土。與月樂無垢華俱。彼現在世諸佛世尊。皆為婆羅門以華為信。又以三事善哉。如前所說。南方去此佛刹過九十七億那由他百千佛土有世界。中佛號師子奮迅勝自在王如來應供正遍知。現在住世。純為菩薩摩訶薩說大乘法。時彼衆中有二菩薩摩訶薩。一名智金剛勝。二名師子金剛勝。彼二菩薩摩訶薩問師子奮迅勝自在王如來。世尊。何因何緣世地大動降大華雨。乃至如前所說。略說南方無量阿僧祇餘佛土中。無量阿僧祇那由他百千菩薩來此。耐提蘭佛土。乃至如前所說。爾時西方去此佛土過八十九億那由他百千佛刹。有世界名上勝。其佛號降伏根廣長明如來。現在住世。為四衆說三乘法。時衆中有二菩薩。一名寶顯明菩薩摩訶薩。二名師子奮迅身菩薩摩訶薩。彼二善男子問降伏根廣長明如來此義。世尊。何因何緣。世地大動降大

華雨。乃至如前所說。爾時。北方去此佛土過九十億那由他百千佛刹。有世界名紫磨。其佛號世自在王如來應供正遍知。乃至佛世尊。純為求大乘菩薩說摩訶衍法。衆中有二菩薩摩訶薩。一名不動處。二名慧財。彼二菩薩問世自在王如來。世尊。何因何緣世地大動降大華雨。乃至如前所說。爾時下方去此佛土過九十八那由他佛刹。有世界名無閻冥。其佛號無畏近處音如來。現在住世。普為四衆說三乘法。彼佛土中有二菩薩摩訶薩。一名消疾顯明。二名空疾顯明。乃至如前所說。爾時上方去此佛土過二百千佛刹。有世界名等華。其佛號華敷照明如來乃至佛世尊。現在住世。普為四衆說三乘法。彼佛土中有二菩薩摩訶薩。時在坐中。一名自執境界無怒。二名悅持無怒。彼二善男子問華敷照明如來。世尊。何因何緣世地大動降大華雨。華敷照明如來告言。善男子。下方去此佛土過二百千佛刹。有世界名耐提蘭。其佛號寶藏如來乃至佛世尊。現在住世說法。授多億衆生阿耨多羅三藐三菩提記。說菩薩境界現利顯境界莊嚴三昧境界陀羅尼門無難法。衆中有一大悲菩薩摩訶薩。立如是願具說大悲行。授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。現如是願。今多億菩薩立願取佛土莊嚴攝度衆生。彼具大悲菩薩於一切衆中無能及者。取彼五濁亂結惡世造無間業乃至集不善根心意焦枯而攝度之。彼一切大衆天。龍乾闥婆阿修羅世人。捨供養寶藏

●(龍)一● ●北二比● ●世二此● ●以二具●

如來。諸以供養於彼大悲。五體禮已合掌而住稱譽讚。彼摩訶薩坐寶藏如來前而聽授記。如彼摩訶薩於如來前右膝著地。應時世尊而現微笑。令十方佛土微塵數世界中大地六種震動降大華雨。為覺悟彼諸佛土中菩薩摩訶薩故。為現大悲菩薩願行故。為集十方佛土微塵數餘世界中菩薩摩訶薩故。為說菩薩摩訶薩願行門無畏法故。是故彼如來現如是神通。善男子。彼二菩薩摩訶薩。執自境界無怒。悅持無怒。問彼華嚴照明如來。世尊。彼大悲菩薩摩訶薩。發菩提心幾時。彼大悲菩薩行菩薩行來幾時。乃能取五濁惡世亂結重時造無間者乃至集不善根心意焦枯而攝度之。華嚴照明如來告言。善男子。彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝等可至。耐提蘭世界奉見恭敬親近寶藏如來應供正遍知。聽誓願行門無畏法。以吾言致問於彼具大悲菩薩摩訶薩。作如是言。善男子。華嚴照明如來致問於汝。遣此月樂無垢華為信。又與汝善哉。汝善丈夫。如是初發心大悲名聲流布十方佛土微塵數餘世界中得大悲名。是故善丈夫。歎汝善哉。又汝善丈夫。乃能為後具大悲求菩薩摩訶薩。汝以大悲之意。立願願。是故善丈夫。歎汝善哉。又汝善丈夫。於當來世佛土微塵數阿僧祇劫。名稱周遍佛土微塵數十方餘世界中。又汝善丈夫。勸化多阿僧祇億那由他百千衆生。於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中。將至世尊所得不退轉阿耨多羅三

藐三菩提。其中有從世尊所願取莊嚴佛土。以大悲光遍覆所度衆生而攝取之。是汝所化阿耨多羅三藐三菩提衆生未得。授記者。彼亦於後當得授記。彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫。於十方佛土微塵數餘世界中。當得成佛轉正法輪已當讚歎稱譽。以是三事故。汝善丈夫。甚為善哉。爾時多億菩薩同聲白言。世尊。我等亦欲至彼。耐提蘭佛土奉見恭敬親近寶藏如來應供正遍知。及見彼善丈夫。所可如來以三事善哉。以此月樂無垢華為信者。善男子。時彼華嚴照明如來告言。往善男子。宜知是時。善男子。汝等於彼寶藏如來所。聽說誓願行門無畏法。善男子。爾時彼二菩薩。自執境界無怒。悅持無怒。從彼華嚴照明如來所。取月樂無垢花。與多億菩薩俱發彼等華佛土。忽然不現。一念之頃至此。耐提蘭佛刹閼婆羅闍。詣寶藏如來所。爾時一切。耐提蘭佛土充滿如是大乘菩薩求辟支佛乘求聲聞乘善男子等。天乃至摩睺勒。譬如甘蔗竹葦稻麻叢林成熟充滿如是。於爾時此。耐提蘭佛土取大乘善男子乃至摩睺勒充滿其中。彼諸菩薩頭面禮寶藏如來足。以種種誓力菩薩神通供養已。彼諸菩薩亦寶藏如來前見婆羅門。又見一切大衆合掌而住稱譽讚歎。彼諸菩薩生如是念。是彼大悲摩訶薩所可華嚴照明如來與此月樂無垢華者。彼諸菩薩從寶藏如來所迴向婆羅門。以願樂無垢華與之。而作是言。善丈夫。華嚴照明如來以是願月樂

無垢華與汝為信。善丈夫。與汝善哉。乃至如前所說。以三事善哉。又諸華雨雨空佛土中。以種種善聲充滿彼諸空佛土中。謂佛聲法聲僧聲。滅聲無為聲。波羅蜜聲。根力聲。無畏聲。通聲無行聲。無生聲。無滅聲。寂靜聲。悅悅聲。大慈聲。大悲聲。無生法聲。授職聲。登地聲。純說摩訶衍聲。彼種種華雨。以是善聲遍滿彼諸空佛土中。又於彼空佛土中。有大神通及威德於深。法得自在諸菩薩隨本願為度衆生故在其中者。彼聞是聲已。承佛威神隨本願以為誓力。於彼發神通。速疾猶若壯士。伸臂之頃。如是彼諸菩薩發空佛刹至此。耐提蘭佛土。彼諸菩薩以種種菩薩神通。供養寶藏如來訖。并供養彼諸大衆已。隨所得處各坐聽法。

○執自二自執自 ○按二受受 ○(汝)十以 ○(月)十樂 ○寂靜第一靜寂聲 ○按二按 ○按二受 ○[法]一 ○佛二申
○(大)悲分陀利經 ○(大)悲分陀利 ○按二受 ○(大)悲分陀利 ○(大)悲分陀利 ○(大)悲分陀利 ○(大)悲分陀利 ○(大)悲分陀利
○水二水 ○佛二佛

見自身。善男子。其中衆生如見自身。見寶藏如來身亦復如是。善男子。時彼大衆見婆羅門國大師於寶藏如來前七寶千葉華臺上坐。善男子。其中衆生有於地坐。○山空中者。彼一一衆生如是見寶藏如來在我前坐。盡意視我爲我說法。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。讚海濟婆羅門言。善哉善哉。大悲大婆羅門。汝亦大悲爲饒益照世過數衆生故出現婆羅門。譬如成好華利種種色種種香種種觸種種蘊種種根種種德悉是良樂。其中有華香色照徹百由旬中。有二由旬。有三百由旬。略說於中有華香色乃至照徹四天下世界。其中衆生聞彼華香。盲者得視。聾者得聽。乃至諸根不具悉得成就。其有衆生四百四病之所困者。彼聞香已身病即除。其中衆生有狂。顛錯亂失志者。彼聞華香速得本心。是華利中有一分陀利出。是堅固金剛琉璃爲莖而有百。曲。黃金爲葉。○馬瑙爲鬚。臺赤真珠。高八十四百由旬。縱廣正等百千由旬。是分陀利香色光徹照遍十方佛刹微塵數世界中。婆羅門。於彼十方佛刹微塵數世界中衆生。四大不和身病所困。諸情不具狂。顛錯亂失志心者。彼諸衆生見分陀利光聞其香已。一切患除速得本心。其有衆生久死骨節未離。分陀利光照彼骸骨香。動觸已。彼諸骸骨尋皆得活。平復還起見諸親屬。與彼俱遊入園嬉戲。五欲自娛聚會中止。從彼終已皆生梵處。於中久住壽命無量。彼問終已不生餘處。婆羅門。如彼成

華利。如此大衆如日初出。諸華敷舒香色顯現。有百由旬。乃至有萬千由旬。爲多衆生除種種病。如是汝善丈夫。我爲如來慧日出世。譬如日出光照諸華皆悉敷舒光色明淨除滅衆生種種煩惱。善丈夫。吾今出世亦復如是。以悲光明遍覆衆生。啓發衆生先造善根。又以三。種地立衆生汝亦勸化無量阿僧祇衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。令住其中將至我所。彼諸衆生皆於我前各各立願隨取佛土。有取淨土有取不淨。我亦隨授彼記。善丈夫。彼有菩薩在於我所。取淨佛土淨意易化已種善根衆生而攝度之。是名菩薩摩訶薩彼無大丈夫行。於心意中亦無大悲。彼諸菩薩不爲悲一切衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。所可取淨佛土捨棄困厄。有菩薩求聲聞辟支佛乘衆生佛土。彼諸菩薩意無善智。有立如是願。我等當於無聲聞辟支佛無集不善根無女人無地獄畜生餓鬼佛土中。得成阿耨多羅三藐三菩提。聲聞辟支佛但爲求大乘菩薩純說摩訶衍法。求我遠菩提已。得長壽命久住多劫。爲淨意易化諸善根衆說法。是故彼諸菩薩意無善智。是故不名摩訶薩也。善男子。時寶藏如來。申臂。於五指端種種無量色。無量百千色光。彼諸光明照於東方無量阿僧祇佛土。於彼有世界名鷲崛吒。其世界中人壽三十歲。顏色醜惡無漸無愧。集不善根身長三肘。其中佛號月明如來應供正遍知。現在住世。爲諸四衆說三乘法。善男子。此諸大衆見彼佛土如來及諸

衆生。寶藏如來普告大衆言。彼月明如來過去無量阿僧祇劫。於寶蓋照踊如來前。初發阿耨多羅三藐三菩提心。亦勸化多億那由他衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。令住其中隨彼衆生。於寶蓋照踊如來前。立願取佛土莊嚴。有取淨土有取不淨五濁。於中彼摩訶薩初勸我阿耨多羅三藐三菩提。我於彼寶蓋照踊如來前立阿耨多羅三藐三菩提願。取此五濁佛土莊嚴。時彼如來歎我善哉。授我阿耨多羅三藐三菩提記。善丈夫。時善知識勸我菩提者。彼自立願取極重結五濁惡土造無間業乃至集不善根心意焦枯墜在生死曠野衆生取而攝度。爾時於彼十方無量阿僧祇餘世界中。現在住世諸佛世尊。爲彼遣使亦致善哉。卽爲立字名善大悲照明。彼大悲照明菩薩摩訶薩。是我善知識饒益於我。成佛未久今在鷲崛吒世界三十歲世人中轉正法輪。彼亦速菩提已。於十方無量阿僧祇世界中。現在住世諸佛世尊遣使供養。是彼先初勸化阿耨多羅三藐三菩提。令住其中者。是彼先所勸化檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住其中者。彼諸佛世尊知念先恩還信與彼如來。婆羅門。汝觀彼諸佛世尊。於佛土長壽淨意易化衆生而作佛事。彼月明如來於如是五濁國成佛。爲無間業乃至集不善根衆生。如是短命中極多作佛事。不捨棄聲聞辟支佛而說法爲如是。汝善丈夫。此一切菩薩衆無能及者。立願最妙取五濁惡剎造無間業乃至集不善根而攝度之。又彼諸菩薩取

●山二止● ●顯二顯● ●曲二子● ●馬載二端● ●動二點● ●種二福● ●中二伸● ●說法爲一爲說法●

淨佛土。除地獄畜生餓鬼。捨棄聲聞辟支佛。取度淨意易化已種善根者。是諸菩薩名曰如佗非摩訶薩。非分陀利。有於易化善根熟中作佛事者。婆羅門。菩薩有四懈怠。何謂爲四。一者立願於淨佛土。二者願淨意衆生中而作佛事。三者願速菩提已不說聲聞辟支佛乘。四者願速菩提已長壽作佛。是爲菩薩四懈怠地。是故彼諸菩薩名曰如華非分陀利。非摩訶薩。婆羅門。此大菩薩衆。其譬如。除。彼由毘師紐。取不淨佛土。攝度亂結衆生。於賢劫中亦復少有善男子。菩薩摩訶薩有四精進。何謂爲四。一者願不淨佛土。二者願不淨意衆生中作佛事。三者願速菩提已說聲聞辟支佛乘。四者願速菩提已壽命處中不長不短。是爲菩薩摩訶薩四精進。是故彼諸菩薩謂如分陀利不似如華。是故彼謂菩薩摩訶薩。婆羅門。譬如汝今日於無量阿僧祇菩薩衆中善授。刹記。於如來前大悲分陀利出。汝妙願攝度無間業。乃至集不善根。取重五濁佛土。善丈夫。以汝大悲音故。十方佛刹微塵數諸佛世尊。遣使稱汝善哉。爲汝立大悲名。又此一切大衆事供養汝。汝大悲。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。於二恒河沙阿僧祇少餘。於彼娑訶佛刹。於賢大劫百二十歲世人老病所困盲冥之中。世無導師集不善根。因於邪道。曠野衆生造無間業。誹謗賢聖非毀正法犯根罪中。乃至如前所說充滿於世。汝爲如來明行足乃至佛世尊。轉正法輪降自在魔伏諸結魔。名稱

流布十方無量無邊佛土。汝當有大聲聞衆一千二百五十比丘。當於四十五年中。如是漸漸具作佛事如所立願。於爾時是大王無量淨當名阿彌陀於無量劫中具作佛事。如是汝大悲。於娑訶佛刹賢大劫百二十歲世人中。於四十五年如是成滿大具佛事。汝善丈夫。當以無上般涅槃後正法住世過千歲。正法滅後。善丈夫。汝色身舍利亦如是作佛事如汝願。於爾時化度衆生如前所說。

大乘悲分陀利經大師立誓品第二十一

善男子。爾時有梵名螺髻彼言。汝善丈夫。於無量阿僧祇劫中行菩薩行時。在所生處我常爲汝給使。隨順供養猶如僮僕。於最後身願爲汝父。善丈夫。汝速菩提已。爲汝第一檀越。汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記。時有女海神名曰調意。彼言。在所生處乃至最後身。我爲汝母生育於汝。汝大悲。速菩提已。亦授我阿耨多羅三藐三菩提記。時有女地神名水儀。彼言。在所生處乃至最後身。我爲汝母。汝速菩提已。授我阿耨多羅三藐三菩提記。時有二釋。一名親近。二名雪思念。彼二俱言。汝大悲。在所生處乃至速菩提已。我等爲汝神足智慧上首聲聞。復有一釋名曰善現手。彼言。大悲。在所生處乃至最後身。我爲汝子。時有女山神名曰日意。彼言。大悲。汝在生處乃至最後身。我爲汝妻。善丈夫。汝速菩提已。授我阿耨多羅三藐三菩提記。時有阿修羅名曰釗行。彼言。大悲。汝在所生處。於無量阿僧祇劫中善丈夫。汝行菩提

行時。我當與汝作親族善友如奴僕使。汝最後身我當供給。善丈夫。汝速菩提已。轉正法輪。初說法時我先證果。服法味得甘露。乃至除諸結使成阿羅漢。略說。爾時恒河沙數天龍阿修羅世人。隨順大悲立願受度。時有一邪命名曰壞想。彼言。大婆羅門。我爲汝友助成衆事。我當所在生處無量阿僧祇劫中。爲汝同師友及作親屬。又常至汝所爲乞衣服臥具。象馬車乘。寶物聚落城邑郭。男女妻妾及諸眷屬。皮肉骨血手足耳目鼻舌。及頭盡求索故。大婆羅門。我爲汝友助成汝檀波羅蜜。乃至助成般若波羅蜜。大婆羅門。汝行菩提行時。我當如是助成六波羅蜜。乃至汝速菩提。令我得聲聞處。受持八萬部法。眞爲法師。汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。大悲婆羅門聞彼語訖。五體禮寶藏如來足已。語彼壞想邪命名。善哉善哉。善丈夫。汝爲我無上行友。汝乃能爲我於無量阿僧祇那由他百千衆生處。從乞衣服乃至頭目故。我當歡喜淨心施與令汝永無罪分。善男子。時彼大悲菩薩摩訶薩。復白寶藏如來言。世尊。若我在所生處於無量阿僧祇那由他百千劫中行阿耨多羅三藐三菩提行時。其有住我前從我求食。或以軟言。或以麤言。或輕調言。或正直言。從我求索。世尊。若我於求者所。一念之頃若生瞋恚不愛敬心。施求果報。如是施者。令我永已不見十方無量阿僧祇餘世界中。現在住世說法諸佛。令我不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我以淨

●彼二婆● ●謂二諸● ●利二明● ●因二因● ●(大乘悲分陀利)一● ●[汝]一● ●(授我阿耨多羅三藐三菩提已)十二字十校
●● ●(女)一● ●●二重● ●●二第● ●前十(行)●

心施與乞士。若受施者。於信施墮障礙善法。乃至折毛億分之一者。令我永已不見諸佛。世尊。受施者乃至毛億分之一障善法者。令我墮阿鼻地獄中。如施飲食衣服亦爾。乃至乞者從我求頭或以軟語。或以麤語或輕弄語。或以正直語。從我索頭。世尊。若我於求者所有一念頃若生瞋恚不愛敬心願求果者。令我永已不見諸佛。世尊。乃至令我入阿鼻地獄。如我行施戒亦如是。乃至惠乃至捨亦如是說。善男子。爾時寶藏如來讚大慈菩薩摩訶薩言。善哉善哉汝善丈夫。以大悲意立是妙願。善男子。時一切大衆天乾闥婆阿修羅世人。合掌而住。讚言。善哉善哉。仁善丈夫。以大悲意立是妙願善勝堅固。仁亦以六和敬法滿足衆生。善男子。如壞想邪命立願受菩薩施。八萬四千衆生亦立願。善男子。時大慈菩薩摩訶薩。聞八萬四千衆生立如是如壞想所立。生大歡喜。起又手立。觀一切大衆已。悲喜交集而言。甚奇未曾有。我當於彼窮法困弊大結散亂五濁惡世。爲導師商主。爲照爲燈。無力無覺悟者我爲示導。我乃能於初發心得此如是無上菩提行。及在所生處能受我頭耳鼻舌手足血肉皮骨。乃至受我飲食。善男子。時彼大慈菩薩摩訶薩。還坐寶藏如來前。白佛言。世尊。我在所生處無量阿僧祇那由他百千劫中。其有求索來至我所從我受施。若食若飲乃至受頭。從我手中受施。乃至折毛億分之一者。乃至菩提際。若我逮菩提已。從生死中不脫彼衆生。不授

彼聲聞乘辟支佛乘大乘記者。令我永已不見現在十方諸佛世尊。令我不逮阿耨多羅三藐三菩提。善男子。寶藏如來復歎彼大悲菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善丈夫汝菩提行願如是如持。彌樓山如來先勸發心。於世自在明如來前。立如是菩提行願。如是行菩提行。立願已。來過恒河沙數大劫。彼大丈夫於東方億百千佛土。最在邊持熾然世界百歲世人中。成阿耨多羅三藐三菩提。號智華無塵上勝菩提自在如來應供正遍知乃至佛世尊。四十五年具作佛事已入無餘涅槃。大悲時彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後。正法眼住千歲。正法滅後像法亦住千歲。大悲。又彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後正法眼時。復於像法比丘比丘尼破戒惡法。邪行非行無慚無愧。毀供養法無有慚愧。斷截四方僧及現前僧衣服飲食臥具湯藥種種供具而自入。若自食若與俗人。大悲時彼智華無塵上勝菩提自在如來。先授彼一切三乘記。大悲。其有衆生於彼如來法中著染袈裟者。先授彼一切三乘不退轉記。其有犯根罪比丘比丘尼。尼優婆塞優婆夷。先於彼如來有師事者善根故亦授三乘不退轉記。善男子。大悲菩薩摩訶薩重白寶藏如來言。世尊。我如是立願乃至隨我幾數時行無上菩提行。無上菩提行所勸化衆生。於檀波羅蜜以善勸化衆生。乃至毛億分之一修持。乃至菩提際。不令彼衆生住三乘地不退轉。乃遣一人者。令我永已不見十方無量阿

僧祇世界中現在住世說法諸佛。令我不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得無上智已。其有衆生於我法中著染袈裟者。若犯根罪者。因諸見。於三寶失犯來過罪。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。有於我所能一念頃發師事想生恭敬心。若於法僧起恭敬意者。世尊。我若不授彼衆生三乘不退轉記。遣一人者。令我永已不見諸佛世尊。乃至不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我逮菩提已。令染服袈裟。爲天世人之所尊重恭敬供養。其有衆生得見袈裟者。令於三乘得不退轉。其有衆生飢渴所逼乏無飲食。若夜又貧窮若人貧窮。若於餓鬼。其餓鬼衆生得染袈裟乃至四指。令彼一切所求飲食隨意充滿。其有衆生不相和順。多饒怨。共相鬪戰。若天若夜。又若羅刹龍阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。鳩槃荼毘舍遮。及餘世人交陣鬪時。能念袈裟者。令彼衆生得悲心軟心無怨心淨心隨用作心。衆生若於鬪戰。若於諍訟。爲護身故。尊重恭敬供養袈裟常持自隨者。令彼衆生所在常勝無能陵者。從鬪戰諍訟安隱解脫。世尊。若我袈裟不具此五聖德者。令我永已不見十方諸佛世尊。乃至令我不能具作佛事。令我諸法悉皆忘失。令我不能降伏異學。善男子。爾時寶藏如來。申右臂以手摩大慈菩薩頂告言。善哉善哉。善丈夫。所願甚善。辯才妙勝。善丈夫。如是汝逮菩提已。染服袈裟有此五聖德饒益衆生。善男子。時大悲菩薩彼以受記。善哉善哉。歡喜踊躍。以如來

●令二今● ●惠二慧● ●是十(願)● ●已二以● ●邪行二行邪● ●若二著● ●根二相● ●因二因● ●二二疾● ●茶二茶
●● ●二二忍● ●申二神● ●(善)一●

百福莊嚴柔軟右手綬網長指觸之。還成童子如年二十。善男子。爾時一切大衆天乾闥婆阿修羅世人還叉手住。敬事供養大悲菩薩摩訶薩。以華香乃至音樂供養大悲菩薩摩訶薩。以妙偈讚已就坐。

大乘悲分陀利經卷第六

大乘悲分陀利經卷第七

失三藏名今附秦錄

莊嚴品第二十二

善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩。五體禮寶藏如來足已。還坐如來前。問寶藏如來言。世尊。說菩薩道決定三昧門淨資用法門。世尊。云何得滿三昧門淨資用法門。世尊。善男子。善女人。具何資用得住堅固。以何決定三昧門而自莊嚴。善男子。彼時寶藏如來應供正遍知。告大悲菩薩言。善哉善哉。大悲。所問甚善辯才極妙。又汝大悲。能爲饒益多無量阿僧祇菩薩摩訶薩故出現。又汝大悲。乃能問於如來如斯之義。是故汝大悲善聽。吾當爲汝分別說之。大悲。求大乘善男子。有三昧名首楞嚴。菩薩住是三昧者能入諸三昧。有三昧名寶印能印諸三昧。有三昧名師子遊戲能遊諸三昧。妙月三昧能照諸三昧。如淨月幢勝三昧能持諸三昧。諸法。勇出三昧能踊出諸三昧。觀頂三昧。能觀諸三昧。菩薩住畢法性三昧能決定諸法性畢。幢

勝三昧能持諸三昧。幢金剛三昧能破諸三昧。入法印三昧能印諸法三昧。王善住三昧能住諸三昧如王住。放光三昧能放諸三昧光。力進。諸三昧能進諸三昧力。踊出三昧能踊出諸三昧。必入言辭三昧能辯說諸三昧。釋名字三昧能辯諸三昧名號。觀方三昧能觀諸三昧方。破諸法三昧能破諸法。持印三昧能持諸三昧印諸法。閑靜三昧得入諸三昧閑靜。不忘失三昧能不忘失諸三昧法。不動三昧能住諸三昧不動諸法等。說。海印三昧能攝諸三昧如大海水。不輕諸法三昧能至諸三昧不輕生滅遍覆諸三昧如虛空。諸法無斷三昧能持諸三昧無斷。金剛輪三昧能持諸三昧輪。諸法一味三昧能持諸三昧一味。捨寶三昧能捨諸三昧煩惱垢。諸法無生三昧能現諸法無生滅。顯明三昧能以光明顯照諸三昧。諸法無滅三昧能破諸三昧。無是非三昧能終不是非諸三昧法。無住相三昧能見諸三昧法中無住相。虛空相三昧能見諸三昧如虛空無堅實。無心三昧能捨諸三昧中心心數法。色無邊三昧能照諸三昧中色。無垢燈三昧能照諸三昧中作燈。諸法無邊三昧能照諸三昧中現無邊。智無邊明三昧能明現諸三昧中無邊智。作諸光三昧能現諸三昧門光。性無邊三昧能現諸三昧無邊通三昧。淨堅三昧能遠空三昧。依彌樓雜三昧能現諸法空。無垢光三昧能除諸三昧中垢。諸法無畏三昧能於諸三昧現無著。作樂三昧能得諸三昧中樂諸法實。遊戲三

昧能得現諸三昧中色。散明三昧能現諸三昧中難諸法。無垢著三昧能現諸三昧垢智。光。盡相三昧能現諸三昧中無盡不盡諸法。不可思議淨三昧。能現諸法如影。火相三昧能然諸三昧中智。無盡相三昧能現諸三昧中無盡相。無想三昧能於諸法中無想無受無掉。增長三昧能見諸三昧中增長。日燈三昧能於諸三昧門放光。月無垢三昧能於諸三昧作明。淨影三昧能於諸三昧得四正解。不作三昧能於諸法見作不作智相。如金剛三昧能於諸法作厭亦不見厭者。心住三昧能於諸法心不動不覺不照不惱不生。是念此是心也。普明三昧能普見諸三昧明。安住三昧能諸三昧中得安住不動。寶聚三昧能見諸三昧中如寶聚。妙法印三昧能印諸三昧法。等三昧能見諸法無離等者。捨喜樂三昧能捨諸法中喜樂。法炬三昧能除諸法中闇冥。散相三昧能散諸法破諸法中著字相三昧能諸法中得字相。無字相三昧能諸法中不得一字。斷作三昧能斷諸法中作。無作三昧能諸法中得無作。性淨三昧能諸法中得無思無相行三昧能諸法中不得相行。無。味三昧能不見諸三昧行過等不等。除集諸功德三昧能捨諸法中集住。無心三昧能諸法中不得心。覺分三昧能覺諸法。無量辯三昧能諸法中得阿僧祇辯。智淨相三昧能得諸法中無等等。智勝三昧能度一切三界。斷智三昧能見諸法斷。分別諸法三昧能建分別諸法。無住三昧能見諸法無所依。

●(大)十悲 ●(大)十悲 ●三三譯 ●(藏)今附秦錄 ●一三藏 ●今一三藏 ●方二清 ●(諸)一三藏 ●(諸)一三藏 ●(大)十悲 ●(大)十悲 ●三三譯 ●(藏)今附秦錄 ●一三藏 ●今一三藏 ●方二清 ●(諸)一三藏 ●(諸)一三藏 ●(大)十悲 ●(大)十悲 ●三三譯 ●(藏)今附秦錄 ●一三藏 ●今一三藏 ●方二清 ●(諸)一三藏 ●(諸)一三藏

一莊嚴三昧能不見二法。作相三昧能諸法中不見作相。一切作一切處散三昧。能入一切法作相智。所可入無所受。等相解入三昧能入諸辭等相中音聲。字解脫三昧能見諸法中字解脫。智相三昧能以光明照諸三昧。妙智相解脫三昧能現諸法淨相。破相三昧能見諸法破相諸作妙相三昧能得諸法三昧中諸妙作相。捨諸苦樂三昧能見諸法無所依。無盡相三昧能不見諸法中盡。陀羅尼句三昧能持諸三昧諸法不見邪正。除逆順三昧能諸法中不見逆順。無垢光三昧能諸三昧中不見有爲垢。必堅三昧能諸法中得無不堅。滿月淨三昧能滿諸三昧功德。大莊嚴三昧能於諸三昧。具大莊嚴。一切世光三昧能以智照諸法三昧。等明三昧能諸三昧中得第一淨。無諍三昧能諸法中得無諍。無住處樂三昧能諸法中不得住處。如住無心三昧能法中如住不退。除身穢三昧能諸法中不得身。菩薩得除語穢虛空相三昧能諸法中不得語業。菩薩住虛空無染著三昧能遠諸法虛空無數。是名求大乘菩薩決定三昧門。何謂菩薩摩訶薩資用法門。善男子。菩薩摩訶薩。有施資用得勤進。菩薩戒資用得滿願。菩薩忍資用得調心。菩薩慧資用得知諸結使。菩薩聞資用得阿僧祇辯。菩薩福資用得饒益衆生。菩薩智資用得阿僧祇智。菩薩止資用得成作心。菩薩觀資用得無是非。菩薩慈資用得無礙心。菩薩悲資用得化衆生無厭。菩薩喜資用得樂法喜。菩薩捨資用得捨愛憎。菩薩聽法資用得捨蓋障。菩薩出家資用得捨一切有爲。菩薩閑居資用得不得作業。菩薩念資用得陀羅尼。菩薩意資用得得意解。菩薩至資用得覺至講。菩薩念處資用得覺身受心法。菩薩正捨資用得捨諸不善法修諸善法。菩薩神足資用得輕身心。菩薩根資用得滿一切衆生根。菩薩力資用得伏一切結使。菩薩覺分資用得覺法資。菩薩得生天上。菩薩正解資用得釋一切衆生疑。菩薩無依資用得自然智。菩薩善知識資用得一切功德門。菩薩志資用得不得離一切世。菩薩作資用得辯諸作。菩薩至志資用得至殊勝。菩薩思惟資用得具修如所聞法。菩薩攝物資用得勸進衆生。菩薩攝正法資用得不斷三寶種。菩薩解方便迴向資用得佛土淨。菩薩方便資用得滿。薩婆若智善男子。是名菩薩摩訶薩淨資用法門。復次善男子。時寶藏如來又觀菩薩大衆已。告大悲菩薩摩訶薩言。大悲於中以何無畏莊嚴。菩薩摩訶薩得莊嚴滿忍觀第一義。菩薩摩訶薩得無礙作一切三界無爲心。於諸衆生心亦無爲。是無畏三昧沙門法。其有一切法中心如虛空平如掌者。大悲。是名菩薩摩訶薩無畏莊嚴。又何謂滿忍。彼如是者於中不見得法可覺可知解無報法。所謂說慈無我悲無衆生慈無命捨無人。施。謂調心戒靜心忍善心進勤心禪滅心慧無行心。念處無念思惟心。正捨無生滅心。神足無量心。信無數心。念自然心。三昧無三昧心。慧根無根心。力

無伏心。覺分破意心。道無修心。止滅心。觀無失心。修聖諦永斷修心。思念佛無量相心。思念法性等心。思念僧無住心。化衆生極淨心。攝正法法性無破心。淨佛土等虛空心。滿相無相心。得忍無得心。無退轉地無不退心。莊嚴道場心。三界場心。於一切衆生降魔心。攝一切衆生心菩提一切法等無覺心。轉法輪一切法無轉心。現大般涅槃生死實等心。說是法時。六十四百千菩薩。於十方來詣耑闍崛山釋迦牟尼如來所。爲聽本事決定三昧門淨資用法門故。彼皆得無生法忍。時釋迦牟尼如來告大衆言。諸善男子。寶藏如來應供正遍知。說是法時。四十八恒河沙數菩薩摩訶薩。得無生法忍。四天下微塵數菩薩摩訶薩。得不退轉地。恒河沙數菩薩摩訶薩。得具滿。足決定三昧門淨資用法門清淨智慧。善男子。時大悲菩薩摩訶薩。以彼歡喜變成童子如年二十。從寶藏如來後如影隨形。善男子。彼時無量淨王。與其千子八萬四千諸小國王及餘九十億衆生俱。出家爲道。奉持禁戒學問修禪。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩。漸漸從寶藏如來所。誦八萬四千部說聲聞乘法。誦九萬部說辟支佛乘法。誦百千部說無上大乘。百千身念處。百千受念處。百千心念處。百千法念處。百千部界。百千部入。百千部捨貪欲使。百千部捨瞋恚使。百千部捨愚癡因緣生。百千部三昧解脫。百千部力無畏佛不共法。乃至寶藏如來所。受百萬部法而誦讀之。乃至異時彼寶

無伏心。覺分破意心。道無修心。止滅心。觀無失心。修聖諦永斷修心。思念佛無量相心。思念法性等心。思念僧無住心。化衆生極淨心。攝正法法性無破心。淨佛土等虛空心。滿相無相心。得忍無得心。無退轉地無不退心。莊嚴道場心。三界場心。於一切衆生降魔心。攝一切衆生心菩提一切法等無覺心。轉法輪一切法無轉心。現大般涅槃生死實等心。說是法時。六十四百千菩薩。於十方來詣耑闍崛山釋迦牟尼如來所。爲聽本事決定三昧門淨資用法門故。彼皆得無生法忍。時釋迦牟尼如來告大衆言。諸善男子。寶藏如來應供正遍知。說是法時。四十八恒河沙數菩薩摩訶薩。得無生法忍。四天下微塵數菩薩摩訶薩。得不退轉地。恒河沙數菩薩摩訶薩。得具滿。足決定三昧門淨資用法門清淨智慧。善男子。時大悲菩薩摩訶薩。以彼歡喜變成童子如年二十。從寶藏如來後如影隨形。善男子。彼時無量淨王。與其千子八萬四千諸小國王及餘九十億衆生俱。出家爲道。奉持禁戒學問修禪。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩。漸漸從寶藏如來所。誦八萬四千部說聲聞乘法。誦九萬部說辟支佛乘法。誦百千部說無上大乘。百千身念處。百千受念處。百千心念處。百千法念處。百千部界。百千部入。百千部捨貪欲使。百千部捨瞋恚使。百千部捨愚癡因緣生。百千部三昧解脫。百千部力無畏佛不共法。乃至寶藏如來所。受百萬部法而誦讀之。乃至異時彼寶

●具十(足)● ●聞二聞● ●辯二辯● ●薩二善● ●(謂)一● ●足二足●

增是我初自施眼及皮。從彼命終。還生集穢利二天下中。以本願故。復生旃陀羅家。略說。於中用是堅進。以善法勸衆生。乃至得爲強力轉輪王。滅除其中閻諍怨嫉種種穢濁。增其壽命。於中亦自施舌及耳。乃至一切三千大千集穢佛土。一方中作如是丈夫行。以本願堅進勇猛相續。以本願故。於恒河沙數五濁佛刹中。作如是大丈夫行。勸衆生令住善業。於三乘中。又復滅除閻諍怨嫉種種穢惡。善男子。是故餘諸佛世尊佛土清淨。以彼諸佛世尊先行無上菩提行時。不說他非不謏言加人。不現恐怖。不以聲聞辟支佛乘化衆生。是故彼諸佛世尊隨意盡滿得淨佛土。其佛土中無受戒犯名。又不聞鐵言不善之聲。無諸惡音。唯以法聲充滿佛土。其中衆生隨意所欲。無聲聞辟支佛名。不如我於恒河沙數大劫。在恒河沙數五濁空佛刹中。以惡逼羣言勸衆行。善隨衆生意令住三乘。以彼殘業令我今此佛土穢濁多諸不善惡聲充塞集不善根衆生遍滿。我以三乘說法。如我先所立願而取佛土。隨所化衆生。如是以勤修進力行菩提行。如本所種得如是佛土。如我先所立願。善男子。我今略說所行檀波羅蜜。如我行菩提行時極盡施與。先無有菩薩能如是行施者。後亦無有菩薩行菩提行時能行如是施者。如我行菩提行時施與。除八大丈夫名持與菩薩。於南方一切護世世界中成阿耨多羅三藐三菩提。號除穢明如來。百歲世人中說法。彼却後七

日當入涅槃。如是菩薩名進覺。於東方阿閼跋提世界成阿耨多羅三藐三菩提。一。千歲世人中作佛事。彼舍提如來以無上般涅槃而般涅槃已。過恒河沙數大劫。彼大悲舍利今猶在五濁空佛刹中作佛事。道是堅華菩薩以進誓力施行菩薩行。彼却後於來世過十恒河沙數大劫後。於北方有五濁佛刹當名因耨。彼大丈夫於中當成阿耨多羅三藐三菩提。號。因除愛王如來應供正遍知乃至佛世尊。菩薩名慧明無畏喜。彼善丈夫過一大劫。當於西方五濁世界名三毘羅婆帝。百歲世人中當成阿耨多羅三藐三菩提。號。名日藏明無。后。主王如來應供正遍知乃至佛世尊。又。今是二等樂喜臂當竟。過數大劫後。於上方有世界名灰集曲五濁極惡劫名大亂。彼等樂以本願故。於灰集曲世界五十歲世人中。當成阿耨多羅三藐三菩提。號不可思議樂如來乃至佛世尊。彼以本願當十年中具作佛事已而般涅槃。卽於是日正法亦滅。時彼佛土當十年空。又彼喜臂菩薩以本願故。於灰集曲佛土三十人中。當成阿耨多羅三藐三菩提。號照明。如來乃至佛世尊。於十年中具作佛事已。當入無餘涅槃界。以本願故。般涅槃後正法住世滿七十歲。彼二丈夫得前。授記得善哉得受阿耨多羅三藐三菩提記。彼二丈夫頭面禮世尊足已。以是歡喜上昇虛空去地七仞。又手合掌。同聲以此偈讚世尊。佛照世間譬如日。上智勇出於此時。

目淨無塵世導師。明能降伏諸異學。於多劫中修無相。爲求微妙上菩提。供養諸佛如恒沙。過去導師未記我。心善解脫無貪欲。能使盲世修善行。爲失道者說妙法。於生死河度衆生。我於自然法出家。世尊所說解脫戒。我等已學及三昧。隨從世尊猶如影。樂法自活無所依。聞法生心如尊想。我今現前得職地。佛授我等菩提記。佛言。其二未發菩提心。善男子。此等樂喜臂。彼四持與進覺道是堅華。慧明無畏喜。此六丈夫我初化於菩提者。汝等善聽我今當說。

大乘悲分陀利經身施品第二十四

善男子。往昔古世過無量阿僧祇大劫。爾時此土名無塵彌樓厭。彼大劫百歲世人蓮華香如來像法中。善男子。我時爲闍浮提強力轉輪王名無勝。有千子。我皆勸於阿耨多羅三藐三菩提。彼亦於餘時出家。於蓮花香如來法中具修梵行。彼亦與顯蓮花香如來法。唯我六子不欲出家。不欲發菩提心。我數教語。汝等何求不發菩提心不肯出家耶。彼言。我不能出家。所以者何。於像法弊惡時有出家者。不能具持戒身。彼當乏七財恒處生死淵。彼當復失人天功德。有不具持佛禁戒者。長在三塗。是故我等不能出家。我復問言。汝等何故不發菩提心。彼言。若能以一切闍浮提與我等者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我聞語已。甚大歡喜而

●說二放● ●千二十● ●因二日● ●名二日● ●后二振● ●(主)一● ●今二令● ●說二受● ●學二尊● ●相二想●
(大乘悲分陀利)一● ●與二興● ●七十(華)●

自思惟我已令一切閻浮提人住三歸依勸
八聖分齋。又勸三乘。我今應分此閻浮提爲
六分。持與六子勸以菩提。我宜出家具修梵
行。尋如所思分一切閻浮提。而作六分與諸
子等。我即出家具修梵行。彼閻浮提六王不
相和順。鬪諍怨嫉疫氣流行。與兵交戰各不
自寧。普令閻浮提極大飢饉。天不降雨五穀
不成。樹木不生華葉果實。及諸草藥亦復不
生。人民鳥獸飢渴身然苦逼難堪。我即思惟
今正是時。應以身施自身血肉充足衆生。捨
床而去往詣中國上障水山上。立誓願言
如我今者捨身命 但因悲念不爲天
爲利世人及諸天 令成肉山給衆生
如我捨身受妙色 不求釋梵及魔王
爲益世人及諸天 令我肉血成彌樓
聽我人天龍夜叉 有在於此山樹神
我因衆生起憐愍 以身血肉濟群。臣
我立願時。阿須羅宮皆悉大動地極震。彌
樓傾搖海水波。踊。天及諸神皆悉悲泣。我
時即從障水山上便自投下。以本願故即成
肉山。高一由旬。縱廣正等亦一由旬。人民
鳥獸來食血肉。以本願故晝夜生長。漸漸乃
至高千由旬。縱廣正等亦千由旬。周圍四邊
皆有人頭。悉具髮。爪眼耳鼻舌口齒悉備。
彼諸人頭高聲唱言。咄汝衆生各隨所欲。恣
意取之食肉飲血。若眼耳鼻舌口齒隨汝
所欲。身得充滿從意所求。若發阿耨多羅
三藐三菩提心。若聲聞乘若辟支佛乘。此是
汝等養身之具。卒未便盡。不與汝等作。信

施罪。又令汝等命不速盡。其解脫慧衆生。
有發聲聞乘心。有發辟支佛。乘。有發阿耨多
羅三藐三菩提心。有求入天福心。食肉飲血
有取眼者。有取耳有取鼻。有取唇有取齒有
取舌者。以本願故尋即還復。不盡不滅乃至
十千年。以身肉血充滿一切閻浮提人夜叉
及諸鳥獸。於十千年中施眼如恒。河沙。施
血猶四大海。施己身肉若千須彌。以舌施
人如鐵圍山。以身施與中彌樓等。施鼻猶
若大彌樓山。我以齒施如耆闍崛山。我身
肉施遍娑訶利。善男子。觀我於十千年中以
一身命如是無量無邊阿僧祇施。以是充滿
無量無邊阿僧祇衆生。無一念頃而生悔心
我即於彼立如是願。若我得成阿耨多羅三
藐三菩提意如是滿者。如我於此一天下中
自身血肉充足一切。令我如是於恒河沙數
千年中。於此無應彌樓厭佛利一切方中。我
以如是身。於一一方滿十千年。以身血肉皮
膚眼耳鼻舌唇齒及髮。充滿衆生勸以三乘。
若人夜叉羅刹及諸畜生有四大者。嚼肉飲
血乃至餓鬼。我當充足於彼一切。如我一
佛刹中以身血肉濟諸衆生。如是普於十方
恒河沙數五濁佛土中。以身血肉眼乃至舌
充彼衆生。以如是身恒河沙數大劫之中。以
己身命充足於彼諸佛土中一切衆生。若我
是願意不滿者。令我永已不見十方除世界
中已轉法輪現在住世說法諸佛世尊。我不
成阿耨多羅三藐三菩提。使我於生死中不
聞佛聲法聲僧聲波羅蜜聲力聲無畏聲。使

我於生死中乃至不聞善聲。若我自身施與
充足一切衆生。如是願不滿者。使我常處阿
鼻地獄。若我求願如是得滿。如我於此一
佛刹土。一一方中以己肉血如是充足一切
衆生。亦於十方恒河沙數餘佛土中。以身
肉血充足衆生。善男子。觀如來所行身施檀
波羅蜜相續眼施。積滿閻浮提至三十三天
際。善男子。此如來略說身施檀波羅蜜
●大乘悲分陀利經寶施品第二十五
復次善男子。從彼已後億無量劫時。此佛刹
名月。亦復五濁。我於此閻浮提爲強力
轉輪王名燈明。以如是善勸化閻浮提一切
衆生如前所說。我時出遊觀園。見有一人反
縛兩臂極爲急切。即問諸臣。此人何罪。諸
臣答言。此犯王法敢是天民。歲由常課六
分田稅一。此人違命。又居王境種殖自濟。
賦田稅不順。是以繫身。即告諸臣。速放斯人。
儲糧蘇油勿苦索之。臣答王言。終無有人
能以善心輸王諸物。所可日日給王夫人及
諸眷屬。厨供所須皆從民出。自非王力終不
可得。未有一人好心與者我時愁憂却自思
惟。此一切閻浮提王位今當付誰。時我有子
五百人皆勸以菩提。我即分此閻浮提爲五
百分用與諸子。即捨詣林求仙梵行。南近大
海憂憂波羅林中坐禪。食菓草根用濟身命。
漸漸不久得具五通。爾時閻浮提有五百商
人。入海採寶獲衆寶聚。其中商主名宿王。
以福力故得如意摩尼。從彼寶洲多取衆珍
寶及與摩尼。始發引時海水波涌。諸龍惱

●普令二令善 ●求二材 ●區二生 ●福二滿 ●瓜二果 ●毛二 ●卒二卒 ●信二於 ●乘十(心) ●(阿)一 ●千二干 ●身二耳 ●身二以 ●(日)一 ●佛十(一佛) ●(大)乘悲分陀利(六)字一 ●明二眼 ●由二田 ●稅二維 ●龍二龍 ●稅二效 ●蘇二蘇 ●知二即 ●菓二菓

亂海神啼泣。中有龍仙名馬藏。實是菩薩。以本願故生於其中。彼摩訶薩擁護商客。安隱度海自還所住。隨彼商客有惡羅刹。恒逐於後伺求其便。彼於晝日放暴雨。使諸商人迷失還路。不知所趣極甚恐怖。發大音聲啼。聲悲泣。求諸天神風神水神。乃至稱喚父母所愛兒息。爾時我以天耳聞彼音聲。即往慰喻。汝等商人勿得恐怖。我當示導汝等還路。令汝安隱至閻浮提。我即以綸而自纏手內。著油中以火然之。發至誠言。我於林中三十六年遊四梵處。爲益衆生。改食衆果實及諸草根。既化八萬四千龍夜叉。令住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。以是善根業報。令我手然。使此商人得道安隱至閻浮提。如是手然經七日七夜。彼諸商人安隱還到於閻浮提。我於彼時即自立願。如此閻浮提乏諸珍寶。若我得成阿耨多羅三藐三菩提。是意滿者。令我得爲商主。採如意珠。於一方七返雨種種衆寶之雨。於此佛土一切方中。如是於十方恒河沙數五濁空佛土中。如前所說。我如如意皆已得滿。於恒河沙數大劫中爲無上商主。於恒河沙數五濁空佛土中雨於衆寶。一方中七返雨種種衆寶之雨。以如是隨意充足無量阿僧祇衆生。令住三乘善男子。汝觀如來寶施善根。相好果報。

●大乘悲分陀利經醫方施品第二十六

復次善男子。竟無量劫時。此佛土名曰曠昧。劫名喜悅。亦復五濁。五萬歲世人中。我以本願故。於此閻浮提爲婆羅門名曰鬘香。通

①實=實②詳=詳③運=運④徑=徑⑤反=反⑥已=以⑦〔大乘悲心陀利〕⑧日=日⑨日=日⑩日=日
 ⑪上=上⑫上=上⑬卷第七終⑭卷第八首⑮璣=璣⑯返=反

各七。返受身如前所說。善男子。如我立是願。應時憶那由他百千諸天。於虛空中雨衆妙華。讚言。善哉善哉。一切施如。前立願意必得滿。時諸大衆普聞是聲。天於空中爲王改號名一切施。諸人聞已卽生是念。我等應從求其難捨。彼若與者名一切施。若不與者非一切施。彼諸衆生卽來從王。乞宮人正后男。子時。虛空王以歡喜心皆悉施與。彼諸人等復生是念。妻子施與猶未爲難。我等今應從乞。王位及以支節。若能與者名一切施若不與者非一切施。時有人敬持難戒。名爲月光。至虛空王前自言。大王。若一切施者此一切閻浮提可以施我。王聞語已欣然大悅。卽浴以香湯著王者之服。立爲一切閻浮提王。尋卽立願。如我今日捨此閻浮提王位。爲滿阿耨多羅三藐三菩提意故。今立王願令一切悉皆伏從增壽無窮。究竟得爲大轉輪王。如我今日王位與之。願成阿耨多羅三藐三菩提。時受其大後阿耨多羅三藐三菩提補處職記。復有婆羅門名曰。虛遮來乞兩足。我以好心手執利刀。自截兩足持用施之。尋立大願。令我得成無上戒足。復有婆羅門名陀吒。披。來乞兩眼。自挑與之。尋卽立願今以是施令我得無上五眼。復有婆羅門名曰堅紅。來乞兩耳。自割與之。卽便立願。我以是施得無上智耳。復有一邪命名曰逸林。來乞男形。自截與之。我尋卽立願。今以是施令得無上陰藏之相。復有來乞肉血。我卽與之。尋卽立願。以是施報

得金色相。復有婆利波羅迦名曰日味。來乞兩手。我自截左手令人截右手而與之。尋卽立願。願得果成無上信手。如我截身支節流血塗體。卽復立願。我以是施得滿阿耨多羅三藐三菩提意者。令我必得付此身處。時彼無有聖智群臣諸小國王。不識重恩。衆共譏言。王甚愚癡無。小慧分。傷損支節不顧王位。譬如肉聚。何用斯爲。今應放棄。卽便攝我擲置城外丘墳之處。捨已還歸。我於彼中蛇蠅蚊蚋狐狼爲鷺來食者。我以好心尋卽立願。如今捨此一切王位支節施與。一心念頃不生恨想。亦無悔心令是意滿。願我此身變成肉山。其有衆生食肉血者。令彼盡來服吾血肉。彼既來食。以本願故令吾此身日得生長。漸漸轉增高千由旬。縱廣正等五百由旬。於千年中以身血肉充足衆生於中施食。禽獸來食。以本願故尋卽還復。但舌施與如着開崛山。卽立願言。令我常得無上廣長舌相。於中命終。以本願故還生啼例閻浮提龍中名現伏藏。龍土所可生夜卽現。憶那由他百千伏藏。現衆寶積滿。所謂金銀乃至水精。咄汝衆生應修十善業發阿耨多羅三藐三菩提心。若聲聞若發辟支佛乘心。隨意所欲可往取寶。於彼啼例閻浮提七。返爲龍。經七十七億那由他百千歲中。現無量阿僧祇伏藏施與衆生。其中如是勸無量阿僧祇衆生。令住三乘修十善業。以種種衆寶充足衆生。尋卽立願。令得無上三十二相。如是於二天下七。返爲龍。立是

丈夫行。如是三天下乃至遍餘穢世界一切方中。立是丈夫行。如是於十方恒河沙數五濁空佛剎中。於此諸刹一切方中。皆各如是七。返爲龍。經七十七億那由他百千歲中。以無量阿僧祇伏藏施與衆生。如前所說。善男子。觀如來極精進力爲具三十二相行善提行。非先善薩能如此極力行善提行。今亦無有後來亦無善薩能如斯極力行阿耨多羅三藐三菩提行。除彼八人我先說者。過阿僧祇劫於餘好時。此佛土名珊瑚井。示空五濁。蓮花大劫中。時我爲是四天下釋名曰等照。我見斯閻浮提衆生不求戒行。見已卽自變形爲惡夜叉甚可怖畏。下此閻浮提人前住。彼見我已甚大怖畏。而問我言。欲求何等。我言。須食不用餘物便速辦之。彼言。欲得何食。我言。唯食人肉不用異物。若盡形壽能斷殺生乃至邪見。發阿耨多羅三藐三菩提心。若辟支佛乘若聲聞乘心。能作是行者吾不食也。現作化人而取食之。彼衆生見已極生恐怖。彼盡形壽斷殺偷盜乃至邪見。有發阿耨多羅三藐三菩提心。有發辟支佛乘心。有發聲聞乘心。令此一切四天下衆生修十善業。修住三乘。我於中立願。若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿是願得滿者。如使此四天下衆生得住善道。如是於此佛刹一切四天下現如是恐怖令修十善道業安置三乘。復於十方五濁空佛土中。乃至令修十善業安置三乘。善男子。我如是意願盡滿。如此遍珊瑚井世界中。以夜叉形

●前一所●子一女●(王位及以)一●我二足●●二廣●●放一放●小一少●●若十(發)●●聞十乘心●●來十(善提行如來)五字●●示二亦●●住二注●●來十(心)●●●二得●●滿十(願)●

②大乘悲分陀利經卷第七

大乘悲分陀利經卷第八

失三藏名今附秦錄

菩薩集品第二十八

善男子。如我以佛眼觀見十方佛刹微塵數諸佛世尊已敝涅槃。彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者。亦是我初勸愷波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者。乃至當來亦如是說。又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊。轉正法輪爲衆說法。亦是我初勸

發阿耨多羅三藐三菩提心令住中者。乃至

六波羅蜜亦如是說。南西北方及與上下亦如是說。善男子。我見東方去此佛土過八十九百千佛刹。有世界名華敷。佛名無垢德明王如來。現在住世爲衆說法。彼世尊是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心。亦是初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者。略說。東方有樂喜刹佛名阿閼。有紫摩刹佛名日藏。有樂自在刹佛名樂自在月明。有日沒刹佛名智日。有勝息刹佛名龍雷。有等林刹佛名金剛箭。有自王刹佛名虎光。有無樂刹佛名日藏。有照怨刹佛名稱自在。有彌樓光刹佛名不思議王。有衆護刹佛名目德藏。有華光刹佛名音勝光。有安上刹佛名現安自在彌樓。有持王刹佛名智像。有難華刹佛名無垢眼。善男子。我以佛眼觀見東方如是等無量阿僧祇諸佛世尊現在說法。彼未發菩提心。我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中。是我初勸檀波羅蜜。乃至令住般若波羅蜜。是我先所將至現在住世諸佛世尊所。初得授阿耨多羅三藐三菩提記者。說是語時華敷世界無垢德明王如來座動。其中菩薩見無垢德明王如來座動。卽白佛言。唯世尊。何因何緣如來座動。我等初未曾見。彼佛告言。善男子等。西方去此佛刹過八十九百千佛土。有世界名娑訶其佛號釋迦牟尼如來。今現在爲四衆說本事法。彼如來先爲菩薩行菩提行時。初勸化我於阿耨多羅三藐三菩提。令我初發阿耨多羅三藐三菩提心。

彼如來先爲菩薩行菩提行時。初^③勸我行檀

來先爲菩薩行菩提行時。初將我至諸佛世尊所。令得授阿耨多羅三藐三菩提記。彼釋迦牟尼如來是我善知識。現在娑訶世界爲四衆說是本事法。以彼如來威德力故使我座動。諸善男子。汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。彼諸菩薩白無垢德明王如來言。世尊。此華敷剎中菩薩摩訶薩神通具足。皆度諸菩薩功德岸。於今食時見大光明。此諸瑞應從異剎來。地數大動雨衆妙華。彼諸菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。我等欲往彼娑訶世界。奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。又欲聽入一切種智行陀羅尼門。彼多百千菩薩以自神力欲發彼土。我等不知娑訶世界釋迦牟尼如來佛土爲在何處。時彼無垢德明王如來尋卽申臂從五指端出種種光。彼諸光明徹照八十萬九千佛土。乃至照此娑訶世界。彼諸菩薩普見此娑訶世界菩薩充滿天龍夜叉阿修羅遍滿虛空。見已彼諸菩薩重白無垢德明王如來言。世尊。我等見娑訶佛土一切菩薩充滿其中無有少地可容杖處。又見彼釋迦牟尼如來。惟視我等爲我說法。時彼無垢德明王如來告諸菩薩言。善男子等。彼釋迦牟尼如來所視普等。善男子。於娑訶世界住地衆生在虛空者。彼一一皆如是知釋迦牟尼如來。惟獨視我爲我說法。善男子。彼釋迦牟尼如來以其一身現一切形而爲說。

法。彼佛土中其有衆生事梵天者。彼見釋迦牟尼如來梵天形聞大梵音而爲說法。乃至事魔事釋事日事月。事沙門事毘留勒伽事毘留。婆又事提陀羅尼吒。有事摩醯首羅天者。彼見釋迦牟尼如來。魔醯首羅形聞。魔醯首音而爲說法。乃至其中衆生有事八萬四千種處者。彼如所事見釋迦牟尼如來聞法亦爾。彼大衆中有二菩薩。一名羅潘象。二名月光。照。彼無垢德明王如來告二菩薩言。汝等善男子。可至娑訶世界如我辭曰。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。彼菩薩白佛言。世尊。我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞。乃至無有容一人處。我等何住。時無垢德明王如來答言。善男子等。莫作是說。娑訶佛土無有住處。彼釋迦牟尼如來處所極廣。具不可思議佛之功德。彼如來以本願故。憐愍諸法所容甚廣。說三歸依三乘。說種種戒。現三脫門。於三惡趣拔濟衆生。爲度衆生於中石山帝眼夜又宮。住。婆羅窟一結跏趺坐。七日無諍受解脫喜樂。其如來身滿婆羅窟。乃無四指空處如來之身所不遍者。竟七日時於十方有十二那由他菩薩摩訶薩。至彼娑訶世界住彼山前。咸欲奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。又欲聽法。善男子。時釋迦牟尼如來。爲彼大衆即現神通令娑羅窟極大寬博。彼十二那由他菩薩。入娑羅窟中猶見寬博。彼一一菩薩以種種菩薩神通供養如來已。爲善男子。彼釋迦牟尼如來住處所容廣博。如是彼諸菩薩從釋迦牟尼

佛所聞說已。頭面禮足。右邊三匝。各還本土。彼諸菩薩發去未久。彼娑羅窟還復如故。其中有四天下釋名憍尸迦。觀命將終應墮畜生極大恐怖。與八萬四千三十三天俱。詣娑羅窟向世尊所。近帝眼夜又宮娑羅窟前住。承佛威神即生是念。我今應請般遮飾乾闥婆子。以彼妙音歌歎世尊。可令世尊從三昧起。時彼帝釋往請般遮飾乾闥婆子。時般遮飾執琴而來。承佛威神以柔軟音五百偈讚。彈琴歌詠歎於世尊。善男子。如般遮飾讚歎世界。應時彼釋迦牟尼如來。入無聲勝明三昧。令此一切娑訶世界諸大威德夜叉羅刹阿修羅。迦樓羅緊那羅乾闥婆欲界色界一切諸天皆悉來集。其中樂音詠者。彼聞詠音生大歡喜。樂讚諸者彼聞讚辭。於世尊所生希有心歡喜恭敬。樂奏音者彼聞琴音亦大歡喜。時彼釋迦牟尼如來從三昧起。現娑羅窟。帝釋即前問世尊言。我坐何處。彼釋迦牟尼如來告言。汝等夜叉所共來者。今可入此娑羅窟坐。時窟寬博。十三恒河沙數大衆入彼窟坐。時釋迦牟尼如來爲彼大衆說如是法。衆中有求聲聞乘者。彼解說聲聞乘。九十億衆生於中得須陀洹果。有求辟支佛乘者。彼得解說辟支佛乘。有求無上佛乘者。彼純解說無上大乘。般遮飾乾闥婆子等。十八那由他衆生。得住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中未起三乘心者。有發阿耨多羅三藐三菩提心。有發辟支佛心。有發聲聞乘心。彼憍尸釋即離恐怖。增壽千年得須陀洹

果。善男子。彼釋迦牟尼如來所容寬博。如是彼如來音輪亦復寬博。無有人能算數如來音輪邊際。彼如來方便廣博勸導衆生。無有人能知彼如來方便邊際。善男子。我如來身甚爲高廣。無能見頂知身際者。如今於彼娑訶佛刹衆生雲集。若彼一切入釋迦牟尼如來腹中皆悉容受。彼如來腹亦不增減。彼諸衆生不能得彼如來腹之邊際。又彼衆生同時和合。入彼如來一毛孔中。又復不還出亦不增減。欲尋如來一毛孔際無能得者。乃至天眼所不能知。彼釋迦牟尼如來身所容受如是寬博。復次善男子。彼釋迦牟尼如來佛土甚大寬博。善男子。又於十方恒河沙數諸佛刹中。衆生充滿如今娑訶佛刹。若彼衆生今盡來入娑訶佛土者皆悉容受。所以者何。以彼如來先初發阿耨多羅三藐三菩提心立是願故。善男子。置此一恒河沙數世界。乃至十方千恒河沙數諸佛土中衆生。如是充滿如今娑訶佛土衆生充塞。若彼一切今入娑訶世界皆悉容受。是彼如來先初發心。求無上智立如是願。善男子。彼釋迦牟尼如來佛土所知如是寬博。以是四法故。彼釋迦牟尼如來勝諸如來。善男子。汝等此月樂無垢華。如已所見往至西方娑訶佛刹如我辭曰。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。時彼無垢德明王如來。以月樂無垢華與羅潘象菩薩月光菩薩。與已告言。汝善男子。我彼神力詣娑訶世界。彼中二萬衆生同聲白佛言。唯世尊。我等亦承如來神力詣娑訶世界。

●事十(聖)● ●婆二波● ●魔二摩● ●首十(釋)● ●頭二時● ●說十(法說)● ●婆二婆● ●爲二唯● ●右二市● ●迦一加● ●月二時● ●乘十(心)● ●今二今● ●等十(持)● ●我彼二承我●

見恭敬親近釋迦牟尼如來。時彼無垢德明王如來告言。善男子等。隨意可往。彼二菩薩羅潘象月光。與二萬菩薩俱。承彼無垢德明王如來神力發華敷世界。如一念頃至此娑訶佛刹。詣耆闍崛山。又手合掌。白釋迦牟尼如來言。世尊。東方去此過八十九百千佛刹。有世界名華敷。其佛號無垢德明王如來。彼佛於菩薩大眾中。稱譽如來功德。作如是言。娑訶刹中有佛號釋迦牟尼如來。今現在。彼如來先為菩薩行菩提行時。初發化我於阿耨多羅三藐三菩提。令住其中。我隨後語發阿耨多羅三藐三菩提心。彼如來先為菩薩時。初發勸我住檀波羅蜜。乃至如前所說。彼釋迦牟尼如來。以是四法勝諸如來。彼如來遣此月樂無垢華致問。少病少惱安樂住不。如是樂喜刹中阿閼如來。座動。其諸菩薩在會中者。見阿閼如來。座動。尋即發。遣問。略如前說。於一切處亦如是說。爾時東方無量阿僧祇如來。使菩薩各持月樂無垢華至此娑訶佛刹。奉見致問釋迦牟尼如來。供養恭敬親近聽法。爾時世尊。適稱東方世界名字諸佛號已。又復欲稱南方而作是言。善男子。我見南方去此佛土過一恒河沙數佛刹。有世界名除一切憂惱。其佛號無惱德如來。現在說法。我先行菩薩行時。初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提。乃至如前所說。聞浮提光刹中法自在雷佛。彌樓安刹中至自在堅帝佛。德莊嚴帝刹中師子奮迅王佛。珠冠莊嚴刹中那羅延伏藏佛。放光遍覆刹中寶集功

德奮迅佛。天樂刹中明藏佛。栴檀根刹中星宿稱佛。香聞刹中福力婆羅王佛。善解刹中柔軟雷音聲佛。閑居刹中婆羅帝王佛。雷是刹中自在明照佛。雲雷刹中柔。軟音聲佛。分寶刹中寶掌龍佛。波羅摩寶樹刹中法雲月明自在佛。略如前說。南方如是無量阿僧祇諸佛。座動。彼諸佛世尊皆稱譽讚歎釋迦牟尼如來。爾時南方乃至無量阿僧祇如來。遣菩薩持月樂無垢華。至此娑訶佛刹。敬問釋迦牟尼如來乃至聽法。爾時世尊復作是言。善男子。我見西方去此國土過九十七那由他百千佛刹。有世界名寂靜。其佛號寶山如來。今現住世為衆說法。我本行菩薩行時。初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提。乃至如前說。略說佛號。其名曰妙光藏佛。音智藏佛。廣稱佛。音藏。伏佛。梵華佛。掌超越佛。法燈明佛。無等辭佛。樂高音佛。流布王佛。梵帝聲佛。皆如前說。如是西方無量阿僧祇諸佛世尊。所可釋迦牟尼如來稱其名者。彼摩皆動。爾時西方無量阿僧祇諸佛持月樂無垢華至此娑訶佛刹。至已各坐聽法。略說如是北方上下東南西南西北皆亦如上說。時釋迦牟尼如來。又欲說東北方而作是言。善男子。我見東北方去此佛國過九十八億那由他百千佛刹。有世界名無塵。其佛號除憂惱踊上廣聞婆羅王如來。我本為菩薩行菩提行時。初勸彼如來於阿耨多羅三藐三菩提。令住六波羅蜜。我初將彼至諸佛所。令彼得授阿耨多羅三藐三菩提記。如所稱名彼座

皆動。乃至說衆生八萬四千種。度。隨事聞音見釋迦牟尼如來聞如是法。彼衆中有二菩薩。一名山蜜。二名等樂趣。時彼除憂惱踊上廣聞婆羅王如來。告彼二菩薩言。汝等善男子。往彼娑訶世界以我辭曰。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。彼白佛言。世尊。我等見彼娑訶佛刹地及虛空。悉皆充滿。乃至無有容一人處。我等何往。彼如來言。善男子。莫作是說。娑訶佛土無可住處。善男子。彼釋迦牟尼佛如來容受寬博。具不可思議佛功德。彼如來以本願故。憐愍法所容甚廣。說三歸依三乘說法。說三種戒現三脫門。於三惡趣拔濟衆生置三善道。善男子。彼釋迦牟尼如來成佛未久。於時為衆生於中石山帝眼夜又宮婆羅窟一結加趺坐。七日無諍受解脫喜樂。彼如來身滿婆羅窟。其窟中無四指空處如來之身所不滿者。竟七日時。於十方十二那由他菩薩摩訶薩。至彼娑訶世界住彼山前。奉見恭敬釋迦牟尼如來。乃至以此四法彼釋迦牟尼佛勝諸如來。善男子。汝等持此月樂無垢華。如已所見往西南方娑訶佛刹。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。爾時除憂惱踊上廣聞婆羅王如來。以月樂無垢華。與山蜜等樂等趣菩薩告言。善男子。承我神力至娑訶刹。時有二萬人同聲白言。我等亦承如來神力。詣娑訶佛土。奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。彼如來言。諸善男子。隨意可往。彼二菩薩與二萬菩薩。俱承如來神力發無塵刹。以一念頃至此娑訶佛刹

●(發)一●●座二●●(遣)一●●稱二●●(歡)一●●(伏)一●●授二●●度二●●悉皆二●●悉●●加二●●
●●樂字二等樂●●(彼)十●●

惡風霜雹暴雨。又能除滅疾疫飢饉。能令安隱常得豐樂。令人強健集會歡喜。不相順者能令和合。有怨怖者施無畏樂。能滅結使增長善根。能令三惡趣脫諸苦際。又能示現三乘妙道。能令人得三昧陀羅尼忍辱。能饒益一切衆生。能坐金剛座能破四魔。能覺助菩提。法轉法輪。乏聖七財衆生能以菩薩法令得富足。我欲令多衆生入無畏城故演說是法。今我是法當付囑護。誰能於後惡世之中宣布是法。令於諸方不退轉菩薩皆得聞知。令除衆生染著非法。貪著榮利處邪見法。無果報心皆悉除滅。爾時一切大衆知如來心。衆坐有一夜叉仙名那彌樓弗沙。時彌勒菩薩摩訶薩。手攝那彌樓弗沙臂。將至世尊所。佛言。汝大仙受持是法。乃至於後惡世之時廣宣流布。令諸方不退轉菩薩皆悉聞知。有得聞者住不退轉心。彼白佛言。唯然世尊。我以本願爲夜叉仙。過八萬四千大劫於行菩提行。我以勸過數衆生遊四梵處住不退轉地。世尊。其有衆生。於後惡世能受持書寫讀誦此經。乃至爲他人說一四句偈。我當身自擁護。令彼法師無能惱者。佛說是經已。時諸大衆天龍乾闥婆阿修羅世人。聞經歡喜作禮而去。

大乘悲分陀利經卷第八

大●唐●嶺●南●寶●國●三●藏●般●若●奉●詔●譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆三萬二千人。皆是阿羅漢。心善解脫。慧善解脫。所作已辦。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。得大自在。住清淨戒。善巧方便。智慧莊嚴。證入解脫。到於彼岸。其名曰具壽阿若憍陳如。阿史。波室多。摩訶那摩。波帝利迦。摩訶迦葉。憍梵波提。離波多。優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。舍利弗。大目犍連。摩訶迦旃延。摩訶迦毗那。具提那。富樓那。彌多羅尼子。阿尼樓駄。微妙臂。須菩提。薄拘羅。難陀。孫陀羅難陀。羅睺羅。如是具壽阿羅漢。有學阿羅漢等。各與若干百千眷屬俱。各隨佛足退坐一面。

復有菩薩摩訶薩。八萬四千人俱。皆是一生補處大法王子。有大威德如大龍王。百福圓滿身光照曜。猶如千日破諸昏闇。智慧澄澈。徹達於大海。了達諸佛祕密境界。然大法炬引導衆生。於生死海作大船師。憐愍衆生。猶如赤子。於一切時恒施安樂。名稱普聞十方世界。自在遊戲微妙神通。已能善達諸總持門。具四無礙辯才自在。已得圓滿大願自在。妙善成就事業自在。已

能善入三昧自在。具足圓滿福德自在。常爲衆生不請之友。經無量劫。劫修六度。歷事諸佛。不住涅槃。斷諸煩惱。種種習皆除。雖生六道。而無過失。現身十方。講說妙法。無量世界。化利群生。制諸外道。摧伏邪心。離斷常因。令生正見。而無往來動搖之相。非

顯而嚴十方佛土。不說而說妙理寂然住。
無所住度入天衆。受無所受廣大法樂。
披精進甲報智慧劍破魔軍衆而擊法
鼓身恒徧坐一切道場吹大法螺覺悟
群品一切有情悉蒙利益聞名見身無空
過者具三達智悟三世法善知衆生諸根
利鈍應病與藥無復疑惑布大法雲澍甘
露雨轉不退轉智印法輪閉生死獄開涅槃
門發弘誓願盡未來際度脫眾生此諸
菩薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提其名
曰無垢彌勒菩薩師子吼菩薩妙吉祥菩
薩維摩詰菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩
金剛藏王菩薩地藏王菩薩虛空藏王菩
薩陀羅尼自在王菩薩三昧自在王菩薩妙
高山王菩薩大海深王菩薩妙辯嚴王菩
薩歡喜高王菩薩大神變王菩薩法自在
王菩薩清淨雨王菩薩藥王菩薩藥上菩
薩療煩惱病菩薩寶山菩薩寶財菩薩
寶上菩薩寶德菩薩寶藏菩薩寶積菩薩
寶手菩薩寶印手菩薩寶光菩薩寶施菩
薩寶幢菩薩大寶幢菩薩寶雨菩薩寶
達菩薩寶杖菩薩寶鬘菩薩寶吉祥菩薩
寶自在菩薩栴檀香菩薩大寶炬菩薩大

寶嚴菩薩。日光菩薩。月光菩薩。星光菩薩。
火光菩薩。電光菩薩。能雲施念慧菩薩。破魔
菩薩。勝魔菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。
不斷大願菩薩。大名稱菩薩。無礙辯才菩
薩。無礙轉法輪菩薩。如是無垢菩薩摩訶薩
等。各與若干百千眷屬俱。

復有億萬六欲天子。其名曰善住天子。感德天子。普光天子。清淨慧天子。吉祥天子。大吉祥天子。自在天子。大自在天子。日光天子。月光天子。如是等天子。釋提桓因而爲上首。悉皆愛樂大乘妙法。願隨奉事三世如來。入不思議祕密境界。莊嚴諸佛衆會道場。各與若干百千眷屬俱復有恒河沙色界天子。其名曰大光普照天子。無垢莊嚴天子。神通遊戲天子。三昧自在天子。陀羅尼自在天子。大那羅延天子。圓滿上願天子。無礙辯才天子。吉祥福慧天子。常發大願天子。如是等天子。光明大梵天王而爲上首。悉皆具足三昧神通樂說辯才。歷事諸佛三世如來。菩提樹下坐金剛座。破魔軍。已證菩提時。徧至衆會。皆於最初勸請如來轉妙法輪。開甘露門。度人天衆。善悟諸佛祕密意趣。於大菩提不退轉。各與若干百千眷屬俱復有四萬八千諸大龍王。摩那斯龍王。德叉迦龍王。離陀龍王。跋難陀龍王。阿耨達池龍王。大金面龍王。如意寶珠龍王。雨妙珍寶龍王。常澍甘雨龍王。有大威德龍王。力自在龍王。如是等龍王。娑竭羅龍王而

①〔大〕—②③* ④唐十(元和年)⑤* ⑥若十(等)⑦* ⑧〔奉詔〕—⑨⑩* ⑪波二(伏)⑫ ⑬〔藤〕—⑭⑮〔羅陀〕—⑯ ⑰〔陀羅〕
 一⑱⑲ ⑳漱二(數)㉑ ㉒船二(船)㉓ ㉔〔種習〕—㉕〔方〕十六字一② ㉖受無所—無所不② ㉗大—人② ㉘斯十(菩薩)② ㉙唐二
 於② ㉚〔唐〕—②

爲上首。悉皆愛樂大乘妙法。發弘誓願。恭敬護持。各與若干百千眷屬俱。

復有五萬八千諸藥叉神。大師子王藥叉神。

日輪光照藥叉神。妙那羅延藥叉神。甚可怖畏藥叉神。蓮華光色藥叉神。諸根美妙藥叉神。外護正法藥叉神。供養三寶藥叉神。雨來珍寶藥叉神。摩尼鉢羅藥叉神。如是等諸藥叉神。僧慎爾邪。藥叉神而爲上首。悉皆具足難思智光。難思智炬。難思智行。難思智樂。而爲衆生制伏惡鬼。使得安樂。能延福智。守護大乘。令不斷絕。各與若干百千眷屬俱。

復有八萬九千乾闥婆王。頂上寶冠乾闥婆王。普放光明乾闥婆王。金剛寶幢乾闥婆王。妙音清淨乾闥婆王。偏至衆會乾闥婆王。普現諸方乾闥婆王。愛樂大乘乾闥婆王。轉不退輪乾闥婆王。如是等乾闥婆王。諸根清淨。乾闥婆王而爲上首。皆於大乘深生愛敬。利樂衆生。恒無懈倦。各與若干百千眷屬俱。

復有千億阿修羅王。羅睺羅阿修羅王。毗摩質多羅阿修羅王。出現威德阿修羅王。大堅固力阿修羅王。美妙音聲阿修羅王。光明徧照阿修羅王。鬪戰恒勝阿修羅王。善巧幻化阿修羅王。如是等阿修羅王。廣大妙辯阿修羅王而爲上首。善能修習離諸我慢。受持大乘尊重三寶。各與若干百千眷屬俱。

復有五億迦樓羅王。寶髻迦樓羅王。金剛淨

光迦樓羅王。速疾如風迦樓羅王。虛空淨

慧迦樓羅王。妙身廣大迦樓羅王。心不退轉

迦樓羅王。廣目清淨迦樓羅王。大腹飽滿迦

樓羅王。有大威德迦樓羅王。智慧光明迦

樓羅王。如是等迦樓羅王。如意寶光迦樓

羅王而爲上首。悉皆成就不起法忍。善。權

德。益一切衆生。各與若干百千眷屬俱。

復有九億緊那羅王。動地緊那羅王。妙寶華

幢緊那羅王。寶樹光明緊那羅王。善法光

明緊那羅王。最勝莊嚴緊那羅王。大法光明

緊那羅王。受持妙法緊那羅王。妙寶嚴飾

緊那羅王。成就妙觀緊那羅王。如是等緊

那羅王。悅意樂聲緊那羅王而爲上首。皆悉

具於清淨妙慧。身心快樂自在遊戲。各與

若干百千眷屬俱。

復有九萬八千摩睺羅伽王。妙髻摩睺羅伽

王。具大威德摩睺羅伽王。莊嚴寶髻摩睺羅

伽王。淨眼微妙摩睺羅伽王。光明寶幢摩睺

羅伽王。師子胸臆摩睺羅伽王。如山不動摩

睺羅伽王。可愛光明摩睺羅伽王。如是等

摩睺羅伽王。遊戲神通摩睺羅伽王而爲上

首。已能修習善巧方便。令諸衆生永離愛

纏。各與若干百千眷屬俱。

復有他方萬億國土轉輪聖王。金輪轉輪聖

王。銀輪轉輪聖王。銅輪轉輪聖王。鐵輪轉

輪聖王。及與七寶千子眷屬。莊嚴無量象

馬車乘。無數寶幢。大寶幡。華鬘寶蓋。紺

綵白拂種種珍奇。妙寶璫珞。塗香末香。和

合萬種微妙殊香。各執無價衆寶香爐。燒大寶

香。供養世尊。以妙言詞。稱讚如來甚深智

海。而白佛言。世尊。我今不求三界有漏人

天果報。唯求出世阿耨多羅三藐三菩提。所

以者何。三界之中。人天福樂。雖處尊位。先世

福盡還生。惡趣受。無量苦。誰有智者。樂世

間樂作。是語已。一心合掌。各與若干百千

眷屬俱。

復有十六諸大國王。迦毗羅國淨飯大王。摩

伽陀國頻婆娑羅王。波羅捺國迦斯大王。有

于陀國于闐大王。娑羅國主迦毘那王。如是

等十六大王及諸小王。舍衛國主波斯匿王。

名曰月光而爲上首。悉皆具足福智神通。

有大威德。如轉輪王。一切怨敵自然降伏。

人民熾盛。國土豐樂。無量佛所種諸善根。常

爲諸佛之所護念。莊嚴劫中千佛出現。如

是諸王常爲施主。賢劫之中千佛出現。如是

諸王亦爲施主。於當來世星宿劫中。千佛出

現當爲施主。乃至未來一切諸佛出現。世

間。如是諸王以本願力。常行檀施。饒益有

情。隨宜善入諸方便門。雖作國王。不貪

世樂。厭離生死。修解脫因。勤求佛道。愛樂

大乘。化利群生。不著諸相。紹三寶種。使

不斷絕。爲聽法故。供養如來。廣修珍勝

嚴持香華。來至佛所。各與一萬二萬乃至

千萬諸眷屬俱。復有十六大國王夫人。韋提

希夫人。妙勝鬘夫人。甚可愛樂夫人。三界無

比夫人。福報光明夫人。如意寶光夫人。末

利夫人。妙德夫人。如是等夫人。殊勝妙顏夫

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

人而爲上首。已能善入無量正定。爲度衆

復有百千無央數人。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。諸婆羅門。刹帝利。薛舍。氏達羅。及諸國界長者居士。一切人民。是諸大眾。發清淨信。起殷重心。宿種善根。生值佛法。爲求出世。起難遭想。來詣佛所。一心合掌。各與若干百千眷屬俱。

復有無數諸外道。衆苦行外道。多聞外道。世智外道。樂遠離外道。路伽。邪陀外道。路伽。邪迦。爾外道。而爲上首。成就五通。飛行自在。發希有心。爲聽法故來詣佛所。各與若干百千眷屬俱。

復有無量無數非人餓鬼。所謂無財鬼。食人吐鬼。惱衆生鬼。食洩睡鬼。食不飽鬼。毘舍闍鬼。臭極臭鬼。食糞穢鬼。食人胎鬼。食生子鬼。食不淨鬼。生吉祥鬼。如是諸鬼。毘盧陀伽大鬼神王而爲上首。捨離毒心。歸佛法僧。悉皆衛護如來正法。爲聽法故來。詣佛所。五體投地。渴仰世尊。各與若干百千眷屬俱。

復有無量無數禽獸諸王。命名烏王。鸚鵡烏王。及師子王。象王。鹿王。如是一切。諸禽獸王。金色師子王而爲上首。悉皆歸命如來大師。爲欲聽法來詣佛所。各隨願力供養。

復有百千琰魔羅王。與無央數諸大羅刹。種種形類及諸惡王。幽冥官屬。校計罪福獄吏。刑司。承佛威力。捨離惡心。與琰魔羅王。同來聽法。而自佛言。一切衆生。以惡癡故。貪五欲樂造五逆罪。入諸地獄輪轉無窮。自業所因受大苦惱。如世蠶繭自爲繫縛。唯願如來。雨大法雨。滅地獄火。施清

涼風開解脫門，閉三惡趣。時琰魔羅王，作是語已，種種珍寶供養如來，一心恭敬遶百千匝。與若干百千眷屬俱，各禮佛足，退坐一面。

爾時世尊坐寶蓮華師子座上。其師子座色紺瑠璃。種種珍奇間錯嚴飾。頗梨寶珠以爲其蓋。紫磨黃金作蓮華葉。其蓮華臺以摩尼寶而爲華鬚。八萬四千閻浮檀金大寶蓮華而爲眷屬。爲諸大衆前後圍遶。供養恭敬尊重讚歎。時薄伽梵於師子座結跏趺坐。威儀殊特猶如四寶蘇迷盧山處于大海自然迥出。如百千日照曜虛空。放無量光破諸昏暗。亦如俱胝圓滿月輪獨處

衆星放清涼光明朗世界。是時如來入有頂天極善三昧。名心瓔珞寶莊嚴王住此。定已。身心不動。時無色界一切天子。雨無量種微妙華香。於虛空中如雲而下。色

華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。於虛空中繽紛亂墜。而供養佛及衆法寶。又雨天上無價寶香。其香如雲作百寶色。以天神力香氣徧滿此諸世界。供養大會。爾時世尊從三昧起。卽於本座。復入師子奮迅三昧現大神通。令此三千大千世界六種震動。謂動極動偏極動。涌

極涌徧極涌。振極振徧極振。擊極擊徧極擊。吼極吼徧極吼。爆極爆徧極爆。又此世界。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。其地嚴淨悉皆柔

軟滋長卉木。利益群生。令三千界無有地獄餓鬼畜生。及餘無暇惡趣衆生。皆得離苦。捨此身已。生於人道及六欲天。皆識宿命。歡喜踊躍。同詣佛所。以殷重心。頂禮佛足。持諸珍寶無數璣珞。悟三輪空。以報佛恩。爾時如來。於胸臆間。及諸毛孔。放大光明。名諸菩薩遊戲神通。使不退轉。阿耨多羅三藐三菩提。其光明色如閻浮檀金。此金色光普照三千大千世界及餘他界。乃至百億

妙高山王。一切雪山。香山黑山。金山寶山。及彌樓山大彌樓山。目真隣陀山摩訶目真隣陀山。小鐵樹山大鐵圍山。江河大海流泉浴池。及以百億四大洲界。日月星辰。天宮。

龍宮諸尊神宮。并諸國邑王宮聚落。瑛魔羅界。所有一切八寒八熱諸地獄中罪業衆生受苦之相。乃至十方畜生餓鬼受苦之相。一切世間五趣衆生受苦樂相。如是皆現於此金色大光明中。又此光中影現菩薩修行佛道種種相貌。釋迦菩薩於往昔時作光明王。最初發於阿耨多羅三藐三菩提心。乃至菩提樹下得成佛道。娑羅林中入於涅槃。於其中間三僧企邪百萬劫中。所有一切慈悲喜捨。八萬四千波羅蜜門。乃於過去作金輪王王。四天下盡大海際。人民熾盛。國土豐樂。正法化世經無量劫。一切珍寶充滿國界。時彼輪王觀諸世間皆悉無常。厭五欲樂捨輪王位出家學道。或於大國爲王愛子。棄捨身命投於餓虎。或作尸毘王割身救餓。或救孕鹿捨鹿王身。或於雪山爲求半偈而捨全身。或現受生於淨飯王家。棄捨後宮六萬嫔女及捨種種上妙伎樂。離城出家。六年苦行。日食麻麥。降諸外道。坐菩提樹下破魔軍已。得阿耨多羅三藐三菩提。有如是等百千恒沙難思行願。一切相貌。悉皆頓現於此金色大光明中。又此光中影現如來不可思議八大寶塔。拘娑羅國淨飯王宮生處寶塔。摩伽陀國伽耶城邊菩提樹下成佛寶塔。波羅奈國鹿野園中初轉法輪度人寶塔。舍衛國中給孤獨園與諸外道六月論議得一切智聲名寶塔。安達羅國曲女城邊昇忉利天爲母說法共梵天王及天帝釋十二萬衆從三十三

天現三道寶階下閻浮時神異寶塔。摩竭陀國王舍城邊耆闍崛山說大般若法華一乘心地經等大乘寶塔。毘舍離國菴羅衛林維摩長者不可思議現疾寶塔。拘尸那國跋提河邊。娑羅林中圓寂寶塔。如是八塔大聖化儀。人天有情所歸依處。供養恭敬爲成佛因。如是音聲及諸塔影。而於三世難思議事。悉皆影現大光明中。又十方界三世諸佛。及大菩薩道場衆會。神通變化希有之事。及諸如來所說妙法。皆如響應於此金色大光明中。無不見聞。一切衆生遇此光明見彼瑞相。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。時諸大衆觀佛神力不可思議。歎未曾有。各相謂言。如來今日入於三昧。放大光明。照十方界。得見如來往昔所有難思議事。調伏惡世邪見衆生。令生正解。趣向菩提。希有如來能爲一切世間之父。無量劫中難可得見。我等累劫修諸行願。得遇三界人天大師。唯願慈尊。哀愍世間。從定而起。說甚深法。示教利喜。一切衆生作是語已。瞻仰尊顏默然而住。

爾時會中有一菩薩名師子吼。三僧企邪修行福智於寶劫中。次補佛處受灌頂位。作大法王。四向觀視海會大衆發大音聲。而作是言。我於往昔無量劫中。已發阿耨多羅三藐三菩提心。歷事恒沙一切諸佛。會於第一衆會道場。見不思議神通變化。未嘗觀此金色光明。影現一切菩薩行願。及現如來種種相貌。令見三世難思議事。唯願仁者。一心合掌瞻仰尊顏。從定而起。授甘露藥。除熱惱病。令證法身常樂我淨。是諸如來有二種法。於三昧中不復久住。一者大悲。二者大慈。依大悲故與衆生樂。依大慈故拔衆生苦。以是二法於無數劫重修其心。而成正覺。世間衆生多諸苦惱。以是因緣。如來不久從三昧起。當爲演說心地觀門大乘妙法。告諸大衆。無求一切人天福樂。速求出世。阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。今日世尊。從胸臆中放金色光。所照之處。皆如金色。佛所顯示。意趣甚深。一切世間聲聞緣覺。盡思度量所不能知。汝等凡夫。不觀自心。是故漂流生死海中。諸佛菩薩能觀心故。度生死海。到於彼岸。三世如來法皆如是。放此光明。非無因緣。是諸衆會聞大士言。心懷踊躍。得未曾有。爾時師子吼菩薩摩訶薩。欲重宣此義。而說偈言。

敬禮天人大覺尊 恒沙福智皆圓滿
金光百福莊嚴相 發起衆生愛樂心
超過三界獨居尊 功德最勝無倫匹
普用神通自在力 隨所造業現其前
我以天眼觀世間 一切無有如佛者
希有金容如滿月 希有過於優曇華
無邊福智利群生 大光普照如千日
愚癡衆生長夜苦 蒙光所照悉皆除
我觀如來昔所行 親近供養無數佛
經歷僧祇無量劫 爲衆生故趣菩提
常於生死苦海中 作大船師濟群品

演說甘露真淨法 今入無爲解脫門
 三僧祇劫度衆生 勤修八萬波羅蜜
 因圓果滿成正覺 住壽凝然無去來
 一一相好周法界 十方諸佛相皆然
 甚深境界難思議 一切人天莫能測
 諸佛體用無差別 如千燈照互增明
 智慧如空無有邊 應物現形如水月
 無邊法界常寂然 如如不動等虛空
 如來清淨妙法身 自然具足恒沙德
 周徧法界無窮盡 不生不滅無去來
 法王常住妙法宮 法身光明靡不照
 如來法性無罣礙 隨緣普應利群生
 衆生各見在其前 爲我宣說甘露法
 隨心能滅諸煩惱 人天衆苦悉皆除
 破有法王甚奇特 光明照耀如金山
 爲度衆生出世間 能然法炬破昏暗
 衆生沒在生死海 輪迴五趣無出期
 善逝恒爲妙法船 能載愛流超彼岸
 大智方便不可量 恒與衆生無盡樂
 能爲世間大慈父 憐愍一切諸有情
 如來出世甚難值 無數億劫時一現
 譬如優曇妙瑞華 一切人天所希有
 於無量劫時一現 觀佛出世亦同然
 是諸衆生無福慧 恒處沈淪生死海
 億劫不見諸如來 隨諸惡業恒受苦
 我等無數百千劫 修四無量三解脱
 今見大聖牟尼尊 猶如盲龜值浮木
 願於來世恒沙劫 念念不捨天人師
 如影隨形不暫離 晝夜勤修於種智

*唯願世尊哀愍我 常令得見大慈尊
 三業無倦常奉持 願共衆生成正覺
 今者三界大導師 座上跏趺入三昧
 獨處凝然空寂舍 身心不動如須彌
 世間一切梵天魔 莫能譬覺如來定
 此界佗方凡聖衆 悉知調御住於禪
 廣設無邊微妙供 奉獻能仁最勝德
 六欲諸天來供養 天華亂墜徧虛空
 十善報應無價香 變化香雲百寶色
 徧覆人天無量衆 雨雜妙寶獻如來
 香氣氤氳三寶前 百千伎樂臨空界
 不鼓自鳴成妙曲 供養人中兩足尊
 十八梵衆雨天華 及雨雜寶千萬種
 梵摩尼珠妙瓔珞 衆寶嚴飾天妙衣
 大寶華幢懸勝幡 持以供養牟尼尊
 無色界天雨寶華 其華廣大如車輪
 雨微細香滿世界 供養三昧難思議
 龍王脩羅人非人 奉獻所感珍妙寶
 各以供養天中天 樂聞最勝菩提道
 時薄伽梵大醫王 善治世間煩惱苦
 師子頻伸三昧力 六種震動徧三千
 以此覺悟諸有緣 於此無緣了不覺
 隨彼人天應可度 見佛種種諸神通
 瞻仰月面牟尼尊 以淨三業皆雲集
 如來能以無緣慈 饒益衆生成勝德
 胸臆放此大光明 名諸菩薩不退轉
 如劫盡時七日現 熾然照耀放千光
 世間所有諸光明 不及一佛毛孔光
 無量無礙大神光 徧照十方諸佛刹

如來福智皆圓滿 所放神光亦無比
 其光赫奕如金色 徧照十方諸國土
 大聖金光影現中 悉見世間諸色像
 三千大千諸世界 所有一切諸山王
 四寶所成妙高山 雪山香山七金山
 目真隣陀彌樓山 大鐵圍山小山等
 大海江河及洛池 無數百億四大洲
 日月星辰衆寶宮 天宮龍宮諸神宮
 國邑王宮諸聚落 如是光中悉顯現
 又現如來往昔因 積功累德求佛道
 如來昔在尸毘國 曾居尊位作人王
 國界珍寶皆充盈 常以正法化於世
 慈悲喜捨恒無倦 能捨難捨趣菩薩
 割身救饑骨無悔 深心悲愍救衆生
 時佛往昔在凡夫 入於雪山求佛道
 攝心勇猛勤精進 爲求半偈捨全身
 以求正法因緣故 十二劫超生死苦
 昔爲摩納仙人時 布髮供養然燈佛
 以是精進因緣故 八劫超於生死海
 昔爲薩埵王子時 捨所愛身投餓虎
 自利利佗因緣故 十一劫超生死因
 流水長者大醫王 平等救護衆生故
 濟魚各得生天上 天雨瓔珞來報恩
 七日鰓足讚如來 以精進故超九劫
 昔爲六牙白象王 其牙殊妙無能比
 捨身命故投獵者 求佛無上大菩提
 或作圓滿福智王 施眼精進求佛道
 又作金色大鹿王 捨身精進求佛道
 爲迦尸國慈力王 全身施與五夜叉

◎伎二伎◎◎◎ ◎修二修◎◎◎ ◎天二人◎

又作大國莊嚴王。以妻子施無惜情。或爲最上善薩。頭目髓腦施衆生。如是菩薩行慈悲。皆願求證菩提道。佛昔曾作轉輪王。四洲珍寶皆充滿。具足千子諸眷屬。十善化人百千劫。國土安隱如天宮。受五欲樂無窮盡。時彼輪王覺自身。及以世間不牢固。無想諸天八萬歲。福盡還歸諸惡道。猶如夢幻與泡影。亦如朝露及電光。了達三界如火宅。八苦充滿難可出。未得解脫超彼岸。誰有智者樂輪迴。唯有出世如來身。不生不滅常安樂。如是離行菩薩行。一切悉現金光內。又此光中現八塔。皆是衆生良福田。淨飯王宮生處塔。菩提樹下成佛塔。鹿野園中法輪塔。給孤獨園名稱塔。曲女城邊寶塔。耆闍崛山般若塔。菴羅衛林維摩塔。娑羅林中圓寂塔。如是世尊八寶塔。諸天龍神常供養。金剛密跡四天王。晝夜護持恒不離。若造八塔而供養。現身福壽自延長。增長智慧衆所尊。世出世願皆圓滿。若人禮拜及心念。如是八塔不思議。二人獲福等無差。速證無上菩提道。如是三世利益事。於此光中無不見。十方佛土諸菩薩。神通遊戲衆靈仙。萬億國土轉輪王。尋此光明普雲集。各以神力來供養。雨如意寶奉慈尊。諸天伎樂百千種。不鼓自然出妙音。

天華亂墜滿虛空。衆香普熏於大會。寶幢無數諸瓔珞。持以供養人中尊。微妙伽陀讚如來。善哉能入於三昧。現不思議大神力。調伏難化諸有情。令住堅固不退心。我於佛所深隨喜。唯願世尊從定起。爲諸衆生轉法輪。永斷一切諸煩惱。令住無住大涅槃。如我等類心清淨。從萬億國來聽法。以三昧力常諦觀。於我微供哀納受。能施所施及施物。供養一切十方佛。我等安住最勝心。恒常奉事大慈尊。世世親近大悲主。圓融法界趣真覺。以無所得妙善根。現大神通轉法輪。過去如來入寂定。入定放光同彼佛。今佛世尊亦復然。決定欲說心地門。是故惟付釋師子。必獲三世真常果。若欲遠離生死因。當入如來安樂宮。諸人合掌一心待。當入如來安樂宮。大乘本生心地觀經卷第一

大乘本生心地觀經卷第二

*大*唐*尉*賓*國*三*藏*般*若*奉*詔譯

報恩品第二之上

爾時世尊從三昧安詳而起。告彌勒菩薩摩訶薩言。善哉善哉。汝等大士。諸善男子。爲欲親近世間之父。爲欲聽聞出世之法。爲欲思惟如如之理。爲欲修習如如之智。

來詣佛所供養恭敬。我今說心地妙法。引導衆生。令入佛智。如是妙法。諸佛如來。過無量劫時乃說之。如來世尊出興於世。甚難值遇。如優曇華。假使如來出現於世。說此妙法亦復爲難。所以者何。一切衆生。遠離大乘菩薩行願。趣向聲聞緣覺菩提。厭離生死。永入涅槃。不樂大乘常樂妙果。然諸如來轉於法輪。遠離四失。說相應法。一無非處。二無非時。三無非器。四無非法。應病與藥。令得復除。即是如來不共之德。聲聞緣覺未得自在。諸菩薩衆不共之境。以是因緣。難見難聞。菩提正道心地法門。若有善男子善女人。聞是妙法。一經於耳。須臾之頃。攝念觀心。熏成無上大菩提種。不久當坐菩提樹王金剛寶座。得成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時王舍大城。有五百長者。其名曰妙德長者。勇猛長者。善法長者。念佛長者。妙智長者。菩提長者。妙辯長者。法眼長者。光明長者。滿願長者。如是等大富長者成就正見。供養如來及諸聖衆。是諸長者。聞是世尊讚歎大乘心地法門。而作是念。我見如來放金色光。影現菩薩難行苦行。我不愛樂行苦行心。誰能永劫住於生死。而爲衆生受諸苦惱。作是念已。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬異口同音。前白佛言。世尊。我等不樂大乘諸菩薩行。亦不喜聞苦行音聲。所以者何。一切菩薩所修行願。皆悉不是知恩報恩。何以故。遠

離父母趣於出家。以自妻子施於所欲。頭目隨腦隨其願求。悉皆布施受諸逼惱。三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行。越生死流。乃至菩提大安樂處。不如趣向二乘道果。三生百劫修集資糧。斷生死因。證涅槃果。速至安樂。方名報恩。

爾時佛告五百長者。善哉善哉。汝等聞於讚歎大乘。心生退轉。發起妙義。利益安樂。未來世中。不知恩德。一切衆生。諦聽諦聽。善思念之。我今爲汝分。別演說世出世間有恩之處。善男子。汝等所言。未可正理。何以故。世出世間有其四種。一父母恩。二衆生恩。三國王恩。四三寶恩。如是四恩。一切衆生平等荷負。善男子。父母恩者。父有慈恩。母有悲恩。母悲恩者。若我住世於一劫中。說不能盡。我今爲汝宣說少分。假使有人爲福得故。恭敬供養一百淨行大婆羅門。一百五通諸大神仙。一百善友。安置七寶妙堂內。以百千種上妙珍膳。垂諸瓔珞衆寶衣服。栴檀沈香立諸房舍。百寶莊嚴床臥敷具。療治衆病。百種湯藥。一心供養滿百千劫。不如一念住孝順心。以微少物色。養悲母。隨所供侍。比前功德。百千萬分不可校量。世間悲母念子無比。恩及未形。始自受胎。終於十月。行住坐臥。受諸苦惱。非口所宣。雖得欲樂飲食衣服而不生愛。憂念之心恒無休息。但自思惟將欲生產。漸受諸苦。晝夜愁惱。若產難時。如百千刀就來屠割。或致無常。若無苦惱。諸親眷屬喜樂無盡。猶如貧女得如意珠。其子發聲如聞音樂。以母胸臆而爲寢處。左右膝上常爲遊履。於胸臆中出甘露泉。長養之恩。彌於普天。憐愍之德。廣大無比。世間所高莫過。山岳。悲母之恩。過於須彌。世間之重大地。爲先。悲母之恩。亦過於彼。若有男女背恩不順。令其父母生怨念心。母發惡言。子即隨墮。或在地獄餓鬼畜生。世間之疾莫過。猛風。怨念之。徵復速於彼。一切如來金剛天等。及五通仙不能救護。若善男子善女人。依悲母教。承順無違。諸天護念。福樂無盡。如是男女即名尊貴。天人稱頌。或是菩薩爲度衆生。現爲男女。饒益父母。若善男子善女人。爲報母恩。經於一劫。每日三時割自身肉。以養父母。而未能報。一日之恩。所以者何。一切男女處于胎中。口吮乳根。飲嗽母乳。及出胎已。幼稚之前。所飲母乳。百八十斛。母得上味。先與其子。珍妙衣服。亦復如是。愚癡鄙陋。情愛無二。昔有女人遠遊他國。抱所生子。渡流迦河。其水暴漲。力不能前。愛念不捨。母子俱沒。以是慈心善根力故。即得上生色究竟天。作大梵王。以是因緣。母有十德。一名大地。於母胎中爲所依故。二名能生。經歷衆苦而能生故。三名能正。恒以母手理五根故。四名養育。隨四時宜。能長養故。五名智者。能以方便生智慧故。六名莊嚴。以妙瓔珞而嚴飾故。七名安隱。以母懷抱爲止息故。八名教授。善巧方便導引子故。九名教誡。

以善言辭離衆惡故。十名興業。能以家業付囑子故。善男子。於諸世間。何者最富。何者最貧。悲母在堂。名之爲富。悲母不在。名之爲貧。悲母在時。名爲日中。悲母死時。名爲日沒。悲母在時。名爲月明。悲母亡時。名爲闇夜。是故汝等。勤加修習。孝養父母。若人供佛。福等無異。應當如是。報父母恩。善男子。衆生恩者。即無始來。一切衆生輪轉五道。經百千劫。於多生中。互爲父母。以互爲父母故。一切男子即是慈父。一切女人即是悲母。昔生中有大恩故。猶如現在。父母之恩。等無差別。如是昔恩猶未報。或因妄業。生諸違順。以執著故。反爲其怨。何以故。無明覆障。宿住智明。不了前生曾爲父母。所可報恩。互爲饒益。無饒益者。名爲不孝。以是因緣。諸衆生類。於一切時。亦有大恩。實爲難報。如是之事。名衆生恩。國王恩者。福德最勝。雖生人間。得自在故。三十三天諸天子等。恒與其力。常護持故。於其國界山河大地。盡大海際。屬于國王。一人福德。勝過一切衆生福故。是大聖王。以正法化。能使衆生悉皆安樂。譬如世間一切堂殿柱爲根本。人民樂王爲根本。依王有故。亦如梵王能生萬物。聖王能生治國之法。利衆生故。如日天子能照世間。聖王亦能觀照天下人安樂故。王失正治。人無所依。若以正化。八大恐怖不入其國。所謂佗國侵逼。自界叛逆。惡鬼疾病。國土飢饉。非時風雨。過時風雨。日月薄蝕。星宿變

●出世二間之● ●終二經● ●或一途● ●或二廣● ●先二皆● ●思二悲●

怪。人王正化利益人民。如是八難不能侵。故譬如長者唯有一子。愛念無比。憐愍饒益。常與安樂。晝夜不捨。國大聖王亦復如是。等示群生。如同子。擁護之心。晝夜無捨。如是人王令修十善。名福德。主若不令修名非福主。所以者何。若王國內一人修善。其所作福皆為七分。造善之人得其五分。於彼國王常獲二分。善因王修同福利故。造十惡業亦復如是。同其事故。一切國內田地園林所生之物。皆為七分亦復如是。若有入王成就正見。如法化世。名為天主。以天善法化世間故。諸天善神及護世王。常來加護守王宮故。雖處人間。修天業。賞罰之心無偏黨故。一切聖王法皆如是。如是聖主名正法王。以是因緣成就十德。一名能照。以智慧眼照世間故。二名莊嚴。以大福智莊嚴國故。三名與樂。以大安樂與人民故。四名伏怨。一切怨敵自然伏故。五名離怖。能卻八難離怖故。六名任賢。集諸賢人評國事故。七名法本。萬姓安住依國王故。八名持世。以天王法持世間故。九名業主。善惡諸業屬國王故。十名入主。一切人民王為主故。一切國王以先世福。成就如是十種勝德。大梵天王及忉利天。常助人王受勝妙樂。諸羅刹王及諸神等。雖不現身。潛來衛護王及眷屬。王見人民造諸不善。不能制止。諸天神等悉皆遠離。若見修善歡喜讚歎。盡皆唱言。我之聖王。龍天喜悅。

樹甘露雨。五穀成熟。人民豐樂。若不親近諸惡人等。普利世間。咸從正化。如意寶珠必現王國。於王隣國咸來歸服。人與非人無不稱歎。若有惡人於王國內而生逆心。於須臾頃。如是之人福自衰滅。命終當墮地獄之中。經歷畜生備受諸苦。所以者何。由於聖王不知恩故。起諸惡逆。得如是報。若有人民能行善心。敬輔仁王。尊重如佛。是人現世安隱豐樂。有所願求。無不稱心。所以者何。一切國王於過去時。曾受如來清淨禁戒。常為入王安隱快樂。以是因緣。違順果報皆如響應。聖王恩德廣大如是。善男子。三寶恩者。名不思議。利樂衆生。無有休息。是諸佛身真善無漏。無數大劫修因所證。三有業果永盡無餘。功德寶山巍巍無比。一切有情所不能知。福德甚深猶如大海。智慧無礙等於虛空。神通變化充滿世間。光明遍照十方三世。一切衆生煩惱業障都不覺知。沈淪苦海生死無窮。三寶出世。大船師。能截愛流超昇彼岸。諸有智者悉皆瞻仰。善男子等。唯一佛寶具三種身。一自性身。二受用身。三變化身。第一佛身有大斷德。二空所顯。一切諸佛悉皆平等。第二佛身有大智德。真常無漏。一切諸佛悉皆同意。第三佛身有大恩德。定通變現一切諸佛悉皆同事。善男子。其自性身無始無終。離一切相。絕諸戲論。周圍無際。凝然常住。其受用身。有二種相。一自受用。二他受用。自受用身。三僧祇劫所修萬

行。利益安樂諸衆生已。十地滿心。運身直往色究竟天。出過三界。淨妙國土。坐無數大寶蓮華。而不可說海會菩薩前後圍遶。以無垢網繫於頂上。供養恭敬尊重讚歎。如是名為後報利益。爾時菩薩入金剛定。斷除一切微細所知諸煩惱障。證得阿耨多羅三藐三菩提。如是妙果名現報利益。是真報身有始無終。壽命劫數無有限量。初成正覺。窮未來際。諸根相好徧周法界。四智圓滿。是真報身受用法樂。一大圓鏡智。轉異熟識得此智慧。如大圓鏡現諸色像。如是如來鏡智之中。能現衆生諸善惡業。以是因緣。此智名為大圓鏡智。依大悲故。恒緣衆生。依大智故。常如法性。雙觀真俗。無有間斷。常能執持無漏根身。一切功德為所依止。二平等性智。轉我見識得此智慧。是以能證自他平等。二無我性。如是名為平等性智。三妙觀察智。轉分別識得此智慧。能觀諸法自相共相。於衆會前說諸妙法。能令衆生得不退轉。以是名為妙觀察智。四成所作智。轉五種識得此智慧。能現一切種種化身。令諸衆生成熟善業。以是因緣。名為成所作智。如是四智而為上首。具足八萬四千智門。如是一切諸功德法。名為如來自受用身。諸善男子。二者如來他受用身。具足八萬四千相好。居真淨土。說一乘法。令諸菩薩受用大乘微妙法樂。一切如來為化十地諸菩薩衆。現於十種他受用身。第一佛身。坐百葉蓮華。為初

地菩薩說百法明門。菩薩悟已起大神通。變化滿於百佛世界。利益安樂無數衆生。第二佛身。坐千葉蓮華。爲二地菩薩說千法明門。菩薩悟已起大神通。變化滿於千佛世界。利益安樂無量衆生。第三佛身。坐萬葉蓮華。爲三地菩薩說萬法明門。菩薩悟已起大神通。變化滿於萬佛國土。利益安樂無數衆生。如是如來漸漸增長。乃至十地。陀受用身。坐不可說妙寶蓮華。爲十地菩薩說不可說諸法明門。菩薩悟已起大神通。變化滿於不可說佛微妙國土。利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類衆生。如是十身皆坐七寶菩提樹王。證得阿耨多羅三藐三菩提。諸善男子。一一華葉各各爲一三千世界。各有百億妙高山王。及四大洲日月星辰。三界諸天無不具足。一一葉上諸諸部洲。有金剛座菩提樹王。其百千萬至。不可說大小化佛。各於樹下破魔軍已。一時證得阿耨多羅三藐三菩提。如是大小諸化佛身。各各具足三十二相八十種好。爲諸資糧及四善根諸菩薩等。二乘凡夫。隨宜爲說三乘妙法。爲諸菩薩說應六波羅蜜。令得阿耨多羅三藐三菩提。究竟佛慧。爲求辟支佛者。說應十二因緣法。爲求聲聞者。說應四諦法。度生老病死。究竟涅槃。爲餘衆生說。人天教。令得人天安樂妙果。諸如是等大小化佛。皆悉名爲佛變化身。善男子。如是二種應化身佛。雖現滅度。而此佛身相續常住。諸善男子。如

一佛寶。有如是等無量無邊不可思議利樂衆生廣大恩德。以是因緣。名爲如來應正遍知。明行圓滿。善逝世間解。無上士調御。丈夫天人師。佛世尊。善男子。一佛寶中具足六種微妙功德。一者無上大功德田。二者無上有大恩德。三者無足二足及以多足衆生中尊。四者極難值遇如優曇華。五者獨一出現三千大千世界。六者世出世間功德圓滿一切義依。具如是等六種功德。常能利樂一切衆生。是名佛寶不思議恩。

爾時五百長者白佛言。世尊。如佛所說。一佛寶中無量化佛。充滿世界。利樂衆生。以何因緣。世間衆生多不見佛。受諸苦惱。佛告五百長者。譬如日光天子放百千光。照明世界。而有盲者不見光明。汝善男子。於意云何。日光天子而有過否。時長者言。不也世尊。佛言。善男子。諸佛如來常演正法。利樂有情。是諸衆生當造惡業。都不覺知。無慚愧心。於佛法僧不樂親近。如是衆生罪根深重。經無量劫不得見聞三寶名字。如彼盲者不親日光。若有衆生恭敬如來。愛樂大乘。尊重三寶。當知是人業障消除。福智增長。成就善根。速得見佛。永離生死。當證菩提。諸善男子。如一佛寶有無量佛。如來所說法寶亦然。一法寶中有無量善男子。於法寶中有其四種。一者教法。二者理法。三者行法。四者果法。一切無漏能破無明煩惱業障。聲名句文名爲教法。有無諸法名爲理法。戒定慧行名

爲行法。爲無爲果名爲果法。如是四種名爲法寶。引導衆生出生死海。到於彼岸。善男子。諸佛所師即是法寶。所以者何。三世諸佛依法修行。斷一切障。得成菩提。盡未來際利益衆生。以是因緣。三世如來常能供養諸波羅蜜微妙法寶。何況三界一切衆生未得解脫。而不能敬微妙法寶。善男子。我昔曾爲求法人王。入大火坑。而未正法。永斷生死。得大菩提。是故法寶能破一切生死牢獄。猶如金剛能壞萬物。法寶能照癡闇衆生。如日天子能照世界。法寶能救貧乏衆生。如摩尼珠雨衆寶。故法寶能與衆生喜樂。猶如天鼓樂諸天。故法寶能爲諸天寶階。聽聞正法。得生天。故法寶能爲堅牢大船。渡生死海。到彼岸。故法寶猶如轉輪聖王。能除三毒煩惱。故法寶能爲珍妙衣服。覆蓋無慚諸衆生。故法寶猶如金剛甲冑。能破四魔。證菩提。故法寶猶如智慧利劍。割斷生死。離繫縛。故法寶正是三乘寶車。運載衆生出火宅。故法寶猶如一切明燈。能照三塗黑闇。故法寶猶如弓箭矛矟。能鎮國界。摧怨敵。故法寶猶如險路導師。善誘衆生達寶所。故善男子。三世如來所說妙法。有如是等難思議事。是名法寶不思議恩。善男子。世出世間有三種僧。一菩薩僧。二聲聞僧。三凡夫僧。文殊師利及彌勒等是菩薩僧。如舍利弗日健連等是聲聞僧。若有成就別解脫戒真善凡夫。乃至具足一切正見。能廣爲

他演說開示衆聖道法利樂衆生。名凡夫僧。雖未能得無漏戒定及慧解脫。而供養者獲無量福。如是三種名真福田。復有一類名福田僧。於佛舍利及佛形像。并諸法僧聖所制戒深生敬信。自無邪見。令他亦然能宣正法讚歎一乘。深信因果常發善願。隨其過犯悔除業障。當知是人信三寶力。勝諸外道百千萬倍。亦勝四種轉輪聖王。何況餘類一切衆生。如寶金華雖然萎悴。猶勝一切諸雜類華。正見比丘亦復如是。勝餘衆生百千萬倍。雖毀禁戒不壞正見。以是因緣名福田僧。若善男子善女人等。供養如是福田僧者。所得福德無有窮盡。供養前三真實僧寶。所獲功德正等無異。如是四類聖凡僧寶。利樂有情恒無暫捨。是名僧寶不思議恩。爾時五百長者白佛言。世尊。我等今日聞佛法音得悟三寶利益世間。然今不知以何義故。說佛法僧得名爲寶。願佛解說。開示衆會及未來世敬信三寶一切有情。永斷疑網。得不壞信。令入三寶不思議海。

爾時佛告諸長者言。善哉善哉。汝善男子。能問如來甚深妙法。於未來世利益安樂一切衆生。譬如世間第一珍寶具足十義。莊嚴國界饒益有情。佛法僧寶亦復如是。一者堅牢。如摩尼寶無人能破。佛法僧寶亦復如是。外道天魔不能破故。二者無垢。世間勝寶清淨光潔不雜塵穢。佛法僧寶亦復如是。悉能遠離煩惱塵垢。三者與樂。如

天德瓶能與安樂。佛法僧寶亦復如是。能與衆生世出世樂。四者難遇。如吉祥寶希有難得。佛法僧寶亦復如是。業障有情億劫難遇。五者能破。如如意寶能破貧窮。佛法僧寶亦復如是。能破世間諸貧苦故。六者威德。如轉輪王所有輪寶能伏諸怨。佛法僧寶亦復如是。具六神通降伏四魔。七者滿願。如摩尼珠隨心所求能雨衆寶。佛法僧寶亦復如是。能滿衆生所修善願。八者莊嚴。如世珍寶莊嚴王宮。佛法僧寶亦復如是。莊嚴法王菩提寶宮。九者最妙。如天妙寶最爲微妙。佛法僧寶亦復如是。超諸世間最勝妙寶。十者不變。譬如真金入火不變。佛法僧寶亦復如是。世間八風不能傾動。佛法僧寶具足無量神通變化。利樂有情暫無休息。以是義故。諸佛法僧說名爲寶。善男子。我爲汝等略說四種世出世間有恩之處。汝等當知。修菩薩行應報如是四種之恩。

爾時五百長者白佛言。世尊。如是四恩甚爲難報。當修何行而報是恩。佛告諸長者言。善男子。爲求菩提。有其三種十波羅蜜。一者十種布施波羅蜜多。二者十種親近波羅蜜多。三者十種真實波羅蜜多。若有善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。能以七寶滿於三千大千世界。布施無量貧窮衆生。如是布施但名布施波羅蜜多。不名真實波羅蜜多。若有善男子善女人。發大悲心。爲求無上正等菩提。以自妻子施

與他人。心無吝惜。身肉手足頭目髓腦乃至身命施來求者。如是布施但名親近波羅蜜多。未名真實波羅蜜多。若善男子善女人。發起無上大菩提心。住無所得。勸諸衆生同發此心。以真實法一四句偈。施一衆生。使向無上正等菩提。是名真實波羅蜜多。前二布施未名報恩。若善男子善女人。能修如是第三真實波羅蜜多。乃名真實能報四恩。所以者何。前二布施有所得心。第三施者無所得心。以真實法施。一有情。令發無上大菩提心。是人當得證菩提時。廣度衆生無有窮盡。紹三寶種使不斷絕。以是因緣名爲報恩。

爾時五百長者。從佛聞是昔所未聞報恩之法。心懷踊躍。得未曾有。發心求趣無上菩提。得忍辱三昧。入不思議智。永不退轉。

爾時會中八萬四千衆生。發菩提心得堅固信。及此三昧海會大衆。悉得金剛忍辱三昧。悟無生忍及柔順忍。或證初地。得不起忍。無量衆生發菩提心。住不退位。

爾時佛告五百長者。未來世中一切衆生。若有得聞此心地觀報四恩品。受持讀習解說。書寫廣令流布。如是人等福智增長。諸天衛護。現身無疾。壽命延長。若命終時。即得往生彌勒內宮。觀白毫相。超越生死。龍華三會當得解脫。十方淨土隨意往生。見佛聞法。入正定聚。速成阿耨多羅三藐三菩提。如來智慧。

大乘本生心地觀經卷第三

●大唐罽賓國三藏般若若華 詔譯
報恩品第二之下

爾時王舍大城東北八十由旬。有一小國。名增長。福於彼國中。有一長者。名曰智光。其年衰邁。唯有一子。其子惡性不順。父母所有教誨。皆不能從。遙聞釋迦牟尼如來。在王舍城耆闍崛山。為濁惡世無量衆生。宣說大乘報恩之法。父母及子并諸眷屬。爲聽法故。齎持供具。來詣佛所。供養恭敬。而白佛言。我有一子。其性惡。惡不受。受不受。父母所有教誨。今聞佛說報四恩。爲聽法故。來詣佛所。唯願世尊。爲我等類及諸眷屬。宣說四恩甚深妙義。令彼惡子。生孝順心。此世當生。令得安樂。

爾時佛告智光。善哉善哉。汝爲法故。來至我所。供養恭敬。聞是法。汝等諦聽。善思念之。若有善男子善女人。發菩提心。爲聞法要。舉足下足。隨其遠近所踐之地。微塵數量。以是因緣。感得金輪轉輪聖王。聖王報盡。作欲天王。欲天報盡。作梵天王。見佛聞法。速證妙果。汝大長者及餘衆等。爲於法故。來至我所。如是經過八十由旬。大地微塵。一一座數。能感入天輪王果報。既聞法已。當來證得阿耨多羅三藐三菩提。我雖先

說其深四恩微妙義趣。今復爲汝重宣此義。而說偈言。

最勝法王大聖主
具諸相好以嚴身
自他利行皆圓滿
永斷煩惱餘習氣
百四十種不共德
三昧神通皆具足
十方人天及外道
金口能宣無礙辯
如大海潮時不失
如是自在唯佛有
難思劫海修行願
我入三昧大寂室
自出禪定而讚歎
時諸長者退大心
我開大智方便教
如來意趣莫能量
利根聲聞及獨覺
十二劫數共度量
假使十方凡聖智
如是智者如竹林
世間凡夫無慧眼
五濁惡世諸衆生
我爲開示於四恩
慈父悲母長養恩
慈父恩高如山王
慈父恩高如山王
若我住世於二劫
我今略說於少分

一切人天。無等倫
智海如空。無有量
名稱普聞。諸國土
善持密行。護諸根
廣大福海。悉圓滿
八自在宮。常遊樂
無有能難。調御師
雖無能問。而自說
亦如天鼓。稱天心
非五通仙。魔梵等
證獲如是。大神通
觀察諸根。及藥病
三世佛法。心地門
樂住二乘。自利行
引入三空。解脫門
唯佛能知。真秘密
勤求不退。諸菩薩
無有能知。其少分
授與一人。爲智者
不能測量。其少分
迷於恩處。失妙果
不悟深恩。恒背德
令入正見。菩提道
一切男女。皆安樂
悲母恩深。如大海
說悲母恩。不能盡
猶如蚊蚋。飲大海

假使有人。爲福得
五通神仙。自在者
安置七珍。爲堂殿
百寶具。具各敷陳
療治萬病。諸湯藥
如是供養。日三時
不如一念。申少分
福德無邊。不可量
世間悲母。孕其子
於五欲樂。情不著
晝夜常懷。悲慈心
若正誕其胎。藏子
迷惑東西。不能辯
或因此難。而命終
如是衆苦。皆由子
若得平復。身安樂
顧視容顏。無厭足
母子恩情。常若是
母乳猶如甘露泉
慈念之恩。實難比
世間大地。稱爲重
世間須彌。稱爲高
世間速疾。唯猛風
若有衆生。行不孝
怨念之辭。少分生
一切佛與。金剛天
若有男女。依母教
一切災難。盡消除
若能承順。於悲母

供養淨行。婆羅門
大智師長。及善友
及以牛頭。栴檀房
世間美味。如甘露
盛滿金銀。器物中
乃至數盈。於百劫
乃至數盈。於百劫
供養悲母。大恩田
等分喻。分皆無比
十月懷胎。長受苦
隨時飲食。亦同然
行住坐臥。受諸苦
如攢鋒刃。解肢節
遍身疼痛。無所堪
六親眷屬。咸悲惱
憂悲痛切。非口宣
如貧獲寶。喜難量
憐念之心。不暫捨
出入不離。胸臆前
長養及時。曾無竭
鞠育之德。亦難量
悲母恩重。過於彼
悲母恩高。過於彼
母心一念。過於彼
令母暫時。起恨心
子乃隨言。遭苦難
神仙祕法。無能救
承順顏色。不相違
諸天擁護。常安樂
如是男女。悉非凡

大悲菩薩化人間 示現報恩諸方便

若有男子及女人 爲報母恩行孝養

割肉刺血常供給 如是數盈於一劫

種種勤修於孝道 猶未能報暫時恩

十月處於胎藏中 常銜乳根飲脂血

自爲嬰孩及童子 所飲母乳百斛餘

飲食湯藥妙衣服 子先母後爲常則

子若愚癡人所惡 母亦恩憐不棄遺

昔有女人抱其子 渡於恒河水瀑流

以汎水故力難前 與子俱沒無能捨

爲是慈念善根力 命終上生於梵天

長受梵天三昧樂 得遇如來受佛記

是故悲母有十德 隨應義利立其名

一名大地二能生 三能正者四養育

五與智者六莊嚴 七名安隱八教授

九教誡者十與業 餘恩不過於母恩

何法世間最富有 何法世間最貧無

母在堂時爲最富 母不在時爲最貧

母在之時爲日中 悲母亡時爲日沒

母在之時皆圓滿 悲母亡時悉空虛

世間一切善男 恩重父母如丘山

應當孝敬恒在心 知恩報恩是聖道

不惜身命奉甘旨 未曾一念虧色養

如其父母奄喪時 將欲報恩誠不及

佛昔修行為慈母 感得相好金色身

名聞廣大遍十方 一切人天咸稽首

人與非人皆恭敬 自緣往昔報慈恩

我昇三十三天宮 三月爲母說眞法

令母聽聞歸正道 悟無生忍常不退

如是皆爲報悲恩 雖報恩深猶未足

神通第一目健連 已斷三界諸煩惱

以神通力觀慈母 見在受苦餓鬼中

目連自往報母恩 救免慈親所受苦

上生他化諸天衆 共爲遊樂處天宮

當知父母恩最深 諸佛聖賢咸報德

若人至心供養佛 復有精勤修孝養

如是二人福無異 三世受報亦無窮

世人爲子造諸罪 墮在三塗長受苦

男女非聖無神通 不見輪迴難可報

哀哉世人無聖力 不能拔濟於慈母

以是因緣汝當知 勤修福利諸功德

以其男女追勝福 有大金光照地獄

光中演說深妙音 開悟父母令發意

憶昔所生常造罪 一念悔心悉除滅

口稱南無三世佛 得脫無暇苦難身

往生人天長受樂 見佛聞法當成佛

或生十方淨土中 七寶蓮華爲父母

華開見佛悟無生 不退菩薩爲同學

獲六神通自在力 得入菩提微妙宮

皆是菩薩爲男女 乘大願力化人間

是名眞報父母恩 汝等衆生共修學

有情輪迴生六道 猶如車輪無始終

或爲父母爲男女 世世生生互有恩

如見父母等無差 不離聖智無由識

一切男子皆是父 一切女人皆是母

如何未報前世恩 却生異念成怨嫉

常須報恩互饒益 不應打罵致怨嫌

若欲增修福智門 晝夜六時當發願

願我生生無量劫 得宿住智大神通

能知過去百千生 更相憶識爲父母

循環六趣四生中 令我一念常至彼

爲說妙法離苦因 使得入天長受樂

勤發堅固菩提願 修行菩薩六度門

永斷二種生死因 疾證涅槃無上道

十方一切諸國王 正法化人爲聖主

國王福德爲最勝 所作自在名爲天

三十三天及餘天 恒將福力助王化

諸天擁護如一子 以是得稱天子名

世間以王爲根本 一切人民爲所依

猶如世間諸舍宅 柱爲根本而成立

王以正法化人民 如大梵王生萬物

王行非法無政理 如琰魔王滅世間

王所容受好邪人 象陽華池等無異

勿謂時逢濁惡世 當知善惡是王修

如日天子照世間 國王化世亦如是

日光夜分雖不照 能使有情得安樂

王以非法化於世 一切人民無所依

世間所有諸恐怖 依王福力不能生

人民所成安隱樂 當知是王福所及

世間所有勝妙華 依王福力而開敷

世間所有妙園林 依王福力皆滋茂

世間所有諸藥草 依王福力差諸疾

世間百穀及苗稼 依王福力皆成實

世間人民受豐樂 依王福力常自然

譬如長者有一子 智慧端嚴世無比

父母恩愛如眼目 晝夜常生護念心

國大聖王亦如是 愛念衆生如一子

養育者年拯孤獨 賞罰之心常不二
如是仁王爲聖主 群生敬仰等如來
仁王化治國無災 萬姓恭勸常安隱
國王無法化於世 疾疫流行災有情
如是一切人非人 罪福昭然無所覆
善惡法中分七分 造者獲五王得二
園林田宅悉皆然 所稅等分亦如是
轉輪聖王出現時 分作六分王得一
時諸人民得五分 善惡業報亦皆然
若有人王修正見 如法化世名天主
以依天法化世間 毘沙門王常擁護
及餘三天羅刹衆 皆當守護聖王宮
聖王出世理國時 統益衆生咸十德
一名能照於國界 二名莊嚴於國土
三名能與諸安樂 四名能伏諸怨敵
五名能遏諸恐怖 六名修集諸聖賢
七名諸法爲根本 八名護持於世間
九名能作造化功 十名國界人民主
若王成就十勝德 梵王帝釋及諸天
夜叉羅刹鬼神王 隱身常來護國界
龍王歡喜降甘雨 五穀成熟萬姓安
國中處處生珍寶 人馬羣力無怨敵
如意寶珠現王前 境外諸王自寶伏
若生不善於王國 一念起心成衆惡
是人命終墮地獄 受苦永劫無出期
若有勸助國王 諸天護念增榮祿
智光長者汝應知 一切人王業所感
諸法無不因緣成 若無因緣無諸法
說無生天及惡趣 如是之人不了因

無因無果大邪見 不知罪福生妄計
王今所受諸福樂 往昔曾持三淨戒
戒德熏修所招感 人天妙果獲王身
若人發起菩提心 願力資成無上果
堅持上品清淨戒 起居自在爲法王
神通變化滿十方 隨緣普濟諸群品
中品受持菩薩戒 福得自在轉輪王
隨心所作盡皆成 無量人天悉遵奉
下上品持大鬼王 一切非人咸率伏
受持戒品雖缺犯 由戒勝故得爲王
下中品持禽獸王 一切飛走皆歸伏
於清淨戒有缺犯 由戒勝故得爲王
下下品持琰魔王 處地獄中常自在
雖毀禁戒生惡道 由戒勝故得爲王
以是義故諸衆生 應受菩薩清淨戒
善能護持無缺犯 隨所生處作人王
若有不受如來戒 終不能得野干身
何況能感入天中 最勝快樂居王位
是故王者非無因 戒業精勤成妙果
國王自是人民主 慈恤如母養嬰兒
如是人王有大恩 撫育之心難可報
以是因緣諸有情 若能修證大菩提
於諸衆生起大悲 應受如來三聚戒
若欲如法受戒者 應當懺罪令消滅
起罪之因有十緣 身三口四及意三
生死無始罪無窮 煩惱大海深無底
業障峻極如須彌 造業由因二種起
所謂現行及種子 藏識持緣一切種
如影隨形不離身 一切時中障聖道

近障人天妙樂果 遠障無上菩提果
在家能招煩惱因 出家亦破清淨戒
若能如法懺悔者 所有煩惱悉皆除
猶如劫火壞世間 燒盡須彌并巨海
懺悔能燒煩惱薪 懺悔能往生天路
懺悔能得四禪樂 懺悔能入寶摩尼珠
懺悔能延金剛壽 懺悔能入常樂宮
懺悔能出三界獄 懺悔能開菩提華
懺悔見佛大圓鏡 懺悔能至於寶所
若能如法懺悔者 當依二種觀門修
一者觀事滅罪門 二者觀理滅罪門
觀事滅罪有其三 上中下根爲三品
若有上根求淨戒 發大精進心無退
悲淚泣血常精懇 哀感偏身皆血現
繫念十方三寶所 并餘六道諸衆生
長跪合掌心不亂 發露洗心求懺悔
唯願十方三世佛 以大慈悲哀愍我
我處輪迴無所依 生死長夜常不覺
我在凡夫具諸縛 妄染六塵無救護
我處三界火宅中 不得自在常受苦
我生貧窮下賤家 造罪依於惡眷屬
我生邪見父母家 哀愍護念如一子
唯願諸佛大慈尊 三世如來當證明
一懺不復造諸罪 名爲上品求淨戒
如是勇猛懺悔者 一心勇猛懺諸罪
若有中根求戒者 徧身流汗哀求佛
涕淚交橫不覺知 願大悲水洗塵勞
發露無始生死業 願除罪障淨六根
施我菩薩三聚戒

◎若有一諸罪二句一◎ ◎得二德◎ ◎終二尚◎ ◎唯二惟◎ ◎王二工◎ ◎試二神◎

我願堅持不退轉。精修度脫苦衆生。自未得度先度他。盡未來際常無斷。如是精勤勇猛者。不惜身命求菩提。能感三寶靈異相。是名中品大懺悔。若有下根求淨戒。發起無上菩提心。涕淚悲泣身毛豎。於所造罪深慚愧。對於十方三寶所。及以六道衆生前。至誠發露無始來。所有惱亂諸衆生。起於無礙大悲心。不惜身命悔三業。已作之罪皆發露。未作之惡更不造。如是三品懺諸罪。皆名第一清淨戒。以慙愧水洗塵勞。身心俱爲清淨。諸善男子汝當知。已說淨觀諸懺悔。於其事理無差別。但以根緣應不同。若欲修習觀正理。遠離一切諸散亂。著新淨衣跏趺坐。攝心正念離諸緣。常觀諸佛妙法身。體性如空不可得。一切諸罪性皆如。顛倒因緣妄心起。如是罪相本來空。三世之中無所得。非內非外非中間。性相如如俱不動。眞如妙理絕名言。唯有聖智能通達。非有非無非有無。非不有無離名相。周偏法界無生滅。諸佛本來同一體。惟願諸佛垂加護。能滅一切顛倒心。願我早悟眞性源。速證如來無上道。若有清信善男子。日夜能觀妙理空。一切罪障自消除。是名最上持淨戒。若人觀知實相空。能滅一切諸重罪。猶如大風吹猛火。能燒無量諸草木。

諸善男子眞實觀。名爲諸佛祕要門。若欲爲他廣分別。無智人中勿宣說。一切凡愚衆生類。聞必生疑心不信。若有智者生信解。念念觀察悟眞如。十方諸佛皆現前。菩提妙果自然證。善男子等我滅後。未來世中淨信者。於二觀門常懺悔。當受菩薩三聚戒。若欲受持上品戒。應請戒師佛菩薩。請我釋迦牟尼佛。當爲菩薩戒和。上龍種淨智尊王佛。當爲淨戒阿闍梨。未來導師彌勒佛。當爲清淨教授師。現在十方兩足尊。當爲清淨證戒師。十方一切諸菩薩。當爲修學戒伴侶。釋梵四王金剛天。當爲學戒外護衆。奉請如是佛菩薩。及以現前傳戒師。普爲報於四恩故。發起清淨菩提心。應受菩薩三聚戒。饒益一切有情戒。修攝一切善法戒。修攝一切律儀戒。如是三聚清淨戒。三世如來所護念。無聞非法諸有情。無量劫中未聞見。唯有過去十方佛。已受淨戒常護持。二障煩惱永斷除。獲證無上菩提果。未來一切諸世尊。守護三聚淨戒實。斷除三障并習氣。當證正等大菩提。現在十方諸善逝。具修三聚淨戒因。永斷生死苦輪迴。得證三身菩提果。超越生死深大海。菩薩淨戒爲船筏。永斷貪瞋癡繫縛。菩薩淨戒爲利劍。生死嶮道諸怖畏。菩薩淨戒爲舍宅。

息除貧賤諸苦因。淨戒能爲如意寶。鬼魅所著諸疾病。菩薩淨戒爲良藥。人天爲王得自在。三聚淨戒作良緣。及餘四趣諸王身。淨戒爲緣獲勝果。是故能修自在因。當得爲王受尊貴。應先禮敬十方佛。日夜增修清淨戒。諸佛護念。常受持。戒等金剛無破壞。三界諸天諸善神。衛護王身及眷屬。一切怨敵皆歸伏。萬姓歡娛感王化。是故受持菩薩戒。感世出世無爲果。三寶常住化於世。恩德廣大不思議。過未及現劫海中。功德利生無休息。佛日千光恒照世。利益群生度有緣。無緣不觀佛慈光。猶如盲者無所見。法寶一味無變易。前佛後佛說皆同。如雨一味普能霑。草木滋榮大小別。衆生隨根各得解。草木稟潤亦差殊。菩薩聲聞化衆生。如大河水流不竭。衆生無信化不被。如處幽冥日難照。如來月光甚清涼。能除衆暗亦如是。猶如覆盆月不照。迷惑衆生亦如是。法寶甘露妙良藥。能治一切煩惱病。有信服藥證菩提。無信隨緣墮惡道。菩薩聲聞常在世。無數方便度衆生。能有衆生信樂心。各入三乘安樂位。如來不出於世間。一切衆生入邪道。永離甘露飲毒藥。長溺苦海無出期。佛日出現三千界。放大光明照長夜。衆生如睡不覺知。蒙光得入無爲室。

如來未說一乘法 十方國土悉空虛
發心修行成正覺 一切佛土皆嚴淨
一乘法寶諸佛母 三世如來從此生
般若方便無間修 解脫道成登妙覺
若佛菩薩不出現 世間衆生無導師
生死嶮難無由過 如何得至於寶所
以大願力爲善友 常說妙法令修行
趣向十地證菩提 善入涅槃安樂處
大悲菩薩化世間 方便引導衆生故
內秘一乘眞實行 外現緣覺及聲聞
鈍根小智聞一乘 怖畏發心經多劫
不知身有如來藏 唯欣寂滅厭塵勞
衆生本有菩提種 悉在賴耶藏識中
若遇善友發大心 三種鍊磨修妙行
永斷煩惱所知障 證得如來常住身
菩提妙果不難成 眞善知識實難遇
一切菩薩修勝道 四種法要應當知
親近善友爲第一 聽聞正法爲第二
如理思量爲第三 如法修證爲第四
十方一切大聖主 修是四法證菩提
汝諸長者大會衆 及未來世清信士
如是四法菩薩地 要當修習成佛道
善男子等應諦聽 如來所說四恩者
佛寶之恩最爲上 爲度衆生發大心
三僧企邪大劫中 具修百千諸苦行
功德圓滿遍法界 十地究竟證三身
法身體遍諸衆生 萬德巖然性常住
不生不滅無來去 不一不異非常斷
法界遍滿如虛空 一切如來共修證

有爲無爲諸功德 依止法身常清淨
法身本性如虛空 遠離六塵無所染
法身無形離諸相 能相所相悉皆空
如是諸佛妙法身 戲論言辭相寂滅
遠離一切諸分別 心行處滅體皆如
爲欲證得如來身 菩薩善修於萬行
智慧無爲眞法性 色心一切諸佛同
譬如飛鳥至金山 能使鳥身同彼色
一切菩薩如飛鳥 法身佛體相金山
自受用身諸相好 一一遍滿十方利
四智圓明受法樂 前佛後佛體皆同
雖遍法界無障礙 如是妙境不思議
是身常住報佛土 自受法樂無間斷
陀受用身諸相好 隨機應現無增減
爲化地上諸菩薩 一佛現於十種身
隨所應現各不同 展轉倍增至無極
稱根爲說諸法要 令受法樂入一乘
彼獲神通漸增長 所悟法門亦如是
下地菩薩起智慧 不能了達於上地
能化所化隨地增 各隨本緣爲所屬
或一菩薩多佛化 或多菩薩一佛化
如是十佛成正覺 各坐七寶菩提樹
前佛入滅後佛成 不同化佛經劫現
十佛所坐蓮華臺 周遍各有百千葉
一一葉中一佛土 卽是三千大千界
一一界中有百億 日月星辰四大洲
六欲諸天及四禪 空處識處非想等
其四洲中南瞻部 一一各有金剛座
及以菩提大樹王 爾所變化諸佛身

一時證得菩提道 轉妙法輪於大千
菩薩緣覺及聲聞 隨所根宜成聖果
如是所說三身佛 最上無比名爲寶
應化二身所說法 教理行果爲法寶
諸佛以法爲大師 修心所證菩提道
法寶三世無變易 一切諸佛皆歸學
我今頂禮薩婆若 故說法寶爲佛師
或入猛火不能燒 應時卽得眞解脫
法寶能摧生死獄 猶如金剛碎萬物
法寶能照衆生心 如日天子臨空界
法寶能作堅牢船 能渡愛河超彼岸
法寶能與衆生樂 譬如天鼓應天心
法寶能濟衆生貧 如摩尼珠雨衆寶
法寶能爲三寶階 聞法修因生上界
法寶金輪大聖王 以大法力破四魔
法寶能爲大寶車 能運衆生出火宅
法寶能爲大導師 能引衆生至寶所
法寶能吹大法螺 覺悟衆生成佛道
法寶能爲大法燈 能照生死諸黑闇
法寶能爲金剛箭 能鎮國界伏諸怨
三世如來所說法 是名法寶恩難報
引入涅槃安樂城 是名法寶恩難報
智光長者汝諦聽 世出世間有三種
菩薩聲聞聖凡衆 能益衆生爲福田
文殊師利大聖尊 三世諸佛以爲母
十方如來初發心 皆是文殊教化力
一切世界諸有情 聞名見身及光相
并見隨類諸化現 皆成佛道離思議
彌勒菩薩法王子 從初發心不食肉

●稱二種● (二句) (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

以是因緣名慈氏。爲欲成熟諸衆生。處於第四兜率天。四十九重如意殿。晝夜恒說不退行。無數方便度入天。八功德水妙華池。諸有緣者悉同生。我今弟子付彌勒。龍華會中得解脫。於末法中善男子。一搏之食施衆生。以是善根見彌勒。當得著提究竟道。舍利弗等大聲聞。智慧神通化群生。若能成就解脫戒。真是修行正見人。爲陀說法傳大乘。如是福田爲第一。或有一類凡夫僧。戒品不全生正見。讀誦一乘微妙法。隨犯隨悔障銷除。爲諸衆生成佛因。如是凡夫亦僧寶。如轉金華雖萎悴。猶勝一切諸妙華。正見比丘亦如是。四種輪王所不及。如是四類聖凡僧。利樂有情無暫歇。稱爲世間良福田。是名僧寶大恩德。如我所說四恩義。是名能造世間。因一切萬物從是生。若離四恩不可得。譬如世間諸色塵。能造四大而得生。有情世間亦復然。由彼四恩得安立。爾時智光長者及諸子等。聞佛所說四種大恩得未曾有。歡喜合掌。而白佛言。善哉善哉。大慈世尊。爲獨惡世不信因果不孝父母邪見衆生。說真妙法利樂世間。唯願世尊。說報恩義。我等既悟甚深四恩。而今未知修何善業而報是恩。佛告長者。善男子等。我爲五百長者先已廣說。而今爲汝略說少分。若善男子善女人。爲得阿耨多羅

三藐三菩提。精勤修行十波羅蜜。若有所得。未名報恩。若人須臾能行一善。心無所得。乃名報恩。所以者何。一切如來觸無所得。乃成佛道。化諸衆生。若有淨信善男子等。得聞是經信解受持解說書寫。以無所得。三輪體空。竊爲一人說四句法。除邪見心。趣向菩提。是即名爲報於四恩。何以故。是人當得無上菩提。展轉教化無量衆生。令入佛道。三寶種子永不斷絕。爾時智光長者聞是偈已。得忍辱三昧。厭離世間得不退轉。時諸子等八千人俱得此三昧。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。四萬八千人亦證三昧。遠塵離垢得法眼淨。大乘本生心地觀經卷第三

大乘本生心地觀經卷第四

●大唐尉遲國三藏般若奉詔譯

厭捨品第三

爾時智光長者。承佛威神即從座起。頂禮佛足恭敬合掌。而白佛言。世尊。我今從佛聞是報恩甚深妙法。心懷踊躍得未曾有。如餓渴人遇甘露食。我今樂欲酬報四恩。投佛法僧出家修道。常勤精進希證菩提。佛大慈悲。於一時中在毘舍離城。爲無垢稱說甚深法。汝無垢稱以清淨心爲善業根。以不善心爲惡業根。心清淨故世界清淨。心雜穢故世界雜穢。我佛法中以心

爲主。一切諸法無不由心。汝今在家有大福德。衆寶瓔珞無不充足。男女眷屬安隱快樂。成就正見不謗三寶。以孝養心恭敬尊親起大慈悲給施孤獨。乃至螻蛄尚不加害。忍辱爲衣慈悲爲室。尊敬有德心無傲慢憐愍一切猶如赤子。不貪財利常修喜捨供養三寶心無厭足。爲法捨身而無吝惜。如是白衣雖不出家。已具無量無邊功德。汝於來世萬行圓滿。超過三界證大菩提。汝所修心即真沙門亦婆羅門。是真比丘是真出家。如是之人。此則名爲在家出家世尊。或有一時於迦蘭陀竹林精舍。爲其惡性六群比丘說教誡法。而告之言。汝等比丘。諦聽諦聽。入佛法海信爲根本。渡生死河。戒爲船筏。若人出家不謹禁戒。貪著世樂毀佛戒寶。或失正見入邪見林。引無量人墮大深坑。如是比丘不名出家。非是沙門。非婆羅門。形似沙門。心常在家。如是沙門無遠離行。遠離行有其二種。一身遠離。二心遠離。身遠離者。若人出家身處空閑。不染欲境名身遠離。若有出家修清淨心。不染欲境名心遠離。身雖出家。心貪欲境。如是之人不名遠離。若淨信男及淨信女。身居聚落。發無上心。以大慈悲饒益一切。如是修行名真遠離。於是六群惡性比丘。問是法音得柔順忍。然今我等雖信佛說。各懷懷疑意未決定。善哉世尊。能斷世間一切疑者。於一切法得自在者。真實語者。無二

語者。是知道者。是開道者。惟願如來。爲我等輩及未來世一切有情。捨於方便。說真實法。永離疑悔。令入佛道。今此會中有二菩薩。一者出家。二者在家。是二菩薩。善能利樂一切有情。而無休息。如我惟付出家菩薩。不及在家修善薩行。所以者何。昔有金輪轉輪。聖王。發阿耨多羅三藐三菩提心。厭離世間無常苦空。捨輪王位。如棄洩唾。清淨出家。入於佛道。是時後宮夫人。嫁女入萬四千。見王出家。各懷戀慕。拊心號慟。生大逼惱。起愛別離。如地獄苦。金輪聖王初受位時。所感寶女及王千子大臣眷屬。共傷離別。捨位出家。號泣之聲。滿四天下。此諸眷屬各作是言。我王福智無量無邊。如何見棄捨我出家。哀哉苦哉。世界空虛。從今已去。無依無怙。若有淨信善男子善女人。歸佛法僧。發菩提心。捨離父母出家入道。父母憐慈。恩念情深。離別悲哀。感動天地。如涸轍魚。宛轉于地。愛別離苦。亦復如是。如彼輪王眷屬之心。出家菩薩。饒益衆生。云何嬌害父母妻子。令無量人受大苦惱。以是因緣。出家菩薩。無慈無悲。不利衆生。是故非如在家菩薩。具大慈悲。憐愍衆生。利益一切。

爾時佛告智光長者。善哉善哉。汝大慈悲。勸請我說。出家在二種勝劣。汝今所問出家菩薩。不如在家。是義不然。所以者何。出家菩薩。勝於在家。無量無邊。不可爲比。何以故。出家菩薩。以正慧力。微細觀察。在家所

有種種過失。所謂世間一切舍宅。積聚其中。不知滿足。猶如大海。容受一切大小河水。未曾滿足。善男子。香山之南。雪山之北。有阿耨池。四大龍王。各居一角。東南龍王。白象頭。西南龍王。大牛頭。西北龍王。獅子頭。東北龍王。大馬頭。各從四角。涌出大河。一。碗伽河。其水所至。白象隨出。二。信渡河。其水所至。水牛隨出。三。薄羯河。其水所至。師子隨出。四。私陀河。其水所至。大馬隨出。如是大河。一。各有五百中河。中河各有無量小河。是大中小一切衆水。皆入大海。然此大海。未曾滿足。世間衆生。所有一切居處舍宅。亦復如是。衆諸珍寶。從四方來。悉入宅中。未曾滿足。多求積聚。造種種罪。無常忽至。棄捨故宅。是時宅主。隨業受報。經無量劫。終無所歸。善男子。所爲宅者。即五蘊身。其宅主者。是汝本識。誰有智者。樂有爲宅。唯有善提安樂寶宮。離老病死憂悲苦惱。若有利根淨信深厚善男子等。欲度父母妻子眷屬。令入無爲甘露宅者。須歸三寶。出家學道。爾時如來。重說偈言。

出家菩薩。勝在家。算分喻分莫能比。在家逼迫如牢獄。欲求解脫甚爲難。出家閑曠若虛空。自在無爲離繫著。諦觀在家多過失。造諸罪業無有邊。營生貪求恒不足。猶如大海難可滿。阿耨達池龍王等。四角涌出四大河。大中小河所有水。晝夜流注無暫歇。然彼大海未曾滿。所食舍宅亦如是。

在家多起諸惡業。未嘗洗懺令滅除。宅知愛念危脆身。不覺命隨朝露。離焰魔使者相催逼。妻子屋宅無所隨。幽冥黑闇長夜中。獨往死門。隨業受諸佛出現起悲愍。欲令衆生厭世間。汝今已獲難得身。當勤精進勿放逸。在家屋宅深可厭。空寂寶舍難思議。永離痛苦及憂惱。諸有智者善觀察。當來淨信善男女。欲度父母及眷屬。令入無爲甘露城。願求出家修妙道。漸漸修行成正覺。當轉無上大法輪。復次善男子。出家菩薩。觀世舍宅。猶如石火。深生厭患。何以故。譬如微火能燒一切諸草木等。世間舍宅亦復如是。貪心求覓。馳走四方。若有所得。受用不足。於一切時。追求無厭。若無所得。心生熱惱。日夜追求。是故世間一切舍宅。能生無量煩惱之火。爲起貪心。恒無知足。世間財寶。猶如草木。貪欲之心。如世舍宅。以是因緣。一切諸佛。說於三界名爲火宅。善男子。出家菩薩。能作是觀。厭離世間名真出家。爾時如來。重說偈言。

出家菩薩。觀世宅。猶如人間微少火。一切草木漸能燒。世宅當知亦如是。衆生所有衆財寶。更互追求常不足。求不得苦。恒在心。老病死火。無時滅。以是因緣。諸世尊。說於三界爲火宅。若欲超過三界苦。應修梵行。作沙門。三昧神通得現前。自利利他悉圓滿。

○(聖)一○ ○拊心二心○ ○大二水○ ○薄二結○ ○一十(河)○ ○食二舍○ ○河二海○ ○焰二炎○ ○作二如○

復次善男子。愛樂出家當觀舍宅。如彼深山石窟之中有「大寶藏」。譬如長者唯有一子。其家大富財寶無量。奴婢僕從象馬無數。其父於後忽遇重病。名醫良藥不能救療。長者自知將死不久。即命其子而告之言。凡我所有。一切財寶。付囑於汝。勤加守護。勿令漏失。既付囑已。即便命終。

時長者子不顧其命。恣行放逸。既損家業。財物散失。僮僕逃逝而無所依。時彼老母心懷憂惱。遂得重病。即便終歿。其子貧窮無所恃怙。遂投山谷。拾薪採菓。貨鬻自給。彼時遇雪入石窟中。權自憩息。然此窟中。是昔國王藏七寶所無能知者。經數百千年。迥絕人跡。時彼貧人。業因緣故。偶入窟中。見無量金。心大歡喜。得未曾有。因而分割。若干分金。建立舍宅。若干分金。為娶妻財。如是奴婢。如是象馬。隨心所欲。皆如其意。作是計時。有諸群賊。為趁走鹿。到於窟前。見此貧人以金分配。遂捨其鹿。殺入取金。愚癡凡夫。亦復如是。深著世樂。不樂出離。深山石窟。如世舍宅。伏藏金寶。猶如善根。瑣塵使者。即是群賊。隨業受報。墮三惡道。不聞父母三寶名字。喪失善根。以是因緣。應當厭離。發於無上大菩提心。出家修道。希成妙覺。

爾時如來。重說偈言。

愛樂在家諸菩薩。觀於舍宅如寶藏。譬如長者有一子。其家大富饒財寶。奴婢僕從及象馬。一切所須無不豐。

於後長者身有病。舉世良醫皆拱手。臨終告命諸親族。付囑家財與其子。教誨令存孝養心。是時其子違父命。廣縱愚癡多放逸。老母懷憂疾病身。又因惡子尋喪逝。奔屬乖離無所託。往彼山中遇風雪。窟中往昔藏妙寶。樵人得遇真金藏。尋時分配真金寶。或以遺舍或妻財。校計未來無能捨。是彼怨家會遇時。遂殺貧人取金去。愚癡衆生亦如是。石窟猶如世間宅。伏藏真金比善根。瑣魔鬼使如劫賊。以是因緣諸佛子。應觀身命類浮泡。常詣七寶菩提樹。常住不滅難思議。轉正法輪化群品。復次善男子。世間所有一切舍宅。猶如雜毒甘味飲食。譬如長者唯有一子。聰慧利根。達迦樓羅秘密觀門。能辯毒藥。善巧方便。父母恩憐愛念無比。時長者子為有緣。往至屬肆。未及歸家。爾時父母與諸親族。歡喜宴樂。具設甘饌。時有怨家。密以毒藥。致飲食中。無人覺知。是時父母不知。食中有雜毒藥。遂令長幼服雜毒食。其子後來。父母歡喜。所留飲食。賜與其子。是時其子未須飲食。念迦樓羅秘密觀門。便知食中。

三六

有雜毒藥。其子雖知。父母服毒而不為說。悞服毒藥。所以者何。若覺服毒更加悶亂。毒氣速發。必令人死。即設方便。白父母言。我且不食。如是飲食。暫往市中。卻來當食。何以故。我先買得無價寶珠。留在櫃中。而忘封閉。於是父母聞說寶珠。生歡喜心。任子所往。子遂馳走詣醫王家。求阿伽陀解毒妙藥。既得此藥。疾走還家。乳酥砂糖。三昧合煎。和阿伽陀。作是藥已。白父母言。唯願父母服是甘露。此是雪山阿伽陀藥。所以者何。父母向來悞服毒藥。我所暫出。本為父母及諸人等。求得如是不死妙藥。於是父母及衆人等。心大歡喜。得未曾有。即服妙藥。吐諸毒氣。便得不死。更延壽命。出家菩薩亦復如是。過去父母沈淪生死。現在父母不能出離。未來生死難可斷盡。現在煩惱難可伏除。以是因緣。為度父母及諸衆生。激發同體大慈悲心。求大菩提。出家入道。善男子。是名舍宅如雜毒藥人。甘美食。爾時如來。重說偈言。

世間所有諸舍宅。說名雜毒甘美食。譬如長者有一子。聰明利智復多才。善迦樓羅秘密門。能辯毒藥。巧方便。子有緣往屬肆。暫時貨易未還家。父母宴樂會諸親。百味珍羞皆具足。有一惡人持毒藥。密來致之於飲食。其子是時不在家。父母為兒留一分。舉家悞服雜毒藥。子念觀門知有毒。即便奔馳到醫所。求得伽陀不死藥。

三昧和煎藥已成。遂白諸親。速令服。如是所服如甘露。差諸雜毒皆安樂。一切信心善男子。出家修道亦如是。為濟父母及衆生。所服煩惱諸毒藥。狂心顛倒造諸罪。永沈生死憂悲海。割愛辭親入佛道。得近調御大醫王。所修無漏阿伽陀。還生父母三界宅。令服法藥斷三障。當證無上菩提果。盡未來際常不滅。能度衆生作歸依。畢竟處於大涅槃。及佛菩提圓鏡智。

薩爲伏妄想。永不起故。爲報四恩成就。四德。出家修學。息妄想心。經無量劫成就。佛道。爾時如來重說偈言。

出家菩薩觀在家。猶如暴風不暫住。亦如妄執水中月。分別計度以爲實。水中本來月影無。淨水爲緣見本月。諸法緣生皆是假。凡愚妄計以爲我。即此從緣法非真。妄想分別計爲有。若能斷除於二執。當證無上大菩提。凡情妄想如黑風。吹生死林念念起。四顛倒鬼常隨逐。令造五種無間因。三不善根現爲纏。生死輪迴鎮相續。若人聞經深信解。正見能除顛倒心。菩提種子念念生。大智神通三昧起。若能修習深妙觀。惑業苦果無由起。唯觀實相真性如。能所俱亡離諸見。男女性相本來空。妄執隨緣生二相。如來永斷妄想因。真性本無男女相。菩提妙果證皆同。妄計凡夫生異相。三十二相本非相。了相非相爲實相。若人出家修梵行。攝心寂靜處空閑。是爲菩薩真淨心。不久當證菩提果。復次善男子。出家菩薩日夜恒觀世間舍宅。一切皆是煩惱生處。何以故。如有一人造八舍宅。以諸寶物而莊嚴。造此宅已而作是念。今此舍宅是我所有。不屬他人。唯我舍宅最爲吉祥。他人舍宅所不能及。如是執著能生煩惱。由煩惱故我我所執而爲根本。八萬四千諸塵勞門。更相競起充

滿宅中。所以者何。在家凡夫深著五欲。妻子眷屬奴婢僕使悉皆具足。以是因緣。生老病死憂悲苦惱。怨憎會。恩愛別離。貧窮諸衰。求不得苦。如是衆苦。如影隨形。如響應聲。世世相續恒不斷絕。如是衆苦非無所因。大小煩惱而爲根本。一切財寶追求而得。若無先因。不可追求。假使追求亦無所得。善男子。以是義故。一切煩惱追求爲本。若滅追求。無量煩惱悉皆斷盡。然今是身業苦所依。諸有智者當生厭離。如過去世迦葉如來。爲諸禽獸而說偈言。

是身爲苦本。餘苦爲枝葉。

若能斷苦本。衆苦悉皆除。

汝等先世業。造罪心不悔。

感得不可愛。難離受苦身。

若起殷重心。一念求懺悔。

如火焚山澤。衆罪皆銷滅。

是身苦不淨。無我及無常。

汝等咸應當。深生厭離心。

爾時無量諸禽獸等。聞此偈已。於一念心至誠懺悔。便捨惡道。生第四天。奉觀一生補處菩薩。聞不退法。究竟涅槃。善男子。

以是因緣。今此苦身猶如舍宅。一切煩惱卽爲宅主。是故淨信善男子等。發菩提心。出家入道。必得解脫。一切衆苦。皆當成阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來重說偈言。

出家菩薩恒觀察。舍宅所生諸煩惱。

如有一人造舍宅。種種珍寶以嚴飾。

自念壯麗無能比。不屬他人唯我有。

○(觀者)一○ ○十二頁○ ○(無相)一○ ○八二立○ ○過二是○

工巧所修最殊妙。世間舍宅無能及。如是分別生執著。以我我所爲根本。八萬四千諸煩惱。充滿舍宅以爲災。世間一切諸男女。六親眷屬皆圓滿。以是因緣生衆苦。所謂生老及病死。憂悲苦惱常隨逐。如影隨形不暫離。諸苦所因貪欲生。若斷追求盡諸苦。是身能爲諸苦本。勤修厭離趣菩提。三界身心如舍宅。煩惱宅主居其中。汝等應發菩提心。捨離凡夫出三界。復次善男子。出家菩薩常觀在家猶如大國有一長者。其家豪富財寶無量。於多劫中。父子因緣相繫不斷。修諸善行。名稱遠聞。是大長者所有財寶皆分爲四。一分財寶。常求息利以贍家業。一分財寶。以充隨日供給所須。一分財寶。惠施孤獨以修當福。一分財寶。拯濟宗親往來資旅。如是四分會無斷絕。父子相承爲世家業。後有一子愚癡弊惡。深著五欲恣行放逸。違父母教。不依四業。起諸舍宅七層樓觀。倍於常制。衆寶嚴飾。瑠璃爲地。寶窓交映。龍首魚形。無不具足。微妙音樂晝夜不絕。受五欲樂。如忉利天。鬼神憎嫌。人天遠離。於是隣家忽然火起。猛焰熾盛。隨風蔓延。焚燒庫藏及諸樓臺。時長者子。見是猛火起。大瞋心。速命妻子奴婢眷屬。入於重舍。閉樓閣門。以愚癡故。一時俱死。在家凡夫亦復如是。世間愚人如長者子。諸佛如來猶如長者。不順佛教。造作惡業。墮三惡道。受大苦惱。以是因緣。出家菩薩常觀在家。如長者子不順父母。爲火所燒。妻子俱死。善男子等。應生厭離心。入世樂。修清淨行。當證菩提。爾時如來重說偈言。

出家菩薩觀在家。猶如長者生愚子。其家富有諸財寶。久遠相承無闕乏。先世家業傳子孫。一切資產爲四分。常修勝行無過惡。名稱遍滿諸國土。金銀珍寶數無邊。出入息利遍他國。慈悲喜捨心無倦。惠施孤貧常不絕。長者最後生一子。愚癡不孝無智慧。年齒已邁筋力衰。家財內外皆付子。子違父命行放逸。四業不紹墮於家。造立七層珍寶樓。用紺瑠璃作窓牖。歌吹管絃曾不歇。常以不善師於心。受五欲樂如天宮。一切龍神皆遠離。隣家款然災火起。猛焰隨風難可禁。庫藏珍財及妻子。層樓舍宅悉焚燒。積惡招殃遂滅身。一切凡夫是愚子。三世諸佛如長者。命終墮在諸惡趣。不修正道起邪心。如是展轉無盡期。長劫獨受焚燒苦。如是不貪世樂勤修證。在家佛子汝當知。山林寂靜離諸緣。爲報四恩修勝德。當於三界爲法王。盡未來際度衆生。作不請友常說法。永截愛流超彼岸。住於清淨涅槃城。復次善男子。出家菩薩常觀在家。猶如大夢。譬如長者有一童女。年始十五。

端正殊妙。爾時父母處三層樓。將其愛女。受諸歡樂。於夜分中。母女同宿。在一寶床。而共安寢。於是童女夢見。父母與夫家。經歷多年。遂生一子。端正殊妙。有聰慧相。日漸恩養。能自行步處。在高樓。因危墮落。未至於地。見有餓虎。接而食之。是時童女倍復驚怖。舉聲號哭。遂便夢覺。爾時父母問其女言。以何因緣。忽然驚怖。時女羞恥不肯說之。其母慙慙竊問其故。時女爲母密說如上所夢之事。善男子。世間生死有爲舍宅。長處輪迴。未得真覺。爾所分位恒處夢中。生老病死三界舍宅。如彼童女處於夢中。虛妄分別。亦復如是。彼魔鬼使。忽然而至。如彼餓虎於虛空中。接彼嬰孩。而噉食之。一切衆生。念念無常。老病死苦。亦復如是。誰有智者。愛樂此身。以是因緣。觀於生死長夜夢中。發菩提心。厭離世間。當得如來常住妙果。爾時如來重說偈言。

佛子至求無上道。當觀舍宅如夢中。譬如富貴大長者。有一童女。妙端嚴。隨其父母上高樓。觀視遊從甚歡樂。女向樓中作是夢。分明夢見適他人。後於夫家誕一子。其母愛念心憐愍。子上升臺耽喜樂。因危墮墮於虎口。遂乃失聲從夢覺。方知夢想本非真。無明闇障如長夜。未成正覺如夢中。生死世間常不實。妄想分別亦如是。唯有四智大圓明。破闇稱爲真妙覺。無常念念如餓虎。有爲虛假難久停。

宿鳥旦各分飛 命盡別離亦如是

往來住業受諸報 父母恩情不相識

哀哉凡夫生死身 輪轉三塗長受苦

若知善惡隨業感 應當懺悔令消滅

一切人天妙樂果 慚愧正見為所因

應發堅固菩提心 被精進甲勤修學

復次善男子 出家菩薩觀於舍宅 如牝馬

口海出於猛焰 吞納四瀆 百川衆流無不

燒盡 譬如往昔維陀國中有一菩薩名妙

得彼岸 然是菩薩有慈悲心常懷饒益有

諸商人入海採寶將是菩薩同載船船皆

達寶洲度於峻難而無所礙到於彼岸後

時菩薩年漸衰老 已經百歲 起坐扶策力

不能前 有一商主詣菩薩所禮拜供養

白菩薩言 我欲入海求諸珍寶 永離貧

窮得大富貴今請菩薩與我同往 爾時菩

薩告商主言 我今衰老筋力微弱不能入

海商主復言惟願大士 不捨慈悲哀受我

請於我船中但自安坐 是我所願爾時菩

薩受商人請乘大船船入於大海向東南

隅詣其寶所時遇北風漂墮南海猛風迅

疾晝夜不停 經於七日見大海水變為金

色猶如鎔金爾時衆商白菩薩言 以何因

緣水變金色有如是相菩薩告言 汝等當

知我今已入黃金大海無量無邊磨真金

充滿大海金寶交映有如是相超過正

路墮此海中各自勤求設諸方便還歸北

方復經數日見大海水變為白色猶如珂

雪菩薩告言 汝等當知 我今已入真珠大

海白玉真珠充滿海中珠映水色有如是

相汝當盡力設諸方便還歸北方復經數

日大海之水變為青色如青瑠璃菩薩告

言我及汝等已入青瑠璃海無量無邊青瑠

瑠寶充滿大海瑠璃之色交映如是復經

日大海之水變為紅色猶如血現菩薩告

言我及汝等已入紅瑠璃海無量無邊紅瑠

瑠寶充滿大海瑠璃之色交映如是復經

數日水變黑色猶如墨汁遙聞猛火爆裂

之聲猶如大火燒乾竹林熾然燦燦甚可

怖畏如是相貌曾未見聞又見大火起於

南方猶如摺擎高逾百丈焰勢飛空或合

或散光流如電如是之相未曾見聞我等

身命實難可保於是菩薩告衆人言 汝等

今者甚可怖畏何以故我等已入牝馬口

海諸四大海及四天下大小衆流入北口

海皆被燒盡所以者何 由諸衆生業增上

力自然天火能燒海水若是天火不燒海

水一日夜中一切陸地變成大海所有衆生

悉皆漂沒然今我等遇大黑風漂流如是

牝馬口海我今衆人餘命無幾爾時船

船有千餘人同時發聲悲號啼哭或自拔

髮或自投身作如是言我等今者爲求珍

寶入於大海遇此險難哀哉苦哉以何方

便得免是難時千人等至誠歸命或稱悲

母或稱慈父或稱梵天或稱摩醯首羅天

王或稱大力那羅延天或有歸命得岸菩

薩敬禮大士而作是言唯願菩薩濟我等

輩爾時菩薩爲是衆人離諸恐怖而說偈

言 世間最上大丈夫 雖入死門不生畏

汝若憂悲失智慧 應當一心設方便

若得善巧方便門 離諸八難超彼岸

是故安心勿憂懼 應當懇念大慈尊

於是菩薩說此偈已燒衆名香禮拜供養

十方諸佛發是願言南無十方諸佛南無

十方諸佛諸大菩薩摩訶薩衆四向四果一

切賢聖有天眼者有天眼者知他心

者衆自在者我爲衆生運大悲心棄捨身

命濟諸苦難然今我身有一善根受持如

來不妄語戒無量生中未曾缺犯若我一

生有妄語者今此惡風轉加增盛如是戒

德非虛妄者願以此善迴施一切我與衆

生當成佛道若實不虛願此惡風應時休

息如意便風隨念而至然諸衆生即是我

身衆生與我等無差別是大菩薩發起如

是同體大悲無礙願已經一念頃惡風尋

止便得順風解脫衆難得至寶所獲諸

珍寶爾時菩薩告商人言如是珍寶難逢

難遇汝等先世廣行檀施得值如是衆妙

珍寶昔修施時心有吝惜以是因緣遇是

惡風汝諸商人所得珍寶須知限量無使

多取以縱貪心後招大難汝等當知衆寶

之中命寶爲最若存其命是無價寶時商

人等蒙菩薩教生知足心不敢多取爾時

衆人得免災難獲大珍寶遠離貧窮到於

彼岸諸善男子 出家菩薩亦復如是親近

諸佛善友知識如彼商人得遇菩薩永離

生死到於彼岸猶如商主獲大富貴世間所有有爲舍宅如牝馬口海能燒衆流出家菩薩亦復如是審諦觀察在家過失汝善男子不染世間諸五欲樂厭離三界生死苦難得入清涼安樂大城爾時如來重說偈言

出家菩薩觀舍宅 如牝馬海燒衆流
譬如往昔羅陀國 有一菩薩名得岸
具大福智巧方便 無緣慈悲攝有情
得是菩薩乘船船 商人獲寶超彼岸
然是大士年衰老 不樂利佗好福寂
有一商主請菩薩 欲入大海求珍寶
唯願大士受我請 令我富饒無闕乏
於是菩薩運大悲 即便受請乘船船
時張大帆遇順風 直往東南詣寶所
忽遇暴風吹船船 漂墮南海迷所往
經過七日大海水 悉皆變作黃金色
紫磨黃金滿海中 寶映光現真金色
復經數日大海水 變爲白色如珂雪
眞珠珍寶滿海中 所以海水成白色
又經數日大海水 變作紺青如瑠璃
青玻瓈珠滿大海 所以水作紺青色
又經數日大海水 悉皆變作紅赤色
紅玻瓈珠滿海中 故變水色同於彼
復經數日大海水 變爲黑色如墨汁
如是天火所焚燒 海水盡皆如墨色
此海名爲牝馬口 吞納四海及衆流
一切船舶若經過 有人到此多皆死
天火熾盛如山積 爆裂之聲如雷震

衆人遙見心驚怖 號叫捶胸白大師
於是菩薩起慈悲 不惜身命垂救護
暴風尋止順風起 渡於險難至寶所
各獲珍琦達彼岸 永離貧窮受安樂
出家菩薩亦如是 親近諸佛如商主
永離火宅趣眞覺 猶如商人歸本處
世間所有諸宅舍 如彼牝馬大口海
出家常厭於在家 不染世間離五欲
樂住空閑心不動 善達甚深眞妙理
或處人間聚落中 如蜂採華無所損
四威儀中恒利物 不貪世樂及名聞
口中常出柔軟音 盡斷惡言斷相續
知恩報恩修善業 自佗俱得入眞常
爾時智光及諸長者一萬人俱異口同音而
白佛言善哉世尊希有善逝如是如是
世尊所說微妙第一善巧方便饒益有情
如佛所說我今悉知世間宅舍猶如牢獄
一切惡法從舍宅生出家之人實有無量
無邊勝利由是我等深樂出家現在當來恒
受法樂爾時世尊告諸長者善哉善哉汝
等發心樂欲出家若善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心一日一夜出家修道二
百萬劫不墮惡趣常生善處受勝妙樂遇
善知識永不退轉得值諸佛受善提記
坐金剛座成正覺道然出家者持戒最難
能持戒者是眞出家時諸長者白佛言世尊
我等持戒修諸梵行願我速出生死苦海
願我速入常樂寶宮願我廣度一切衆生
願我疾證於無生智爾時世尊告彌勒菩薩

及文殊師利如是長者付囑汝等勸令出
家受持淨戒時九千人於彌勒前出家修
道受持佛戒七千人俱於文殊前出家修
道受佛禁戒如是人等既得出家成就法
忍入於如來祕密境界不復退轉無量萬
人發菩提心至不退位無數人天遠塵離
垢得法眼淨
大乘本生心地觀經卷第四

大乘本生心地觀經卷第五

大*唐蘭寶國三藏般若若奉 詔譯

無垢性品第四

爾時智光及諸長者既出家已齊整法服
五輪著地禮如來足合掌恭敬白佛言世
尊我等從佛聞所未聞在家所有種種過
失發菩提心厭離世間剷除鬚髮而作比
丘唯願如來應正等覺爲我等類及諸衆
生演說出家殊勝功德令得聞者發清淨
心樂遠離行不斷佛種世尊大恩無緣慈
悲憐愍衆生如羅睺羅出家菩薩應云何
住云何修習無垢之業云何調伏有漏之
心爾時世尊讚歎智光諸比丘等善哉善哉
是真佛子能爲未來一切衆生問於如來
如是大事如是如是如汝所說如來世
尊憐愍衆生平等無二猶如一子汝今諦聽
善思念之吾當爲汝分別演說出家菩薩
應如是住如是修行無垢之業如是調

伏有漏之心。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告智光比丘。出家菩薩住如是心。當作是觀。我得人身。諸根具足。從何處沒來。生此間。我於三界中。當生何界。於四大洲復生何處。六道之中。受生何道。以何因緣得離父母妻子眷屬。出家修道。免八難身。莊嚴劫中。過去千佛。皆已涅槃。星宿劫中。未來千佛。未出於世。賢劫之中。現在千佛。幾佛如來。出現於世。化緣將盡。入般涅槃。幾佛世尊。未出於世。是諸衆生根緣未熟。未聞正法。復於何時。當來彌勒。從兜率天下。生人間。現成佛道。於我身中。有何善業。戒定慧學。當有何德。過去諸佛。皆已不遇。當來世尊。得見不邪。我今現在諸凡夫地。三業煩惱。何最爲重。一生已來。造何罪業。於何佛所。曾種善根。我此身命。能得幾時。是日已過。命隨減少。猶如牽羊。詣彼屠所。漸漸近死。無所逃避。身壞命終。生於何處。三惡道苦。如何脫免。然我此身。愛樂長養。念念衰老。無時暫停。誰有智者。愛樂此身。智光當知。出家菩薩。常於晝夜。如是觀察。勿貪世間。受五欲樂。精勤修習。未嘗暫捨。如去頂石。如救頭燃。心常懺悔。過去先罪。安住如是。四無垢性。一心修行。十二頭陀。調伏其心。如旃陀羅。如是佛子。是名出家。智光比丘。以何義故。說名眞實修沙門行。如旃陀羅。其旃陀羅。每遊行時。手執錫杖。不敢當路。若人逼近。被錫令聞。於大衆中。心行謙下。不敢輕慢。被呵責時。心無怨恨。未嘗加報。罵辱

鞭撻。默然受之。何以故。自知下性。不階衆流。以是因緣。無瞋無報。智光當知。出家菩薩。亦復如是。剃除鬚髮。形同嬰兒。執持應器。依佗活命。身著袈裟。如被甲冑。杖錫而行。如持鋒鎗。執智慧劍。破煩惱賊。修嬰兒行。饒益一切。是故一切三毒利箭。不入眞實沙門之身。出家菩薩。以三觀門。修忍辱行。名眞出家。觀諸衆生。是佛化身。觀於自身。爲貧愚夫。觀諸有情。尊貴想。觀於自身。爲僮僕想。又觀衆生。作父母想。觀於自身。如男女想。出家菩薩。常作是觀。或被打罵。終不加報。善巧方便。調伏其心。智光比丘。汝等諦聽。云何名爲四無垢性。衣服臥具。飲食湯藥。如是四事。隨有所得。麤細稱心。遠離貪求。是無垢性。諸比丘等。以何因緣。如是四行。名無垢性。智光當知。諸佛如來。三十七品。菩提分法。皆從此生。佛法僧寶。常不斷絕。是故得名爲四無垢性。爾時世尊。而說偈言。

智光比丘。汝諦聽。出家菩薩。所應作。無緣大慈。攝衆生。猶如一子。皆平等。發菩提心。求正覺。應作三種成佛法。心常住四無垢性。當修十二頭陀行。下心猶如旃陀羅。四威儀中。作是念。十方無量諸菩薩。彼既修證。我亦爾。如何流轉三界中。恒居生死。無量苦。我今是身住何界。六道輪迴。處何道。胎卵濕化。受何生。身口意業。於何修。所造罪中。何者重。

三性之心。何心多。如是微細觀察。已大慈大悲。恒相續。大喜大捨。爲先心。爲有緣者。說妙法。晝夜修心。不暫停。如去頂石。救頭燃。念三觀門。常不離。觀諸有情。是佛身。唯我獨處於凡類。一切衆生。等尊貴。我爲僮僕。居卑賤。世間衆生。同父母。我如男女。行孝養。被佗打罵。不瞋嫌。動修忍辱。無怨嫉。四事供養。心不著。是則名爲無垢性。如是殊勝。無漏法。及以如來果報身。不放逸。行常修習。是名出家眞佛子。菩提智種。念念增。無漏聖道。皆成就。速得超於無量劫。端坐華王法界中。福智二嚴。皆圓滿。無邊劫海。利群生。由無垢性。皆成。就。證獲如來常住果。復次智光比丘。出家菩薩。於所著衣。不應貪著。若細若麤。隨其所得。但於施者。爲生福田。勿嫌麤惡。不得爲衣。廣說法要。起諸方便。與貪相應。世間凡夫。爲衣服故。非法貪求。造不善業。墮於惡道。經無量劫。不遇諸佛。不聞正法。受苦畢。已復生人間。貧窮困苦。求不得。苦晝夜逼迫。衣不蔽形。食不支命。如是衆苦。皆由先世。爲衣服故。多殺生命。造種種罪。出家菩薩。即不如是。隨其所得。不嫌麤惡。但懷慚愧。以充法衣。得十勝利。一者。能覆其身。遠離羞恥。具足慚愧。修行善法。二者。遠離寒熱。及以蚊虻。惡獸毒蟲。安隱修道。三者。亦現沙門

出家相親見者歡喜遠離邪心。四者袈裟即是人天寶幢之相。尊重敬禮得生梵天。五者著袈裟時生寶塔想。能滅衆罪。生諸福德。六者本制袈裟。染令壞色。離五欲想。不生貪愛。七者袈裟是佛淨衣。永斷煩惱。作良田故。八者身著袈裟罪業消除。十善業道念念增長。九者袈裟猶如良田。能善增長菩薩道故。十者袈裟猶如甲冑。煩惱毒箭不能害故。智光當知。以是因緣。三世諸佛緣覺聲聞。清淨出家身著袈裟。三聖同坐解脫寶床。執智慧劍。破煩惱魔。共入一味諸涅槃界。爾時世尊而說偈言

智光比丘應善聽 大福田衣十勝利
世間衣服增欲染 如來法服不如是
法服能遮世羞恥 慚愧圓滿生福田
遠離寒暑及毒蟲 道心堅固得究竟
示現出家離貪欲 斷除五見正修持
瞻禮袈裟寶幢想 恭敬生於梵王福
佛子披衣生塔想 生福滅罪感入天
肅容致敬真沙門 所爲不染諸塵俗
諸佛稱讚爲良田 利樂群生此爲最
袈裟神力不思議 能令修植菩提行
道芽增長如春苗 菩提妙果類秋實
堅固金剛真甲冑 煩惱毒箭不能害
我今略讚十勝利 歷劫廣說無有邊
若有龍身披一縷 得脫金翅鳥王食
若人渡海持此衣 不怖龍魚諸鬼難
雷電霹靂天之怒 披袈裟者無畏
白衣若能親捧持 一切惡鬼無能近

若能發心求出家 厭離世間修佛道
十方魔宮皆振動 是人速證法王身

復次智光菩薩。出家佛子常行乞食。應捨身命不斷。是心所以者何。一切有情皆依食住。是以乞食利益無窮。汝等當知。出家菩薩常行乞食。有十勝利。云何爲十。一者常行乞食。以自活命。出入自由不屬他故。二者行乞食時。先說妙法。令起善心。然後自食。三者爲不施人。發大悲心。爲說正法令起捨心。而生勝福。四者依佛教行。增長戒品。福德圓滿智慧無窮。五者常行乞食。於七九慢自然消滅。衆所恭敬。是良福田。六者於乞食時。當得如來無見頂相。應受世間廣大供養。七者汝等佛子隨學此法。住持三寶。饒益有情。八者於乞食時。不得爲求食故起希望心。讚歎一切男子女人。九者行乞食時。須依次第。不應分別貧富之家。十者常行乞食。諸佛歡喜。得一切智。最爲良緣。智光菩薩。我爲汝等略說如是十種利益。若廣分別無量無邊。汝等比丘及未來世。求佛道者應如是學。爾時世尊而說偈言

智光菩薩汝諦聽 出家大士應離貪
當發出世修心 乞食頭陀爲根本
凡夫住於有漏食 聖者悉依無漏食
有漏無漏諸聖凡 一切無不依食住
我爲汝等諸佛子 開演出世二利行
三世如來所稱讚 乞食功德有十利
偏稱此行最爲勝 出入自在無繫縛

先令施主發初心 令趣善提然後食
爲除極貪說妙法 能起大捨無量心
依大師教行乞食 增長無量諸梵行
七九種慢自除滅 爲諸人天所尊敬
如來頂相不可見 轉妙法輪化十方
盡未來際傳此法 令不斷絕三寶種
若爲飲食起妄心 不應讚歎諸男女
起大慈悲平等意 不生分別貧富
清淨乞食佛所讚 一切種智從此生
三世如來出于世 爲諸衆生說四食
段觸思識爲其四 皆是有漏世間食
唯有法喜禪悅食 乃是聖賢所食者
汝等厭離世間味 當求出世無漏食
復次智光菩薩。出家佛子於諸醫藥不應貪著。若有病時。佗煎藥已所棄捨藥。訶梨毘梨及阿摩勒。取是等藥。即應服之。乃至一生服所棄藥。於諸藥等常生知足。如是名爲眞實沙門。出家佛子恒服棄藥。是人獲得十種勝利。云何爲十。一者爲求藥草不近佗人。永息貪求安住正念。二者不淨觀門易得成就。出世之心能得堅固。三者於諸珍味恒不貪著。速證正智。殫禪悅。食四者於諸世間一切財物。常能知足。早得解脫。五者不近世間一切凡夫。親近出世清淨善友。六者由不嫌惡諸棄藥等。於羸飲食亦得解脫。七者於所重藥永不希望。一切世間無不尊故。八者速能調伏諸煩惱病。證得如來常住法身。九者永斷三界一切煩惱。能療衆生身心重病。十者能順。

先令施主發初心 令趣善提然後食
爲除極貪說妙法 能起大捨無量心
依大師教行乞食 增長無量諸梵行
七九種慢自除滅 爲諸人天所尊敬
如來頂相不可見 轉妙法輪化十方
盡未來際傳此法 令不斷絕三寶種
若爲飲食起妄心 不應讚歎諸男女
起大慈悲平等意 不生分別貧富
清淨乞食佛所讚 一切種智從此生
三世如來出于世 爲諸衆生說四食
段觸思識爲其四 皆是有漏世間食
唯有法喜禪悅食 乃是聖賢所食者
汝等厭離世間味 當求出世無漏食
復次智光菩薩。出家佛子於諸醫藥不應貪著。若有病時。佗煎藥已所棄捨藥。訶梨毘梨及阿摩勒。取是等藥。即應服之。乃至一生服所棄藥。於諸藥等常生知足。如是名爲眞實沙門。出家佛子恒服棄藥。是人獲得十種勝利。云何爲十。一者爲求藥草不近佗人。永息貪求安住正念。二者不淨觀門易得成就。出世之心能得堅固。三者於諸珍味恒不貪著。速證正智。殫禪悅。食四者於諸世間一切財物。常能知足。早得解脫。五者不近世間一切凡夫。親近出世清淨善友。六者由不嫌惡諸棄藥等。於羸飲食亦得解脫。七者於所重藥永不希望。一切世間無不尊故。八者速能調伏諸煩惱病。證得如來常住法身。九者永斷三界一切煩惱。能療衆生身心重病。十者能順。

佛教修善薩行。福智圓滿得大菩提。智光當知。我爲汝等略說藥十種勝利。如是妙行。去來現在出家菩薩皆共修學。汝等應當爲諸衆生演說流布無令斷絕。卽爲如來廣設供養。世間所有財敬供養所不能及。於菩薩行不復退轉。速證無上正等菩提。爾時世尊重說偈言

智光比丘汝善聽 出家所服無垢藥
菩薩妙行此爲先 衆生有病如已病
以大悲恩救衆苦 復用慈心施安樂
最上妙藥與佗人 前人所棄而自服
菩薩不擇貴賤藥 但療衆病令安隱
取佗所棄之餘藥 飲服以充治所疾
取佗棄藥有十利 三世如來共稱讚
雖求醫藥不近佗 永息追求住正念
不淨觀門易成熟 而能遠作菩提因
不著甘味離諸貪 當求法喜禪悅食
於世財寶能知足 獲得無漏七聖財
捨彼凡愚不共住 親近聖賢爲良友
由是不嫌棄藥 亦於飲食斷貪求
珍膳妙藥不希望 世間所以成尊重
能療身心煩惱病 悟得真如法性身
永斷三界諸習氣 證得無上眞解脫
能順佛教趣菩提 福智圓成報身果
汝等佛子皆修學 當坐金剛眞道場
復次智光。出家菩薩遠離喧鬧。住阿蘭若修攝其心。無量千歲以求佛道。三世如來離諸喧鬧寂然閑居。萬行增修證菩提果。緣覺聲聞一切賢聖。證得聖果亦復如是。

其阿蘭若有十種德。能令證得三菩提果。云何名爲十種勝德。一者爲得自在住阿蘭若。四威儀中不屬佗故。二者離我所名阿蘭若。於樹下時無執著故。三者於臥具等無所愛著。由斯當臥四無畏床。四者阿蘭若處三毒微薄。離貪瞋癡所緣境故。五者樂阿蘭若修遠離行。不求入天五欲樂故。六者能捨喧鬧住閑寂處。修習佛道不惜軀命。七者愛樂寂靜。離世言詞。棄捨凡愚無散亂故。八者世出世間一切事業易得成就。無障礙故。九者阿蘭若處是三昧室。能得百千大三昧故。十者清淨如空以爲舍宅。心無障礙得大智故。智光當知。阿蘭若處有如是等無量功德。以是因緣。出家佛子。若捨身命不離山林。若爲聽法供養病人師僧父母。出阿蘭若入聚落中。宜速還歸於阿蘭若處。若有因緣未得歸者。應作是想。今此聚落猶如山林。所得財物虛假如夢。若有所得不應貪著。如是佛子是摩訶薩。爾時世尊重說偈言

智光汝等善諦聽 無煩惱人所住處
遠離喧鬧處寂靜 此是神仙所居處
三世菩薩求菩提 於阿蘭若中成正覺
緣覺聲聞諸聖衆 亦於此處證菩提
住阿蘭若獲十利 能令證得三乘果
自在遊行如師子 四威儀中無繫縛
山林樹下聖所樂 無我我所名阿蘭若
衣服臥具無繫著 坐四無畏師子座

離諸煩惱名阿蘭若 一切貪愛無所著
常居物外厭塵勞 不樂世間五欲樂
遠離喧鬧寂靜者 棄捨身命求佛道
能住寂靜無人聲 於諸散亂心不起
世出世間諸善業 心無障礙皆成就
由是阿蘭若爲根本 能生百千諸三昧
以大空寂爲虛室 行者身心無障礙
具足如是十勝利 是故衆聖常居止
智光汝等諸佛子 若欲速成一切智
乃至夢中莫捨離 阿蘭若處菩提道
我滅度後發心者 而能住於阿蘭若處
不久當坐寶華王 證得法身常樂果
爾時世尊說是法時 無量百千初發心者
於無上道得不退轉 時智光等諸菩薩衆
得陀羅尼具大神通 百萬人天發菩提意
悟三解脫。爾時如來告諸大衆。若有淨信善男子善女人。得聞如是。四無垢性甚深法門。受持讀習解說書寫。如是人等所生之處。遇善知識修善薩行。永不退轉。不爲一切諸業煩惱之所擾亂。而於現世獲大福智。住持三寶得自在力。紹繼佛種使不斷絕。命終必生知足天宮。奉觀彌勒證不退位。龍華初會得聞正法。授菩提記。速成佛道。若欲願生十方佛土。隨其所願而得往生。見佛聞法。究竟不退。阿彌多羅三藐三菩提。

大衆本生心地觀經阿蘭若品第五
爾時會中有一菩薩摩訶薩。名常精進。承佛威神。卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。合

掌恭敬。而白佛言。世尊。如佛所說。阿蘭若處是菩提道場。若有發心求菩提者。不應捨離阿蘭若處。是阿蘭若中有多衆生。虎豹豺狼毒蟲惡獸。乃至飛鳥及與獵師。不識如來。不聞正法。又不敬僧。此諸有情無復善根。遠離解脫。何故如來令修學人住阿蘭若。速得成佛。唯願世尊。爲諸衆生。分別解說。決疑令喜。發菩提心。使不退轉。爾時佛告常精進菩薩。善哉善哉。善男子。汝以大慈問。於如來清淨解脫。饒益未來諸修行者。功德無量。諦聽諦聽。善思念之。吾今爲汝分別演說。阿蘭若處種種功德。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告常精進菩薩。如汝所說。阿蘭若處得成聖者。山林之中多諸衆生。以何因緣不得成佛。是義不然。所以者何。彼諸衆生不識三寶。不知厭足。不識善惡。於山林中雖有世間種種珍寶。而不能知伏藏之處。菩薩摩訶薩即不如是。善男子。菩薩能知佛法僧寶是出世寶。七珍伏藏是世間寶。悉能辨其種種色相。知其所在。而不貪求。亦不樂見。何況手取。菩薩出家。發堅固心。不惜身命。捨離父母六親眷屬。樂住山林。常作是念。假使三千大千世界劫盡之時。七日並出。火災熾然。燒萬物。日月星辰妙高山王。及七金山鐵圍山等。時至皆散。三界之頂非非想天。八萬劫盡。還生下地。轉輪聖王千子國。遠七寶眷屬四洲咸伏。壽命報盡須臾不停。我今亦爾。假使壽年滿一百歲。七寶具足受。

諸快樂。談魔使至不免。無常作是思惟。我今不如代其父母及諸衆生修菩薩行。當得金剛不壞之身。還來三界救度父母。作是願已。住阿蘭若。爲諸衆生發弘誓願。上根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。常於露地長坐不臥。中根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。於樹葉中常坐不臥。下根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。於石室中常坐不臥。如是三根出家菩薩坐三種座。各作是念。過去菩薩坐於此座。而能證得陀羅尼門功德自在。過現未來諸菩薩等皆於此座。得陀羅尼修證自在。我亦如是。今坐此座。必當成就於陀羅尼而得自在。若未成就得自在者。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿四無量心。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿五通神力。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿六波羅蜜。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿善巧方便。終不捨離阿蘭若處。若有菩薩未能調伏一切有情。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿四種攝法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能修習六念之法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能成就多聞智慧。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能成就堅固信力。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能斷除六十二見。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能修習八種正道。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能永斷二障習氣。

終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能圓滿隨病與藥微妙智慧。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能圓滿大菩提心。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能圓滿恒沙三昧。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能成就無量神通。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩以定通力見十八空。而心不驚。如是大事若未成就。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能圓滿一切智智。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得修習三十七種菩提分法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿十地萬行。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩於百劫中未能修行相好之業。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿如來四智。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未能圓滿證大涅槃。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩坐金剛座。未能證得阿耨多羅三藐三菩提。常坐不起。是名菩薩阿蘭若行。善男子。出家菩薩發菩提心。入於山林。坐三種座。鍊磨身心。經三大劫而修萬行。證得無上正等菩提。爾時世尊重說偈言。

昔諸如來因地時。住阿蘭若離塵處。伏斷煩惱所知障。超過三界證菩提。過去菩薩修行願。以阿蘭若爲舍宅。阿僧祇劫修福智。十地究竟證三身。未來菩薩求佛果。入於深山修妙行。斷除二障生死因。常證三空真解脫。

●住二住● ●善二我● ●辨二辯● ●手取二取乎● ●遠二緣● ●能二得●

現在十方諸菩薩 修持萬行住空閑
不惜身命求菩提 念念證得無生智
若欲速證深三昧 因修妙定起神通
阿蘭若處心無諍 能變大地爲七寶
若欲遊戲十方國 往來自在運神通
供養諸佛利群生 住阿蘭若無畏處
欲證有無如幻智 了達諸法本來空
住阿蘭若菩提場 令衆亦入眞解脱
若欲速得如如智 證會諸法如如性
盡大劫海利群生 當住阿蘭若空寂處
若人欲得難思智 妙高山王納芥子
山王芥子不壞相 入於阿蘭若神通室
若人欲得無礙智 以一妙音演說法
隨類衆生各得解 當住阿蘭若修妙觀
若欲無生及無滅 應現十方諸國土
放光說法利群生 莫離阿蘭若空寂室
若以足指按大地 令十方界皆振動
親相發心除邪見 當住阿蘭若觀自心
若欲諸佛出現時 最初獻於微妙供
檀波羅蜜皆圓滿 住阿蘭若修妙行
若人於佛涅槃時 最後供養成檀義
永斷貪瞋及八難 誓願住於阿蘭若中
若欲福智皆圓滿 未來諸佛臨涅槃
受佛付囑廣弘宣 住阿蘭若修六念
若於諸佛涅槃後 結集遺法度衆生
助於諸佛讚眞乘 住阿蘭若空寂舍
人天大師薄伽梵 難見難遇過優曇
若欲奉觀修供養 當住阿蘭若悲願
衆寶之尊法爲最 成佛化利皆由此

如人欲得常聽法 住阿蘭若修梵行
始從今身至佛身 常願發心弘正教
乃至未得大菩提 念念不捨阿蘭若
若人欲報父母恩 代於父母發誓願
入阿蘭若菩提場 晝夜常修於妙道
若欲現世增福智 當來不墮八難中
如是有情發善心 住阿蘭若修悲願
三世菩薩求眞覺 得道涅槃阿蘭若中
是故名爲大道場 三乘衆衆皆同處
菩薩厭苦入山林 爲度群生求聖道
自未成佛先度他 六道四生皆悲愍
上根菩薩居露地 中根菩薩居葉中
下根菩薩居石室 未成佛道常不臥
三世菩薩住阿蘭若 得陀羅尼自在力
今我誓同菩薩心 未得總持恒止此
得大菩提在阿蘭若 入大圓寂由住處
菩薩起於金剛智 斷惑證眞成妙覺
廣化衆生遊聚落 爲求寂滅樂山林
萬行因滿果亦圓 盡未來時度群品
爾時世尊演說如是出家菩薩阿蘭若行無
量菩薩證極喜地恒河沙等無數菩薩永離
相用微細煩惱證不動地不可說不可說菩
薩摩訶薩斷一切障入妙覺地無邊有情
發無等等阿耨多羅三藐三菩提心九萬七
千衆生遠塵離垢得法眼淨

●本生心地觀經卷第五

大乘本生心地觀經卷第六

●大唐罽賓國三藏般若若奉詔譯
離世間品第六

爾時會中有一菩薩摩訶薩名樂遠離行
承佛威力從坐而起於大衆中爲諸菩薩
說阿蘭若行普告一切諸菩薩言出家菩
薩住阿蘭若應作是念以何因緣遠離世
間修阿蘭若清淨妙行諸佛子等一心諦
聽我承佛力今爲汝等分別演說阿蘭若
行諸菩薩言善哉大士爲我等輩及未來世
求菩提者唯願說之我等樂聞是時樂
遠離行菩薩告諸大衆一切世間多諸恐怖
出家菩薩爲厭世間種種恐怖捨離父母及
諸眷屬住阿蘭若修遠離行云何名爲
種種恐怖或有菩薩而作是念我爲恐怖
一切煩惱從我生故或有菩薩而說我所
是爲恐怖一切煩惱我所生故或有菩薩
而說七慢是爲恐怖起種種慢不敬善
人故或有菩薩以彼三毒而爲恐怖造
無量罪墮惡道故或有菩薩以彼五欲而
爲恐怖耽著世樂墮八難故譬如世間
有七步蛇若若人時毒力熾盛出過七
步即便命終一蛇毒力尙能損人何況五蛇
共爲傷殺毒力轉盛命難得全世間五欲
亦復如是——欲樂各能引起八萬四千微
細塵勞迷惑愚夫令墮地獄餓鬼畜生及
餘難處受大苦惱何況具足貪著諸塵如
恒河沙無數諸佛出興於世說法教化除光

●起二顯●●宜二顯●●應二提●●提二證●●(大乘)十本●●人唐二唐元和年●●(大)一●●提二證●●唯二惟●●(起)一●●若二當●●

迅疾終不得見。常在惡道。猶於自家。處無暇中。如戲園觀。過去有佛。欲令衆生厭捨五欲。而說偈言

譬如飛蛾見火光。以愛火故而就入。不知焰。柱燒然力。委命火中甘自焚。世間凡夫亦如是。貪愛好色而追求。不知色欲染著人。還被火燒。來衆苦。譬如群鹿居林藪。食於豐草而自養。獵師假作母鹿聲。尋聲中箭皆致死。世間凡夫亦如是。貪著種種可意聲。不知聲能染著人。還受三塗諸苦報。譬如蜜蜂能飛遠。遊於春林採衆花。爲愛醉象類上香。象耳因之而掩死。世間凡夫亦如是。愛著一切受用香。不知香能染著心。生死輪迴長夜苦。譬如龍魚處於水。游泳沈浮而自樂。爲貪芳餌遂吞鉤。愛味忘生皆致死。世間凡夫亦如是。舌根耽味以資身。殺伐自活心不平。感得三塗極重苦。譬如白象居山澤。自在猶如師子王。欲心醉亂處昏迷。追尋母象生貪染。一切凡夫亦如是。趣彼妙觸同狂象。思愛纏綿不休息。死入地獄苦難量。世間男女互貪求。皆由樂著諸色欲。人天由此被纏縛。墮墜三塗黑闇中。若能捨離貪欲心。住阿蘭若修梵行。必得超於生死苦。速入無爲常樂宮。或有菩薩。以貪多財。而爲恐怖。自己財寶恒求積聚。而不受用。何況能施貧乏衆生。

於己財寶深生貪著。於他財寶欲令損減。以是因緣。命終之後墮大地獄。受無量苦。如是苦報。名爲第一正感之果。從地獄出。受畜生身。身常勞苦。水草不足。經多時中。酬損他財。如是衆苦。名爲第二正感之果。受是罪。已生餓鬼中。困飢渴苦。無量千劫。不聞漿水飲食之名。其咽如針。其腹如山。縱得飲食。隨變爲火。如是苦身。名爲第三正感之果。舉是罪。已來生人間。貧窮下賤。爲他所使。於諸財寶。所求難得。於一切時。而不自在。如是餘報。名相似果。一切菩薩。分明知見。如是因果。常生恐怖。欲求解脫。由是恐怖。遠離眷屬。住阿蘭若。或有菩薩。以渴愛心。而爲恐怖。於諸未得一切財寶。日夜追求。生渴愛故。或有菩薩。我我所見。而爲恐怖。爲諸煩惱。作依止故。或有菩薩。以諸法見。而爲恐怖。與所知障。作依止故。或有菩薩。六十二見。而爲恐怖。入邪見林。難出離故。或有菩薩。疑爲恐怖。於眞正法。生疑惑故。或有菩薩。以彼斷見。而爲恐怖。執無後世。撥無因果。生大邪見。入地獄故。或有菩薩。以彼常見。而爲恐怖。執五趣身。恒常決定。隨善惡業。無變易故。或有菩薩。以彼嫉妬。而爲恐怖。不耐他榮。懷惡心故。或有菩薩。常以掉舉。而爲恐怖。心不寂靜。生散亂故。或有菩薩。以不信心。而爲恐怖。如人無手。雖至寶山。終無所得。無信手者。雖遇三寶。無所得故。或有菩薩。以彼無慚。而爲恐怖。

內無羞恥。常造諸惡。業障無明。難見佛故。或有菩薩。以無愧心。而爲恐怖。外無羞恥。棄恩背德。生死輪迴。墮三塗故。或有菩薩。以忿恨等。而爲恐怖。能損自他。互爲怨結。於多劫中。障佛道故。或有菩薩。以彼忘失。而爲恐怖。於所聞法。不能憶持。忘失文義。增愚癡故。或有菩薩。乃至一切不善黑業。而爲恐怖。何以故。一切不善。是生死因。輪轉三界。不得出離。於是無量無邊恐怖。皆能障礙。出世勝法。或有菩薩。以五種蓋。而爲恐怖。五種煩惱。覆蓋菩薩菩提心故。或有菩薩。以憎惡心。而爲恐怖。於諸衆生。無憐愍心。修善提行。多退轉故。或有菩薩。以破戒垢。而爲恐怖。污穢聖法。難得果故。或有菩薩。以彼憂惱。而爲恐怖。妄想熾然。失善業故。或有菩薩。以惡作心。而爲恐怖。於所修善。生追悔故。或有菩薩。而說狂醉。是爲恐怖。不誠善惡。無尊卑故。或有菩薩。以非時死。而爲恐怖。不住正念。歸無常故。或有菩薩。以妄語業。而爲恐怖。生生世世。所有言說。一切衆生。不信受故。或有菩薩。以四顛倒。而爲恐怖。由四顛倒。輪迴生死。起煩惱業。不求佛故。或有菩薩。而說惡友。是爲恐怖。隨不善友。造惡業故。或有菩薩。以五蘊魔。而爲恐怖。是五蘊身。從煩惱生。生已。即起無量煩惱。因諸煩惱。造不善業。由諸惡業。墮大深坑。以是因緣。而生恐怖。或有菩薩。以煩惱魔。而爲恐怖。大小煩惱。能

發生死。退善提心。應惡道故。或有菩薩。厭患死魔而為恐怖。發善提心未得。不退身壞命終生退轉故。或有菩薩。以諸天魔而為恐怖。天魔眷屬充滿欲界。障修道人退善提故。或有菩薩。以無記心而為恐怖。於諸善法不能進修。空過長時。退善業故。或有菩薩。以彼八難而為恐怖。墮八難者從冥入冥。生死長夜難遇明故。或有菩薩。觀彼地獄而為恐怖。一墮地獄經無量劫。受大苦惱。難解脫故。或有菩薩。觀畜生道而為恐怖。傍生界中受愚癡報。經無量劫難出離故。或有菩薩。觀餓鬼道而為恐怖。於恒沙劫受飢渴苦難可值遇佛法僧故。或有菩薩。想欲界生而為恐怖。煩惱難起造諸惡業。墮三塗故。或有菩薩。以彼色界而為恐怖。有覆煩惱能障定故。或有菩薩。以無色界而為恐怖。三界之中最為寂靜猶如涅槃。有情妄執而為究竟。劫盡命終。墮地獄故。或有菩薩。數數生死而為恐怖。生邪見家難出離故。或有菩薩。厭離生死而為恐怖。死此生彼常受苦惱。障菩薩行求涅槃故。或有菩薩。以世間語是為恐怖。心常散亂妨善業故。或有菩薩。以心意識而為恐怖。所緣行相不可知故。若在俗家由斯恐怖晝夜相續擾亂善心。不能證得無恐怖法。過去菩薩住阿蘭若。皆能證得無恐怖法。即是阿耨多羅三藐三菩提。未來菩薩住阿蘭若。悉皆當得無恐怖法阿耨多羅三藐

三菩提。現在十方諸大菩薩住阿蘭若。斷一切障。得無恐怖阿耨多羅三藐三菩提。汝等當知。隨應修學三世菩薩。攝念身心住阿蘭若。調伏妄想。永無恐怖。究竟阿耨多羅三藐三菩提。復次出家菩薩住阿蘭若。當作何業作何等念。日夜常作如是思惟。世間所有一切恐怖皆從我生。一切恐怖者我生故。一切恐怖我為根本故。一切恐怖我愛生故。一切恐怖我想生故。一切恐怖我見生故。一切恐怖我分別生故。一切恐怖煩惱生故。一切煩惱我愛生故。若我住在阿蘭若處。不能捨離我所執。不應住。是阿蘭若中。不如還住白衣屋舍。何以故。若有我想不應住。止阿蘭若處。若有補特伽羅相者。不應住。止阿蘭若處。若人具有我所執。不應住。止阿蘭若處。若有法見不應住。止阿蘭若處。若有具此四顛倒執。不應住。止阿蘭若處。汝等諦聽。若有修行。作涅槃相。不應住。止阿蘭若處。何況更起諸煩惱相。汝等諦聽。若有不著一切法相。應當安住阿蘭若處。是名當坐無著道場。一切諸法皆不可得。若心調柔無有諍論。應當安住阿蘭若處。於世因緣都無所著。應當安住阿蘭若處。於色聲香味觸等法無依止者。應當安住阿蘭若處。於一切法有平等見。應當安住阿蘭若處。於四威儀能調自心。應當安住阿蘭若處。能捨一切諸恐怖者。應當安住阿蘭若處。諸佛子等。

以要言之。於諸煩惱得解脫者。應當安住阿蘭若處。若得成就涅槃因者。應當安住阿蘭若處。能善修行四無垢性。應當安住阿蘭若處。若有少欲能知足者。應當安住阿蘭若處。具足多聞有智慧者。應當安住阿蘭若處。若能修行三解脫者。應當安住阿蘭若處。永斷能縛煩惱結者。應當安住阿蘭若處。能審觀察十二因緣。應當安住阿蘭若處。所作已辦者。應當安住阿蘭若處。捨諸重擔者。應當安住阿蘭若處。證悟真如深妙理者。應當安住阿蘭若處。汝等當知。阿蘭若處種種藥草。大小樹木生阿蘭若。曾無恐怖亦無分別。菩薩摩訶薩住阿蘭若亦復如是。觀自身心猶如枯樹。牆壁瓦礫等無有異。於一切法無有分別。我觀身心猶如幻夢。中無有實。念念衰老。其息出已更不復入。由善惡因。隨業受報。是身無常速起速滅。是身虛假終不入停。如是身中無我我所。無有情無命者。無養育者。無士夫者。無補特伽羅者。無作業者。無重見者。如是等相本來空寂。猶如虛空。亦如泡沫。常應念念作如是觀。一切恐怖皆得解脫。如彼樹木無有恐怖時。諸菩薩得大安樂無畏。坐處是名菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提。復次出家菩薩住阿蘭若。晝夜相續應如是觀。是阿蘭若。善能修習四無垢性安樂之處。是阿蘭若。善能修習知足之處。是阿蘭若。於諸煩惱得解脫處。是阿蘭若。具足多聞智慧之

●觀二法● ●觀二觀● ●觀二觀● ●作二依● ●法一● ●觀二有見● ●坐二生●

處。是阿蘭若。伏斷煩惱所知障處。是阿蘭若。能入三種解脫門處。是阿蘭若。善能證得八解脫處。是阿蘭若。善能觀察十二緣處。是阿蘭若。善能斷除業障之處。是阿蘭若。能得初果預流之處。是阿蘭若。能得第二一來果處。是阿蘭若。能得第三不還果處。是阿蘭若。得第四果阿羅漢處。是阿蘭若。證得辟支佛果之處。是阿蘭若。已辦所作得自在處。是阿蘭若。捨諸重擔得輕安處。是阿蘭若。證得二空真如之處。是阿蘭若。能修證無量大悲心處。是阿蘭若。能善修習喜無量處。是阿蘭若。善能修習捨無量處。是阿蘭若。能發菩提心處。是阿蘭若。善能修持到十信處。是阿蘭若。復次進修到十住處。是阿蘭若。展轉增修到十行處。是阿蘭若。展轉修。行十迴向處。是阿蘭若。善能修習四善根處。是阿蘭若。修行六度波羅蜜處。是阿蘭若。修行初地至十地處。是阿蘭若。證得六根清淨之處。是阿蘭若。善能證得天眼通處。是阿蘭若。得天耳通及宿住智生死智。明神境他心如是通處。是阿蘭若。有慚愧處。是阿蘭若。不放逸處。是阿蘭若。修五根處。是阿蘭若。證得無量無邊三昧之處。是阿蘭若。能得恒沙陀羅尼門證自在處。是阿蘭若。悟無生忍。是阿蘭若。永出三界斷生死處。是阿蘭若。得不退轉。是阿蘭若。降伏一切衆魔怨敵。銷除業障。見佛聞法。如是之處。是阿蘭若。得佛不共最

上法門。是阿蘭若。修習戒蘊清淨之處。是阿蘭若。出生無漏三摩地處。是阿蘭若。能生般若證解脫處。是阿蘭若。能生解脫知見之處。是阿蘭若。得三十七菩提分法。是阿蘭若。善能修攝十二頭陀。是阿蘭若。智能分別諦理住處。是阿蘭若。永離有漏五蘊生處。是阿蘭若。能得解脫十二入處。是阿蘭若。永離有漏十八界處。是阿蘭若。微妙觀。察十八空處。是阿蘭若。容受一切諸法空處。是阿蘭若。增長十善法生之處。是阿蘭若。增長堅固菩提心處。是阿蘭若。三世諸佛讚歎之處。是阿蘭若。一切菩薩恭敬讚歎。如是之處。是阿蘭若。毘婆尸佛於尼俱陀樹下成道。是阿蘭若。尸棄如來於尸利沙樹下成道。是阿蘭若。毘舍如來於阿尸婆多樹下成道。是阿蘭若。俱留孫佛無憂樹下成。等正覺。是阿蘭若。俱那含牟尼如來優曇樹下成。等正覺。是阿蘭若。迦葉如來。婆陀樹下成。等正覺。是阿蘭若。釋迦如來。畢鉢羅樹下。成道之處。汝等當知。阿蘭若處有如。是等無量無邊功德勝利。爾時樂遠離行菩薩爲諸大衆。而說偈言

能斷煩惱心知足	住於蘭若空寂舍
入三解脫無相門	住於蘭若離塵垢
能觀十二因緣法	四諦二空真妙理
世間八法不傾動	如是大士住蘭若
能觀自身如枯木	亦如水沫及幻夢
不著二邊平等相	如是薩埵住蘭若
罪業纏縛無常身	本來虛假元無實
我法二執及罪相	於三世中不可得
自身他身無有二	一切諸法亦如是
諦觀法性無去來	如是菩薩住蘭若
栴檀塗身及讚歎	以刀屠割并罵辱
於此二人無愛憎	如是菩薩住蘭若
出家樂住阿蘭若	晝夜應作如是觀
阿蘭若處真道場	一切如來成正覺
阿蘭若處妙法空	出世正法之所生
阿蘭若處聖所尊	能生三乘聖道故
阿蘭若處聖所宅	一切聖賢常住故
阿蘭若處如來宮	十方諸佛所依故
阿蘭若處金剛座	三世諸佛得道故
阿蘭若處涅槃宮	三世如來圓寂故
阿蘭若處大慈室	菩薩住此修慈故
阿蘭若處是悲田	三世諸佛修悲故
阿蘭若處六通室	菩薩於此遊戲故
阿蘭若處大無畏	能斷一切恐怖故
阿蘭若處三摩地	諸求道者得定故
阿蘭若處陀羅尼	諸持呪人神力故
阿蘭若處善法堂	增長一切善法故
阿蘭若處菩提室	菩薩修得忍故
若欲永超三界苦	菩提涅槃當修證

遍周法界利群生 應居蘭若菩提室
所修六度四攝法 迴施三有及四恩

自他俱入甘露城 同證一如真法界

爾時樂遠離行菩薩摩訶薩爲諸大衆說是法已。佛言。善哉善哉。善男子。汝爲大衆及未來世求佛道者。分別演說阿蘭若處殊勝功德。利益安樂。現在未來一切衆生。趣向菩提正覺道。汝所成就無量功德。千佛共說不能窮盡。爾時會中智光菩薩。無量阿僧祇菩薩大衆。聞阿蘭若最勝功德。即得聞持陀羅尼門。無量衆生發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉。千億衆生遠塵離垢得法眼淨。

大乘本生心地觀經身品第七

爾時彌勒菩薩摩訶薩。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。我等既悟出家菩薩摩訶薩。厭離世間住阿蘭若。調伏其心。修無垢行。然此菩薩住空閑處。自於是身應作何觀。

爾時佛告彌勒菩薩言。善哉善哉。善男子。

汝爲衆生起大悲心。請問如來入聖智觀妙行法門。汝當善聽。今爲汝說。唯然世尊。願樂欲聞。善男子。出家菩薩住阿蘭若。求阿耨多羅三藐三菩提時。四威儀中微細觀察。是有漏身三十七種不淨穢惡。是不可愛。是不堅牢。當觀此身猶如坏器。外以雜彩金銀七寶巧飾莊嚴。內以養穢種種不淨填塞充滿。兩肩擔負。途而行。其有見者皆生愛樂。不知器中盛滿不淨。有六黑

蛇常在此器。一蛇隨動。器即破壞。毒害臭惡。竟無所堪。世間之人莊嚴其身。如彼彩畫盛不淨器。貪瞋癡三名爲心病。風黃痰癰名爲身病。內外六病能害身心。如彼六蛇居於器內。一一蛇動器即破壞。一病發。身即無常。善男子。出家菩薩處於空閑觀察是身。名爲第一不淨觀相。出家菩薩於日夜中。又觀自身。臭穢不淨。猶如死狗。何以故。彼身亦是父母不淨爲生緣故。出家菩薩又觀自身。如蟻子臺安住衆蟻。時有白象來至臺邊。以身觸臺。臺即崩碎。善男子。此臺所謂五蘊之身。白象是爲談魔羅使。身歸後世。如象壞臺。出家菩薩又觀自身。而作是念。我今此身從頂至足。皮肉骨髓共相和合以成其身。猶如芭蕉中無實故。出家菩薩又觀自身。無有強力。皮肉薄覆如塗附牆。億萬毛髮如草生地。微細風大出入毛孔。誰有智者當樂此身。剎那剎那衰敗轉故。出家菩薩又觀自身。如養毒蛇。而取其害。我今雖以飲食衣服資長其身。而不識恩。畢竟還令墮於惡道。出家菩薩又觀自身。譬如怨家詐作親友。伺求其便。而將毒藥斷彼命根。我身如是。本非真實。終致無常。非聖愛故。出家菩薩又觀自身。如水上的泡。雖復妙好。琉璃珠色。剎那因緣起滅無恒。有爲念念不久住故。出家菩薩又觀自身。如乾闥婆城。雖現相狀。而不實有。今者我身亦復如是。出家菩薩又觀自身。猶如影像。我身亦爾。雖有非異。出

家菩薩又觀自身。譬如外國強盛怨敵。今者我身亦復如是。煩惱怨敵。掠奪善根。出家菩薩又觀自身。如朽舍宅。雖加修葺。當必崩壞。我身亦爾。雖加愛念。當必無常。出家菩薩又觀自身。如近怨國城邑。人民常懷恐怖。今者我身亦復如是。於念念中畏無常怨。出家菩薩又觀自身。如無量薪爲火燒。熱然是猛火。曾無厭足。我身亦爾。以貪愛火燒。五欲薪。其心增長。亦復如是。出家菩薩又觀自身。如新生子。慈母憐愍。恒加守護。我身亦爾。若不守護。病之身心。即便不能有所修證。出家菩薩又觀自身。本性不淨。譬如有人厭患炭色。設諸方便。以水洗之。經無量時。黑色仍舊。乃至炭盡終無所益。我身亦爾。有漏不淨。假使海水盡未來際。洗之無益。亦復如是。出家菩薩又觀自身。如油沃薪。以火焚燒。又遇大風勢。不可止。是身亦爾。名五蘊薪。沃貪愛油。縱眼患火。愚癡風力。無有休息。出家菩薩觀於自身。猶如惡疾。四百四病所住處。故亦如大腸。八萬四千蟲所住故。是無常處。出息不還。即無常故。亦如非情。神識易脫。同瓦石故。亦如河水。剎那前後不暫住故。亦如壓油。於一切事受勞苦故。無所依者。猶如嬰兒失父母故。無救護者。猶如蝦蟆蛇所吞故。如穴無底。心心所法不可知故。恒不知足。於五欲樂心無厭故。恒不自在。斷常二見所繫縛故。不生慚愧。雖蒙養育棄捨。主故。亦如死屍。於日夜分近滅壞。

故。唯受諸苦。於一切處無真樂故。爲苦所依。一切衆苦。依身住故。如空聚落。於是身中。無主宰故。畢竟空寂。遍計所執妄構。盡故。如谷中響。皆是虛妄所顯現故。亦如船舶。若無船師。即漂沒故。亦如大車運載財寶。何以故。乘於大乘。到菩提故。善男子。出家菩薩。日夜觀察。非不愛惜。如是之身。欲令衆生出生死海。到彼岸故。

爾時世尊說是法已。告彌勒菩薩摩訶薩言。善男子。修如是行。此則名爲出家佛子所觀法要。若有佛子。發菩提心。爲求阿耨多羅三藐三菩提。住阿蘭若。修習如是三十七觀。亦教他修。如是法要。解說書寫受持讀習。遠離一切我所執。永斷貪著五欲世樂。速能成就不壞信心。求大菩提。不惜軀命。何況世間所有珍寶。現身必得究竟圓滿。一切如來金剛智印。於無上道永不退轉。六度萬行速得圓滿。疾成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時會中八萬四千新發意菩薩。深厭世間。得大忍力。不復退轉。於無上道。百千婆羅門發菩提心。成熟信根。得不退轉。三萬六千善男子善女人。遠離塵垢。得法眼淨。大乘本生心地觀經卷第六

大乘本生心地觀經卷第七

●闍寶國三藏。沙門般若。奉詔譯波羅蜜多品等八

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。以何因緣。慍慍稱讚住阿蘭若修菩薩行。而不稱讚住於餘處修菩薩行。如來一時在靈鷲山。爲諸菩薩廣說。法要而作是言。菩薩或時止姪女家。親近屠者。示教利喜。無數方便。饒益衆生。爲說妙法。令入佛道。世尊今日爲新發意所說妙法。而不如是。然我等類親於佛前。得聞深法。無有疑惑。唯願如來。爲未來世求佛道者。演說甚深微妙真理。令菩薩行無復退轉。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。善男子。發阿耨多羅三藐三菩提心。求菩提道。有二菩薩。一者在家。二者出家。在家菩薩。爲欲化導姪室屠肆。皆得親近。出家菩薩。則不如是。然此菩薩各有九品。上根三品。皆住阿蘭若。無間精進。利益有情。中下二根。諸菩薩等。隨宜所住。方處不定。或住阿蘭若。或居聚落。隨緣利益。安隱衆生。如是行門。汝應觀察。

復次善男子。出家菩薩。修習佛道。已得無漏眞實之法。隨緣利樂一切有情。若有佛子。未得眞智。住於阿蘭若。要當親近諸佛菩薩。若有值遇眞善知識。於菩薩行。必不退轉。以是因緣。諸佛等。應當至心求見一佛及一菩薩。善男子。如是名爲出世法要。汝等咸當一心修學。

復次善男子。出家菩薩。離世間住。阿蘭若。若省用功力。得圓入萬四千波羅蜜行。速證阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。若捨名利住山林者。於身命財。必無惜惜。永無繫屬。自然易滿三種波羅蜜多。彌勒菩薩白佛言。世尊。住阿蘭若。出家菩薩。不畜財寶。以何因緣。能得圓滿檀波羅蜜。

佛告彌勒菩薩摩訶薩。善男子。住阿蘭若。出家菩薩。入於聚落。所乞之食。先以少分。施於衆生。又以餘分。施於所欲。即得名爲檀波羅蜜。以自身命。供養三寶。頭目髓腦。施來求者。即得名爲親近波羅蜜。爲求法者。說出世法。令發無上菩提心。故即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩。成就布施波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩。住阿蘭若。故修十二頭陀之行。若行步時。看二肘地。不損衆生。即得名爲持戒波羅蜜。堅持禁戒。不惜軀命。即得名爲親近波羅蜜。爲求出世說法教化。令發無上菩提之心。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩。成就持戒波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩。住阿蘭若。能滅瞋恚。得慈心三昧。亦無毀辱一切衆生。即得名爲忍辱波羅蜜。若爲一人說一句法。令發阿耨多羅三藐三菩提心。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩。成就忍辱波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩。爲令衆生得成佛故。修精進行。未得成佛。願智羸弱。不貪安樂。不造衆罪。於昔菩薩行苦行中。深生歡

●就一熱● (大應)十● (唐元和年)十● (唐)十● (沙門)一● ●若十(等)● ●奉詔二● ●慍慍二● ●唯二● ●圓十(滿)●

喜、翹敬宗仰常無休息。以是因緣。即得名爲精進波羅蜜。捨身命如捐涕唾。一切時中未嘗懈怠。即得名爲親近波羅蜜。遇有緣者說最上道。令趣無上正等菩提。即得名爲眞實波羅蜜。由精進心如是十行過去不退。現在堅固。未來速滿。善男子。是名出家菩薩摩訶薩成就精進波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若修習三昧。攝善法令不散失。入諸解脫。永斷邊見。現於神通化。彼衆生令得正智。斷煩惱本。入眞法界。悟如實道。當趣菩提。以是因緣。即得名爲禪定波羅蜜。欲令衆生如我無異。悉得滿足。調伏有情。不捨三昧。不惜身命。修此三昧。即得名爲親近波羅蜜。爲諸衆生說深妙法。皆令趣向無上菩提。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就禪定波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩處於空閑。親近供養諸佛菩薩。一切智者。常樂聽聞甚深妙法。心生渴仰。恒無厭足。善能分別二諦眞理。斷除二障。通達五明。說諸法要。能決衆疑。以是因緣。即得名爲般若波羅蜜。爲求半偈。棄捨身命。不憚衆苦。志求菩提。即得成就親近波羅蜜。於大會中爲人說法。於深妙義無所祕惜。能令發起大菩提心。於菩薩行得不退轉。常能觀察我身。爾若及菩提心眞實法身。如是四種無有差別。如是如是觀妙理故。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就般若波羅蜜多。

多。復次善男子。出家菩薩住空閑處。常能修習方便勝智波羅蜜多。以陀心智能了有情意樂煩惱心行差別。應病與藥。悉令除差。自在遊戲神通三昧。發大悲願。成熟衆生。諸佛之法無不通達。以是因緣。即得名爲方便善巧波羅蜜多。爲欲饒益諸衆生。故於身命財都不固惜。即得名爲親近波羅蜜多。爲諸衆生怨親平等。說微妙法令。入佛智。即得名爲眞實波羅蜜多。善男子。是名出家菩薩成就方便善巧波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩入於山林。爲諸衆生常能修習願波羅蜜。心恒觀察諸法眞性。非有非空中道妙理。於世俗事悉能辨了。爲化有情恒修慈悲。以是因緣。即得名爲願波羅蜜。以四弘願攝受衆生。乃至捨身不壞悲願。即得名爲親近波羅蜜。說微妙法。辯才無礙。若有聽聞。畢竟不退。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就願波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。以正智力善了有情心行黑白。能爲衆生說相應法。令入大乘甚深妙義。即能安住究竟涅槃。以是因緣。即得名爲力波羅蜜。以正智眼照見五蘊空寂之理。能捨身命利衆生。故即得名爲親近波羅蜜。以妙智力化邪見衆。令斷輪迴生死惡業。趣向常樂究竟涅槃。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就力波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。於一切法了知善惡。遠離邪見。攝受正法。

不厭生死。不樂涅槃。即得名爲智波羅蜜。不愛自身。憐愍衆生。於身命財恒修大捨。即得名爲親近波羅蜜。以微妙智爲諸衆生說一乘法。令入阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就智波羅蜜多。善男子。此如是等波羅蜜多。以何義故。說爲八萬四千差別。汝等當知。爲多貪者。分別演說二千一百波羅蜜多。爲多瞋者。分別演說二千一百波羅蜜多。爲多癡者。分別演說二千一百波羅蜜多。爲等分者。分別演說二千一百波羅蜜多。善男子。於如是等二千一百波羅蜜多。以爲根本。轉增十倍。遂成八萬四千波羅蜜多。如是等法皆利他行。善男子。若有衆生其性難調。聞是法已。心未調伏。即爲宣說八萬四千諸三昧門。如是妙法皆自利行。若有衆生其性難調。聞是法已。心未調伏。即爲宣說八萬四千陀羅尼門。如是妙法皆利他行。善男子。我爲調伏一切有情。說如是法。及以無數善巧方便。現種種相。教化衆生。善男子。以是義故。一切人天皆稱如來。名爲導師。善男子。未來現在諸佛世尊。悉皆修習八萬四千波羅蜜門。八萬四千諸三昧門。八萬四千陀羅尼門。永斷八萬四千微煩惱障。八萬四千微所知障。皆詣蘭若菩提樹。王。坐金剛座。入金剛定。降伏一切天魔怨已。證得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

●善二諸 ●男註曰彼兩歲作被 ●志求二至大 ●蜜十(多) ●(此)一 ●十二上 ●王二下 ●

超過三界大法王 出現世間化群品
恒河沙等諸菩薩 入佛甘露智慧門
歷劫得道慈氏尊 以大悲心而啓問
善哉無垢法王子 智慧能問真佛乘
我以師子無畏辯 說大乘中趣覺路
汝等一心善諦聽 轉授未來所應授
十方世界可使空 無令斷盡出世道
將求解脫出世道 不過三根九品類
上根三品居蘭若 中下隨緣化世間
所求道果等無差 同證真如佛性海
已獲無漏真大士 隨宜應現濟群生
開示有空不二門 自利利他無間斷
未得無漏諸佛子 應正勤修三種學
善根迴向施衆生 一心專念佛菩薩
願我常觀佛菩薩 無邊莊嚴功德身
若使恒聞法雨音 普得同霑心不退
以身常處於地獄 非不親近大慈尊
以身常處於輪迴 非不親聞微妙法
以是因緣諸佛子 繫心常念天人師
若有佛子修聖道 發起無上菩提心
厭世住於蘭若中 亦得名修三種度
每日自食先布施 兼將法寶施衆生
三輪清淨是檀那 以此修因德圓滿
當知證獲波羅蜜 唯由心淨不由財
若有染心施珍財 不如淨心施少分
財施即得名檀度 此波羅蜜非二三
能施身命及妻子 如是得名親近度
若有求法善男子 爲說一切大乘經
令發無上菩提心 乃名真實波羅蜜

慈悲淨信具慚愧 攝受衆生離於貪
願成如來無上智 財法二施名初度
堅持菩薩三聚戒 開發菩提離生死
擁護佛法住世間 能悔誤犯真持戒
伏瞋恚心慈悲觀 當念宿因對怨害
不惜軀命救衆生 是名忍辱波羅蜜
能行難行不暫捨 三僧祇劫常增進
不共染汚恒鍊心 爲度有情求解脫
入出三昧得自在 變化神通遊十方
爲斷衆生煩惱因 三摩地門求解脫
若欲成就真智慧 親近菩薩及如來
樂聞出世妙理門 修達三明斷二障
能知衆生心差別 隨痛與樂令服行
慈悲善巧應根宜 方便利生度群有
觀一切法真句義 不著中邊離有無
淨智無間會真如 二利均平周法界
智力能入衆生心 爲說相應種種法
智力能分黑白法 令斷輪迴生死本
生死涅槃本平等 隨應取捨各了知
如是十種殊勝行 攝入八萬四千中
隨其品類勝法門 乃名菩薩波羅蜜
八萬四千三摩地 能滅衆生散亂心
八萬四千總持門 能除惑障鎖魔衆
大聖法王方便力 三種法要化衆生
教網垂於生死海 置彼人天安樂處
爾時世尊說是法時 八萬四千切利天子
斷三界障證歡喜地 無數百千六欲天子
悟無生忍得陀羅尼 十六大國王得聞持

陀羅尼。無量四衆聞菩薩行。或得不退地。或得三昧門。或得陀羅尼。或得大神通。或有菩薩證。三三地乃至十地。踰躍歡喜。無量百千諸人天等。發阿耨多羅三藐三菩提心。不復退轉。八千人天遠塵離垢得法眼淨。

●大乘本生心地觀經功德莊嚴品第九

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如佛所說。住阿蘭若功德成就。當得作佛。菩薩云何修諸功德。而能住阿蘭若中。唯願世尊。爲我解說。

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言。汝善男子。當修學者。但有一德。是人應住阿蘭若處。求無上道。云何爲一。謂觀一切煩惱根源。即是自心。了達此法。堪能住止阿蘭若處。所以者何。譬如狂犬被人驅打。但逐瓦石。不逐於人。未來世中住阿蘭若。新發心者。亦復如是。若見色聲香味觸法。其心染著。是人不知煩惱根本。不知五境從自心生。即此名爲未能善住阿蘭若處。以是因緣。樂住寂靜。求無上道。一切菩薩摩訶薩等。若五欲境現前之時。觀察自心。應作是念。我從無始至今。今日輪迴六趣。無有出期。皆自妄心而生。迷倒於五欲境。貪愛染著。如是菩薩名爲堪住阿蘭若處。若有人問。何等有情於未來世當得作佛。應指是人於當來世。出三界苦。破四魔軍。速成菩提。入佛智慧。一切世間天龍八部。阿蘇羅等。皆應供養。若善男子及善女人。以清淨心供養如。

是住阿蘭若真善佛子。所獲福德無量無邊。若復有人以衆珍寶供養悲母。所獲功德亦無差別。何以故。是人當得阿耨多羅三藐三菩提。轉正法輪。度人天衆。紹三寶種。使不斷絕。當爲衆生作歸依故。復次善男子。有二種法。繫縛行者。令不堪任住。阿蘭若。一者愛樂斷見邪法。二者愛樂財寶樂具。又善男子。有二種人。不堪居住阿蘭若處。一者具足憍慢。二者惡大乘法。又善男子。有二種人。不應居住阿蘭若處。一者邪見不信佛語。二者身自破戒。役持戒。如是等人不應居住阿蘭若處。求無上道。復次善男子。具四種德。應當安住阿蘭若處。云何爲四。一者多聞總持不忘。二者分明能解妙義。三者正念常不放逸。四者隨順如來教行。善男子。若有佛子成就如是四種勝德。應當安住阿蘭若處。修菩薩行。求無上道。復次善男子。出家菩薩復有四德。莊嚴自身住阿蘭若求佛智慧。云何爲四。一者大慈。二者大悲。三者大喜。四者大捨。善男子。如是四法。能生一切福德智慧。利益安樂無量衆生。速證無上大菩提法。復次善男子。出家菩薩復有四德。持戒清淨能至菩提。云何爲四。一者恒住四無垢性。二者常行十二頭陀。三者遠離在家出家。四者永離詭誑嫉妬。善男子。一切菩薩依此四法。永離生死得大菩提。復次善男子。出家菩薩復有四法。攝一切善。云何爲四。一者淨持禁戒復有多

聞。二者入諸三昧能具智慧。三者得六神通。兼修種智。四者善巧方便又不放逸。善男子如是四法。三世菩薩共所修學。汝等佛子亦應修習。疾證廣大無上菩提。復次善男子。出家菩薩具四種法。於菩薩行得不退轉。云何爲四。一者布施。二者愛語。三者利行。四者同事。善男子。如是四行。趣菩提路。利生根本。一切菩薩皆應修學。復次善男子。出家菩薩復具四德。住於阿蘭若持戒清淨莊嚴自身。云何爲四。一者觀察自無本性。伏斷二執證無我故。二者他身亦無本性。於怨親所離憎愛故。三者身心快樂。心心所法無分別故。四者得平等智。生死涅槃無差別故。善男子。如是四法。一切菩薩所應修習。汝等佛子亦當修習。速趣無上正等菩提。復次善男子。一切菩薩復有四願成就。有情住持三寶。經大劫海終不退轉。云何爲四。一者誓度一切衆生。二者誓斷一切煩惱。三者誓學一切法門。四者誓證一切佛果。善男子。如是四法。大小菩薩皆應修學。三世菩薩所學處故。復次善男子。出家菩薩復有四法。住阿蘭若持戒清淨。云何爲四。一者愛樂空性。空所顯故。二者得無恐怖。證三昧故。三者於諸衆生起大悲願。四者於二無我無厭背心。善男子。如是四法。一切菩薩入聖要門。依此四法斷二障故。復次善男子。出家菩薩復有四法。住阿蘭若善持禁戒莊嚴其身。云何爲四。一者永捨我見。二者捨我所見。三

者離斷常見。四者深能悟解十二因緣。善男子。如是四法。能除毀禁。守護淨戒。莊嚴其身。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。又觀四法。能護禁戒。妙行增修。趣求佛智。云何爲四。一者觀察五蘊生滅。二者觀十二處如空聚落。三者觀十八界性同法界。四者於俗諦法無捨無著。善男子。如是四法。一切菩薩所應修學。是故佛子住阿蘭若。一心修習求無上道。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。具足四種。持戒清淨莊嚴自身。云何爲四。一者成就不見身觀。二者成就。不見語觀。三者成就。不見意觀。四者遠離六十二見。善能成就一切智觀。善男子。若有佛子成就如是四種清淨。現身證獲正性離生。乃至速證無上菩提。以是因緣。汝等佛子。觀如是等四種法門。斷四惡道。證四涅槃。盡未來際。度諸有情。令證阿耨多羅三藐三菩提。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。具足八種三昧清淨。莊嚴自身。云何爲八。一者獨坐。三者遠離五欲三昧清淨。四者調伏身心。三昧清淨。五者飲食知足三昧清淨。六者遠離惡求三昧清淨。七者遠離因聲起愛。三昧清淨。八者爲衆說法不求利養。三昧清淨。善男子。如是八種三昧清淨。能生百千諸三昧門。汝等佛子應當修習。速證無上正等菩提。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。復有八種智慧清淨。云何爲八。一者

●多二名● ●來教二故而● ●法十(永離生死得大菩提復次善男子出家菩薩復有四法)二十一字● ●道一遠● ●語二諸●
●如是佛子●二十字一●

五蘊善巧智慧清淨。二者十二處善巧智慧清淨。三者十八界善巧智慧清淨。四者二十二根善巧方便智慧清淨。五者三解脫門善巧方便智慧清淨。六者能滅一切煩惱善巧方便智慧清淨。七者能滅隨煩惱善巧方便智慧清淨。八者能滅六十二見善巧方便智慧清淨。善男子。如是八種智慧清淨。汝等菩薩當勤修習。速證無上正等菩提。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。復有八種神通清淨莊嚴自身。云何爲八。一者於諸色法得無障礙天眼善巧方便神通清淨。二者於諸聲境得無障礙天耳善巧方便神通清淨。三者於諸衆生心心所法得無障礙他心智善巧方便神通清淨。四者憶念過去生處死處得無障礙宿住智善巧方便神通清淨。五者能往十方無數佛刹得無障礙神境智善巧方便神通清淨。六者能知衆生漏盡未盡得無障礙漏盡智善巧方便神通清淨。七者能滅一切煩惱得無障礙漏盡智善巧方便神通清淨。八者現見自身一切善根迴向衆生善巧方便神通清淨。善男子。如是八種神通清淨。十方菩薩同所修學。汝等菩薩亦應修習。速證無上正等菩提。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。現身獲得八種清淨。云何爲八。一者身業清淨。二者語業清淨。三者意業清淨。四者正性清淨。五者正命清淨。六者頭陀清淨。七者離諂清淨。八者一念不忘菩提心清淨。善男子。若有佛子住阿蘭若。具足如是八

種清淨。現身成就無邊善根。不復退轉阿耨多羅三藐三菩提。復次善男子。出家菩薩復有八種多聞清淨莊嚴自身。云何爲八。一者尊敬和。上阿闍梨。多聞清淨。二者遠離憍慢生。謙下心。多聞清淨。三者精進勇猛多聞清淨。四者安住正念。多聞清淨。五者爲求法者說甚深義。多聞清淨。六者不愛自。讚毀他。多聞清淨。七者常能觀察一切善法。多聞清淨。八者聽聞正法如說修行。多聞清淨。善男子。如是八種多聞清淨。汝等菩薩皆應修習。速證無上正等菩提。爾時世尊。說如是等菩薩行已。告彌勒菩薩摩訶薩言。善男子。我涅槃後。後五百歲。法欲滅時。無量衆生。厭離世間。渴仰如來。發阿耨多羅三藐三菩提心。入阿蘭若。爲無上道。修習如是菩薩願行。於大菩提得不退轉。如是發心無量衆生。命終上生觀史天宮。得見汝身無邊福智之所莊嚴。超越生死。證不退轉。於當來世大寶龍華菩提樹下。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊說是法時。二萬五千新發意菩薩。於菩提行將欲退轉。聞如是法。發堅固心。超十信位至第六。住三萬八千淨行婆羅門。永斷邪見。得大法忍及陀羅尼。七萬六千人。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

大乘本生心地觀經卷第七

大乘本生心地觀經卷第八

大唐罽賓國三藏般若若奉 詔譯

觀心品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。即從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。曲躬合掌。白佛言。世尊。如佛所說。告妙德等五百長者。我爲汝等。敷演心地微妙法門。而此道場無量無邊。入天大衆皆生渴仰。我今爲是。啓問如來。云何爲心。云何爲地。唯願世尊。無緣大慈。無礙大悲。爲諸衆生分別演說。未離苦者。令得離苦。未安樂者。令得安樂。未發心者。令得發心。未證果者。令得證果。同於二道。而得涅槃。爾時薄伽梵。以無量劫中修諸福智。所獲清淨決定勝法。大妙智印。印文殊師利言。善哉善哉。汝今真是三世佛母。一切如來在修行地。皆曾引導。初發信心。以是因緣。十方國土。成正覺者。皆以文殊而爲其母。然今汝身。以本願力。現菩薩相。請問如來。不思議法。諦聽諦聽。善思念之。吾當普爲分別解說。唯然世尊。我等樂聞。爾時薄伽梵。妙善成就一切如來最勝住持。平等性智種種希有微妙功德。已能善獲一切諸佛決定勝法。大乘智印。已善圓證一切如來金剛秘密殊勝妙智。已能安住無礙大悲。自然救攝十方有情。已善圓滿微妙觀察智。不觀而觀。不說而說。是薄伽梵。告諸佛母。無垢大聖文殊師利菩薩摩訶薩言。大善

此法名爲十方如來最勝祕密心地法門。此法名爲一切凡夫入如來地頓悟法門。此法名爲一切菩薩趣大菩提真實正路。此法名爲三世諸佛自受法樂微妙寶藏。此法名爲一切饒益有情無盡寶藏。此法能引諸菩薩衆到色究竟自在智處。此法能引諸菩提樹後身菩薩眞實導師。此法能雨世出世財。如摩尼寶滿衆生願。此法能生十方三世一切諸佛功德本源。此法能銷一切衆生諸惡業果。此法能與一切衆生所求願印。此法能度一切衆生生死險難。此法能息一切衆生苦海波浪。此法能救苦惱衆生而作急難。此法能竭一切衆生老病死海。此法善能出生諸佛因緣種子。此法能與生死長夜爲大智炬。此法能破四魔兵衆而作甲冑。此法即是正勇猛軍戰勝旌旗。此法即是一切諸佛無上法輪。此法即是最勝法幢。此法即是擊大法鼓。此法即是吹大法螺。此法即是大師子王。此法即是大師子吼。此法猶如國大聖王善能正治。若順王化獲大安樂。若違王化尋被誅滅。善男子。三界之中以心爲主。能觀心者究竟解脫。不能觀者究竟沈淪。衆生之心猶如大地。五穀五果從大地生。如是心法生世出世善惡五趣。有學無學獨覺菩薩及於如來。以是因緣三界唯心。心名爲地。一切凡夫親近善友聞心地法。如理觀察。如說修行。自作教。作護。勸慰。如是之人能斷三障遠圓衆行。疾得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時大聖文殊師利菩薩白佛言。世尊。如佛所說唯將心法爲三界主。心法本無不染塵穢。云何心法染貪瞋癡。於三世法誰說爲心。過去心已滅。未來心未至。現在心不住。諸法之內性不可得。諸法之外相不可得。諸法中間都不可得。心法本來無有形相。心法本來無有住處。一切如來尚不見心。何況餘人得見心法。一切諸法從妄想生。以是因緣。今者世尊爲大衆說三界唯心。願佛哀愍如實解說。爾時佛告文殊師利菩薩言。如是如是。善男子。如汝所問。心心所法本性空寂。我說衆喻以明其義。善男子。心如幻法。由遍計生種種心想。受苦樂故。心如流水。念念生滅。於前後世不暫住。故心如大風。一剎那間歷方所故。心如燈焰。衆緣和合而得生故。心如電光。須臾之頃不久住故。心如虛空。客塵煩惱所覆障故。心如猿猴。遊五欲樹不暫住故。心如畫師。能畫世間種種色故。心如傀儡。爲諸煩惱所策役故。心如獨行。無第二故。心如國王。起種種事得自在故。心如怨家。能令自身受大苦故。心如埃塵。塗污自身生難穢故。心如影像。於無常法執爲常故。心如幻夢。於無我法執爲我故。心如夜叉。能噉種種功德法故。心如青蠅。好穢惡故。心如殺者。能害身故。心如敵對。常伺過故。心如盜賊。竊功德故。心如大鼓。起鬨戰故。心如飛蛾。愛燈色故。心如野鹿。逐假聲故。心如群豬。

樂難穢故。心如衆蜂。集蜜味故。心如醉象。耽觸故。善男子。如是所說心心所法。無內無外亦無中間。於諸法中求不可得。去來現在亦不可得。超越三世非有非無。常懷染著從妄緣現。緣無自性。心性空故。如是空性。不生不滅。無來無去。不一不異。非斷非常。本無生處。亦無滅處。亦非遠離非不遠離。如是心等不異。無爲。無爲之體不異心等。心法之體本不可說。非心法者亦不可說。何以故。若無爲是心即名斷見。若離心法即名常見。永離二相不著二邊。如是悟者名見眞諦。悟眞諦者名爲眞聖。一切眞聖性本空寂。無爲法中戒無持犯。亦無大小。無有心王及心所法。無苦無樂。如是法界自性無垢。無上中下差別之相。何以故。是無爲法性平等故。如衆河水流入海中。盡同一味無別相故。此無垢性。是無等等。遠離於我及離我所。此無垢性非實非虛。此無垢性是第一義。無盡滅相體本不生。此無垢性常住不變。最勝涅槃。我樂淨故。此無垢性遠離一切。本不平等。體無異故。若有善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提者。應當一心修習如是心地觀法。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

三世覺母妙吉祥 請問如來心地法
我今於此大會衆 開演成佛觀行門
此法難遇過優曇 一切世間應渴仰
十方諸佛證大覺 無不從此法修成

●(究竟…從大)十八字一● ●三二二● ●無二元● ●流水二水波● ●無我法二我法相● ●(是無…無垢性)十六字一●
●樂二所● ●平十(等)●

我是無上調御師。轉正法輪周世界。化度無量諸衆生。當知由悟心地觀。一切有情聞此法。欣趣菩提得授記。一切有緣得記人。修此觀門當作佛。諸佛自受大法樂。住心地觀妙寶宮。受職菩薩悟無生。觀心地門遍法界。後身菩薩坐覺樹。入此觀行證菩提。此法能雨七聖財。滿衆生願摩尼寶。此法名爲佛本母。出生三世三佛身。此法名爲金剛甲。能敵四衆諸魔軍。此法能作大舟航。令渡中流至寶所。此法最勝大法鼓。此法高顯大法幢。此法金剛大法螺。此法照世大法炬。此法猶如大聖主。賞功罰過順人心。此法猶如沃潤田。生成長養依時候。我以衆喻明空義。是知三界唯一心。心有大力世界生。自在能爲變化主。惡想善心更造集。過現未來生死因。依止妄業有世間。愛非愛果恒相續。心如流水不暫住。心如飄風過國土。亦如猿猴依樹戲。亦如幻事依幻成。如空飛鳥無所礙。如空聚落人奔走。如是心法本非有。凡夫執迷謂非無。若能觀心體性空。惑障不生便解脫。爾時如來。於諸衆生起大悲心。猶如父母愛念一子。爲滅世間大力邪見。利益安樂一切有情。宣說觀心陀羅尼曰。

一室二波羅二底。三以反。四迦盧。五爾時如來說真言已。告文殊師利菩薩摩訶

薩。如是神呪具大威力。若有善男子善女人。持此呪時舉清淨手。左右十指更互相叉。以右押左。更相堅握。如縛著形。名金剛縛印。成此印已。習前真言。盈滿一遍。勝於讀習十二部經。所獲功德無有限量。乃至菩提不復退轉。

大乘本生心地觀經發菩提心品第十一。爾時薄伽梵。已能善獲一切如來灌頂寶冠。超過三界。已得圓滿陀羅尼自在。已善圓證三摩地自在。妙善成就一切智智。一切種智。能作有情種種差別。時薄伽梵。爲諸衆生宣說觀心妙法。門已。告文殊師利菩薩摩訶薩言。大善男子。我爲衆生已說心地。亦復當說發菩提心陀羅尼。令諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心。速圓妙果。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。如佛所說。過去已滅。未來未至。現在不住。三世所有一切心法。本性皆空。彼善提心。說何名發。善哉世尊。願爲解說斷諸疑網。令趣菩提。

佛告文殊師利。善男子。諸心法中起衆邪見。爲欲除斷六十二見種種見故。心心所法我說爲空。如是諸見無依止故。譬如叢林蒙密茂盛。師子白象虎狼惡獸潛住其中。毒發害人。迴絕行跡。時有智者以火燒林。因林空故。諸大惡獸無復遺餘。心空見滅。亦復如是。又善男子。以何因緣立空義。邪。爲滅煩惱從妄心生。而說是空。善男子。若執空理爲究竟者。空性亦空。執空

作病亦應除遣。何以故。若執空義爲究竟者。諸法皆歸空。無因無果。路伽邪陀有何差別。善男子。如阿伽陀藥能療諸病。若有病者服之必差。其病既愈藥隨病除。無病服藥藥還成病。善男子。本設空藥爲除有病。執有成病執空亦然。雖有智者服藥取病。善男子。若起有見勝起空見。空治有病無藥治空。善男子。以是因緣。服於空藥除邪見已。自覺悟心能發菩提。此覺悟心即菩提心。無有二相。善男子。自覺悟心有四種義。云何爲四。謂諸凡夫有二種心。諸佛菩薩有二種心。善男子。凡夫二心其相云何。一者眼識乃至意識。同緣自境。名自悟心。二者離於五根心心所法。和合緣境名。自悟心。善男子。如是二心能發菩提。善男子。賢聖二心其相云何。一者觀真實理智。二者觀一切境智。善男子。如是四種名自悟心。

爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。心無形相亦無住處。凡夫行者最初發心。依何等處觀何等相。佛言。善男子。凡夫所觀菩提心相。猶如清淨圓滿月輪。於胸臆上明明而住。若欲速得不退轉者。在阿蘭若及空寂室。端身正念。結前如來金剛縛印。冥目觀。察臆中明月。作是思惟。是滿月輪五十由旬。無垢明淨。內外澄澈最極清涼。月即是心。心即是月。塵翳無染妄想不生。能令衆生身心清淨。大菩提心堅固不退。結此手印。持令觀察大菩提心微妙章句。一切菩薩最

○就二相 ○音註(丁以反) ○右押左左押右 ○左壓右 ○(大乘本生心地觀經) ○就二點 ○時二是 ○(法) ○邪二邪 ○者二有 ○(空) ○同二四

①〔二合〕一② ③摩二成④ ⑤〔大衆本生心地觀經〕一⑥ ⑦二合二二合⑧ ⑨二合三二合二⑩ ⑪跡二首⑫ ⑬堅一緊⑭* ⑮照
 三緊⑯ ⑰左二右⑱ ⑲受二授⑳ ㉑〔羅〕一㉒ ㉓入此觀時二心入此觀㉔

女人欲得修習三種祕密成佛妙門。早獲如來功德身者。當著菩薩三十二種大金剛甲。修此妙觀必證如來清淨法身。云何名為三十二甲。一者於無量劫為衆生故。不厭生死受苦大甲。二者覺悟衆生生死長夢。至蟻蟻不捨大甲。三者覺悟衆生生死長夢。安置三種祕密大甲。四者擁護佛法於一切時。猶如響應護法大甲。五者永滅能起有無二見一切煩惱金剛大甲。六者頭目髓腦妻子珍寶。有來求者能捨大甲。七者家中所受一切樂具。永不貪著能施大甲。八者能持菩薩三聚淨戒。終不捨離頭陀大甲。九者著忍辱衣。遇諸違緣。毀罵鞭打。不報大甲。十者教化所有一切緣覺聲聞。令趣一乘迴心大甲。十一者譬如大風。晝夜不歇。度諸有情。精進大甲。十二者身心寂靜。口無過犯。修行解脫三昧大甲。十三者生死涅槃。無有二見。饒益衆生平等大甲。十四者無緣大慈。利益群品。恒無厭捨與樂大甲。十五者無礙大悲。救攝一切。無有限量。拔苦大甲。十六者於諸衆生。無有怨結。恒作饒益大甲。十七者雖行苦行。不憚劬勞。恒無退轉大甲。十八者有苦衆生。來菩薩所代彼受苦。不厭大甲。十九者如觀掌中阿摩勒果。如是能見解脫大甲。二十者見五蘊身如旃陀羅。損害善事。無著大甲。二十一者見十二入如空聚落。常懷恐怖。厭捨大甲。二十二者見十八界猶如幻化。無有真實大甲。二十三者見一切

法同於法界。不見衆相。證真大甲。二十四者掩陀人惡。不藏己過。厭離三界。出世大甲。二十五者如大醫王。應病與藥。善薩隨宜。演化大甲。二十六者見彼三乘體本。不異究竟。迴心歸一大甲。二十七者紹三寶種。使不斷絕。轉妙法輪。度入大甲。二十八者佛於衆生。有大恩德。為報佛恩。修道大甲。二十九者觀一切法。本性空寂。不生不滅。無垢大甲。三十者悟無生忍。得陀羅尼。樂說辯才。無礙大甲。三十一者廣化有情。坐菩提樹。令證佛果。一味大甲。三十二者一剎那心。般若相應。悟三世法。無餘大甲。是名菩薩摩訶薩三十二種金剛大甲。文殊師利菩薩。若有善男子善女人。身被如是金剛甲冑。當勤修習三種祕密。於現世中具大福智。速證無上正等菩提。爾時大聖文殊師利菩薩摩訶薩。及諸大眾。聞佛所說三種祕密心地妙法。及三十二金剛甲冑。一切菩薩所應學處。各脫無價瓔珞寶衣。供養毘盧遮那如來。及十方尊。而讚佛言。善哉善哉。佛薄伽梵。演說無邊菩薩行願。利益安樂。一切衆生。捨凡夫身。使入佛地。今者我等海會大眾。為報佛恩。不惜身命。為諸衆生。遍諸佛土。分別演說此微妙法。受持讀誦。書寫流布。令不斷絕。唯願如來。遙垂護念。爾時大會聞此妙法。得大饒益。不可稱計。無數菩薩。各得證悟不退轉位。一切人天皆獲勝利。乃至五趣一切有情。斷諸重障。得

無量樂。悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。大乘本生心地觀經囑累品第十三。爾時釋迦牟尼如來告文殊師利菩薩等阿僧祇海會大眾言。我於無量那由多百千大劫。不惜身命。頭目手足。血肉骨髓。妻子國城。一切珍寶。有來求者。悉用布施。修習百千難行苦行。獲證大乘心地觀門。今以此法付囑汝等。汝等當知。此甚深經。十方三世無上十力之所宣說。如是經實最極微妙。能為有情一切利樂。於此三千大千世界。十方諸佛國土之中。所有無邊諸有情類。傍生餓鬼地獄衆生。由此大乘心地觀經殊勝功德。威神之力。令離諸苦。得受安樂。如是經力福德難思。能令所在國土。豐樂無諸怨敵。譬如有人。得如意珠。置於家中。能生一切殊妙樂具。此妙經寶亦復如是。能與國界無盡安樂。亦如三十三天末尼天鼓。能出種種百千音聲。令彼天衆受諸快樂。此經法鼓亦復如是。能令國界最勝安樂。以是因緣。汝等大眾。住大忍力。流通此經。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。希有如來。希有善逝。乃說甚深大乘微妙心地觀經。能廣利益大乘行者。唯然世尊。實為深妙。若有善男子善女人。能持此經。乃至一四句偈。如是之人。得幾所福。爾時薄伽梵告文殊師利菩薩言。若有善男子善女人。於恒河沙三千大千世界。滿中七寶。以用供養十方諸佛。為一一佛造立精

舍七寶莊嚴。安置供養佛及菩薩滿恒沙劫。彼諸如來所有無量聲聞弟子。亦以供養一切所須。如供養佛等無差別。如是諸佛及聲聞等般涅槃後。起大寶塔供養舍利。若善男子善女人。暫聞信解此心地經。四句偈發菩提心。受持讀念解說書寫。乃至極少爲一人說。以彼種種供養功德。比此說經所獲功德。十六分中不及其一。乃至算數譬喻所不能及。況能具足受持讀習廣爲人說。所得福利不可限量。若有女人發菩提心。受持讀習書寫解說此心地經。如是女人爲最後身。更不復受。不墮惡道。八難之處。於現身中感得十種勝利之福。一者增益壽命。二者除衆煩惱。三者能滅業障。四者福智皆增。五者不之資財。六者皮膚潤澤。七者爲人愛敬。八者得孝養子。九者眷屬和睦。十者善心堅牢。文殊師利。若在處處若讀若誦若解說若書寫。若經卷所住之處即是佛塔。一切天龍人非人等應以入中天上妙珍寶。而供養之。所以者何。若此經典所在之處。卽爲有佛及諸菩薩緣覺聲聞。何以故。一切如來修行此經。捨凡夫已得阿耨多羅三藐三菩提。一切賢聖皆從此經得解脫故。文殊師利。我涅槃後後五百歲法欲滅時。若有法師受持讀習解說書寫此心地經。衆經中王。如是法師與我無異。若有善男子善女人。供養尊重此法師者。卽爲供養十方三世一切諸佛。所得福德平等無二。是名眞法供養如來。

如是名爲正行供養。所以者何。是大法師在無佛時。爲濁惡世邪見有情。演說甚深心地經王。使離惡見趣菩提道。廣宣流布令法久住。如是名爲無相好佛。一切人天所應供養。若有善男子善女人。合掌恭敬此法師者。我授無上大菩提記。是人當得阿耨多羅三藐三菩提。若人得聞此心地經。爲報四恩發菩提心。若自若若使人書。若讀念通利。如是人等所獲福德。以佛智力籌量多少。不得其邊。是人名爲諸佛眞子。一切諸天梵王帝釋四大天王。阿利底母五百眷屬。伽羅跋多。大鬼神王。龍神八部一切聽法。諸鬼神等晝夜不離。常當擁護。如是佛子。增長念慧。與無礙辯。教化衆生。令種種佛因。文殊師利。如是善男子善女人。臨命終時。現前得見十方諸佛。三業不亂。初獲十種身業清淨。云何爲十。一者身不受苦。二者目睛不露。三者手不掉動。四者足無伸縮。五者使溺不遺。六者體不汗流。七者不外捫摸。八者手拳舒展。九者顏容不故。十者轉側自如。由經力故有如是相。次獲十種語業清淨。云何爲十。一者出微妙語。二者出柔軟語。三者出吉祥語。四者出樂聞語。五者出隨順語。六者出利益語。七者出威德語。八者不背眷屬。九者人天敬愛。十者讚佛所說。如是善語皆由此經。次獲十種意業清淨。云何爲十。一者不生瞋恚。二者不懷結恨。三者不生慳者。四者不生妬心。五者不說過惡。六者不

生怨心。七者無顛倒心。八者不貪衆物。九者遠離七慢。十者樂欲證得一切佛法圓滿三昧。文殊師利。如是功德皆由受持讀習通利解說書寫深妙經典。難思議力。此心地經。於無量處。於無量時。不可得聞。何況得見。具足修習。汝等大會一心奉持。速捨凡夫當成佛道。爾時文殊師利法王子等無量。大菩薩智光菩薩等新發意菩薩。阿若憍陳如等諸大聲聞。天龍八部人非人衆。各各一心受持佛語。皆大歡喜信受奉行。大乘本生心地觀經卷第八。

No. 160

菩薩本生鬘論卷第一

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉詔譯

稽首一切智 妙湛圓融德

聖支分相貌 無作同真際

我意靜無諍 忘稱讚布施

以四大爲本 白淨生無變

往昔於人中 常修寂靜行

以拘蘇摩華 合掌而奉散

遠離諸罪惡 解脫諸煩惱

爲人天愛敬 演說無上道

由意寂靜故 獲得清淨法

世間相常住 無盡無修作

●(元)和五年七月三日內出梵夾其月十七日奉詔於長安慈恩寺至六年三月八日翻譯上國寶三藏經沙門般若宣梵文藏泉寺日本國沙門靈仙筆授并靈韻經行寺沙門令賢卿文藏泉寺沙門少靈迴文藏法寺沙門藏英藏文藏書寺沙門恒濟通文德持寺沙門大辨證義右衛門都勾當大德莊嚴寺沙門一徹詳定都勾當藤原文藏卿衛尉兵馬使兼太子及諸王侍讀長州縣開國男臣賜官朝請大夫守給事中充紫雲殿印書院學士判院事臣劉伯弼朝議大夫知經工部侍郎臣光崇太監臣正長右神策軍護軍中尉兼右衛門功處使臣從特進右武衛大將軍知內治省上柱國刻國公食邑三千戶使上柱國賜姓魚袋臣孟簡右神策軍護軍中尉兼右衛門功處使臣從特進右武衛大將軍知內治省上柱國刻國公食邑三千戶

彼世間衆生 聞相應功德 起決定信解 住如來密藏 息連動遷變 滅盡妄顛倒 彼勝智功能 如燈常遍照 是諸有情類 自性本無垢 依止佛世尊 樂修眞淨業 謂聞三寶名 及師長教誨 隨順善行學 勤修菩薩道 往昔調御師 及利行同事 依布施愛語 脫染汚榮縛 攝取於勝慧 增長諸白法 利樂於有情 生梵天種族 由施力圓滿 而爲其根本 唯增上淨業 及無勝慧力 若起於我慢 而生多慢類 於自種類中 離生之喜樂 於百千萬種 彼則不能證 由顛倒取故 福德最殊勝 又彼寂靜處 非小因所得 具廣大色相 彼菩提薩埵 唯捨家出家 能堪任荷負 具足大智慧 久修六度行 彼於過去世 爲出離後邊 已斷除障染 憐愍衆生類 具廣大慈心 無別染汚因 彼自性眞實 觀察於世間 是時天帝釋 其心無傾動 來驗彼人行 今此善男子 而作如是言

出現於世間 最爲殊勝者 於運變無常 心安固若是 以淨妙飲食 伸供養恭敬 諸天及世人 咸皆獲善利 憶念修淨因 契無相眞智 如是修行者 能治煩惱病 住清淨學處 質直而無僞 觀察勝義諦 離染無修作 啓方便慈門 施平等安樂 發生於勝解 無邪命希求 棄背諸有爲 直躋於實際 成就清淨道 相應諸功德 於雜染因緣 畢竟皆除斷 常崇奉恭信 如來祕密藏 離妄執分別 息除於悲惱 隨順勝種族 而生於染習 如影隨其形 如母生於子 菩薩悲願力 慙恤諸群生 勇猛捐自身 不生憂苦想 我今以微善 歸命伸稱讚 願衆聖冥加 祈悉地成就 投身飼虎緣起第一 爾時世尊將諸大衆 詣般遮羅大聚落所至 一林中。謂阿難曰。汝於此間爲我敷座。佛坐其上。語諸比丘。汝等欲見我往昔時修行苦行舍利已不。白言。願見。于時世尊以手按地六種震動。有七寶塔涌現其前。世尊即起作禮右旋。阿難汝可開此塔戶。見七寶函珍奇間飾。阿難。汝可復開此函。見有舍

利白如珂雪。汝可持此大士骨來。世尊受已令衆諦觀。而說頌曰 菩薩勝功德 勤修六度行 勇猛求菩提 大捨心無倦 汝等比丘咸伸禮敬。此之舍利乃是無量戒定慧香之所熏修。時會作禮歎未曾有。時阿難陀白言。世尊。如來大師出過三界。以何因緣禮此身骨。佛言。阿難。我因此故得至成佛。爲報往恩故致致禮。今爲汝等斷除疑惑說昔因緣。志心諦聽。阿難乃往過去無量世時。有一國王名曰大車。王有三子。摩訶波羅。摩訶提婆。摩訶薩埵。是時大王縱賞山谷。三子皆從。至大竹林於中憩息。次復前行見有一虎。產生七子已經七日。第一王子作如是言。七子圍繞無暇尋食。飢渴所逼必噉其子。第二王子聞是說已。哀哉此虎將死不久。我有何能而濟彼命。第三王子作是思念。我今此身於百千生虛棄敗壞曾無少益。云何今日而不能捨。時諸王子作是議已。徘徊久之俱捨而去。薩埵王子便作是念。當使我身成大善業。於生死海作大舟航。若捨此者。則棄無量癩疽惡疾百千怖畏。是身唯有便利不淨。筋骨連持。甚可厭患。是故我今應當棄捨。以求無上究竟涅槃。永離憂悲無常苦惱。百福莊嚴。成一切智。施諸衆生無量法樂。是時王子與大勇猛。以悲願力增益其心。慮彼二兄共爲留難。請先還宮。我當後至。爾時王子摩訶薩埵。遽入竹林。至其虎所。脫去衣

服。置竹枝上。於彼虎前。委身而臥。菩薩慈忍。虎無能爲。卽上高山。投身於地。虎今羸弱。不能食我。卽以乾竹。刺頸出血。于時大地六種震動。如風激水。涌沒不安。日無精明。如羅障障。天雨衆華及妙香末。繽紛亂墜。遍滿林中。虛空諸天咸共稱讚。是時餓虎卽舐頸血。嚼肉皆盡。唯留餘骨。時二王子生大愁苦。共至虎所。不能自持。投身骨上。久乃得蘇。悲泣懊惱。漸捨而去。時王夫人寢高樓上。忽於夢中見不祥事。兩乳被割。牙齒墮落。得三鴿鷂一爲鷹奪。夫人遂覺兩乳流出。時有侍女聞外人言。求覓王子。今猶未得。卽入宮中。白夫人知。卽已憂惱。悲淚盈目。卽至王所。自言。大王。失我最小所愛之子。王聞是已。悲哽而言。苦哉。今日失我愛子。慰喻夫人。汝勿憂感。吾今集諸大臣人民。卽共出城。分散尋覓。未久之頃。有一大臣。前白王言。聞王子在。其最小者。今猶未見。次第二臣。來至王所。懊惱啼泣。卽以王子捨身之事具白王知。王及夫人悲不自勝。共至菩薩捨身之地。見其道骨隨處交橫。悶絕投地。都無所知。以水遍灑而得惺悟。是時夫人頭髮蓬亂。宛轉于地。如魚處陸。若牛失轡。及王二子悲哀號哭。共收菩薩遺身舍利。爲作供養。置寶塔中。阿難當知。此卽是彼薩埵舍利。我於爾時。雖具煩惱貪瞋癡等。能於地獄餓鬼。傍生惡趣之中。隨緣救濟。令得出離。何況今時煩惱都盡。無復餘習。號天人師。具一切智。而不能爲一。衆生於險難中代

受。索苦佛告阿難。往昔王子摩訶薩埵。豈異人乎。今此會中我身是也。昔國王者。今淨飯父王是也。昔后妃者。摩耶夫人是也。昔長子者。彌勒是也。昔太子者。文殊是也。昔彼虎者。今姨母是也。七虎子者。大目乾連舍利弗五比丘是也。爾時世尊說是往昔因緣之時。無量阿僧祇人。天大衆。皆悉悲喜。同發阿耨多羅三藐三菩提心。先所涌出七寶妙塔。佛攝神力。忽然不現。

尸毘王救鴿命緣起第二

佛告諸比丘。我念往昔無量阿僧祇劫。閻浮提中有大國王。名曰尸毘。所都之城號提婆底。地唯沃壤。人多豐樂。統領八萬四千小國。后妃采女其數二萬。太子五百。臣佐一萬。王慈愍行仁恕和平。愛念庶民。猶如赤子。是時三十三天帝釋天主。五衰相貌。虛將退墮。彼有近臣毘首天子。見是事已。白天主言。何故尊儀忽有愁色。帝釋謂言。吾將逝矣。思念世間佛法已滅。諸大菩薩不復出現。我心不知何所歸趣。時毘首天復白天主。今閻浮提有尸毘王。志固精進。樂求佛道。當往歸投。必脫是難。天帝聞已。審爲實不。若是菩薩。今當試之。乃遣毘首變爲一鴿。我化作鷹。逐至王所。求彼救護。可驗其誠。毘首白言。今於菩薩正應供養。不宜加苦。無以難事而逼惱也。時天帝釋而說偈曰。

我本非惡意 如火試真金
以此驗菩薩 知爲真實不

說是偈已。毘首天子。化爲一鴿。帝釋作鷹。急逐於後。將爲搏取。鴿甚惶怖。飛王腋下來。藏避處。應立王前。乃作人語。今此鴿者是我之食。我甚饑念。願王見還。王曰。吾本誓願當度一切。鴿來依投。終不與汝。應言。大王。今者愛念一切。若斷我食。命亦不濟。王曰。若與餘肉。汝能食不。應言。唯新血肉我乃食之。王自念言。害一救一。於理不然。唯以我身可能代彼。其餘有命皆自保存。卽取利刀。自割股肉。持肉與鷹。質此鴿命。應言。王爲施主。今以身肉。代於鴿者。可稱令足。王敕取稱兩頭施盤。挂鉤中央。使其均等。鴿之與肉。各置一處。股肉割盡。鴿身尙低。以至臂脇。身肉都無。比其鴿形。輕猶未等。王自舉身。欲上稱盤。力不相接。失足墮地。悶絕無覺。良久乃蘇。以勇猛力。自責其心。曠大劫來。我爲身累。循環六趣。備荼苦。未嘗爲福利及有情。今正是時。何懈怠耶。爾時大王。作是念已。自強起。立置身盤上。心生喜足。得未曾有。是時大地六種震動。諸天宮殿皆悉傾搖。色界諸天。住空稱讚。見此菩薩難行苦行。各各悲感。淚下如雨。復雨天華而伸供養。時天帝等復還本形。住立王前。作如是說。王修苦行功德難量。爲希輪王釋梵之位。於三界中。欲何所作。王卽答曰。我所願者。不須世間尊榮之報。以此善根。誓求佛道。天帝復言。王今此身痛徹骨髓。寧有悔不。王曰。弗也。我親汝身甚大艱苦。自云無悔。以何表明。王乃誓

曰。我從舉心迄至于此。無有少悔如毛髮許。若我所求決定成佛。其實不虛得如願者。令吾肢體即當平復。作此誓已。頃得如故。諸天世人讚言希有。歡喜踊躍不能自勝。佛告大衆。往昔之時。尸毘王者。豈異人乎。我身是也。時彼衆會聞是語已。異口同音咸伸勸請。昔者世尊救度衆行。不惜軀命爲求大法。法海已滿。法幢已建。法鼓已擊。法炬已燃。機熟緣和。正得其所。云何捨離一切衆生。欲入涅槃而不說法。時梵天王稱讚如來。爲求法故。奮捨千頭。佛受請已。即時往趣波羅奈國鹿野苑中。三轉法輪。同觀四諦。三寶於是出現世間。

如來分衛緣起第三

爾時世尊在摩竭國竹林精舍重閣講堂。與阿難陀著衣持鉢入城乞食。見有衰老夫婦二人。兩目失明。加復貧悴。唯有一子年始七歲。常出乞丐以贍其親。或得新好果蔬飲食。先奉父母。有得硬澁殘觸之物。而自食之。是時阿難念此小兒。雖在幼年而行篤孝。動意朝夕不失所須。佛分衛訖還歸精舍。食畢洗足敷座而坐。爲諸大衆將演經法。阿難叉手前白佛言。適待世尊入城分衛。見一小兒將盲父母。往來求乞承順孝養。日以爲常。甚爲難得。佛言。阿難。匪惟在家及出家者。皆以孝行而爲其先。計其功德不可稱量。所以者何。憶念過去無量劫時。我爲童子亦年七歲。以孝順心曾割身肉。以濟父母危急之命。從是以來承

此功德。常爲天帝及作人王。直至成佛皆因此福。阿難白佛。願聞往因活親之命。其事云何。佛言。阿難。汝當諦聽。吾今爲汝分別說之。乃往古世。此閻浮提有一大國。名得叉尸羅。時彼國王名曰提婆。有十太子各領一國。其最小者名曰善住。國界康樂人民熾盛。時彼鄰境有一惡王名曰羅睺。欲來侵掠。構其兇黨舉師相攻。時善住王兵力不如。乃奔父國避其禍難。王有愛子其名善生。方在鬻亂不忍棄遺。將婦抱兒忽遽出境。一路七日得至家邦。一路荒僻經十四程。勉力而負七日之儲。登途惶惶。懷涉迂道。方行半路已絕餒。累日飢羸相顧殆盡。王作是念。事迫計窮。須棄一人可存二命。乃論夫人携兒前進。引刃於後欲所婦身。用活幼兒兼以自濟。善生迴顧見父舉刀。念白王言。勿殺於母。寧割我肉以充其糧。未聞有兒食於母肉。誠泣諫母命獲全。是時善生乃白王言。願將身肉以救二親。若割肉時勿令頓盡。漸可取食得延數程。若命絕者肉當臭爛。必爲所棄於事無成。是時父母謂善生曰。今爲罪行非予本心。何忍舉刀親割汝肉。於是王子先持利刀。自割身肉跪而奉之。王與夫人見是事已。悲啼懊惱久乃能食。經于數朝身肉都盡。未至他國饑急難堪。於骨節間復得少肉。齋之前途用接餘命。時善住王及彼夫人。各以善言慰喻其子。聚首哀戀捨之遂行。爾時王子而作是念。我以身肉濟活親

命。願達鄉國身安泰然。以此善根速獲菩提。濟度十方一切群品。使離衆苦證眞常樂。發是願時三千世界六種震動。欲色諸天悉皆驚愕。即以天眼觀於世間。乃見菩薩修是孝行。是諸天子於虛空中。合掌稱讚淚隨如雨。時天帝釋化作虎狼。試驗菩薩欲來吞噉。王子自念。此諸猛獸今來食我。唯有餘骨悉皆施之。以歡喜心不生悔惱。是時帝釋還復本形。讚王子言。甚爲希有。能以身肉濟活二親。如是孝心無能及也。汝須何願今當說之。我唯志求無上佛道。天帝復言。我今視汝身肉都盡。疲苦難堪。得無悔恨於父母耶。王子答言。若我誠實心無悔恨。決定當來得成佛者。使我身肉倏然如故。作是誓已。即得平復。時天帝釋及諸天人。同聲讚言。善哉善哉。佛告阿難。往昔之時。善住王者。豈異人乎。今淨飯父王是。王夫人者。今摩耶夫人是。昔善生王子者。則我身是也。

菩薩本生鬘論卷第一

菩薩本生鬘論卷第二

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

最勝神化緣起第四

爾時世尊遊化居止摩竭陀國王舍城中。將

諸弟子大阿羅漢一千二百五十人俱。時彼國王名泐沙王。稟性仁賢久植德本。已證初果得不壞信。奉佛之心倍加隆厚。常以上妙飲食衣服臥具醫藥。供養如來及比丘衆。是時國中先有外道六師之徒富闡那等。久在王境宣布邪教。誑惑民庶信服者衆。王有一弟崇尙其宗。四事欽承謂其有道。佛日初出法寶鑿與。王意慙懃傳令歸向。固執邪說不從勸諭。乃白王言。我自有師不復致敬彼瞿曇也。王復謂曰。福田難遇可營珍饈供養如來。然王所教理不敢違。當設大齋不限來者。若其自至我當延之。備設飲食敷設床座。乃令從者密召六師。應命而來處尊而坐。佛及衆僧不自來赴。王謂弟曰。汝雖不能躬詣請佛。特遣一人白言。時至。佛受請已將諸大衆咸儀詳肅來赴會所。見諸外道先踞高位。乃以神足移彼六師及徒衆等皆置下行。彼咸相顧名起移坐。坐定復見已在其下。如此至三。俛仰而坐。次行淨水。佛語施主。先與汝師澡瓶口塞。從佛爲首水乃注下。次當施食。佛語施主。當請汝師以施其食。六師口噤不能出言。但指於佛。佛呪願梵音清徹聽者樂聞。次當行食。佛語施主。先奉汝師。食乃住空。持至佛所。食即還下。佛與衆僧飯食已訖。盥漱齒木敷座而坐。次當說法。佛語施主。令汝師說。如前口噤。但指佛說。是時如來以梵音聲。廣爲衆會演微妙法。大衆聞已成悉了達。泐沙王弟心淨信解。歸依三寶得證初果。自餘

衆會有得二果。乃至漏盡無生果者。時外道輩所尚失利。甚懷悲惱心無暫安。各於靜處求學奇術。天魔波旬慮其怯弱。不能保護普所授法。乃下化作六師相狀。於一人前現五人術。飛行空中身出水火。分形散體種種變現。由是邪徒更相恃賴。念前被辱衆心離散。今察已能定可勝彼。即詣王前自誇神異。請對試之見其優劣。時泐沙王乃哂之曰。觀汝邪徒愚迷特甚。佛德廣大言莫能宣。欲以螢火與日爭明。蹄岑之水比於巨海。蟻垤之阜等於須彌。野干卑軀方於師子。小大相形昭然自顯。六師白言。大王。未測我之殊變。何因偏心見薄如此。期後七日請置試場。王詣佛所具陳上事。唯願世尊暫屈威神。伏除邪黨悉歸正道。佛言。大王。我自知時。王聞是語。謂佛許可。即勅臣吏擇寬廣處。修治平正使令清淨。建立幢幡施設床座。當其會日人民企望。於是如來將諸大衆。自王舍城往毘耶離國。時彼大王名曰嚧磻。將諸臣庶奉迎於佛。六師邪徒咸唱是言。久知瞿曇智術微淺。將迫較勝負而避去。時泐沙王聞佛前進。辦諸供具滿五百車。王及臣民可十萬數。備其所須悉隨佛往。外道即白嚧磻王言。請與沙門拘其神化。王乃謂曰。咄哉癡人。自云有道。但慮汝輩自貽毀辱。王白佛言。六師紛紜欲比奇術。唯願如來制其邪惡。佛言。大王。我自知時。聞說是已謂佛許可。嚴治備辦如泐沙王。民庶佇觀期在明日。是時如來自毘耶離。統領大衆詣拘跋彌國。時彼大

王名曰優填。集諸臣民悉來奉迎。毘耶人民明晨問佛。云何已往拘跋彌國。六師由是高心愈增語其徒曰。見必窮逼。時嚧磻王聞佛前進。亦備供具滿五百車以俟供養。王及臣民充七萬數。備其所須悉隨佛後。自拘跋彌國往越祇國。自越祇國往特叉尸羅國。以至波羅奈國迦毘羅衛國舍衛國等。于時世尊所歷之境。王及臣民千萬億衆。悉來奉迎供養恭敬。每至一國。彼六師輩常逐於後求佛換試。廣術已能皆如前說。時諸國王所將臣民。無量百千萬億之衆。充塞川野集舍衛國。時彼大王名曰勝軍。有大名稱威德特尊。時六師輩前白王言。請與沙門較其優劣。潛奔諸國意欲求避。我與徒屬今逐至此。時勝軍王謂外道曰。如來聖德難可思議。汝輩凡愚輒論勝負。王詣佛所具陳上事。唯願世尊略施神化。普令諸國一切群迷視佛神通辨其邪正。佛言。大王。此非小緣。今正是時。如其所請。王勅臣吏嚴治會所。廣積香華敷設床座。諸來大衆皆悉雲集。當月一日於晨朝時。佛與大衆初至論場。勝軍大王是日設食。淨心親手以奉楊枝。佛受嚼已擲殘置地。忽然之間發生根莖以至青翠。漸次高大三百由旬。其條傍布二百由旬。枝葉華果七寶所成。有多種色隨色發光。食其果者味如甘露。一切人民觀是神變成生信重。讚言希有。佛隨機宜爲說妙法。聞法解悟得不退轉。次第二日拘跋彌國優填大王詣佛供養。佛於兩邊化二大山。高廣嚴好七寶合成衆

色晃曜。一山之上出粳稻飯。香滑甘美如蘇陀味。諸國土中無量有情。共來食之皆得充足。象馬牛羊諸傍生類皆得飽滿。諸國人民親是神變咸生信重。讚言希有。佛為說法皆悉悟解得須陀洹果。次第三日大越支國純真陀王。請佛供養奉佛淨水。盥漱棄地成七寶池。一方面每二百里。八功德水充滿其中。四色蓮華清香遠布。時諸眾會觀是神變咸生信重。佛為說法心開意解遠塵離垢皆得初果。次第四日特叉尸羅國陀婆彌王請佛供養。是時如來於池四面化八渠流。激揚清波相連灌注。水聲流演八解脫法諸波羅蜜。聞者皆發大菩提心。次第五日波羅奈國梵摩達王請佛供養。如來口中放金色光。遍照三千大千世界。蒙光照者身心泰然。猶如獲得第三禪樂。佛為說法得法眼淨。次第六日毘耶離國瞿大王請佛供養。如來慈力平等加持。普令眾會一切眾生各互了知心行差別心所動作善惡業報。咸生驚喜歎佛功德。佛為說法各得了解。發清淨心住無生忍。次第七日迦毘羅衛國諸釋種族請佛供養。佛以神力令在會者各見自身為轉輪王七寶具足千子圍繞小王臣民恭肅承事。各各忻慶讚佛功德。佛為說法皆悉樂求無上佛道。次第八日帝釋天主知佛世尊攝化邪黨。下降人間請佛供養。為佛造作七寶嚴飾師子之座。佛坐其上光明煥赫。釋梵諸天侍立左右。一切

眾會寂然安坐。是時如來舒金色臂以手按座。欽然有聲如象王吼。應時即有五大藥叉。摧壞挽拽六師之座。密迹金剛杵頭出火。舉擬六師驚怖奔走。漸此重辱溺水而死。六師徒屬九萬人眾。皆歸依佛願為弟子。佛言善來。鬚髮自落成沙門相證羅漢果。爾時泮沙大王復白佛言。世尊。今者六師生雖遇佛不蒙濟度。願聞往因。佛言。大王。善思諦聽。乃往過去無量世時。此閻浮提有一國王。名賒拘利。久居寶位未有聖嗣。念是事已心沒憂海。廣興福業祈滿此願。時天帝釋化一醫師。來詣王前問其憂意。王以上事乃具答之。醫曰。為王入雪山中採取靈藥與后妃服後當有子。王曰甚善。於後醫師採藥還宮。用乳煎藥進上使服。王后見已避臭不服。衆亦不信。化醫遂去。餘諸宮嬪競分藥飲。服之未久咸覺有娠。是時王后悔惱愁歎。遍求前藥唯得少滓。以乳煎服後亦有子。餘諸夫人月滿生子各各端嚴。王大歡悅。最後王后乃生一子。面貌極醜形如株杌。王與其后見之不喜。因是立名株杌太子。年漸長大武勇冠世。時彼鄰國群寇犯境。乃遣太子擊之退散。王加愛念訪其良匹。遠國有王名黎瑟跋蹉。王有一女容止端正。遣使求親乃蒙相許。六國聞之各懷慕樂。競來求聘舉兵相攻。其王乃曰。若許其一餘則生恨。能却他兵當與女適。是時株杌聞是說已。審為實爾乃利其器。方在壯年戰而得勝。乃取六首獻跋蹉王。生

大歡喜納以為婿。奉諸士卒與妻還國。婦親醜狀常有怖色。王子愧恥心不自寧。便至林中乃欲自盡。帝釋遙知下至其所。善言慰喻。賜一寶珠。密令置此於汝頂上。可得容儀如我無異。跪而受已喜而還家。婦見不識乃語之曰。卿是何人。夫即具說得珠之由。株杌之名自茲而息。乃更其號須陀羅舍。佛言。大王。當爾之時除拘利王者今淨飯父王是。王夫人者今摩耶是。醜王子者今我身是。昔美婦者今耶輸夫人是。昔六王者今富闍那等六師是。

如來不為毒所害緣起第五

爾時世尊遊化依止王舍城中。時彼國主阿闍世王。創發淨信歸依於佛。四事供養會無所乏。大臣人民四部之衆。咸於如來親近恭敬。以梵音聲說微妙法。教諸弟子斷十惡業。勿殺生命竊盜他財作非梵行妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見。是諸衆生蒙佛教誨修行十善。於佛法中清淨而住。時有長者名曰申日。財富無量有大威勢。從昔已來承事外道。深著邪見婆羅門法。時外道輩見阿闍世王大臣人民於如來所歸奉者衆。而我徒屬不需惠施。心懷憎嫉欲作損害。詣長者所共相議曰。沙門常說了三世事。預知他人之心所念。今可驗彼為實爾不。長者曰然。以何試之。外道告言。當須長者詐作歸依。請佛就舍略陳微供。彼若遙知應不見許。若受請者必遭所困。乃令長者先於門內鑿大深坑多積熾火。危布鐵椽薄土覆上。

伺其沙門領徒至此。曲躬傍引揖之上行。若其安然無所損者。可命沙門次當就食。即以毒藥和飯授之。申日云善。一如所教。便令掘地速辦斯事。即詣諸佛具伸虔意。知其根熟默然許之。時諸外道皆大歡喜。長者有子其名月光。年十六歲具相聰利。久植善本得宿命智。乃白父言。如來神鑒舉念即知。外道愚人慎不可信。時彼申日不從子言。穿坑置火以毒和飯。還明遣使請佛臨訪。如來知已勅諸比丘執持應器從吾之後。四大天王釋梵王等天龍鬼神皆悉隨侍。是時如來現諸神變。放金色光照申日舍。與諸大眾安詳而來。身相巍巍如星中月。將至其門地六震動。病苦有情皆得痊癒。盲者得視。聾者能聽。毒者得消。狂者得正。一切音樂自然發響。珍禽瑞獸率舞和鳴。所覆火坑佛神力故化成清淨廣大池沼。於中復現千葉蓮華。如來徐步履上前入。諸大弟子各各皆蹈千葉蓮華行列而進。於是申日親佛神變。省已無知生大憂怖。頭面著地悔過自責。食時將至。忽遽欲炊上妙香飯以奉如來。佛即止之。但持毒藥所和飯來。不須復造。佛語大眾。受是飯已且置鉢中未可食也。世間凡夫有其三毒。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。我今已於曠大劫來。滅煩惱火心得清涼。於此三毒永盡無餘。假使毒藥大如須彌。所穿火坑廣於大海。則於吾身不能為害。以佛法僧寶行力故。一切惡毒自然消散。作是說已令漬鉢飯。佛及大眾一無所損。被

鬼王捨身供養梵志緣起第六

外道輩潛竄浪跡。申日長跪頂禮佛足。白言。世尊。我大愚癡信彼邪師造此惡行。唯願大慈哀愍攝受。授我懺悔令離憂怖。如來為說苦集滅道四聖諦法。長者聞已心淨信解得證初果。作禮而退。

鬼王捨身供養梵志緣起第六

菩薩往昔曾作鬼王。以其宿世餘業因緣。雖受斯報而能人語。純誠質直未嘗虛謬。積集智慧熏修慈悲。不生一念殺害之心。於彼無量百千鬼中。稟性調柔居其上首。為彼徒屬講宣經法。勸令諦聽善思念之。我及汝等無始劫來。不修正行隨惡流轉。由四種因墮三惡道。所謂四者貪瞋癡慢。或由慳貪造十惡業。以是因緣墮餓鬼中。慳增上故其咽如針。長劫不聞漿水之名。設得少食變成火聚。皮骨連立受饑渴苦。或由瞋恚造十惡業。以是因緣墮傍生中。或為鴛獸虎兕毒蛇無足多足更相食噉。受駝牛報負重致遠。項領穿破償住宿債。或由愚癡造十惡業。以是因緣墮於地獄。無淨慈故撥無因果。毀佛法僧斷學般若。人於苦處八寒八熱刀山劍林種種治罰。或由我慢造十惡業。以是因緣墮修羅中。心常詬曲貢高自大。離善知識不信三寶。雖受福報如彼天中。常苦鬪戰殘害支節。我今略陳如是諸趣所受衆苦。若具說者窮劫不盡。又我與汝盲無慧眼。癡增上故受彼鬼身。常受饑渴乏於水草。處於林野周憐驚怖。或為罾網機陷所困。為彼獵者之所傷害。現受此苦深可厭患。汝等各各發勤勇

心。修十善行轉出離道。求生勝處。是時鬼王常為同類。宣說如上相應法要。有一外道婆羅門姓。厭世出家修習仙道。遠離愛欲不起瞋恚。飲水食果樂居閑寂。長護爪髮為梵志相。忽於一時遙聞鬼王為彼群鬼宣說經法。而自咨嗟乃作是言。我今雖得生於人中。愚癡無智不及彼免了達善法開悟於他。此必大權聖賢所化。或是梵王大自在等。我因得聞彼所說法。身心泰然離諸熱惱。今此免王自性仁賢。善能發明先聖之道。分別善惡報應之理。我從昔來棲止山谷。艸衣木食求出離道。未逢師友如是教誨。今始遇之喜躍無量。是時仙人即起合掌。詣鬼王所安徐而言。奇哉大士。現此權身能為有情廣宣法要。汝今真是持大法者。必當所蘊正法之藏。願今為我開示演說最上究竟出離之道。我先修習婆羅門法。久受勤苦殊無所益。譬如有人信順愚夫鑽木求火不可得也。願投仁者作歸依處。時鬼答言。大婆羅門。我今所說解脫之法能盡苦際。稱汝機者但當發問無所吝惜。我已久除慳貪之垢。為利有情樂住生死。化彼同類受是鬼身。是時仙人聞是說已。心大歡喜得未曾有。我今幸得親附慈化。願垂教誨勿辭勞倦。凡歷多年義深親友。食草飲泉與鬼無異。時世人民枉行非法。慣習罪惡福力衰微。善神捨離災難競起。共業所招令天亢旱。經子數載不降甘雨。艸木焦枯泉源乾涸。時婆羅門即作是念我今年邁復闕所食。若唯止此

轉增熾盛。乃白兔言。今且暫離往至餘處。幸勿見訝。兔即告曰。大仙今者不樂其所。誠恐僕犯其乞容恕。久要之言俄成輕別。婆羅門曰。此處幽寂絕其過患。諸兔調順各不侵撓。但我薄祐乏其所食。久依大士獲聞法味。要當終身盡之心附。願廣其傳以濟群有。絕羶亡食已經旬日。恐命不保虛損前功。兔聞是已悲哽而言。今此際違何時再遇。願留一宿度伸薄供。是時兔王語群兔曰。今此大仙道力堅固。是善知識。最上福田。汝等戮力多積乾薪。共助晝夜供養之用。乃詣仙所復作是言。唯願明旦必受我請。仙即許之。彼婆羅門忖思詳審。今此免者為何所有。或得斃鹿。或遇殘獸。心生歡悅動請如是。是時兔王謂群兔曰。今此大仙欲捨我去。無常別離世態若此。衆生壽命猶如幻化。果報一來無能脫者。是故汝等當勤精進求出離道得盡苦際。爾時兔王終夜不寐。爲彼同類說如是法。當其清旦詣積薪所。以火然之。其焰漸熾。白言大仙。我先所請欲陳微供。今已具辦願強食之。所以者何。智者集財積而能施。受者憐愍要必受用。我今貧乏施力爲難。唯願仁者決定納受。我欲令他獲安隱樂。自捨己身無所貪惜。共請衆生證無上覺。說是語已投身火中。時彼仙人觀是事已。急于火聚匍匐救之。不堅之身倏焉而殞。抱之子膝悲不自勝。苦哉大士。奄忽若此爲濟他身而殞己命。我今敬禮爲歸依主。願我來世常爲弟子。發此誓已置兔於地。頭面作禮而

復抱持。即與兔王俱投熾焰。是時帝釋天眼遙觀。即至其所興大供養。以衆寶建牢觀波。佛語諸比丘。昔仙人者彌勒是也。彼兔王者即我身也。

菩薩本生鬘論卷第二

菩薩本生鬘論卷第二

聖勇菩薩等造
宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

慈心龍王消伏怨害緣起第七

菩薩往昔以瞋因緣墮於龍中有三種毒。所謂氣毒眼毒觸毒。又由別報福業力故。身具衆色如七寶聚。不假日月光明所照。常與無量百千諸龍。周匝圍繞以爲眷屬。變現人身容色端正。住毘陀山幽邃之處。多諸林木華果茂盛。清淨池沼甚可愛樂。與諸龍女作衆歌舞共相娛樂。止住其中經于無量百千萬歲。是時有一金翅鳥王。飛騰翔集從空而下。欲取諸龍以爲所食。當其來時搏風鼓翼摧山碎石。江河川源悉皆乾竭。時彼諸龍及龍女等。見是事已心大驚怖。所著璣珞脫身之具。顛掉不安悉墜于地。咸作是言。今此大怨。嗾如金剛。所觸皆碎。將來噉我。其當奈何。是時龍王初聞此說極生憂惱。由宿善力復更思惟。心乃無畏。然此金翅具大威力。唯我一身可能禦彼。謂諸龍曰。汝等

但當從吾之後。必無所害。若我不能與其朋屬作守護者。何用如是大身之爲。爾時龍王詣金翅所。心無怯弱。而白彼言。幸少留神共議此事。汝於我身常生怨害。我於仁者都無此念。以宿惡業招此大身。雖具三種氣眼觸毒。未嘗於他暫興損害。度己之能可相抗敵。亦能遠去令汝不見。我今所以不委去者。多有諸龍依附於我。由此不欲兩相交戰。是故於汝不起怨心。金翅復言。汝誠於我無怨心耶。龍曰。我雖獸身善達業報。審知小惡感果尤重。如影隨形不相離也。我及汝身今墮惡道。皆由先世造作罪因。汝當憶念如來所說。非以怨心能解怨結。唯起慈忍可使銷除。譬如火聚投之乾薪。轉增熾然無有窮已。以瞋報瞋理亦如此。是時金翅聞是說已。怨心即息善心生焉。復向龍王作如是說。汝今能以慈忍之力息我瞋毒。如汲流泉滅其炎火。使我心地頓得清涼。龍王復言。我昔與汝無量世時。先於佛所曾受戒法。心非清淨復不堅持。爲求名聞而相憎嫉。以是因緣墮於惡道。我曾發露故能憶持。汝由覆藏今皆忘失。汝今應當憶本正念。發慈忍心淨修梵行。金翅復言。我從今日普施諸龍安隱無畏。即離龍宮還歸本處。龍王乃慰諸龍眷屬。復問之曰。汝見金翅生恐怖不。各作是言。極大怖懼。龍曰。世間衆生若見汝者。恐大恐怖亦如此也。爾等諸龍愛惜身命。與諸衆生等無有異。當觀自身以況他身。是故應起大慈之心。由我修習慈心因緣。使其怨對還

歸本處。一切有情流轉生死，所可依怙無越慈心。大慈心者猶如良藥，能愈衆生煩惱重病。大慈心者猶如明燈，能破衆生三毒黑暗。大慈心者猶如船筏，能渡衆生三有苦海。大慈心者猶如伴侶，能越生死險難惡道。大慈心者如摩尼珠，能滿衆生所求善願。我由往昔失慈心故，墮此龍中不得解脫。若諸衆生建立慈門，則能出生無量善法，閉塞一切愚癡昏暗，諸煩惱緣而不能入。常生人天解脫安樂，諸龍眷屬聞是說已，悉除瞋毒皆起慈心。是時龍王見諸同類從己所化，而自慶言：善哉，我今所作已辦。令汝已除無量惡毒，以善淨法補置其處。復爲汝等建立清淨八戒齋法當奉持之。閻浮衆生以八戒水洗浣身心，令得清淨，斷除無量貪瞋癡垢，於人天路而作資糧。若能持是八戒齋法，當知是人雖無妙服，則爲已具慚愧之衣。當知是人雖無垣牆，則能禦捍六根怨賊。當知是人雖非上族，則爲已住聖種姓中。當知是人雖無瓊瑤，則具衆善莊嚴其身。當知是人雖無珍寶，則集人天七種法財。不依橋梁超越險道，受八戒者功德如此。時彼諸龍各作是言：我今願聞八戒名字，我當頂受勸而行之。龍王告曰：其八戒者，一不殺生，二不偷盜，三不邪淫，四不妄語，五不飲酒，六者不得過日中食，七者不坐高廣大床，八者不得歌舞作樂香油塗身。是名八戒清淨齋法。要離憒闌寂靜之處，如理作意專心奉持。諸龍白言：如我之徒離王少時心不寧處。依王威神得

免衰惱。一切時中安隱而住。佛法功力無處不可。何必須求寂靜之所。時彼龍王答諸龍曰：不觀所欲則念不起。慣習繫緣對境復發。譬如濕地而易成泥。若在空中染心無動。爾時龍王將諸朋屬，至於山林幽曠之處，遠離貪欲瞋恚之心，常起慈忍以修其身。受持齋法經于多日，節食身羸加復疲困。有諸惡人至彼住處，龍聞人聲尋即惺悟。此惡人輩見是事已咸生驚駭，而作是言：此何寶聚從地涌出。龍自思念：若令彼人見我本狀即時怖死。則壞我今修持戒法。是諸人等今來至此，必貪我身及斷我命。時諸惡人復相謂曰：我等入山經歷多載，未曾見此如是形相。衆彩交輝光耀人目。若得此皮當貢王者，必獲重賞不亦快乎。即持利刀剝裂欲取。爾時龍王以慈忍力，不生怨恨亦亡痛惱。即于是人生攝受想三毒即滅。自懃其心不應恠憤，怨對卒至不可得脫。此諸人等今於我身貪其賞貨而行殺戮。我寧自死無返害彼。不令是人現身受苦。時諸惡人奮力勇銳，執持利刀剝削而去。是時龍王復自思惟：若人無罪爲他支解，忍受不報不生怨恨。當知此人是爲正士。若於父母兄弟妻子能默忍此，此不足貴。若於怨害心不加報，默忍受者此乃爲難。然我今者爲利他故，應當默然而忍受之。我從無始生死已來，枉棄身命不知其幾，未嘗特然施於一人。願未來世當與是人無量法財令滿所願。是時龍王既被剝已，遍體出血痛苦難堪，舉身顫動不能自持。復有無量百

千小蟲，聞其身血悉來啖食。龍王乃曰：此小蟲等食我食者，願當來世施汝法食。爾時龍王身受楚痛，諸龍親已皆生悲惱。王即誓言：若我當來得成佛者，令我身皮頃得如故。作是願已自然平復。彼諸龍屬生大歡喜，是爲菩薩於惡道中住慈忍力堅持淨戒爲若此也。

慈力王刺身血施五夜叉緣起第八

爾時世尊在舍衛國祇洹精舍坐夏安居。時阿難陀於日中分食畢收鉢，與諸比丘共詣林間，經行往來宴坐消息。乃相議曰：今佛世尊出興于世，甚爲奇特。第一希有。於諸衆生多所饒益。今此上首憍陳如等五大比丘，最初遇佛成等正覺，趣鹿野苑說四諦法，先得悟解。種何善本有何因緣。初轉法輪便能悟入，始擊法鼓而先得聞。地神涌出報虛空神，已至諸天皆爲作證。謂憍陳如已得了解。作是念已即從座起，具以上事而白世尊。是時如來語阿難曰：汝所問者非無因緣。我於往昔憐愍彼故，曾刺身血濟活其命。使除飢渴令得安樂。以是因緣於此生中從我聞法先得悟解。尊者阿難復白佛言：願以其事開示未聞。令彼衆會心得泰然。佛告阿難：乃往古世經于無量阿僧祇劫。此閻浮提有一國王，其名慈力，有大名稱福智深廣，相貌端嚴威神罕匹。統領八萬四千小國，后妃眷屬其數十千。二萬臣佐共治政事。彼慈力王入過先佛植衆善本，樂修慈行仁恕和平。於諸衆生施之快樂。復起悲心於恤貧寒，有

苦衆生皆蒙拯拔。復生喜心崇重賢者。常以愛語普令忻悅。復起捨心不生喜愠。於內外財而無慳吝。等視衆生如一子想。如是修作四平等行。於多劫中未嘗懈廢。復以十善誘掖臣庶。各各遵承嚴持清淨。國土安泰靡不相慶。有諸疫鬼及五夜叉。常噉血氣觸惱於人。由彼皆修十善之行。淨身語意衆殃消殄。諸天善神常爲守護。設有邪魅諸惡鬼神。雖懷損害而不得便。時五夜叉來詣王所。咸作是言。我等徒屬仰人血氣得全軀命。由王教導一切人民皆修十善。我輩從此不得所食。飢渴頓乏求活無路。大王慈德救諸苦惱。獨於我曹不施恩惠。王聞是說。極傷憫之。即自思惟。夜叉之徒唯飲人血。作何方計滿其所求。當破我身可能濟彼。乃刺五處血即迸流。時五夜叉各持器至取之而飲。既飽且喜。王乃語曰。我以身血救汝之命。若充足者吾無所希。唯修十善則爲報恩。願未來世我成佛時。最初說法先度汝等。以甘露味除汝三毒。諸欲飢渴令得清淨。佛告阿難。欲知往昔慈力王者。豈異人乎。我身是也。五夜叉者。今此會中憐陳如等五比丘是。由我宿昔本願力故。今得成佛於鹿野苑初轉法輪。最先悟解。得盡苦際成阿羅漢。是時始有佛法僧寶差別名字出現世間。時諸大衆聞佛所說。皆大歡喜。作禮而退。

開示少施正因功能緣起第九

佛在舍衛國祇陀林給孤獨精舍。與大比丘衆一千二百五十人俱。是時國中有一商主。

與五百人欲汎巨舶入於大海探諸寶貨。時彼商主發淨信心。欲飯佛僧祈福保祐。前詣佛所致誠勸請。如來知已默然許之。於其住處明旦設食。盡其甘美味度伸供養。食畢敷座。佛爲說法讚布施行。所感如意心田俱勝。因少果多。商主聞法心開悟解。作禮右旋住立一面。爾時世尊謂商主曰。欲入大海彼多險難。必須歸依緣念三寶。受持五戒作優婆塞。可遂所願安隱而還。時彼商主聞佛說法。勸懇頂奉求受五戒。佛令諦聽善思念之。其五者何。一不殺生。二不偷盜。三不邪欲。四不妄語。五不飲酒。是名五戒。汝當奉持盡其形壽。不得毀犯名優婆塞。由彼商主宿植德本。聰慧明達。能察風波善惡之候。衆商勸請以作導師。尊尙其人稱爲賢者。乃擇吉日聚糧積薪。集諸商人共入大海。行將數日風濤且起。海神變身爲一夜叉。其狀醜惡形色青黑。口出利牙牙端火現。從波涌出挽船不行。問賢客曰。汝匠曾見世間可畏有過於我。是時賢者觀其怪狀。但唯一心緣念三寶。由佛加持即除恐怖。厲聲對曰。我亦曾見。更有極惡過汝數倍。神問誰耶。賢者對曰。世有愚人常行不善。造作十惡沒在邪見。後墮地獄受苦萬端。獄卒羅刹取諸罪人種種治罰。或斫或斫或擣或磨。分析其身作百千分。刀山劍林火車燒煨寒水沸屎一切備受。如此苦楚經千萬劫。此之可畏劇甚於汝。神乃默然隱身而去。漸次前進復經數日。海神復變作一人身極甚羸瘦。皮骨相連氣

息喘迫。俯近於船問商人曰。汝匠曾見世間有人瘦類於我。賢者對曰。更有枯瘠復過於汝。神曰誰耶。賢者對曰。有愚癡人心性弊惡。慳貪嫉妬不知布施。後墮餓鬼頭如太山其咽如針。頭髮鬚亂形容焦黑。長劫不聞飲食之名。如是羸瘦極更過汝。海神放船隱身而去。漸次前進復經數日。海神復變作一丈夫。形容年少極其端正。涌出挽船問商人曰。汝曾見有年少色力類我已不。賢者對曰。如汝形質乃有勝過百千萬倍。神問誰耶。賢者對曰。世有智人奉行十善。身口意業常令清淨。篤信三寶隨時供養。其人命終得生天上。顏貌端正世無倫匹。以汝形儀方於彼者。若瞿彌猴比其仙女。時彼海神聞是說已默爾自愧。而作是念。今此商主誠智博達。善談報應其辯若斯。以一近事試驗問彼。即以右手取水一掬。乃問之曰。掬中水多海水多耶。賢者對曰。掬中水多海水爲少。神復詰曰。目擊可見。汝今所說誠難爲信。賢者對曰。斯言真實決定不謬。此非世智之所了知。何以明之。海水雖多必有枯涸。劫欲盡時大千俱壞。須彌巨海磨滅無餘。以此證知海水必竭。若復有人以淨信心。持一掬水供養於佛。或施衆生或奉父母。或乞巧者乃至禽畜之類。此之少善正因功能。經於塵劫不能窮盡。是故當知。海水爲少掬水爲多。時彼海神心大歡喜。即以種種奇異珍寶以贈賢者。寄諸珍玩施佛及僧。時諸賢客各得還國。咸詣佛所贊首作禮。持彼海神所寄之物及己

所施長跪合掌白言。世尊。幸蒙如來遙垂慈護。入海免難獲寶還家。咸荷佛恩。願爲弟子。佛言善來。具茲芻相。盡諸有結成阿羅漢。

菩薩本生鬘論卷第三

菩薩本生鬘論卷第四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

如來具智不嫉他善緣起第十

爾時世尊與諸弟子大比丘衆。遊化依止王舍大城。是時如來從座而起。步躡虛空現希有事。足下顯出千輻輪相。一一輻間復出入萬四千衆寶蓮華。一一華出八萬四千微妙鬘葉。次第莊嚴。遍覆十方無量世界。是諸華上各有無量微妙數佛。足下皆現千輻輪文。是時會中淨飯父王。見是事已心大歡喜。五體投地向佛作禮。即時證得阿那含果。時諸大衆觀佛神變。咸共合掌白言。世尊。我等今者所見十方無數諸佛。諦觀察已不能了知。何者真佛。何者化佛。時彼如來以大悲心愍念衆會。即語之曰。諸佛如來入空寂處解脫三昧隨意自在。異化之相召自汝心。所以若何。佛心本來湛然空寂。復依解脫光明王定。由此定力化無邊身。無邊身者是薩婆若。薩婆若者名無著定。無著定者如來

所行。或現乞食。或復經行。以是二法饒益衆生。又佛在世有善男子及善女人得見佛步千輻輪相。深心作禮供養稱讚。能滅千劫極重惡業。若佛滅後四部弟子住於正受。想佛行步恭敬供養。亦能銷滅千劫之罪。設不想念。或觀佛跡及行像者。隨分供養生隨喜心。所獲福報不可窮盡。佛告阿難。我自往昔曠大劫來。以淨信心恭敬一切。見彼所修殊勝妙行。常生稱讚使令增益。乃至微細一毫之福。未嘗起心而嫉他善。是故我今獲斯勝報。復次阿難。我滅度後若諸弟子欲造佛像。當令身相具足圓滿。現身光化佛國繞。及繪足下千輻輪文。使未來世一切衆生。觀是相已獲得廣大吉祥如意。積集重障消滅無餘。汝等比丘當勤思惟如理而作。佛說是已還復本座。時淨飯王即從座起白言。世尊。今佛出世有何利事。能令衆生得安隱樂。是時如來即語父王。舍衛城中須達長者。有一老母名毘低羅。勤謹家業常所信用。出納取與一切委之。忽於一日長者請佛及諸比丘就舍供養。有病比丘多所求索。老母慍憤而生瞋恚。意不欲與。而作是言。我大長者受沙門術。彼諸乞士多求無厭。何道之有。復發惡言。何時當得不聞佛名不聞法名不見剃髮染衣之人。如是惡聲一入聞已展轉傳之遍舍衛城。是時王后末利夫人聞是毀謗深生歎訝。云何須達仁惠周普。如好運華人所樂見。返爲毒蛇之所守護。作是說已乃勅長者。遣汝婦來。吾欲與語。婦到命坐。

即謂之曰。汝家老婢常以惡言毀謗三寶。乃至名字顯不欲聞。何不擯斥。不亦快哉。時長者婦白夫人言。佛日出世破除癡暗。多所潤益一切衆生。央掘摩羅大惡之人。殺害千人取指爲鬘。佛能調伏令發道心。此一老婢何足勞慮。夫人聞說心大歡喜。我當請佛及比丘衆。嚴飾宮中明日供養。汝遣婢來斯可驗矣。是時長者。即以寶餅盛滿諸珍摩尼珠等。使婢齎獻助興供養。末利夫人遙見婢來。此邪見人當蒙佛化。若見此人從佛化者。我必獲得廣大法利。爾時如來從正門入。難陀在左阿難居右。羅睺羅等從佛之後。老母見佛心驚毛聳。即時欲退從狗竇出。老母以扇而自掩面。佛在其前令扇如鏡。迴顧東視東方有佛。乃至遍觀南西北四方維上下皆悉有佛。以手覆面於十指間皆有化佛。老母合目閉眼還見。滿十方界皆是化佛。現此相時舍衛城中有二十五族陀羅女。五十異見婆羅門女。并餘種類五百女人。先著邪宗不信佛法。見於如來爲彼老母足步虛空現無數身。心大歡喜裂邪見網。頭面頂禮佛世尊足。爾時世尊以梵音聲謂諸女言。汝今可稱我之名字。南無釋迦牟尼佛。南無釋迦牟尼佛。由稱我名觀我身相。即得解脫八十億劫生死之罪。令發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼老母暫得見佛。疾走還舍白大夫人言。我於今日遇斯惡對。沙門釋尊在王宮門。多衆之前現諸妖術。身如金山目喻青蓮。有百億光不可具狀。沙門善幻世間無比。大

家少年不可喜見。作是說已入木籠中。多以牛皮而覆其上。於黑暗處潛避而臥。時佛世尊欲旋精舍。末利夫人前白佛言。暫屈慈光攝化老母。佛言。彼人罪根深重於我無緣。與羅睺羅義為善友。今日如來乘空而行。為其滅除多劫重障。乃還祇園召羅睺羅。汝詣須達優婆塞舍度彼老母。諸大弟子千二百人咸生隨喜願同往詣。爾時尊者羅睺羅承佛威神入如意定。禮佛畢已右遶七匝。即自變身作轉輪王。一千比丘化為千子。七寶四兵皆悉具足。時金輪寶乘蓮華臺。詣須達家空中而住。時彼守宅夜叉靈祇。高聲唱言。聖王出世播諸惡人宣揚善法。老母聞已心大歡喜。聖王出現餘無所求。有如意珠願今獲得。是時聖王乘大寶輦。椎鐘擊鼓至長者家。老母聞已從木籠出。頭面作禮讚其功德。今遇聖王善法攝化。必當不為沙門所惑。王則即乃遣主寶藏臣往彼女所語言。姊妹。汝有宿福應王者瑞。今欲尊奉為玉女寶。老母答言。我身卑賤。猶如糞穢。蒙王暫問喜慶無限。何當堪任為玉女寶。爾時聖王告須達言。卿家老女來相具足。吾今欲以充玉女寶。長者對曰。唯命是從。老婢聞之喜不自已。王以珠寶令其照面。端正如願唯增愧幸。即作是念。諸沙門輩自云有道。於馳言論一無効驗。聖王出世利物宏廣。令我衰容為玉女寶。五體投地虔伸禮謝。時主藏臣宣王敕令。修十善法調伏其心。是時尊者乃復本身。老女開悟。見諸大眾悲泣而言。佛法

清淨不捨眾生。如我弊惡猶尙見度。悔過自責。懺悔前咎。求受五戒。時彼尊者為說三歸及五戒法。老女領解心安泰然。未舉頭頃證須陀洹果。地神涌出告須達言。善哉長者。裂邪見網。如來出世正為此耳。時羅睺羅將此老母詣祇陀林。到已見佛歡喜作禮懺悔發露。願依佛教而得出家。佛勅往詣憍曇彌所。精進修習未嘗懈廢。如好白氎易為染色。應時證得阿羅漢道。佛為病比丘灌頂獲安緣起第十一。爾時世尊住王舍城竹林精舍。有一比丘身患惡瘡。形體周遍膿血交流。衆所惡見人不親近。移置疎弊低小房下。世尊知已即以神力。蔽諸大眾令無知者。如來獨往病比丘所。善言慰喻須水洗之。時帝釋天主與諸天子。在善法堂評議政事。佛以威神加被令知。即以無量百千眷屬。作天妓樂前後圍繞。從空而下來詣佛所。問訊慰勞頭面禮足。手持衆寶所成澡餅貯滿香水。奉迎世尊佇立一面。爾時如來即舒百福相莊嚴臂。於五指端放大光明。遠召諸天皆悉雲集。及於頂門復放淨光照病比丘。蒙光觸身所苦即愈。瘡潰膿血悉得清淨。合掌歸命求哀發露。願佛慈愍滅我重罪。時天帝釋以前寶餅長跪奉獻。世尊受已右手注水灌比丘頂。復以左手按摩其身。時病比丘所染沈痼。隨如來手即得平復。得平復已歡喜無量。志心稱念南無釋迦牟尼。南無大慈悲父。南無最勝醫王。令我今日身病得瘳。

唯願如來以本願力哀憐攝受。施與法藥祛我心病。所有重障消滅無餘。爾時佛告彼比丘曰。我今為報汝昔深恩。復為開演苦集滅道四聖諦法。示相勸修作證圓滿。即時獲得阿羅漢道。三明六通具八解脫。時天帝釋及諸大眾。聞是說已皆墮疑網。今者如來枉勞神德。洗病比丘瘡潰膿血。復言。我今為報汝昔深恩。願為時會分別解說。佛言。天主。乃往古昔無量世時。有一聚落名曰增廣。地唯沃壤民多富樂。其中所止皆上種姓。尊一耆年為斷事者。未久有一老優婆塞。忽為惡人橫相謀害。將付囚執衆念無辜。詣斷事前明察釋放。當其危難即得免脫。是故我今作如是說。天帝當知。昔斷事者。豈異人乎。病比丘也。彼優婆塞臨難獲免。今此會中我身是也。是故菩薩經無量世。而於小恩常思大報。乃至成佛未曾廢忘。時天帝釋聞佛說已心大歡喜。諸來大眾作天妓樂。各還所止禮佛而退。稱念三寶功德緣起第十二。昔者如來出現於世。乃為父王及諸大眾演說觀佛三昧法門。如來具足三十二相八十種好。作黃金色無量光明。是時會中五百釋種。觀佛身相猶若灰人麻婆羅門。見已號哭自拔頭髮。舉身投地口鼻吐血。如來見之乃安慰曰。汝勿號哭吾為汝說。過去有佛名毘婆尸。入涅槃後於像法中。有一長者名曰月德。有五百子聰明多智。世間經籍無不該練。其父長者信奉三寶。常與

諸子說佛法義。諸子邪見觀無信心。後時諸子同遇重病。父到子前泣淚合掌語諸子言。汝等邪見不信佛法。今為無常利刀割切。汝命須與憑何依怙。今有如來名毘婆尸。汝可志心稱念名號。諸子聞已即依所教。稱南無佛稱法及僧。稱已命終。由念佛故即得生於四天王天。天中壽盡。由彼邪見昔因緣故還墮地獄。獄卒羅刹以熱鐵叉刺其眼目。受是苦惱憶父所教。稱南無佛。以是得免從地獄出。得生人中貧窮下賤。後有式棄如來出世。亦得值遇。但得聞名不觀佛形。以至毘舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦攝波佛。如是六佛次第出世。但得聞名皆不觀見。以由得聞六佛名故。今得與我同生釋種。我之身色如閻浮金。汝見灰色麻婆羅門。皆因往昔輕毀於佛。深著邪見招斯重障。汝今可稱過去佛名。亦稱我名彌勒佛名汝父名等。稱已作禮。及向大衆大德僧前。五體投地發露懺悔邪見之罪。諸人受教懺悔畢已。宿殃消散三業清淨。見佛身相作黃金色。巍巍堂堂如須彌山。三十二相八十種好無量光明。歡喜踊躍得證初果。求佛出家漸次證得阿羅漢果。三明六通具八解脫。佛告諸比丘。我滅度後若稱我名及諸佛名。所獲福報無量無邊。阿難。汝觀如來。在路行時。能使大地。高處令下下處令高。高下諸處悉能平正。佛履涉已地相如本。一切林木傾側向佛。樹神現身曲躬禮敬。佛經遊已林木依舊。一切

丘陵坑坎堆阜。穢惡不淨瓦礫荆棘。皆悉屏去掃洒清潔。衆華布地異香芬馥。又復如來足跡長陌。無情土木尚皆傾奉。何況有情而常不敬。何以故。我本修行菩薩道時。於諸有情不生憍慢。謙下承迎令生忻悅。以是善業得成佛已。情非情等於佛行時。皆是善業得成禮敬。我昔曾以廣大資產。淨心奉施十方衆僧。以是緣故我今成佛。所至之處廣博嚴淨。又我往昔於諸聖賢同梵行者。於道路中平治洒掃。房舍資具泥飾周備。於一切時樂求佛道。利益安樂一切衆生。所至之處自然清淨。又彌廬山高廣八萬四千由旬。入大海中其量亦等。及鐵圍山高十二萬八千由旬。堅若金剛不可破壞。至於如來般涅槃時。無不傾側向佛作禮。若欲迴避不傾側者。無有是處。又佛如來心淨離染。所行之處足無所污蟲蟻不損。佛不著履有三種因。一令行人心生少欲。二現足下千輻輪相。三令見者心生歡喜。又佛行時其足去地離於四寸有三種因。一者慈地有蟲蟻故。二者護地有生草故。三者顯現佛神足故。汝等比丘。當如佛語依教修行得盡苦際

造塔勝報緣起第十三

佛告阿難。我今於此大衆之所。略說造塔所得功德。汝當諦聽善思念之。假使以四天下滿中所有草木叢林。皆爲人身。彼一人發心修行。隨其所證或有獲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果及緣覺果。

時有長者以淨施心長時供給飲食衣服臥具醫藥。盡其形壽令無所乏。至滅度後一一復爲起立塔廟。繪蓋幡幢廣大嚴飾香華燈塗種種供養。阿難。是人所得福報事爲多不。甚多世尊。佛言。阿難。此大長者。雖獲其福猶有限量。不如有人於佛滅後。以敬慕心求一舍利。至極微細如芥子許。造塔供養。其量正等一菴摩果。塔心之木堅直如鐵。上施露盤猶如菓葉。中安佛像量同麴麥。或香或燈隨分供養。阿難。以彼長者所作福行。類修佛塔不可爲比。以要言之。若以造塔所有勝報。分爲百分。不及其一。千萬億分亦不及一。乃至算數譬喻所不能知。阿難。當知如來於塵沙劫積習熏修五分法身出生功德。所謂戒分定分慧分解脫分難行苦行。不可思議神通願力。世出世間無能勝者。所以者何。由佛成就無量無邊真實慧故。阿難。一切如來在昔因地。知衆生界自性清淨。爲彼客塵煩惱所覆。然彼畢竟染污不及。是故如來出興於世。爲諸衆生說微妙法。除諸垢濁令得解脫

出家功德緣起第十四

佛在世時。王舍城中有一長者。名曰福增。年過百歲齒衰力屈。家中大小無不生厭。聞說出家人生歡喜。功德無量譬喻不及。出家之利。高於須彌。深於巨海。廣於虛空。所以然者。由出家故方得成佛。三世諸佛未有不因捨家出家成佛者也。是時長

者來詣佛所欲求出家。值佛遊化。即便往至舍利弗所。見其熟老不爲攝受。如是逼至五百羅漢。悉不肯度。時彼長者即出寺外發聲大哭。於是世尊從後而至。種種稱喻令其心悅。即語目連。收其出家與受其戒。乃爲新學小比丘輩。常生調戲之所。變亂便自溺水欲喪身命。目連觀見。即以神力接置岸上。因問其故。具如上說。此人愚鈍。瞋患若斯。不以三塗報應之怖而攝化之無由得道。時彼目連欲乘空行。乃令專意執袈裟角。漸次遊歷到大海邊。見有新斃端正婦人。便有一蟲從其口出而從鼻入。復從眼出從耳而入。目連見已捨之而去。弟子白言。此是何人。師曰。此是舍衛城中大商之婦。自恃顏貌不修福業。承夫寵念損害一切。偕行至此沒水而終。海不納屍漂出在岸。猶愛故身作此蟲耳。後入地獄受諸苦報。漸次前行見一女人。自泥大鏟水滿火然。脫衣入中皮肉各離。吹骨在外尋復成形。自取其肉而噉食之。福增白師。此是何人。師曰。舍衛城中有優婆塞。崇重三寶請僧供養。常造美饌遣婢送之。每至屏處選好先食。大家察問汝無竊食。婢言。比丘食訖有殘與我。我得食之。若我先食願於後世自食身肉。以是因緣先受華報果在地獄。次復前行見一骨山。其量高廣七百由旬。障其日光使海陰黑。是時目連登此山上。有大肋骨往來經行。福增白師。此何骨山。汝欲知者。即是汝之故身骨也。福增聞已身毛悉豎。惶怖流

汗白和尚言。聞我今者心未摧裂。願時爲說本末因緣。目連告曰。生死輪轉無有邊際。善惡業報影響無差。昔過去世此閻浮提有一聚落民物富盛。時有長者名曰法增。宗族已來篤信三寶。好行仁惠不傷生命。居人推之以爲令長。數十年間民物安泰。咸賴其德如己之父。時彼令長或因閑暇習其博奕。惡友得便而親輔之。授彼邪說廢其政事。未久境內強惡恣橫。按訟交舉刑罰不中。忽偶一時吏呈款實。適值令長博奕不勝。無暇顧覽盡令處死。來日乃問諸軍吏曰。罪人何所答以戮竟。令長聞已悶絕躡地。水洒乃蘇。垂淚而言。親愛珍寶悉皆住此。唯我一人獨入地獄。而我今者率易殺人。當知即是旃陀羅類。作是念已尋便命終。生大海中作摩竭魚。其身長大七百由旬。佛言。目連。若諸官屬自恃威勢。枉殺民物殺戮無數。命終多墮摩竭大魚。爲諸小蟲啖食其軀。身痒指山蟲血汚海。流將百里水皆紅赤。彼魚一眠經于百歲。睡起吸水如注大河。爾時適有衆商採寶值魚張口。船趣如飛將入魚腹。賈人悲號一時同聲稱南無佛。魚聞佛名閉口水止。由佛慈護衆商得活。時摩竭魚忍渴而死。有諸夜叉羅刹水神。競拽魚身出置海岸。爾時尊者大目乾連。將其弟子福增比丘。遊行畢已還至佛所。頭面作禮歡喜無量。深悟生死無常苦空。盡諸有結得羅漢果。

菩薩本生鬘論卷第四

菩薩本生鬘論卷第五

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉詔譯

如彼縛力性用廣大。勝義力用盡漏邊際。善根發生遠離彼倒。如理寂靜無有損減。實因義利相狀鮮潔。熾盛崇修增上供養。如是聚落處處增修彼彼變易。勝義行邊和合無諍。施無顛倒覺悟無諍。如是處中遠離二邊。善哉自性和合如是。彼布施諸天愛樂。長夜精進圓滿勝義。有情智慧因世尊生。如是色相增上圓滿。運無諍施廣大清淨。如來色相真實最上。菩薩施行莊嚴尊者。護國本生義邊十一。實丈夫相和合無變。所謂隨順聽聞菩薩之行。發起隨順自所得法寂靜無幾。廣大梵行圓滿修作。彼處復修無生善業。聽聞甚深增上妙行。了知教誨修崇之事。聽聞成就根本自性。住於過去增上寂靜。調伏有情擔負重任。德行真實發語誠諦。使令增上瞋恚有情其心不生。又有是處。無勝義法作瞋恚生。如有學戒德之人。遷變苦受無有止息。了知輪回自性邊際。布施恭奉無欲希果。寂靜安樂圓滿依止。名相自在止息遷變。智慧爲上。是處有學出離煩惱。如是法師真實出生自在之因。無顛倒義誠實語言。無相之意圓滿息惡。無有邊際顛倒法

盡。是時彼煩惱障寂然靜止。遠離言說真實語言。云何遠離童女苦邊。染不傾動有學遠離。云何染本。貪欲勢力盛不可止。增上還變染障盡勝義無倒。室女苦受繫縛如是。行寂靜因了知無靜。最上布施了知無縛。寂然修作離倒言說。梵天之衆增上議論圓滿見性相應智慧無處不了。有學遠離得戒和尚。力能損壞彼顛倒因亦能造論。發生教授阿闍梨證戒師等軌範。圓滿實因乃至如彼。無倒言論彼靜增上。善淨止息能斷染縛。如是空性方便了知出離纏縛性淨。云何了達業用。智慧了知無還變法名出世間。一切塔廟梵天福因了知如是。此真實因增上界性。獲天之報無障相應。自處清淨希求如是。此言聽受應覆如蓋。求修習行依仗師友教誨如是依賢善人。無卒暴因修勝義行。誠實如是了知難得。菩薩靜住是處具足。菩薩重無顛倒行無縛染意。離獨覺行出暗純慢。云何如空相縛廣大如雲凡夫難出。甚深之法殊勝難得。發生想念思惟不及。菩薩誠言示教方入。有大梵衆我生其中。遠離人趣彼無災禍。有此誠因施設相貌。無求顛倒行十善行。無憂苦縛處無有染。自體鮮潔淨報。是處菩薩語言教授戒清涼義。靜住無倒豁虛行相。承師示論空寂之相。云何有情獲得師授十善業因。遠離有空斷常四邊。云何無因遠離。有世間因名顛倒業。有情無知不了倒本。造作我慢眼無窺視。顛倒瀑流增長流轉。變動增修發生

我見。無勝義意空修我倒。煩惱靜訟暗鈍修作。善見彼染自靜如是。自身清淨種族無慢。薩埵無變貪受增長。無修作慧罪業自處。布施不修無因如是。了菩薩行善淨之意。爲軌範師發言教授。無求修意我慢性增。無如是義無別德行。無求根本言論不可。自爲增上還變在我。修顛倒想瞋恚無止。圓滿無實了知彼幻。發生善根遠離邪法。是處有軌範師盡彼顛倒了解言說。善哉善男子。大婆羅門增上色相。希求寂靜圓滿之行。云何修作善靜法道。無相可修聽聞了知清淨義邊圓滿進修。善男子自無煩惱。如是寂靜殊勝義利。安樂聽聞止息可修。彼天自在實大丈夫和合相貌。無別力用寂然所獲。如是因相聖力圓滿。遠離小乘聲聞因行。世間相貌語言增上。菩薩布施莊嚴尊者護國往梵天生本生義邊十二。彼若纏縛煩惱真實修出世道自在有力。所謂隨順聽聞真實勝義。智慧了知世間義利。遠離根本我慢。菩薩施無難法救災禍衆。由能了知王之法津煩惱流轉。修秘密行我慢止息。世間慈父。是大丈夫恩育其子。自性善等了知還變。隨順教乘功德之法無流轉道。莊嚴了解世間因行。教法所詮真實一身。是破壞法喻還變行。是處無智不了飢渴難解因果。制度寂靜如是修習。色相無縛無顛倒性。無十不善崇三寶行無貪愛處。智慧了知過去實事。最上德行無不見了。寂善修作彼修施行。如是名眼。是處遠離增上無智。真實

三寶彼不能知。如是處所誠實暗昧。不知染因根本如此。是處梵世了解三相。云何無善。煩惱現行不能止息。是處遠離彼顛倒行。我自施設梵衆語言。自修賢善梵行圓滿。彼清淨處靜住聽聞。梵天王衆圓滿修作。是處彼有梵衆修布施行。處處愛樂自性清淨。求報身行善淨無動。寂靜圓滿最上最勝增長上上。如來性義無怨親想。有力自在修靜住行。梵衆圓滿目視如此。至求可獲廣大色相。慧解修作無因染意。施設相狀欲染皆盡。如阿羅漢。云何有情離倒災禍。彼意寂靜無因色相。發起施行依法義利。流轉不生聽聞聖教。意樂勝因國王依止。安樂了解別別自性。此因十善依止。慈母和合成就體性。增上住無渴乏意。無施惠無力發生。依仗慈母獲得安樂。王有調伏廣大知見。四方止息如母愛樂靜訟皆止。和合發生彼吉祥事。暗縛我慢顛倒不生如阿羅漢。種族增上無貪瞋癡三種本惑。月色明白無雲遮閉寂靜可愛。如此聽聞義利真實。王之相狀姿容可愛上妙色相。彼無義利得識不生。舍宅女人儀容無對。淨勝無染希欲遠離。是處行施心地真實。摩竭陀王自來此舍。勢力最勝清淨無染。離暗慢怖能壞貪欲。獲如來藏秘密言說平等之心。了三世事流轉邊際。依止如地華色鮮潔香氣圓滿。隨順色相嚴饒制度。所謂大乘大般涅槃。種種圓滿福德具足。聞持經典熾然了解。是處制度無顛倒想。云何無因無別智

慧發生義利十善之法云何因相。真實寂靜無慢色相。淨妙福德善淨和合。難離止息具足力用。清淨十善修四念住。是處無智顛倒熾盛。無十善業住飢渴邊。種種楚毒是處和合。國王離欲淨妙行施。自在修行。隨順煩惱貪愛繫縛暗鈍之法。比丘根本最上應器殊勝所用。根本我見處三際邊。障報身行造不善業。災禍根本無聖實行。天女自在遠離人趣。此無修習真實之行。無修十善是名無智。誠實處所演說正法。令心歡喜智慧轉生。意說淨妙隨順世間。如是誠實意識自在。自性發生無盡之義。成就無倒秘密之行。彼善妙法具足聞持。根本言說天人上妙。修彼岸行聖所修作。荷負重任如是進修長遠因行遠離驚畏。說微妙法聽聞修作。根本勝行實行施。淨妙增修長遠無替。披奉言說不起癡迷。盡煩惱障名聖人行。上妙最勝布施行邊。清淨之因無染造作。彼根本事心無希欲。影像無實如心所現。勝義誠實名清淨行。瀑流長遠怖畏難修。相貌顛倒處所塞滿。鈍弱愚昧自無增修。崇靜住邊持戒律行。止瞋盡聲心本無相。王者自在真實施為治正之法。五蘊力用根本修作。彼之相貌性界善惡。如如根本煩惱纏縛。處處依止飢渴之心。靜寂盡止無力生起。是處支分彼無修行。最上之法怖畏難行。障礙煩惱彼無邊際。有清淨行斷貪欲根。難以發生顛倒相貌。力用難遇無智可伏。有清淨施無希欲心。運用廣大諸天所重。具足自在染倒不

生。性自仁實發生有情。如是清淨義利誠實。云何彼心意樂如天和合相貌。彼增上義求出離因獲無學果。是處有王國界廣大。自有調伏治國之法。人民仰望想念無已。語言自在誠實。云何明解了知無染惡義相應之意。熾然修作障盡無縛。有煩惱因成世間事染惡之業。彼連載行依智慧生。因果非無增上言說。慈母自天出言可法。布施實因依法而行。和合自性無別諍因依如是作。云何實事無倒修行天無損減。淨妙行施諍因止息。了知意趣如阿羅漢。隨順因行自在之處。教授義利眾聖可依。如雲覆蔭離貪欲行。諸天共修愚癡可畏。聖言如是靜慮無倒。勝因真實依止如地。如修施行無思其報。在處施為義利無盡。施設病難聖人亦有。慈母教示所在濟益。求暗鈍邊造作止息。如是無倒云何意無倒因。無見罪相愚昧皆止。無邊寂靜具足眼目。相應自在。云何誠實。愛樂聽聞殊勝難得。解脫圓滿如雲普覆。最上言說有情癡暗。猶如愛子。破壞之法無能運載。愛樂遷變。云何遠離。貪著欲染如是為毒。四眾遠離愛樂施因。相貌難施了知無諍。靜寂之眾諸天遠離。王之言說如雲普覆。利劍不施有力止寂。無性縛法相盡止息。無因所致彼岸之事運動之衆。煩惱我見修行之因影像難得。了知義利一切無實。彼修施人如是無諍。王之言論。云何無我。是處暗慢。了知無實依染慧生布施相貌。若有我見無淨妙性。最上彼岸語言之法。運用趣求障染止息。了知諸天

安樂淨妙。邪見有情真實纏縛前路飢渴。體性離倒力用修因。世間難得廣大福德。布施自在求無上果。王之教授貪欲止息。求布施因勝利無盡。無我修因遷變義利無煩惱行。如有有情靜寂皆止。世間造作因煩惱縛。有情世間依法修行。果報無盡了知寂靜。發生善根力用無倒有情無怖離暗鈍法。生義利行遠煩惱障。住靜妙因。云何遠離。不造苦因無實暗昧。成就安樂。發生隨順勝義之因。安住慈悲利行之義。此聖言說。如是設食自在義利。成辦之法。遷變修作力用誠實。諍因遠離了知無倒。在處布施如慈母行。養育真實有情之義。如王教示。是處行施無煩惱障。有情獲得運載之心。了知眾等安樂之行。修施之法如是真實。最上勝義了解無說。發起聖賢息染自性。生起施心廣大修作。根本三轉明慧止息。養育生靈殊勝義利。彼無諍因慈母教誨。云何無性。聖賢共仰。具足四果。世間真實了知段食。思惟長養舌相清淨。能得上味因布施力。盡彼顛倒寂靜生善。和合力用能修勝義。我慢不增誠實無相。教誨了知處所寂靜。煩惱障盡此利生衆。無有盡染自在無垢。無希欲心了秘密行。制度嚴峻奇特義利。是處增上智解施為淨妙可愛。王者之意。止絕言說慧解了知。福德有情力用如天隨順無貪。真實安樂義利如此。有情愛欲王者自制。德行無倒正解脫義。有清淨行求斷染法。寶出大海事從理生。染縛苦倒路險難出。起無漏道斷此染法。自性

無染相應真實想念皆止。菩薩布施莊嚴靈飾尊者護國本生之事次第十三。寂靜之法。力用真實動修無倒希果報行隨順救法。所謂隨順聽聞菩薩教誨。廣大有情圓滿福業。誠實有力。菩薩衆類稟授聖法。導化有情實無疲倦。智慧圓滿。學者奔湊獲如是義。安靜坦然。是處有情明白無滯。年衰有識。勝義力用。圓滿行施。攝藏行相。濟生有力。造作相貌。圓滿成實。布施修因。如海無減。念念增長。寂然無止。不起怖畏。具足無滯。雨露所霑。枯壑有潤。彼岸實因如空廣大。具足淨妙災禍不生。我慢之因顛倒淨染。唯善止息。彼發起修布施行無倒施設。清淨含宇虛曠廣大。淨妙支分有情居之。成就三業修因自在崇義利行。是處布施心能荷負。欲樂淨妙成滿無滯。大薩埵行勝妙可愛。彼之救誨了知壞性。無十善法聽聞義利。修無失念因自力求。無非造作運載廣大。發善根本無生言論。根本求施時無暗鈍。身體遷變究竟難往。業行相應自然成辦。云何彼因修正解脫聽聞成滿。相貌支分有情生起。大因難行增上調伏。自體發生具足界性。是處無我無顛倒意。壞性廣大身體止息。無因為譬。瀑流之因彼無變動。一切如是成就自性。無時作業求淨變異。力用生起無因染力。種族變動損壞相貌。猶生子緣四相遷之。彼彼支分實物甚多。果報修善力用相貌。誠居學地其心如海。是處怖畏出生造作。增上邊際平等無彼。修無毒害具足聞

持。隨順衆等普均誠實。云何染淨。修顛倒行災禍真實。時意明利圓滿息惡。真實如海淨盡無怖。平等教誨發起勝義。造作相貌荷負真實。彼相應力不動如海。相狀分明如天光潔。修此學處聖力覺況。非無其實無倒之處。所在行施非無和合。自在善妙遠驚畏事。損壞瀑流布施無邊。離怖畏相和合自在。身體安住無遷變義不生卒暴擔負力用。無相修作遠毒施為。彼有災患毒不可近。止寂遠離修生天行。衆人可重是處無變。運載行人離繫縛心。清淨相狀圓滿無滯。寂然進修安樂之行。五蘊之性處不可得。勝義誠實如海難測。無因無本無前無後。比譬如海善淨無貪。菩薩之行教化群生。有無止息湛然如海。虛空相貌無其外。煩惱障大難可出離。彼無顛倒自性無毒。布施無邊真實自在。任運修作增上無盡。縛力暗鈍如毒藥行。大施難行損滅彌廣。智慧真實自在無方。熾然修作運載三乘。如此可求意解無染。無彼慢行種族十善。清淨崇修圓滿如海。如來祕藏含容異性。彼大丈夫無談色相。正等聞持無彼我相。爲人師範無時捨離。無過去相發生相貌。湛然如海。無談倒色。無作繫縛。如此自在色相和合。了知無染遠離淨臥。支分無有損壞之處彼無言論。人非人等我自捨離。彼時無有善無倒染。運用無二魔障自盡。如海難測染污不生。無此無彼自相無縛。因無邊際求淨止息。無力爲譬。根本勢盡顛倒無有。是處煩惱善妙無因。造作息淨

相貌無有。成就遷變如海無邊。自求果報無祕密行。有大相狀染縛可畏。遠修善行煩惱如是。究竟言說智慧了知。久遠時分盡無相貌處所虛曠。悔過離倒支體寂靜淨縛遠離。無時止息染縛爲本。云何縛因無能運載。有情和合修善無因。清淨之法出生種族。處所真實彼我不增。如海出金隨順所在出生遷變種種莊嚴。如火熾盛相貌增輝。如海廣大世間無比善妙言說。災禍如火難測如海。時無彼縛力用廣大。如此真實恩教如母。何等運載不滯瀑流。自在相貌無修染淨。長行十善。布施有情。誠實修作智慧如海。養育情類愛樂不捨。勝義圓滿善止淨臥。力用增長相狀無有。制度力用善妙如此。有段食用其心無狀。清淨言說有情義利。無染因力盡圓滿行。無時暫捨。寂靜無相作用如海。有善淨因煩惱永斷。彼縛無性損壞淨臥。增上施爲無邊如海。智慧了知無貪支分。達解究竟廣大如海。菩薩修行能離染因。自在生起行相。無縛造作修因發生。云何布施殊勝果報無盡。是處真實彼彼方所名色相貌無傾動故。如來祕藏真實無生。發起無倒成滿勝因。愛樂無相破壞世間。有情修彼求無淨義正解脫義。梵毒瀑流慢意止息如慈母行。自起纏縛病難災禍。修如如行顛倒無有。清淨妙用難測如海。自建壇法設無相理。具足希求作無我行。殊勝妙用寂靜如是。根本無相寂靜無我。煩惱如薪智慧如火。有情聽聞修三種行。有力寂靜攝持果利。煩惱實因無非

意造。平等隨順遠離世間。勝義寂靜運轉修因。聽授有力止息行處。如是瞋忿根隨煩惱展轉難止。希求災禍不起止息。損滅淨法棄背慈母。是處有我造黑暗業。有情難救。如無倒行發生無苦。不壞流轉求無飢渴。聽聞勝義彼難可得。修正解脫了解言說。清淨無倒成真實行。真實虛偽移轉自性。難得之義修崇寂靜了不可得。學位其心精勤求果。清淨止息靜住無怖。如是修作求止倒染。誠實語言煩惱遠離。善淨究竟無倒真實悲心具足。真如祕藏不可破壞。德行隨順。有情於是獲得靜住相應無倒處清淨地。染淨全止令心自在。此因不壞熾盛止息。圓滿力用盡彼顛倒。了知言說和合相貌。

菩薩本生鬘論卷第五

菩薩本生鬘論卷第六

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
楚才大師紹德慧詢等奉 詔譯

處大如海無智難測。靜住真實無瀑流行。是處有我全無悲導。損壞布施亂起言說。無實寂靜增上修因。荷負有力運轉無盡。癡迷災禍無真實因。獲勝妙報種種相貌。處無止息何能運載。是處最上清淨無比。菩薩上妙最勝支分造作無盡。隨順境法清淨供養。秘密之呪更無過上。有情息苦三業清淨。修無相

行遠離學處。彼實無我寂然清淨。有增上智。思惟了知其心無諍。力無實用福不能修。飢渴所縛顛倒自性。是處我見彼實遠離。殊勝福德有因生起。體性因緣災患不生。彼此無力我見增長。煩惱既盡流轉自離。根本斷故未障隨除。瀑流之行不復更生。是處廣大發起言說。獲得殊勝淨妙色相。災禍還變了不可得。遠離虛幻真實觀察。是處了知生喜受因。彼造境法清涼可愛。相狀真實王者生善。損壞無已流轉運載。彼實隨順安樂無慢。色相光潤如是難有。可愛之法守護無損。星辰纏度照臨無難。業道流轉災禍可止。清淨修崇隨順聖語。瀑流之行無因嚴飾。見聞之義煩惱如海。暗鈍諍訟喧雜難止。如是運載長遠無盡。造作應器布施貧乏。舍宇寂靜有情無毒。是處清淨善妙究竟。智慧了知解脫無縛。彼有隨順修十善行。惠施珍寶處所施設。因力無盡彼相應法。心所自性發生隨逐。是處光明發生根本。青色圓滿返近之相。自界他界狀貌發生圓滿色相。彼天光淨依教法修。遠離倒法順因果相。依止善友圓滿修行。如是獲得無流轉義。菩薩布施莊嚴尊著護國本生義邊十有其四。持戒修行精進無減。不捨晝夜清淨無倒。所謂隨順聽聞菩薩教誨。云何時分相行。大乘根本修行制度寂靜無變離長無怖。不憚炎涼心無退屈。乃至頭目隨腦終無愛戀。誠實自有無遷變行。了知顛倒修行義利。隨順處所安樂因地相應真實。處所清淨造業誠實。如是彼處

了知邊際。此暗鈍法隨根煩惱。纏縛有情如毒藥行。又修行勝利。是大有情修行之相。云何進趣隨順勝義能令染息。無布施行暗鈍法是流轉因。離驚畏義無慢等相。生清淨義最上邊際。發生語言棄背流轉。是處有情修行布施行。福德相貌隨心發生。如子依母生天之相。是處寂靜果報殊妙。清淨可愛酬過去因。相貌如是造作希求。發起和合齊等支分。實行根本修布施行。熾然隨順修因之相。布施生起最上清淨。能施有力增上邊際。遠離染倒繫縛之性。和合造作淨妙義利。熾然止息瀑流之行。是處菩薩力用誠實。圓滿能作如是殊勝。相狀明白令衆愛樂。行施自在善住無倒。悲導種族求之無盡。寂靜修作殊勝義利。又修暗鈍行求顛倒法。煩惱茂盛處所非一。和合遷變損壞善法。運載癡迷暗昧如是。又遠離煩惱無楚毒行。善住誠實有學功能。障礙不生染法自止。云何慈母養育之恩。遠離驚畏獲清涼地。令行十善悲愍施用。齊等無偏。盡世長時愛語忘倦。如理思惟無染倒行。王者如天雨澤隨時。有求必應是處無倒。供養修設有德之衆。清淨如法奉施天龍。隨順有力如蜜和合。相貌支分寂靜如空意解如此。根本語言如此詮詔。顛倒止息香氣遠聞。靜謐止寂損壞染相。邊際如是修勝義相。普覆如雲。根本力用出生自性果報相貌。種族增上遠離飢渴。語言解脫寂然遠離。又香氣遠聞千變萬狀。又普蓋滿空無有邊際。受報力用充滿真實。數數癡迷

損滅不生。行祕藏因生運義。顛倒瀑流暗鈍纏縛。無明解相還變成染。是處菩薩有彼增上過去勝因。相貌自在有力淨妙。誠實圓就平等之法。如是無怖求清淨處。教誨制度倒染皆盡。次第纏縛災禍盡止。最上生起甚深勝義。如來圓證自在無倒。衆寶莊嚴熾然光顯。殊勝最上聽聞難事。怨家天帝明妃天后損滅言說。彼時具足。廣大隨順疑迷根本。又無寂靜。遠離障染放逸廣大。相貌如空相應世間。發起倒染造作處所。其心昏昧無因修建。有情德行清淨無諍。如是繫縛有彼散亂。彼三性心間雜而有。修善離倒無彼障染。有彼如是戒德修行之士我因增上。遠離靜染真實我法。讚頌持戒尸羅圓滿。菩薩布施莊嚴寶飾。尊者護國本生義邊次第十五。圓滿真實演說相應無量力用。煩惱如火一合相貌。所謂聽聞菩薩教誨真實善友無諍之法相應如是。顛倒暗夜染淨增長。遠離煩惱障礙染縛無義相貌支分喧雜又平等。如父愛樂育子其心。攝藏功德之義三時無縛。彼布施力最上修作。無諍訟法有情想念。譬如慈父恩育爲義。彼欲界天具貪瞋癡。一切煩惱發生之處。障勝定法。又如如是真實勝義無盡。增上平等能盡染倒。此求彼縛有遠離因。止息還變法本如如。安樂寂靜法無流轉。心無苦患安樂自在。世尊上妙語言舌相如蓮。善正解脫漏盡圓滿。善淨三業祕密甚深。無暗鈍障癡迷染因。清淨止息善妙相狀。壽命無倒如是具足。無縛有情遠離

邪染。有平等施有力寂靜。體性無滅熾然修作。相貌支分不造煩惱。意地清淨安樂平等。一合相貌其心熾然。云何暗鈍無布施心。種族卑下調伏諍訟。果報非無安住無動煩惱如火破壞善根惡因難止。又有運載因無支分義。平等圓滿和合無倒。有力布施聲不外聞。又作煩惱行修我慢因。隨順障染發生暗鈍。是處有力無修難事。勝義圓滿染倒盡止。圓滿義相布施生因。行菩薩行運載修作。如是有情衆無有我見。發生勝義隨順聖法增上殊勝。性無修染煩惱顛倒。了知不作瀑流之性。全界煩惱廣大龜重時無間斷。此言誠實圓滿自性。彼大有情發生善行。根本無盡災禍還變。無顛倒因寂靜止息。增上義邊因無繫縛。智慧如火燒煩惱薪。教授聖語寂靜無倒。身體支分上妙色相。彼云何施發無到心無相無縛。修殊勝因靜住如海。發起根本希欲真實。運布施想隨順因相。彼天真實圓滿自性。淨妙因圓光鮮如火。真實有力修離染行。菩薩修布施行尊者護國本生之行次第十六。無修染障發起開持了知暗鈍除顛倒行遠離無義。所謂隨順師長發生聽聞。菩薩之行云何相狀。於此發生廣大悲願了知圓滿安住行施。無顛倒想無天魔難。有造作行無亂想因。安樂衆類除毒害因。名無垢稱。悲力自在世間無等。祕藏相應世間遠離。善根無盡倒染不生甚深難得。有情生因聞持具足。自在止息修殊勝義。是處聽聞世間有情心無破壞貪欲之相。大覺垂慈運

心普施安樂之行善友之相。教授依止煩惱不生。三者無諍了知利益。增上支分還變飢渴。諍訟十惡一切皆盡。障難不生。又修暗鈍染世間無實十不善法無離飢渴。發起倒因無勝義利。慈母見子憂愁不捨。智慧了知真實界性煩惱自止。如彼王者治於世間。廣大力止息飢荒。修崇廣大圓滿無倒。我慢不生了知梵行。暗鈍不生增上有力圓滿自在又有處所。朋友真實有智有力。具足清淨上妙作用。意修無染了知壞相。發生智慧斷染修行。趣於果法依聖言說。一切衆生養育之相非無其因。有作器用狀如其蓋。養育相貌應覆爲義。云何相狀。造作和合求無諍訟。是處有王無時不治。修作殊勝語言善教。災禍顛倒如此盡止成就養育孤獨之衆。又造彼染因本無施行破壞世間。有情自致無寂靜語。勝義行邊智識真實。一合相貌有情無慢。世間苦受必有其因無祕密行。無如王旨時分流轉。有彼福因德行滿足。無修染淨成就世間福業之處。談說諍訟凡夫難止。勝義調伏無染清淨。眼根圓淨福德廣大。云何無倒。有情寂靜止息言說。王者體大聽聞正理。圓滿發生離邪僻行。云何正解脫義。善趣有學又煩惱無盡。生本有種種造作發生圓滿顛倒。一合我慢自性根本。有情煩惱熾然相應。記念憶持本來無妄。滅又復生還變無盡。過去之因遇緣而起。方圓任器智慧了知寂然無禍其心自作。大乘最上智不可得。纏縛行相如來永棄。體性廣大還變不窮。清淨

妙因寂然無對解脫本心了無影像。智出有無言詮何及。清淨甚深法性難得。無倒離畏出過邊際。災禍處所止息不生。我慢纏縛自性非有。如空之智求不可得。自性顛倒作業不生。相貌最上力用根本。施設名色威容可畏。秘密自性一合可得。靜謐遷變教誨不生處所損滅煩惱纏縛。蓋想念無已。暗鈍邊際妙慧止息。種族力用相狀無倒運載功能。嚴峻制度族類之衆修遷變行。唯如來性最尊最上名色根本相狀淨妙寂靜影像。因力如是自性圓滿。有力修作智慧真實。因緣和合離縛爲上。根本心生制度之法遠離爲道。布施之力。盡多種物求和合行。彼彼修行過去煩惱離天趣行。遠離我慢勝因方得。根本三靜相縛我生。正解脫義遠離圓滿。染縛寂靜行施真實。修調伏義作業清淨。具足閑持慢不可得。慧解明利勝因可修。寂靜無等明了無滅。智慧施設和合無動。進止成就屈伸無替。意解詳審圓滿修慧。貪愛如海唯智能離。祕藏之義本不可生亦不可壞。安樂爲義無輪轉義。如是界性無有傾動。根本相貌施設難得。勝義德行寂然無有。煩惱自體如來永斷。暗鈍苦惱地獄可受。餓鬼之報恐怖難出。無我無倒力用可止。聲聞動轉大乘無動。解脫無生見戒何往。布施熾然希求無有。如世慈父調伏無盡。戒性持犯止息染因。慧解無相煩惱不生。如如德行寂靜止息。四果聲聞勝義真實。是處有王行檀那行。如大瀑流修崇滿足。雖有布施無希報

應。施無相行根本無倒。飲食滿足廣大行檀。無生憍恣。國界生靈忻然有慶。教令制度普皆有治。此布施行淨妙修崇。普濟群生無非大施。國界之內衆落處所共數五千。宜令普遍皆令師範彼彼修作。此國豐饒修崇鮮麗世無與等。善言告諭。是處有王。國務從本善治邊方。存亡去就凡須筵會。事當法古無令諍訟。務在真實寂然造作相狀窮極。時彼支分聞法教令。王者有言告當三說。彼王有智力用殊勝無當卒暴。彼像附天殊勝修作。閑持具足不生憍慢圓滿無倒。如是世尊於過去世。無去無來色相圓滿。菩薩行布施莊嚴其處護國尊者本生義邊次第七。尸羅寂靜盡順倒行戒法清涼能除染縛所謂隨順聽聞。菩提薩埵種族寂然。相貌和合無有遷變。淨妙之處平等之衆真實寂靜。梵行之衆清淨學處。善友之衆智慧增上。自在修作本來自性。清淨真實相盡無餘。隨順世間智慧有情。相貌清嚴增上無比。人中慧解明白可愛。彼岸清涼轉染皆盡。智慧善淨運用無邊。煩惱瀑流如來已除。如是世間暗鈍難出。自無有智全求有力。了解倒法知見有在。德行最上無我慢縛。煩惱生起有智能壞出家修行是有情。愛樂處所隨順苦受。違背正法快樂有情。修布施行意地安樂。平等增上修布施行。勝過布施百千沙門及婆羅門所施功德。如阿羅漢智慧圓滿功德無異。過去聚落真實隨順。王者所居遷變無動。上妙吉祥隨時無變。色界禪定近分根

本。清淨聽聞因相寂靜。名色之體五蘊遷變。形相淨妙自在有力。如阿羅漢最勝變現。出家功德依法而行。清淨妙智慢法不生。彼染相盡閑持經典。變化相貌名色遷移。發生智慧出離纏縛。淨妙行施道德無等。善靜聽聞。清涼如月喧靜遠離。是處無倒善哉發生。如慈父想恩德無比。圓滿善靜如春生育。慈父愛子無時捨離。造作處所語言無倒。善能調伏顛倒相貌寂靜如空邊際無盡。稱讚功德如山無動。清淨力能不可名狀。智慧吉祥生靈國界。處所奇妙暗鈍難居。勝慧力能聖賢可止。上妙修崇安固無動。卒暴纏蓋應須遠離。女人本末憂煎可畏。有情何可還生愛戀。嚴峻制度無因於彼。希求永斷增上自止。彼求勝義荷負生靈。聽聞義利清淨真實。如母之意善教子法。是無變動。世間有情調伏如此。作業圓滿安樂自在增上真實。云何復得安樂邊際。熾然忻喜作吉祥事。是處菩提薩埵根本希求安樂之行。有微妙智出染纏縛。教授學真實祕密。如是知見教誡安樂。有情如是荷負益濟。無相言說生安樂想。無彼災禍施修布施業。行十善因調伏所在。勝慧吉祥如母護念。此名安樂如性真實。彼增上因果報勝妙。求增上慢祕密能止。聖性之法根本如是。閑持之義法不可得。有情自性凡聖亦同。無彼無此我慢真實。本因非有施設具足。嬉弄顛倒遷變如是。彼布施因快樂之本。清淨妙慧出世良因。運載之法動靜進止。安樂無難趣求有法。寂然自在有

道之法。成就本因希求無靜。如是之法有情離過。躬慕聖賢增上供養。圓滿真實快樂安靜。修崇勝法速得成就。根本寂靜勝義自性。淨意不生真實難任。此法自性寂然安樂體離有無平等妙慧。無倒修作安樂靜妙。體性清淨皎皎於此。解脫正慧護助有情。苦惱不生纏蓋皆盡。根本勝義希求無倒。三種縛染舉動不生。慈母快樂云何捨離。聽聞動息進止求安。煩惱毒藥暗鈍纏蓋。無力安樂我慢增上。處所清淨法性凝然。慢等因緣求不可得。卒暴苦惱暗鈍纏縛。善淨相應止寂遠離。制度湛然豁若太虛。我慢癡等增上可畏。安樂相貌寂然移轉。飢渴所逼。如此日有苦惱纏縛運載無已。了煩惱性方獲安樂。悟無心理行如如行。彼岸清淨聖人可往。分折義理須憑智力。寂靜安樂棲心教道。貪欲淨詆煩惱根本。彼此纏縛無慧發生。慈父力能在處勸諭。瀑流之緣慢意方起。持律學人是有情善心相應戒行清淨。斷盡煩惱唯阿羅漢棄背不生纏蓋相貌。自性遠離行相如此。根本功能制度如上。菩薩施行莊嚴護國尊者本生之義次第十八。快樂一類有智之衆。根本冤對遷變遠離。所謂隨順聽聞菩薩根本時分調伏寂靜。德行廣大靜住有力。息除煩惱增上智慧。彼彼災禍真實暗鈍顛倒希求。色相靜謐憎惡損德。隨順卒暴無調伏行。具足聽聞增上布施。善趣等持寂靜之行。煩惱不生自在有力。勝義增上飲食圓滿。教誡師邊希求制度。明解止持能了作犯。善妙秘密

清淨因行。實作業時增上三業。根本因行修崇已畢。遠離鬼趣憂苦之患。具足聞持教授言說。染意暗鈍瀑流煩惱有情俱時增上止息淨妙如此。彼彼離縛根本影像。和合遠離顛倒增上。染因邊際色等如是。希求一切獲得清淨。婆羅門法無性祕藏。猶如慈母意能含育。求彼自在圓滿獲得。增上化生快樂相貌。上妙遷變神彩壯冠。知識自在有智有力。出靜詆境登彼岸地。屈伸處中平等安住。寂靜律儀妙止禪定。復有無上希有功德。安住無相湛然清淨。如是義利實相可得。快樂無縛世間最上。破壞之義實不可有。纏蓋顛倒是處遠離。淨意相應究竟平等。飢渴遠離因聽聞得。四果羅漢三界染盡。憂愁之義寂然無有。如是和合苦惱安在。此勝義靜安靜無縛。憂愁苦惱了無所得。根本時分實因自性。染慢皆盡覺體自得。是處聽聞根本寂靜。隨順無盡安樂境界。此時染倒無處施為常一清淨。所謂此時得獲秘密出離纏蓋。菩薩教誨一處不壞隨順有力。生於子想作妙善義。是處隨逸增上根本。無有淨妙正解脫義。了解本因修有學行。其心安住荷負力能。布施希求如彼先聖。此七種聖實本學地。聽聞善友智解滿足。貪無因起住聖人位。此真聖乘修如如行。住十地位除分別染。求正解脫說大乘法。熾然有力安固無動。清淨運載令心歡喜。力能布施五蘊不傾。染惡相貌無因生起。彼靜住依煩惱永斷。增上我慢損滅顛倒。根本勝義無相止息。清淨禪定湛然安

樂。菩提薩埵息染之法。希求義利調伏有力。色界諸天自在無欲行十善道遠離瞋害。求智慧行色相圓滿。顛倒放逸災禍之患。最上寂靜大乘勝義。根本妙智了真如性。清淨之衆行布施行。圓滿自在修聖者行。彼教誡法廣大真實。寂靜變化色相圓滿。福德和合聲相微妙。智慧明白無時暗昧。彼彼真實正解脫因。如一作業制度嚴峻。福德真實處所自在。性好修施無倒成滿。智慧禪定愛語修設。如是不壞體性安住。最上邊際息染靜法。如是暗鈍本性癡迷。戒法清涼調伏為義。本性非實遮防之用。禪那無倒遷變有力。冤家天帝真實過患。彼彼增上圓滿息除。禪定自在飢渴無有。我慢不生處所清淨。盡彼煩惱德行真實。圓滿力用自性根本。隨順善法寂靜遠離。無色之衆淨妙無減。上妙生起。是處修設嚴麗寂靜。煩惱相狀顛倒止息。根本淨妙彼因具足變狀如華。應器無染真實色相。教誨之因調伏為義。具足聲相邊際和合。暗鈍顛倒彼彼靜謐。菩薩導化煩惱止息。顛倒之處冤家明妃天帝衆類。如是縛縛根本不行。展轉苦惱希求止息。快樂自在微妙清淨。是處菩薩最上趣向。如是福德猶如蓮華。圓滿可愛無倒修行種族遠離如是。支分纏縛自性智慧希求思惟邊際真實如是。定心圓滿本性如是

菩薩本生鬘論卷第六

菩薩本生鬘論卷第七

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

心意自在義利圓滿。持戒清淨安住律儀。彼此希求無煩惱障。意地支分寂靜止息。此名色相。五蘊爲性。如是心等欲求無諍。福德善利寂然圓滿。如是災禍其數有三。四大五蘊遷變。寂靜安樂善妙自性。菩薩增上。是大有情自在有力。禪定心寂意識無動。如是聞持普能運載。根本災難遠離無有。是處圓滿無能諍訟。求真實法息除煩惱染惡心等。菩薩色相圓滿莊嚴。其處淨妙百種相狀身體殊妙。卒暴相貌煩惱不生。成就自性顛倒皆盡。德行自在染法不生。愛樂根本十善法行。上妙寂靜無倒修作。意地無我精求止息。菩薩義利求如如行。真實律儀是處無倒。圓滿靜慮名無染行。意地誠實冤對不生。諸惡遠離。造作暗鈍我慢根本。修布施行暗慢自止。造作遷變智慧平等。如是修崇堅固安住。是處菩薩隨順清淨。有力趣求行十善業。如彼邊際寂靜圓滿。諸煩惱本因於染意卒暴生起。調伏意地本染自止。平等殊勝親疎不有。婆羅門行倒因求止。圓滿教授莊嚴寂靜。愛思無有調伏生靈。聞持具足造作增上。災禍邊際飢渴所逼。忽然自殄勝義語言。造

作暗鈍瀑流支分。我慢施爲冥然盡止。暴風顛倒煩惱無邊。繫縛因緣真實造作。無倒言說體性自在。無煩惱慢善妙無變。如增上味。根本意地無因顛倒。王者力用如風假轉。王言如此。補助真實語言有則。自在色相屈伸自得。彼彼修崇無卒暴體。增上妙因清淨智慧。無倒言說無顛倒性。平等秘密勝義真實。如如體大無染遷變。淨智無倒求布施因。圓滿勝行上妙聞持。語言誠諦四禪寂靜。器界無邊相貌根本。殊妙具足不壞有力。無我諍訟求本智慧。荷負群品淨妙語言。彼之聚落災禍染法。求吉祥事冤對自止。是處王者相貌安靜。殊勝義利發言承稟。如彼人民分明了解。養育總聞群品無倒。界性殊勝寂靜修作。清淨有情無倒因業。增上語言如是。云何平等之慧。體性清淨出諍訟邊。真實造業界性顛倒。清淨之法有力除本。是處彼法息惡義利。清淨秘密真實自性。最上暴惡本行繫縛。發起聽聞勝義因行。彼惡自息。是處夜叉無染清淨。十善義利。根本寂靜求處安靜。清淨有力廣大因行。一處相貌無障止寂。真實呪願有性生天。清淨義利飢渴不生。最上言說有執持止息顛倒。淨妙智慧自在無邊盡淨染邊止。喧繁處出暗鈍慢。淨妙之處無染言說。養育忻喜。顛倒飢渴。如月清涼還無熱惱。濁染止息暗鈍繫縛。布施之因貪染有息。是處菩薩平等隨順。災禍根本甚深止息。貪欲語言暗鈍我慢體無止寂。欲染之性體自暗難。最上顛倒求因止息。如

是增上煩惱之性。修如如行應當止息。是處冤家天后天帝稱實患難。貪欲顛倒云何止息。於勝義處根本寂默。希求自在力用殊勝。增上熾然養育善性。煩惱無動如母愛育。清淨之衆獲得快樂。殊勝義利真實無畏。運載制度自在邊際。云何貪欲造作希求。菩薩教誨歡喜恭奉。義利趣求盡顛倒事。聽聞彼彼出纏寂靜牟尼寂默。貪欲暗鈍纏蓋顛倒世間憂患遷變苦受欲貪義利。如是染因顛倒之法有慢等縛。化生因行廣大布施。獲得寂靜無相勝義。云何相應靜住安樂。善心俱起染諍遠離。此中我慢本因貪欲。增上邊際供養聖賢。清淨教誨運載爲義。是處冤家天后天帝。真實變化施設語言。自在衆等無有圓滿。寂靜作業有德有力。根本運載圓滿障盡。瀑流顛倒寂靜遠離。彼彼是處布施發生。清淨修作希求寂靜。菩薩制制有情發生清淨因行。是處菩薩真實布施生起聞持。清淨聚落隨順淨妙。力用邊際大乘增上。九地煩惱隨順天趣。王臣自在彼此教誨。冤家明妃天帝憐憫真實瀑流煩惱垢染纏縛我慢諍訟。憐逸自在上妙語言。明了智慧煩惱皆止。求勝義處如阿羅漢。真俗之智報身自在。邊際相貌寂然如空。懺悔彼過我縛邊際。希求止息遠離災難。如是懺除有情三縛。求趣生天快樂衆類。無暗鈍慢欲貪遠離。彼求布施修如來行施設寂靜。能爲生靈運載負荷圓滿無障。彼此安靜圓滿無動患難不生。長者善友行布施行卒暴給與。圓滿相貌能獲上

味。彼人作煩惱行與冤對居。修正解脫無損滅義。菩薩施行嚴飾尊者護國本生之義。第十九。德行自性真實有力煩惱施為祈求不有嚴峻修行倒染損滅。所謂隨順聽聞。菩薩寂默種族正理。廣大無盡無彼楚毒。淨妙因行希求安靜。教誡施為暗慢不有。隨順悲導平等安樂。我慢性無廣人行施。求大乘類因行根本。清淨智慧求安靜處。修自在力聽聞正法。無損滅邊世間真實。是處有清淨心行施。王者種族安固無動。煩惱熾喧遷變皆止。護助群品世間希有。修崇之意淨妙因行自省。菩薩最土教示圓滿善根。過去寂靜有情遷變。善淨安住勤求修習。勝義根本塞苦道行。戒德清淨如此自性。聖者義利九種相狀。生起邊際最上調伏。戒德積集出纏縛義。無倒荷負寂靜根本。彼彼無性色相不生。聽聞記念顛倒之因。有情何有解脫相貌。湛然安住災難無有。我慢全止遠離舍宅塵垢染惡。發生寂靜秘密之行。清淨自性增長根本淨業。難行妙因調伏煩惱苦楚。圓滿天趣淨妙勝義。持戒清淨道行誠實。隨順邊際自在勝解圓滿淨因。出離纏蓋捨驚畏訟。愛育彼等安樂無染。我見遠離田宅真實。如是希求造作之處。自性損壞不行布施。愛育卒暴增上色相。云何顛倒一行數取諸趣發起言說。根本處所無有染淨。愛樂之法圓滿隨順。云何最上勝義之法。自在悲導。有情邊際。息惡善友。衆染能止。生布施慧。壞我慢邊。持戒自性。寂靜無倒。隨順聞持。求布施因。

勝義清淨。聖人了知隨順種族。真實法行顛倒遠離。求盡染法聞持滿足。界性秘密煩惱永斷。自在有力飲食施惠。無和合諍無顛倒。慢修調伏法行成就。是處菩薩悲導生靈。精求無已圓滿趣向。無倒之行爲纏縛本。如如因行靜住清淨。暗毒災禍苦惱飢渴盡無所有。念念有力出離纏縛勝義根本。聚落城邑在處安樂。本行布施寂然無諍。究竟寂靜。資糧滿足。希求邊際。出離災難癡迷倒本。勝義調伏顛倒難出。智慧聽聞圓滿了解。苦惱之患。人之影像。體性非有。婆羅門衆智慧有在。城邑聚落人民自在。貪愛纏縛崇修止息。大乘教道發生趣向。世間之人習如來性相應無苦。煩惱體實隨順善業。有學修崇煩惱自止。是處王者行菩薩行。種族圓滿有力無倒。名聲自在廣大施爲。智慧身相寂然安住。是大丈夫止靜國界。智慧寂靜了如本性。發起邊際清淨妙行。自在調伏最上生起。果報淨妙出纏之相。有情聞持天趣智慧。是處廣大有情清淨妙寂。暗慢除遣。無縛遷變殊勝生起。冤對災禍冥然止息。賢慧有力慧解真實。相貌和合群生仰重。聚落無乏誠實如是。云何憍恣隨順處所。飲食暗鈍進趣邊際。清淨有德聞持有智。處所寂靜善根無染。有情和合別別智生。平等智慧飲食善施。煩惱重障根本猶我。本既染時未亦隨盡。如此止息真實教誨。如是縛染俄然散壞。暗慢止息。如來覆蔭如天普蓋。隨順止息。智之力用無邊之功。如王安住。云何行

施調伏有智。善言慰諭究竟出纏。隨順因行彼智如此。是處如王。自在教令國人所慕。處所憍慢縛染增上。有情苦惱靜止如本。此顛倒因真實我見。希求災禍無力不起。是處自性施設喧譁顛倒冤對鈍弱愚昧纏蓋自止。憍慢纏縛有情淨智意解施設煩惱盡息。如大我慢此爲根本。增上智慧善妙語言正解脫義。一切有情供清淨衆。界性諍訟寂然止息。不壞瀑流苦惱無邊。上妙制度須憑勝義。布施無盡求天趣因。憂惱飢渴無大智惡。淨妙聽聞如是安樂。淨智聞持如蓋覆蔭。染法不生增上寂靜。如王教令善淨因業出生智慧。無時不欲清淨之衆。智慧力用具足妙定。道行增長邊際殊勝。靜妙上品自在覆蔭。究竟邊際世間安靜。在處平等處所最上。施因所得發生勝義。菩薩教誨。如是王者。修無相行隨智慧力。天趣淨妙纏蓋遠離。作諍訟法無根本施。有冤對行彼實無因。求棄染法增上淨妙。發生因行正理自性。德業清淨止息慢類。有學寂靜無鈍弱行。制度群品止息愚昧。道德行施無處不運。自在有力染倒盡止。圓滿如行出離諍染。苦惱冤親復能遠離。彼智慧性善淨圓滿。真實因緣殊妙生起。忿怒遷變造作諍訟顛倒語言非天之行。飲食希求無修彼智。貪欲語言無真實慧。心地無貪縛染生起。煩惱障在希求喧譁。有大國王演說正法。令心歡喜隨順正理。自在邊際增上智慧。瀑流煩惱憂惱相貌。圓滿聽聞。顛倒慢法一切遠離。云何根本布

薩。善法順倒染慢放境。業道圓滿支分隨順。正理飢渴邊際增上。遠離調伏。云何求盡顛倒。造作清淨出離諍訟。忻求善靜悲感十善。善友智慧圓滿修作。行清淨行願德如此。名色五蘊希求無動。聽聞祕藏彼因無邊。彼煩惱倒真實苦惱。圓滿學處身清淨妙。世間福德果報不虛。云何增上究竟邊際。聽聞學處求彼勝義。真實清淨倒染不生。飢渴纏縛意地無障。壞滅縛染如空無礙。思惟不有。卒暴纏眠。根本皆盡。如來自性本由智了。最上所詮須仗言說。執持暗弱毒患因法。業道之緣全憑智力。力用清淨三毒不生。自性聞持求心滿足。三乘運載同歸寂滅。真實支分離倒圓成。滿流煩惱三種根本。本既斷時餘皆遠離。隨順諸佛清淨教誨。如是之法名正解脫。有情相應因於憂惱。嚴峻所在說大乘法。求祕藏因無名色相染。諍遠離圓滿如是。有情是處隨順貪欲。造作煩惱自在顛倒。清淨義利成就真實自在最尊。無我法義見無倒。無暗昧施有情證此。勝義無相執持無滅。善淨妙因隨順有力。自性澄寂陰覆義利。有布施力清淨聞持。為報身本福德無壞。遷變之行有為真實。因業自在如阿羅漢寂然和合隨順出纏。求本覺性長養真實。三業無犯求如如義。

菩薩本生鬘論卷第七

菩薩本生鬘論卷第八

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

智慧清淨無我慢來。有善友力除顛倒行。增上德行勝義根本。難行淨施最上無諍。精舍安住能斷貪欲。顛倒支分意出染縛。寂靜妙理如是求證。名色如如湛然安住。勝義德行真實無諍。善淨智慧遷變自在。無彼時分如是自性。勝義無諍隨順智慧。寂靜妙理德行無縛。病患之因處所遠離。希求淨妙根本無染。無倒寂靜煩惱自止。彼根本智證法身體。無邊有情運載于是。勝義調伏苦惱無因。彼煩惱縛顛倒災禍。求清淨智遷變止息。自在之處煩惱邊際。破壞世間相貌寂默。如煩惱縛令色蘊生。暗鈍纏蓋無因自殄。此圓滿行憐愍煩惱我慢根本希求永寂。隨順正理愛護寂靜。無縛染惡。彼天道德生起真實。出離煩惱有求根本。善衆德行勝義無諍。增上瀑流運載無盡。近事男衆善根發生。自在修作如是難行之法。聞持具足無遠倒離。

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第二十。遠貪順癡發生勝義。顛倒染盡。聽聞真實十二分法。忿無體生。隨順染倒。希求縛性。所謂隨順聽聞菩提薩埵。大有情義造作時分。大婆羅門種族德行。寂靜止息。王之

德行稱自在天。世間真實智慧無有。相狀精嚴名稱增上。修行業道。聽聞有德。淨妙布施。自在無縛。有力澄寂。彼災禍本驚畏如是。具足聞持損壞彼染。智慧如寶損滅染諍。根本縛力真實我見。造作縛染善淨圓滿調伏自性增長善法。別境中慧遍行之想有情安住。真實造作清淨教誨。向座阿闍梨軌範師等。發起大乘。究竟義故。愛樂布施。清淨界性無染諍義。有情損壞煩惱暗鈍。圓滿勝義寂靜聽聞。上妙相狀。能除毒害纏蓋。遠離。荷負運載根本寂靜。隨順貪欲纏縛之行。無變動相賴耶攝藏。不可破壞難染所依。身體自性色根依止。是處菩薩隨順有力。聚落城邑淨妙教誨。有情無不機器相應。調伏衆類有情賢善修十善法運動依止。無貪欲行意地清淨。希求安住運載三乘。聲聞緣覺大乘三種性類。寂靜之處色相邊際。荷負生靈誓求寂默。清淨教誨達解空相。寂靜祕密種族具足。根本趣求三乘聖果。清淨無動調伏止息。淨妙十善寂靜根本。最上希求無縛勝行。息惡行人精嚴意地。寂然無縛煩惱不生。勉力誨諭精求寂靜。隨順祕密不起倒行。苦楚遠離愛樂進修。自在有力無損勝因。清淨妙智梵行廣大。本無學果。我慢三種增上遷變。自在薩覆空處無有。菩薩於有情所唯修行捨。隨順處所我慢止息。修建如是聚落城邑。莊嚴無盡飲食精純。有吉祥慧瀑流煩惱止息無有。和合覆蔭無染因業。修行勝行清涼如月。其心無盡勇猛堅固。執持

圓滿善妙崇極。禪那寂靜器界種族。災難遠離出染纏蓋。彼實有力根本相貌。發起難行殊勝妙行。鮮白光淨天中之報。王者在處寂然安住。是處其王彼時全無憂惱之患。調和靜謐快樂增上。種族相貌嚴麗希有。成就最上邊際之處。靜謐損壞止息非有。根本自性修崇善妙。成就安樂增上勝義。國界上妙聚落豐盈。本從於心。真實纏縛熾然造作。不動相貌無倒邊際。圓滿寂靜實有自性。稱讚功德堪任正法。意地真實湛然為義。暗慢增上諸天遠離。是處國王如菩薩行。修崇三業平等普濟。彼出煩惱障出清淨慧。十善教誨盡顛倒相。我慢之因趣求不有。阿闍梨行肅然清淨。世間靜謐自性正寂聽聞自性。靜居天衆愜已寂。上二界中瞋恚不行。有煩惱縛當地之法。本覺自性彼倒遠離。彼智自性力不能制。事觀力微理觀力斷。如聖人說貪之邊際。非想非非想處亦有。無理慧故未能遠離。貪癡慢見第九品道向果方斷成無學心。遠離王者。菩薩智慧有力能生。自在誨示遠離纏蓋。最上損滅障染邊際。時彼世間獲得大丈夫相。愛戀慈母。色相清淨真實之因。如法調伏無根本靜。修圓滿行無慢染障。獲正解脫顛倒止息。如是聞持彼倒遠離。有情寂靜法體無靜。清淨勝義憂惱止息。處所和合意清淨法。無倒真實處所澄靜。有情無轉智慧無邊。如是女人無暗鈍靜。還災禍衆菩薩教誨。王者勢大增上教令。普覆如天造作相狀。無空閑處所在纏縛。連持因命求

和合相。染障遠離。是處國王覆載生靈。有智有力施彼人民貪愛止息。國界群生遠十惡行。往求聖像親詣恭奉。過患皆止往勝義性。聽聞清淨出離纏縛。造作相貌靜妙安住。飢渴毒寂靜皆止。世間有情殊勝生起。無倒勝義遠離靜染。如是有情演說正法。身體清淨。有染慢障世間顛倒。邊際纏蓋祕藏皆止。此大我慢真實染法。聽聞如是。云何最上之性世尊之德天中之天福德自在究竟如是。顛倒瀑流一切皆盡。我慢增上淨妙尸羅染靜盡止。如影隨形究竟邊際。壽命增上福德莊嚴。造作制度教誨彼彼。如是自性圓滿施為。靜妙聞持悲愍衆類。真實自性清淨業道。寂靜邊際天人之心。云何無增上慢繫縛於彼增上愛樂。清淨布施寂靜因相寂然遠離。廣大悲願慈母之行教誨於子。如王平等運載生靈暗鈍等約。如是人民衆王制度。菩薩勝行邊際如空。無煩惱倒無忿恨縛。自在力用善妙修崇。心無有盡如王之教。我之暗鈍增上染障。冤對無盡業道生起。祕密之因染性自止。善修圓滿支分有力。布施廣大煩惱無力。處所遠離。彼十善行修設供養人民安靜。我慢喧靜煎煩盡止。勝因義利慧性本有。菩薩教誨殊勝義利清淨妙慧慈母育子真實愛念。相貌災禍施為如意。增上平等發語誠諦。災難遠離。是處彼王如菩薩行。治育生靈自在澄寂。云何無靜發生勝義。思惟趣求諸天梵行纏縛止息。圓滿智慧增上寂靜。造作邊際布施瞻奉。菩薩寂靜論群

品。云何種族災患真實。纏縛之本難可遠離。希求染靜增上我見。有情運載作業止息。菩薩善誡王亦止惡。巡遊聖跡妙善可臻。增減不生語言止寂忿恨遠離。如邊際慧制煩惱因。長養忿恨教誨可止。最上我慢調伏息除。王行善教忿難皆止。善法增上生因真實。修施為本義利如是。煩惱邊際自修勝因惡報遠離。災難如火焚燒善根。自在有力運載荷負。邪行不修人民崇善。我倒纏縛自性遠離。布施之因無我縛本。生有邊際熾然無靜。煩惱自止。和合相貌災禍本息。光明現證本寂無求。圓滿妙慧思惟難及。有情無染勝義如是。希求本寂遠離三箭。國界淨妙增上如此。無倒遷變瀑流止寂。相狀無實增上德行圓滿寂靜如火滅薪。煩惱暗鈍苦惱邊際廣大瀑流無學永寂。念我見盡成就勝義如如增上。本無災禍澄寂義利。真實無求成就無相。煩惱靜謐正理可除。無邊繫縛聖智斷滅。出纏自在解脫為本。趣求勝因盡染遠離。忿恨遷變造作由我。無倒修業清淨為本。遠離倒染。云何勝義如如寂默。邊際真實離驚畏怖。力用如天勝義無我。真實無邊離增上慢。彼無言說壽命無動。冤家義邊無學已除。是處國王德望休祥。人民仰附行布施因。遷變有力聖惠周普。隨順色相善淨調伏。行十善行修布施心。增上安住制度嚴峻。善妙具足聚落人衆。出纏離縛圓滿有力。有情生因無我善靜。菩薩運載演說正法。忿惱之行非天律儀隨順顛倒。無寂靜法正理

遠離。進止舉動染淨持息。無變災難自在止息。如是方便隨順寂靜。善淨語言補薩陀葛。無忿惱行修如來心。菩薩行布施行莊嚴之義。尊者護國本生義邊第二十一。本無顛倒名祕密藏清淨相觀實大丈夫希求善趣。所謂隨順聽聞菩薩意趣。大功德聚百千萬衆。邊際如空廣大之處。國號無我。王名最勝。所行政事境內無偏。福德智慧圓滿無動。憶念種族真實無替。慧施生靈奉戒清涼。四民無棄。冤敵諍訟聖力皆止。自無貪欲遠離飢渴。清淨無倒聖德無私。教令普均在圓滿真實無壞。熾然有德險難無怖。根本有學希求聖位。暗慢有情無能進修。究竟因行世間之因。體性破壞無盡染淨。天龍鬼神成就縛因。無倒勝義因不可得。清淨妙因真實祕法聽聞自在。身體福因根本邊際。無倒寂靜動止身安。如是清淨真實布施。正解脫法義利無倒。發生寂靜遠離歌舞。清淨教誨遠黑暗業。求如如行如白蓮華。淨妙根本應垢遠離。造繫縛心寂因無有。相貌遷變縛心真實聽聞遠離。是處彼因遠清淨行。有情熱惱飢渴所逼。無有寂靜有縛根本。意地成就明白自性動止安靜。災禍止息無有煩惱。顛倒驚畏無調伏行。靜住聽聞聖力無盡。正解脫法煩惱止息。經蓋相貌真實無有。德行自在勝義無壞。善淨邊際我慢不生。運載聽聞甚深祕密。清淨真實調伏修作。梵靜名稱國王有力。齊等讚詠無我寂靜。遠顛倒因道行鮮潔。處所靜妙行施真實。根本微妙無倒修

行。聽聞十善增上因業。善之一法增上福德。智慧根本教誨語言。圓滿有力修布施行。福業真實變化之因。十善果報有勝福慧。是處無有損滅。國王聖德邊方止息無有傾動。快樂如天真實安住。集福爲因聽聞殊勝。淨妙名色求報福行。成就有力色相隨順。我慢暗鈍聞教不生。寂靜有德染淨自息。一切人民修天人行。共崇施業增上名稱。福樂之因聞教修行。蓋纏遠離顛倒止息。獲得勝利福報如天。崇修正行聽聞歡樂湛然安靜。法性根本寂靜無生。具足聞持半身應現。遠離繫縛祕藏真實。荷負生靈顛倒不起。清淨教誨安靜誠諦。無相智慧了不可得。制度廣大自在無怖。應覆相貌屈伸可依。彼求義利造作圓滿。變化邊際本由勝因。如寂靜遠離諸相。三寶安住無傾動故。瀑流煩惱如來永斷。澄靜如月方圓任器。然後支分淨妙安住。作業自在嚴峻可則。無邊災禍澄心自止。狀若蓮華淨妙可愛。吉祥邊際發生妙因。無垢制度災患可止。顛倒垢染心善無縛。德行最勝圓滿自在。造作無邊遷變止息。清淨聖力貪欲能斷。善淨最上無相圓滿。如來之性無損滅義。明白自性寂靜修作。應至止息善淨能離。善施無淨如月除暝。施雖生喜無正解脫。遠離纏縛真實自在。一切顛倒淨染皆盡。勝義安然煩惱無動。造作自性染倒義利。具足聞持清淨誠實。如暗鈍障影像修作卒暴之處真實遠離。施者如王濟益無盡。布施無偏如雲普覆。無縛修崇善靜止息。德

行無倒世間成就。光登霜雪如冰明白。垢染縛體修淨聞持。遺形無因真實無有。上妙修崇本有佛性。譬如月滿淨妙澄寂。暗鈍淨染佛力能斷。求邊際處了知無倒。慢意不生塵垢遠離。隨順遷變本施修行。過去之因處所清淨。如天趣因彼彼真實。行毒藥處了知無智。彼遷流行顛倒之本。三寶安住無傾倒故。莊嚴寂靜自在快樂。平等相貌盡顛倒染。熾然修作安固無動。自在遷變崇因可得。如來十力煩惱永斷。根本淨心聖因方得。名色真實五蘊清淨。勝義自性無念澄寂。流轉因盡力用常寂。驚畏因緣無處有在。是時世間真實無倒。清淨界性無邊安靜。念處因緣往古隨順。是處彼因誠諦清淨。流轉狀貌定慧明白。上妙果報圓滿和合。行捨平等影像真實。纏蓋慢類暗鈍根本損壞染性圓滿修因。勝義清淨力用修作。具足聞持慢等損壞。清淨界體流轉無因。不動行相無倒之本。瀑流之處遷變無彼。熾然災禍忽而不有。涅槃體常湛然安靜。十善無邊一合清淨。顛倒纏眠色力無盡。舍宅田產我能增盛。運載親族無損安靜。處所微妙輕慢無有。如是經蓋了知遠離。真實無倒修因善妙。清淨邊際力所寂靜。學解圓滿真常德行。南方有天無因我縛。瀑流止息清淨無諍。梵行施爲勝義誠實。淨妙色相德行成滿。自性遷變福德安靜。修布施行彼我無怖。我見垢染顛倒遠離。如是災諍恐怖無有。諸天淨妙譬喻何及。彼性發生諸法如是。十不善根縛因遠

離。是處飢渴苦薩誨示。勝義圓滿倒染止息。云何寂靜災難不遷。是處豐盈教誨如是。彼天染行顛倒息除。寂默安住意地觀察。無因靜訟制度有實。清淨色相本無變動。云何修作聖言可稟。大乘究竟安固無動。全界煩惱爲繫縛體。四種勝義談旨爲上。清淨妙因盡顛倒染。人趣有情復能遠離。最上遷變歸命三寶。如來十力究竟爲義。成就寂默力用無邊。諸天自在盡心迴向。聖人義利清淨真實。本性如是安靜秘密。荷負之處有制如此。煩惱力用如來永斷。根本智心爲最上品。勝義寂靜如來性義。是處菩薩無垢清淨。靜訟邊際無因自息。損滅邊求不可得。病難因緣本十業道。衆人所在彼行布施。復有我慢遞相隨順。甚有飢荒制度可止。圓滿澄靜如秋天月。求名色相了知無我。力用可見淨妙邊際。種族寂靜無因人衆。造作於心變通萬行。憍慢無施損滅力能。自在之處倏忽遠離。流轉無畏恭謹無慢。求無破壞聞持真實。是處和合增上聽聞。遠顛倒染遷變喜受。所在行施隨順正理。捨離鬼趣發生智慧。是處丈夫多聞誠實。廣作勝因意地行施。運載色相德行知見。諸天勝因聽聞隨順。究竟因行修崇如是。我行布施圓滿應器。災禍熾然變化止息。善妙根本因行何如。寂靜真實千般化行。諸天清淨纏蓋遠離。是處有王制度作業。自在成就靜訟止息。最上貪欲舍宅義利。清淨方所聽聞真實。淨妙伽藍相應平等。增上相狀盡修崇業。是處精嚴

殊勝惠施湛然澄寂。溫潤鮮潔淨妙可愛。意地無犯潛淨根本廣大爲義。彼中無念邊際。如是造作遠離放逸。名色無倒處菩薩行。上妙真實寂靜根本。圓滿覺性本來如是。學取求靜清淨無怖。是處希求殊勝因行。布施運載荷負親族。清淨誨示教修崇業。十善發生根本如是。求如來性消除飢渴。修淨妙因圓成大器。求遷變行善淨有力。自體思惟還流之本。出靜之處無飢渴事。了知纏蓋自然無動。菩薩是處動行教誨。祕密甚深求者自得。清淨勝因真實澄寂。善除飢渴依稟聖說。自在邊際根本祕藏。有情遠離慳貪之行。安樂具足四種勝義。染倒不施慢類無有了知最上慈母恩義。有情善知根本顛倒。暗鈍我慢靜訟無有。具足聞持。王者之法有情了知。布施殊勝平等如空。修崇依稟菩薩教授。隨順無倒佛十力義。一切衆生佛性皆有嚴峻制度。所謂大乘大般涅槃。如是寂靜有情義利。如有學自性智慧。方便運載煩惱災禍。求盡相狀遷變之義。了知真實貪欲過患。如來言說除飢渴義。云何吉祥如滿月義。災難之法本由心起。因實不平發生邊際。我見之法染污爲本。意地被縛作業無盡。菩提薩埵依聖言說。不壞之法本自誠諦。朋友求處有智可依。增上勝因隨順正法。彼心布施須濟生靈。飲食遷變修十業道。自在隨順如來祕藏。上妙邊際捨身修施。有情運載無怖慢事。智慧圓滿倒染捨離。別別德行真實了知。寂靜勝義盡彼顛倒。是處無我究

竟邊際。彼運載行靜住無倒。善能有力修建邊際。雲飾上妙能盡奇工。如是究竟彼智慧體。隨順修習十善因行。發起方便清淨迴向。意地無慢究竟真實。是處病患邊際無疼自求治療。處處彼時驚畏無飢荒事。言無倒說廣大知見。彼第六意清淨無倒。我見欲貪求不可得。有情災患自復了知。瀑流煩惱應時止息。隨順了知遠離如是。聽聞飢渴布施能離。自性力用慧解了知。自體隨順發生語言。寂靜力用月滿之義。根本布施無染淨義。清淨澄寂無煩惱義。聖人冥合如如勝義。究竟自性廣大清淨。德行自在因力爲上。是處愚昧遠修智慧。根本鈍弱畏懼增上。復作是言。捨離飢渴有情化生淨因方感。平等了知求隨順事。吉祥勝義復能修作。稟聖言說善除飢渴。王言調伏所在安樂。真實之因自然無動。在處義利渴乏皆盡。聖賢無慢了知真實。具足聞持自在行施。無上教乘制度清淨。了知聖法顛倒遠離。具足聞持清淨教誨苦惱去除佛十力義。有情行處顛倒繫縛。究竟無動動修布施。清淨教法稟受無乏。苦惱不生唯清淨衆。一修建處了知施本。稱量善惡惟憑因業。淨妙修作平等爲本。求因邊際無有相貌。布施支分魔不能壞。過去邊際清淨無縛。了知根本勝義澄寂。求遷變相修調伏行。無我真實變異鬼趣。慈母之處求離怖畏。教誨修因清淨無倒。遠離災禍無破壞義。荷負三有調伏慢類。是處自在具足捨施。無有瀑流煩惱顛倒。自性

了知災患之本。求染靜盡無順貪行。相貌寂靜和合之本。無相造作賢聖平等。遠離飢渴了知教誡善哉善哉福德廣大。具足隨順無上正法。善淨諸天湛然安樂。運載有情了知十善。作制如王無惱慢事。煩惱無因愛護無怖時不暫離治育求安。云何有情寂靜於此布施真實方所殊勝。無我寂靜王善平等。傲慢不有飢渴止息。是處豐盈殊勝解脫。王行正因吉祥如意。滿足聞持善施誨譽。施設妙因益濟生靈。棄背顛倒修廣大行。如是智慧真實俱生。施行千種賢善爲上。彼慈母力無邊施爲。我實無報。瀑流煩惱佛果永斷。十地親證如來性義。無邊寂靜遠離鬼趣。王行勝因遷變隨順。布施真實無諍之本。是處自在具足聞持。誠諦出纏不動澄靜。修施力用根本相應。有情無因不充飲食。方便修崇布施滿足。我慢暗鈍無學止息。無倒清淨遠離纏蓋。是處國王智慧圓滿。見究竟因三寶無動。供養增上妙色熾盛。自在具足施設語言。自處清淨地法無諍。如來十力云何獲得隨順如造作真實。具足布施了解聖說。本因淨妙顛倒止息。行施制度善修調伏。是處多聞寂靜支分圓滿。希求上妙修崇平等。病難因緣煩惱殄滅憊恚調伏。我見垢染無因施設。國王了知無邊過患。自行制度災難混息。

菩薩本生鬘論卷第八

菩薩本生鬘論卷第九

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

求彼真實無修可得。最上顛倒成就災禍。善因無有憍慢情深。無我遠離。是處伽藍寂靜無縛。布施雖多全無諍訟。有情所居廣大清淨。聲聞動轉大乘安固。彼天如空智慧最勝。祕密甚深因行無倒。了知邊際力用無盡。虛空無性隨順容物。貪愛顛倒自性遷移。彼彼復增聽聞誠實。國王惠施清淨崇修。珍寶無邊淨妙無倒。真實靜謐安靜無有。聞持勝因行施清淨。王者了知相應善妙。彼王國界平等安靜。慈母快樂相應最上。菩薩是處無相修作。如是行施殊勝事。復無損減。如來性義自求無縛。王者依附不動止息。邊方相狀增上教法。止息災禍垢染纏蓋靜謐邊際。無量諸魔不能破壞。平等了知攝集爲義。增上病難自求災禍。隨順貪欲不知因果。自有力用不知血脈。三尋復靜自在垢穢。不知遷變顛倒無盡。正理因緣無顛倒怖。齊等依處慢法遠離。方便布施煩惱無有。自在放逸寂靜止息。增上教法快樂之處。暗鈍我慢了知無益。根本如法性無盡。成就實性求彼邊際。是處無實放逸我慢。了知教誨善求布施。真實諸行三種純淨。清淨遠離。獲得相貌。舍宅安靜。群生止息。不失因行。清淨修作。顛倒遠離。云何修習災禍除遣。了知如

是無倒安住。具足因行覺了如實。根本相貌希求邊際。菩提薩埵發生是言。國王制度廣大真實。調伏邊方施設爲上。遠離病難布施飢渴。見彼語言善靜遠離。損滅垢染繫縛處所。有力聖賢優類捨離。邊際力用清淨布施。彼等善淨飢渴無有。此因方所無時不修。真實布施增上飢渴。出離顛倒發生語言。清淨修崇制度無盡。愛樂寂靜十善發生。如此遷變淨妙之處。自在具足希求誠諦。方便修崇有情施因。云何有情自在聞持。王者具足廣大殊勝因了知教行。如是自性無縛真實。方便增上了知無諍。圓一由旬修崇勝概。必獲淨因淨妙其實。邊際寂靜溫潤澄瑩。善妙勝因造作處所。無邊真實相貌可愛。自在殊勝自性遠離。是處王者能濟飢渴。聖言誨譽誠諦時分。盡除災禍不壞相貌。了知界性欲樂邊際。有力遷移勝妙因行。布施相狀最上無倒。不壞修崇災難遠離。語言無諍荷負廣大。果報寂靜勝義修作。如是語言飢渴之因清淨止息。正理施爲發生教導。帝釋天主語言誠實。如是十善究竟勝因。第六意識染惡遠離。上妙語言希求布施。根本勝因體性無倒。彼實邊際云何無性。損壞真實善法不生。趣求聖道正理本寂。云何知解了知方便。王之處所廣大寂靜。如是教令成就制約。施設運動益濟無邊。善除飢渴最上言說。云何方所世間爲上。修建邊方生靈安靜。如是正理三寶無傾安住無動造作根本。覺了因性離畏懼義。愛樂繫縛遷移處所。自在邊

際了知因行。是處覺性智解了知。勝諦真實貪欲無有。流轉因性飢荒止息。調伏自性卒暴無傾。戒德無犯律儀可遵。歡喜為義力用可依。王名廣大求不可得。我慢邊際有情運轉十不善義。如是布施滿由旬處。我慢有情聽聞盡止。學位有情離畏生喜。荷負有情在處說法。有情之心能了義利。能斷貪欲力用可求。彼離我性無倒希求。最上德行有情依處。如是寂默無忿恨意。有情布施德行之法。彼離瞋恚出纏為行。住處不有顛倒修作。唯求淨訟災患之本。佛法梵行進趣屈伸利益為義。最上清淨吉祥勝義。顛倒災禍希求盡止。如是德行獲得秘密。觀照力用聽聞真實。不生義利執持無實。自在之處增上無諍。清淨布施意地增上。病難止息相應遠離。彼天之趣守護為義。無我行施淨妙依持。德行無諍了知覺性。貪愛界性無解脫義。流轉生起無因顛倒。清淨行施真實如是。了知施法殊勝之因。善妙體性法本無諍。上妙愛樂根本三善。寂靜邊際吉祥為義。觀察有情飢渴災患。是處國王有力修崇。真實無慢愛育圓滿。纏蓋不行相應遠離。飢荒之本了知壞性。菩薩是處本無垢染。根本三善秘密希求。影像邊際飢渴遠離。根本無倒清淨誠諦。諸天十善圓滿勝因。瀑流煩惱了知止息。造作相狀貪欲無壞。修行布施教法之本。能盡顛倒本意修此。諸天之本因行布施。真實邊際名為增上。相貌光潔廣大丈夫。如是無諍安止巖谷。獲得寂靜安固不傾。清淨妙因無

我發生。善友相貌圓滿如是。造作力用義利成就。處所邊際過去福業十善因行崇修如是。相貌無諍菩薩之行。意地獲得圓滿清淨。菩薩有力布施莊嚴無有邊際垢染損滅。常住不壞真實流轉。丈夫靜訟欲貪無寂。處所災禍造作之本。有情智慧了知彼盡。所謂菩薩真實遠離。云何相貌圓滿無縛。觀察處所別異如是。世間怖畏明解染縛。了知處所彼因遠離。縛因棄背聽聞誨示。世間之因有學能捨。清淨自性智慧證之。教誡師邊有情智生。廣大修崇世間因行。運載三乘同歸佛性。遷變影像彼彼無實。煩惱愛戀梵行無因。出家之衆觀彼無智。煩惱過失如來永斷。秘密德行清淨勝因。福德間持相應遠離。有情方便愛樂顛倒。瞋恚無有獲得護念。是處應知世間我見城邑義利。遷變處所了知無倒。王者護國災難無有。具足聞持了知所在。聽聞德行觀察真實。王之國界邊遠難往。殊勝相貌災難無有。涅槃自性無縛所顯。離倒布施密行真實。最上處所誦宣修作。進趣邊際自性無毒。邪行不修圓滿無諍。近住根本清淨依止。德行真實平等邊際。有本勝因祕行無諍。愛樂清淨寂然無廢。菩薩增上自在邊際。聽聞根本布施因相。云何吉祥增上聖道。我慢不生了知勝行美饒具足愛育真實。相狀盡無邊際如是。云何清淨布施無倒制度。處所寂靜了知無乏。是處彼實智慧無相。患難無有寂靜修作。菩薩道行真實智慧。有情倒災難浪息。自性秘密煩惱無有。了知

施行相應有力。垢染遷變德行具足。慈母愛育熾然最上。自在邊際寂然有力。文分教法詮顯澄寂。國王制度邊遠無動。菩薩本因巖峻遠離。四果無學圓滿勝義。諸天愛樂增上教法。希有相貌喜悅無動。寂靜無諍清涼如月。修建真實淨因遠離。相應希願福德有智。根本教法諸天依稟。悲愍有情流轉無替。是處欲貪最上顛倒。具足聖法染因皆盡。具足聞持勤求正法。布施隨順名稱自在。最上祕密魔不能壞。國王愛慕遠方寂靜。自在遷變巖峻制作。災禍本末肅然止息。是處智慧遠離瀑流。顛倒染縛多種慢類。菩薩支分寂靜修作。求因無壞心意止息。空性本寂自求安靜。人趣荷負慈母為本。自在名稱煩惱盡止。國王是處能制貪欲瞋恚愚癡多種輕慢。飢渴朋屬生靈止息。菩薩增上清淨自性。身體獲得有情真實。王者如是修崇本業。彼實災禍顛倒繫縛。瀑流煩惱十種根本。造作施為平等布施。圓滿有力無諍真實。清淨界性嚴峻獲得。彼聽聞性有學之因。戒律根本施設無盡。隨順流轉不動增上。十善根本無性增上。欲貪患難無縛遷移。時分真實崇修施行。如是諍訟彼無有慧。調伏災難造作止寂。了知放逸根本知見。是處菩薩無上教誨。云何意地煩惱難斷。希求無實造作無邊。如母育子守護為義。了知有情寂靜之法。無我力用因善友力。施為寂靜無怖圓滿。自在邊際十種善法。進不淨義復生語言。無邊修崇無人處所。求不可見無邊因行。過去之業真實自

性。僑慢止息隨順可獲。清淨教誨有情顛倒。智慧了知穿針之事。有情聽聞邊際染盡。隨順流轉愛樂之因。了知有情煩惱過患。是處國王惠施人民。寂靜安住希求變動。智慧了知趣求解脫。禪定智慧崇修相貌。菩薩如是止息纏縛。布施有情真實義利。自在行施具足聞持。修習行捨善哉遠離。菩提薩埵發起誨示。是時國王人民樂施盡意修行。祕藏珍寶一時捨盡。有情是處憐愍如是。中間寂靜。煩惱無因。究竟安住。了知布施無有相貌。寂無傾動如月澄靜。瀑流煩惱善心遠離。增上慢類災禍無有。常本不生觀察顛倒。運載處所寂靜如是。彼名色相誠實自性。染惡繫縛具足相狀。如有情荷負色相。清淨止息染因遠離。快樂義利相貌止息。世間業道成就報果。傲慢飲食飢渴顛倒。無有患難求彼遠離。過去顛倒造作時分。相貌繫縛變動止息。清淨布施希求殊勝。相應善因慈性修作。守護方所塵垢災患。有學進趣煩惱息滅。塵盆不還清淨安有。如是邊際復生災禍。根本廣大邊際之因。清淨趣求愛樂修施。隨順守護有情教誨。國王修建處所廣大。世間有情根本三善。無貪無瞋無癡。是善之本自性無縛。邪見災禍真實無有。悲導生靈顛倒過患。如是隨順廣大寂默。造作從順三寶安住。願盡希求無智修建。城邑聖落親聚所在清淨因行施設相貌。禪那寂靜伽藍所居。有情自性遷變無動。四禪根本五欲止息。平等成就根本快樂。真實邊際災禍隨順。止息

塵盆飢渴相貌。無有是處施為十善。屈伸舉動暗慢無有。祕密無怖寂然止息。希求無動見彼本因。十善利益纏縛止息。云何不壞真實相貌。造作清淨布施因業。應量器用勝義真實。成就祕藏自在誠諦。自性作業顛倒靜。心向善提圓滿勝義。時分寂靜希求施行。靜住根本自求遷變。有學具足清淨修施。彩繪尊像盡心興顯。一切修施根本邊際。過去安樂增上無動。中間清淨無因災禍。一種聞持。云何我慢相貌邊際。聽聞多種本來自性。過去諸業求彼快樂。福德無倒飢渴遠離。根本無別末業有異。布施纏縛貪欲顛倒。煩惱瀑流真實如是。損減誨誦自在修施。圓滿善業獲得勝利。無鈍弱慢進趣有力。遷移處所重復施行。世間安樂無動誠實。如是無倒明了知見。具足聞持盡彼殊勝。真實支分屈伸和合。無相之本佛法如是。國王治化法本真實。制度修作從順止息。清淨聽聞調伏為上。進趣止息顛倒災禍。瀑流煩惱無越根隨。最上相應發生智慧。希求無倒寂然遠離。王之界分邊際寂靜。造作見聞災難遠離。是處菩薩了知無倒。能遮一切諸不淨義。有情見彼增上快樂。王之貪欲真實無邊。彼顛倒因忽然止息。聖德希求育養衆類。邊鄙寂靜隨時能了。造作施為本由制度。是處菩薩如慈母行。了知時分止息顛倒。增上觀察彼彼調伏。求趣聞持清淨勝義。誠諦根本無因名色。調伏顛倒行施自性。無動之本唯求布施。福德究竟自在安靜。增上愛樂清淨無我。

了知根本瀑流自性。飢渴患難相貌靜謐。寂靜邊際鈍弱慢類。具足長養如師子王。所在無畏具足相貌。屈伸自性祕密因行。上妙遷變供養無慢。云何真實增上勝因。寂靜調伏清淨妙慧。隨順處所言說遠離。云何勝義無倒遷變。清淨勝因煩惱不生。淨妙如此。菩薩誨示自在求施。真實語言說法如雨。王者何如制術廣大。善法無諍自性觀察。清淨妙因長養為義。正理根本無倒具足。自性和合身體安樂。養育之處無邊修作。聽聞知見真實趣求。獲得覺慧最上邊際。如是聖法清淨無縛。根本具足喧誨無動。自性清淨煩惱永斷。流轉之本自性之法。鈍弱慢類憍恣遷變。災患之本寂止如是。有情影像隨順無實。菩薩云何最上教示。實有災禍飢渴自性。是處顛倒過去時分。有情清淨廣大義利。布施因行善妙止寂。有情了知菩薩因行。發起十善安止無動。具德教法本來無有。隨順機性施設有異。增上祕密如是勝因。安固無動。云何身體圓滿寂靜。修作真實無畏成就。勝義自在無生邊際。如是不動菩薩阿羅漢果獲得清淨。荷負顛倒瀑流煩惱。無因生起患難止息。觀察有情。清淨布施。勝義寂靜解脫力用。是時教誨自在修崇。如是我見廣大無邊。瀑流煩惱根本生處。復求造作止息遠離。成觀察了知時分。云何有情調伏自性。造作無懷久遠時分。寂靜如空根本自性。觀察自他清淨有益。是處殊勝最上隨順。有力行施成就無畏。所謂大乘了知無縛運載

因行如蓮出水。根本勝義調伏清淨。修施因業獲得善利。災禍本相不行惠施。了知垢穢清淨無有。增上調伏具足平等。勝義自性無有彼此。災患之本行施真實。淨智隨順如是求彼。寂靜自性煩惱染縛。清淨無有名色遷變。布施希求屈伸力用。一切有情觀察無盡隨順希求最上因性。鈍弱慢類自性無能。無相布施盡彼修設。能斷貪欲說真實法。云何諸天語言真實。根本勝因無諍修作。施行無邊壇法根本。增修遠離快樂義利。無暗慢本止息顛倒。求修進行具足開持。根本勝因天人無倒。增修布施隨順勝義。真實之因成就根本。求施因行廣大清淨。祕密之本荷負有情。布施修作真實祕語。止貪欲行寂靜增上。具足開持清淨勝因。自在如是求一切因。勝義真實增上造作。一切災難自然止息。有無繫縛垢染遠離。煩惱鈍暗處所遷變。是處有情寂靜邊際。有力自在隨順本性。垢染縛因一合具足。了知有情止息諍訟。賢善修作有處災患勝義。寂默自在布施清淨真實自性有力邊際。有情所在彼彼作業。流轉生死愚癡為義。達解邊際我見遠離。造作根隨災禍止息。調和處所如空無礙。飲食上妙無求捨離。清淨教法有運載義。演說諸患自性止息。彼求自在寂靜之法。布施誠諦修清淨施。圓滿無諍遠顛倒本。寂靜如是求祕密義。飲食施為言說教誨。布施寂靜荷負增上。如空相貌真實了知。無學聖者根本行相。正解脫義如是平等。垢染止息根本諍訟。屈伸

因相發起勝義。清淨邊際往昔造業增上暗慢獲得息除。隨順瀑流無有寂靜。四種業道現生順後往業不定。如是一切過去造作自在具足。清淨邊際布施業行。寒時逢火有殊勝義。是處真實根本無倒。名色和合往業遠離。修習業道根本勝因。諸天淨妙求安隱樂。苦受之因暫時不起。快樂自在增上鈍慢。如是遠離過去業用。善淨無倒有情布施纏縛自息。先世造業意地不生。時分無邊勝者先受。如是無學廣大清淨究竟安住。垢染纏縛往昔殄盡。身器清淨思惱無因。調伏有情用意修施。世間寂靜清淨了知。云何我慢多種癡迷。心所欲求盡經盡。諸天趣類清淨所依。了知施行圓淨殊勝。多聞聖道了知無諍。屈伸制度嚴峻修作。快樂邊際高下平等。如是果報隨順教法。運布施因容儀清淨。圓滿德行作業安靜。鈍弱慢類調伏不生。世間有力求因遠離。最上樂欲行施真實。相貌清淨諸天無比。遠離災難。云何勝因全無垢染。修施慢類止息。無上趣求薩埵邊際。智慧明解發生教誨。清淨時分云何彼實。義利寂靜圓滿知見。隨順勝因止息慢行。自性善妙處所鮮潔。教法殊勝開持具足。了知無倒布施無盡。開持有力善災殊勝。憍恣遷變時分盡止。論難知見制度施設。布施相應行因無諍。苦果相狀調伏止息。清淨有情飢渴無有。如是真實遠離怖畏。彼此寂靜災禍無有。世間勝義三科之法。布施增上暗慢無施。云何論詰研窮性相。正理成就樂欲根本。垢染

轉體我見為本。顛倒支分鈍弱之心。垢染於是舍宅本無遷變何有。如來之性最尊最上。牛乳為譬諸味中上。施因清淨無倒義利。戒律之義善淨語言。是時國王自在有力。處所廣大惠施邊遠。節制修崇制約嚴峻。如是造作利益有實。祕密言語本性非有。遷流造作性無常義。圓滿支分慈母恩育。語言調伏勝義寂靜。自性成就世間行施。善哉有智無諍。訟邊王言止息。不壞之因遠離鄙見。正理無邊運載為義。云何無難最上無倒。多聞具足根本見性。

菩薩本生鬘論卷第九

菩薩本生鬘論卷第十

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

時分勝因本際如如。十善崇修流轉無有。根本知見開持具足。清淨智慧自性真實。聽聞相狀。荷負修作。正解義趣求難得。無邊方所寂然安靜。比丘遠離根本纏縛。布施因行圓滿無動。智解增上了知無畏。清淨勝因布施無減。寂靜邊際力用可得。有學相狀煩惱止息。無學聖人根隨永斷。四種瀑流習氣仍在。世間有情無明所覆。根本繫縛恣情放逸。自在有力無慈忍行。纏蓋難出瀑流相續。福樂果報聯綿如是。了知彼縛諍訟為本。

希求圓寂證解脫義。彼實無倒藥業如是。水火風災熾然發生。了知曠盡貪癡隨順。法性本寂湛然無生。遷變自性有爲可法。世間有情四種業道。順現順生順後不定。祕密甚深隨順無相。戒律持犯發生真實。如來之性無損滅義。持戒清涼澄瑩自性。患難有情慈心行施。意地了知自然發生。彼岸之法無因安得。不放逸行諸天可修。快樂因緣根本三善。造作界性顛倒不生。嚴峻制度淨妙可愛。究竟邊際了知有力。修施相貌具足發生。尊像崇修福緣永固。了知聽聞寂靜如意。三寶安住無傾動故。此本勝義遠顛倒法。煩惱性類靜住無生。我見增上煩惱根本。造作無邊聖力能離。無貪瞋癡三善根本。慢類顛倒無力能生。有學靜住現行不起。彼自在力戒德清淨。相應聽聞善住增上。廣大寂靜三寶爲九。九品智慧無相趣求。諸天快樂進修求彼。能斷貪欲說真實法。遠離果報有無因行種子不生。如是勝法功德力用。纏縛顛倒無非皆盡。方所邊際遷變希求。如彼圓滿德業因行。果報施設百種影像。田宅聚落殊勝豐足。清淨教法利益安樂。真如自性本來常滅。無取無捨湛然安靜。三乘聖人並爲善友。繫縛之心真實顛倒。清淨界性自在止息。瀑流顛倒制度遠離。真實造作後更修崇。最上邊際本心解脫。清淨祕密止寂如如。相貌不生思議難及。此真實義究竟無我。王者知見制作如此。平等無二正法安住。道行圓滿寂然無怖。情非情物稟性常寂。解脫無生有

爲難捨。我慢謬認實有遷變。能斷欲貪所在邊際。如是嚴峻修崇真實。彼大丈夫過去殊勝。無邊作業善法成就。有情智慧功能無盡。云何慈母養育真實。過去倒染誠諦清淨。如是祕藏究竟真實。覺者無倒勝義圓滿。毘尼律法有情能受。佛地圓滿根本聖說。如是邪見染慧不生。靜住相應澄心自性。勝義發生邪見不起。平等趣求染慧止息。菩提薩埵修布施行護國尊者本生義邊。已上第二十二義。并第二十三義合。我見苦受真實顛倒。如如勝義作用止息。所謂隨順聽聞義利。彼菩薩行智慧殊勝。種種自性無縛安靜。與顯尊像希求果報。寂靜安居冥心泯息。嚴峻處所塵勞俱盡。二十二根善法欲義。善惡昭然如影隨形。是可得義無不可得。國王方所與群自在。息惡甚深彼染破壞。運載生靈增上相貌。彼實難得。制度嚴峻。煩惱可得瀑流爲義。造作形像果報具足。明了自性怨對何有。廣大遷變顛倒遠離。布施力用處所誠諦。想念聖言崇奉圓滿。彼智慧相獲得無盡。大乘平等教乘爲上。貪愛繫縛障蔽悲行。自在力用移轉無有。戒德無犯制度可遵。名色上妙澄瑩如玉。相狀相扶工業殊勝。菩薩誠諦動靜可依。是處均等被我如是。力用發生果報成就。慈母愛縛邊方隨順。顛倒慢類種種遷變。現行縛體能生淨訟。志數終盡內外普均。是處丈夫遠離喧靜。纏縛有情究竟能離。瀑流煩惱隨順不生。進修聖道福德堅固。執著我慢顛倒方所。發生勝義清淨止

息。一合真實聽聞無已。意地清淨纏蓋遠離。患難顛倒訪議止息。淨妙殊勝彼我有。根本煩惱十種不起。纏縛遷變制約正息。云何心昧摧壞色力。受報真實勢力自盡。分別我見入聖乃除。慢類真實隨見可止。暗鈍謬認無因生起。隨順世間施爲十善。彼邊際慢增上執著。顛倒分別受果決定。林木損壞如空無邊。誠諦受果愛支已潤。身負我慢爲增之本。因果相扶類於形影。如空無邊寂然無礙。貪愛果報內因發生。不修善法無由成聖。寂靜如空處所廣大。發生善因果報隨順。自性清淨顛倒止息。聲相善巧建立佛事。壽數時分難以遠離。運載自他廣大祕密。平等難行我執增盛。趣求勝義圓滿如是。有情德行善修和悅。湛然清淨甚深難得。云何心法真如爲性。彼彼時分安住平等。勝義圓滿造作泯息。十種業道並由心起。昧鈍根本克體唯礙。相應障障王所皆是。我慢分開有七九種。瀑流根隨如來永斷。布施文義所謂大乘。佛法僧寶究竟不傾。善惡二相形對而立。了知時分長遠難得。求天趣因唯憑善力。保護處所慎密安住。運載邊際從三乘說。勝力增上了知善友。一種和合我見除息。不生繫縛棲止勝義。具足聞持聖力荷負。如來之性觸物可知。淨妙名色澄心安住。圓滿智慧妙覺安然。涅槃勝義彼我俱盡。一合智力鈍慢皆止。智慧嚴峻了知長夜。此大丈夫了真勝義。趣求無相自在止寂。修布施行圓滿具足。彼運載因遠離縛義。成就彼力是處平等。廣

大顛倒因行不生。恭奉隨順修成滿行。如此勝義上妙增上。林蔭茂盛災禍遠離。有智慧相了知秘密。發起勝因自在無邊。世間行施爲十善因。大丈夫意圓滿誠諦。九地施因無倒修作。彼顛倒行增上除遣。暗鈍我慢體性真實。圓滿發生淨妙色相。欲貪廣大勢力無盡。無因去除生死無廢。隨順煩惱失丈夫志。不信聖言誠凡夫行。時分邊際顛倒希求。纏縛流轉惡業成就。清淨因性棄捨遠離。是處丈夫廣修勝業。彼彼方所安靜無動。摧壞染縛邊際不生。人趣有情廣大福業。五蘊不壞遷變不窮。受福殊勝行施爲本。津要制度爲最上品。色相嚴麗廣大無比。清淨處所安靜無動。名稱增上自性澄寂。有情體大障礙不生。悲導生靈發起勝義。無倒行施聖力所爲。修建邊際無摧壞義。怨結相待隨順可勉。貪欲希求聖人止息。是處菩薩悲願能離。慢憍真實難以制伏。地地九品通達理事。自性真實顛倒無盡。無明癡暗寂靜難生。纏裹如蠶何能出離。造作真實修崇本際。一切行相壽量希求。有情教誨實大丈夫。平等自性如如可依。名色所依根本識性。勝義發生最上之性。相應運載丈夫所爲。寂靜之處遠貪欲行。清淨十方覺位圓得。入地已往分有所能。如是勝因曠劫所修。聖智功能因果有異。殊勝之行濟苦與樂。教導群品遵依聖說。如是暗慢我見爲本。有力行施泯絕相狀。自體希求如是遷變。不壞流轉遺體之類。時分邊際淨穢皆有。善淨之因所感義利。真實

趣求聽聞制度。無有顛倒自在無動。是處我慢增上趣向。相應淨證無有止期。有情勝因無不捨離。造作義利施法之因。生類苦惱摧壞身分。顛倒邊際無能遠離。施行圓滿如空無相。戒德清涼須明持犯。息惡邊際煩惱能離。菩薩是處自性清淨。彼止息行動修勝義調伏生靈實丈夫行。布施方便善淨修崇諸佛垂教無因不可。法象爲譬誠諦如是。方所安靜平等如空。能斷貪欲梵行爲因。究竟因緣自修施行。彼瀑流義纏縛無盡。遷變相貌謹念如眼。息惡知見圓滿勝義。根本真實自求己義。母恩無邊廣大爲義。彼彼真實邪見不生。律部根本施設軌範。快樂界性非貪欲獲。廣大有情護息淨證。善息纏縛真實丈夫。是大有情真實有力。相狀齊等令心安住。根本寂靜無求顛倒。自在指示所謂默然。影像本末義利如是。圓滿盡淨何無真實。彼本顛倒云何如是。我執無邊修垢染行。云何離畏本如如性。愛樂顛倒迷色自性。身分肌膚布施能捨。求彼處所修建爲上。造作遷變荷負無盡。秘密甚深無相可見。應器成就具足自在。清淨處所鮮潔爲上。乃至遷變嚴峻淨妙。清淨教法善能止寂。修梵行因相貌增上。如師子王威嚴無對。相狀殊麗鮮白廣大。心本澄寂自然無動。根本凝暗慧解無因。顛倒之法正智不生。具足聞持悲心遠離。無始繫縛愛戀色身。淨妙施離顛倒除遣。殊勝因行最上崇修。無表色體持犯名戒。貪愛熾盛有情於身。瀑流無邊憍恣狂逸。顛倒

業行制度止息。清淨之處造作真實。此平等相根本安住。無有時分希求聽聞。國界方所安然寂靜。持戒清涼林蔭茂盛。戒德無虧一合清淨。制度勝義成滿。云何彼因十種善行。如是邊際增上色相。自在相貌殊勝無盡。光潔嚴麗聞持圓滿。布施無倒名色具足。煩惱不生瓔珞鮮淨。希求有力圓滿行施。是處廣大體性自在。布施功業寂靜嚴峻。智慧自性苦惱無有。三業恭敬思惟自性。殊勝因行顛倒皆盡。暗鈍我慢作業淨證。希求造作悲導圓滿。忿怒邊際教誨止息。丈夫所錯均等無偏。教誨師邊際衣稟隨順。希求聞持淨證自止。賢善之性無流轉義。云何恭敬覺滿如是自在行施。益濟平等清淨自性。本際勝義二種重障。瀑流災禍煩惱永斷。金剛無間難染邊際。有漏皆是逗截自性。三乘之本智慧難得。垢染惡行世間凡夫。顛倒垢穢發生力用。破壞纏蓋枝葉茂盛。根本堅固以此爲譬

菩薩本生鬘論卷第十

菩薩本生鬘論卷第十一

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉詔譯

自性根本智慧了知。增上相狀靜住無惱。湛然快樂了解脫義。惡趣顛倒我執無盡。憂苦

轉多煩惱無替。根本災難相親無定。瀑流煩惱如來永斷。彼自性因遷變止息。隨順具足義利根本。力用可求運載無盡。彼彼增上進止有益。了知意地盡靜希求。煩惱時分顛倒息除。三乘善因制約群品。諸佛法性湛然清淨。其實知見慢等無力。障礙之法了知寂靜。根本慢邊運載息除。纏縛多種教誡約束。有情在處隨順生起。清淨神足欲動心觀。悔過名儀身器清淨。聖道唯智慧通三性。究竟真實無越理智。如如勝義妙覺方圓。真淨聽聞摩訶般若。佛大丈夫調御群品。寂靜依止屈伸為義。清淨聖道盡如來性。智解了知窮極邊際。惡趣羣衆善哉難出。勝義無倒淨業圓滿出縛離縛苦惱無因。彼實希求果報能離根本廣大丈夫顛倒。隨順顛倒邊際邪行。善本縛體有學如是。纏縛邊際自了田宅。是處有情布施有實。惡業果報倒行止息。五蓋十纏覺因能離。廣大開持有自力性。上妙色相遠離災禍。心無形質涅槃無相。慢轉靜證聞教止息。香氣遠聞身分真實。邊遠方所增上了知。彼彼田園方分如是。彼真十善淨慧了知。人趣行相殊勝方所。色體最上不可破壞。有情善教修施圓滿。殊勝無倒意地誠諦。煩惱暗慢怨對增上。具足蓋纏調伏遠離。是處恭奉隨順王者。本修勝行捨見趣道。圓滿荷負無盡邊際。九地無相隨所證說。十種業道智慧了知。平等相盡界性真實。勝義最尊無為法故。增上造作暗慢遠離。冤對顛倒其數百種。瀑流生起種現無盡。云何有情微見報

捨。顛倒我慢纏蓋相續。寂靜根本和合捨離。真實布施希求無相。平等增上福德隨順。人趣生類王者為上。云何彼類根本我慢。纏縛相繼苦惱可獲。愛樂語言智慧施說。自性寂靜樂毒止息。善友之因諦實希求。恩愛養育殊勝所在。遠離作業彼彼顛倒。果報言說瞋毒具足。善友益濟聞持有力。自在調順求煩惱盡。了知自性真實根本。朋友純弱還變修作。圓滿勝因本性如是。發生勝義運載根本。煩惱中貪同生我慢。朋友善教發起淨因。往趣如行止息應空。清淨真實布施般運。修崇增上止息纏縛。快樂流轉發生勝行。善妙因緣德業如意。捨離染因愛樂靜住。十種善相遷流邊際。朋友自性顛倒皆盡。自性成就了知真實。無漏聖道證彼如性。勝義如性圓滿真實。彼天無苦如實邊際。殊勝邊際運載生類。清淨戒法圓滿無盡。如來智力廣大圓滿。說真實法邊際無盡。云何運載。佛為善友。無漏善業十種圓滿。菩薩施行莊嚴尊者護國本生義大第二十有四。一合增上如來性義。如是悲願崇修無盡。所謂聽聞菩薩教誨。云何相貌希求寂靜。人趣根本真實勝義種種界性族類根本。三種秘密制伏三業。多種相貌如其林蔭。身分清淨修因自在。聖道平等狀若虛空。造作力用遷變不窮。地生毒藥福力可除。有情平等圓滿因行。造作支分上妙寂靜。常行悲導益濟生靈。修清淨心聞持增上。三種無倒真實根本。慈母教授止息靜證。慧解分別了知貪欲。如是相應無煩惱

障。所在方處修調伏行。人趣有情求心難得。顛倒繫縛暗鈍隨順。調伏遷變彼時有力。了知靜證種種相應。是處修施調伏施設。彼彼毒藥顛倒無害。彼彼佛性塵塵無二。真正解脫無倒義利。聞持有力善法純淨。我慢貪縛不善有覆。清淨名色五蘊自性。了知聖賢無顛倒行。意悅自在身體殊勝。國界殊麗上妙嚴飾。鮮淨如天有情廣大。勝因無邊發生自在。靜住調伏鈍弱我慢。身相廣大我見隨逐。量度勝負施上中下。是處菩薩清淨狀貌。自在修作。勝乘義利。清淨無倒。國王有力治化殊勝。常無動轉。寂靜因行。負荷邊方。求無靜證止息喧雜。次第發起淨妙方所。靈逸豫安固不傾。廣覆生民如雲普蓋。布施力用相狀和合。是處平等如稱均物。自在力用一蓋普施。止息塵穢了知有力。運載方所求無驚畏。一合相貌肅然成就。智慧廣大具足長養。是處自在清淨聞持。寂靜增上顛倒遠離。瀑流險峻力用廣大。調伏纏蓋盡彼增上。希求寂靜愛樂時分。意地憍恣善住止息。煩惱四相遷變彼彼。如王自在圓滿制度。是處菩薩如空無礙。云何聲相大小有礙。清淨布施。王者誠實。發起尋伺寬細而轉。勝義寂靜安然無動。身語意行十種善惡。時分分別彼彼處所。覺了三性慈母育子。善知飢渴體子性行。彼時王者善治國界。云何心地止惡靜證。色相鮮淨和合可愛。無實災難破壞不生。如本無相力用相應。能斷貪欲瞋恚愚癡。說真實法隨順修學。了生死法三界

九地。變易往來勝劣無定。寂靜平等無暗慢類。云何三淨貪瞋癡本。爲淨之因受貪窮報。彼語言行動求修作。自在荷負名色真實。清淨智慧照了大乘。究竟之法圓滿妙覺。時分長遠歷三大劫修施自在安處心田。具足開持煩惱障行。處所安靜圓滿行施。親族相親心常施惠。無有纏蓋本來不生。造作應器殊妙可愛。圓滿上妙恭奉聖賢。帝釋天主殊勝智慧。照了情願心行之法。如來進止力用廣大。勝義無倒秘密清淨。色相圓滿壽命安固。煩惱欲貪憂苦不止。淨妙修崇暗慢遠離。淨認邊際成就纏蓋。坑穽於下與心故陷。見其受苦憂煎無已。瀑流煩惱意地增上。色相淨妙自體鮮潔。彼彼發生邊際所在。無倒力用學處圓滿。發起趣求盡無生忍。尋求邊際廣大殊勝。運載清淨具足平等。布施真實止息我慢。身語意行發起布施。此十業道自在邊際。清淨增上具足無誤。有無邊際聖智了知。長短形相了知對礙。布施荷負無顛倒慢。運用方所主宰自在。具足我慢意識相應。彼本縛體慢等爲性。具足鈍弱顛倒彼此。憶念冤親無時止息。苦惱過患展轉難離。發起還變增上生處。如來自性清淨智了。教導群品真實開持。淨妙布施無處不有。瀑流顛倒無因捨離。廣大國王制度怖畏。相貌殊勝清淨可愛。造作思念如母育子。秘密甚深了知真實恭敬隨順人趣之行。無縛所在淨行之因。瞋毒邊際愚情所戀。三種瀑流貪瞋癡本。無學最上不離衣雲。行施自性殊勝業道。有力

發生成就如性。真實邊際在處如意。趣求心法了解唯智。是處王者聖德無動。安靜國界無因靜謐。此時分義勝因施爲。摧壞處所慢染冤對。思惟勝義趣求布施。瞋毒造作名稱衰殄。我我所見顛倒惟求寂靜調伏。云何時分歎異主宰裁刃豐逸鈍弱我慢作業喧譁。如是瀑流漂溺爲義。彼布施因濟益貧苦。顛倒垢穢禪定止息。調伏彼我自在憍恣。力用清淨喧譁無已。清淨教勝無有冤毒。有學進趣希求如是。如來之性誨義圓滿。煩惱之障自性顛倒。如是根本無始多劫。窮煩惱性彼實如空。清淨誨示見聞調伏憍恣慢淨識不生。自性邊際還變止息。是處流轉寂然盡止。鬼界愚昧云何趣求。增上縛因隨順染淨。人趣鈍弱聖智難生。戒行清淨運載殊勝。相應造作根本施行。自在力用真實圓滿。智慧發生無怖無礙。顛倒彼邊戒律能制。最上調伏不壞行施。廣大身分隨順義利。煩惱之性增上皆盡。自在勝因根本無倒。愛欲布施不能亡相。彼煩惱因行施有執。如大國王治化不均。真實怖畏倒染之本。自在無我有力行施。修行寂靜過去因深。身分所執了不可得。平等真實流轉無礙。有情纏蓋地法所有。靜謐垢穢拍塞空界。苦惱過患根本生愛。災禍處所無生不有。無明還變時分轉多。聖道力能無染不斷。是處王者聖德增上。智慧自性無不照了。如蜂造蜜共助成功。聖智了知圓滿寂靜。發生語言安詳無難。染污寂靜有情如是。我執真實有情生怖。布施因行本意

平等。究竟邊際彼等調伏。云何相貌功用增上。方便時分發起殊勝。因性無邊力用無礙。意地自性語言不及。面相變動喜怒遷移。彼求施因去來如是。菩薩自在行律部法。發生邊際教誨因行。有支體性誠等五種。親因緣性不說報種。不壞有支相應因性。了知真實自性如是。德行離縛隨順因義。暗鈍體性染心爲本。清淨有支無覆無記。此約親說意處自性八識爲體十二處說調伏。云何彼等義利可愛。自性發起進修。根本運載智解了知。起心暗鈍瀑流纏蓋。我見垢穢染污言說。聽聞相貌布施修作。我慢有情心生繫縛。本實我見無施修作。三乘運載自在遷移。云何彼盡善哉了知。秘密之因苦惱殄盡。勝義無倒根本施性。瞋毒無盡覺慧難生。病患縛因梵行能離。云何災障顛倒施爲。獲得世間上妙自性。彼天福業善淨有力。五蘊名色具足開持。造作相貌殊勝無盡。調伏清淨善施義利。善哉了知甚深祕藏。真實調伏我執行相。如彼勝因成就佛果。無漏福德出世爲上。淨妙性界根本無畏。了解知見勝妙佛法。清淨名色開持有力。聚落還變流轉不壞。智慧甚多寂靜無生。懺悔盡染調伏如是。彼諸天趣一合淨妙。增上嚴峻無倒誠實。如是悲願邊際無盡。彼根本義圓滿無變。如來廣大微妙圓滿。聲聞無學生空解脫。意地清淨十無學法。發生勝義趣求究竟。祕密甚深菩薩之行。有情具足煩惱障義。暗鈍我慢人趣之行。真實有力了知遠離。煩惱障體根隨種現。二十

六法三乘共斷。菩薩施行莊嚴尊者護國本
生之義第二十五
菩薩本生鬘論卷第十一

菩薩本生鬘論卷第十二

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空。所謂隨順聽聞菩薩因行。云何相貌聲聞緣覺上有可求故云動轉。大乘至極安固無動。涅槃止息清淨寂默。圓滿無對善性無染。力用可求秘因無作。心境暗合無重無邊。力用廣大本智發生。無間永斷。聖性起時凡性已離。上妙聞持捨怖畏義。攝藏最上廣大文義。諍訟邊際聖因止息。守護義利如王師子。無垢清淨求人天福。真實勝義廣大無諍。熾然無倒調伏止息。圓滿上妙清淨可愛恭敬帝釋尊崇狀貌。云何發生遷變之行。如雲覆蓋清淨遠離。增上相貌無垢寂靜。正理如意自在根本。丈夫有力究竟自性。國界圓淨無十惡行。色相如寶造作勝用。如四神足功用最上。了知自性真實養育。貪欲處所悲心愛護。照解名色止息顛倒。纏縛行相流轉不止。殊勝支分智慧體性。彼彼病難了知虛實。根本邊際調和所在。寂靜力能崇修功用。瀑流染法聖智能斷。不來之果下地無因。纏縛染性止寂

力用。調伏諍訟根本顛倒。眼識綠色意識第八。三識俱時有能緣用。自性清淨教導之因。了知種族躬伸供養。是處修崇時分廣大。求因有力染障顛倒。淨妙之因圓滿運載。大乘希求布施功行。此實丈夫造作邊際。發起清淨聽聞有力。寂靜處所施行圓滿。化生究竟和合益濟。增上界性色相遠離。造作顛倒趣向歡樂。邊際相貌慈母愛育。具足布施多種名相。調伏修崇無倒為義。施行平等增上無倒。是處菩薩趣求真實。悲願修作聲教成就。布施平等因相殊勝。制度自在了知寂靜。毒害施為鈍弱皆具。清淨勝義行施最上。災本真實聞持無倒。染倒皆具調伏了知。破壞城邑因無制度。地遠生心離往如是。人趣生類顛倒暗鈍。慢等十法和合生起。彼體真實垢染諍訟。我見自性諍訟之心。誠諦邊際施因處所。了知邊際淨妙趣求。塵空繫縛聖道除息。養育處所誠實安靜。聽聞自性發生語言。有情愛欲支分染污。顛倒暗慢我見皆有。清淨行施意地無倒。趣求諍訟瀑流轉多。災禍垢穢處所無施。相貌默靜轉染能離。意法誠諦制作增減。清淨無倒運載有實。鬼趣施為無力可在。苦惱過失自縛無解。平等勝義無由能得。欲樂邊際了知趣向。是處為人勤修聖道。纏縛行相增上了知。荷負重任求趣殊因。發生勝義圓滿究竟。平等有力了知施行。調伏真實運載沒溺。我慢根本諸法染行。自在喧譁愛樂貪欲。軌範師等教誨言說。如是清淨相貌無邊。造作於彼業行之因。

有情運載患難止息。顛倒諍訟有情制約。自在希欲了知染性。真實均等愛縛遠離。嚴淨行施無學最勝。根本相應難染皆盡。自性有力纏縛如善。是處菩薩清淨界性。在處邊際發起言說。無心色相了知最上。成就勝因信仰能離。生起邊際知見自性。平等相貌造作無倒。德行具足有情無畏。修建所在隨順真實。根本不生寂然清淨。自在遷變甚深難得。有情本寂聞持具足。淨妙無毒智慧證知。布施邊際希欲色相。一合無倒作業支分。布施誨譽隨順聞持。彼修布施德行成滿。究竟止息調伏因行。善友非無鈍縛遠離。造作力用有支為本。自在繫縛發生諍訟。又諍訟處無染修施。意地真實正理方現。隨順瀑流顛倒遷變。彼彼修作調伏心行。毘奈耶法持犯方具。根本之因了知寂靜。彼求布施愛樂可意。有支五種報種隨順。誠諦處所聽聞發生。我見起訟恣逸生慢。大有情類自在調伏。無生寂靜求調伏義。彼此無實清淨智了。甚深真實清淨教誨。寂靜邊際喻向施設。身語意行十種業道。淨妙造作思惟布施。發生寂靜平等自性。一切趣求平等因行。根本聽聞熾然功用。如師子王安住無動。身分圓滿清淨制度。本自誠實殊勝無盡。九種調伏清淨教法。聚落處所運用無盡。飲食殊勝廣大因行。淨妙勝因覺性圓滿。如調伏行有勝發生。了知界性出離諍訟。聖人有力平等果報。殊妙無諍愛樂寂靜。作業殊勝安詳無暴。方便善巧身等十行。彼自無倒布施希

求遷變修作。根本殊勝智慧善妙。語言詳審善哉制度。安靜秘密最上相貌。無出天趣邊際殊妙。如意之寶。進趣寂靜。離羣應行繫縛瀑流根本塵盆。是處國王知見明白。愛慕生靈寂然安住。調伏邊方歡樂無替。可愛之寶無非善教。調伏彼我親教師受。一切自性方所平等。殊勝之因進修誠實。我本造作制度自在。無樂欲因靜住無諍。心如工畫遷變而作。聽聞知見究竟依心。十善巧法有情訪習。國王行施圓滿均普。寂然教導晝夜無息。是處丈夫鈍弱諍訟。重重發生聽聞誠實。童女苦惱顛倒希求。相續繼念有情遷變。無染增上造作多種。貪愛無邊造作暗鈍。煩惱相貌我慢相依。根本我見相資成百。云何時分德行圓寂。隨順修崇發生彼岸。造作支分增上有。有情世間發生支分。隨順義利發起欲樂。世間淨因聽聞有益。善哉自性布施為因。施彼情類無飢渴事。了知倒盡寂靜聽聞。行解圓滿顛倒染盡。如貪相貌趣求無有。能得無性廣大相狀。界性增上依憑善友。照了自性出離諍訟。此圓滿行快樂隨順。有支無倒世間根本。智慧寂靜了知繫縛。記念邊際廣大勝義。發生造作戰敵為義。天人自在靜住有力。根本教誨調伏清淨。了知布施智慧無倒。十種善行趣求止息。欲樂有情國王善教。稽首聖賢快樂自在。十種善行祕藏真實。隨順色相增毒處所。身分有力圓滿勝行。復於夜分勤修善事。方所丈夫無我慢行。聖道真實發生殊勝。圓滿盡倒調伏彼來。

平等無淨身相有力。求三寶性寂然安靜。男子有制能奉於上。王者自在人民咸慕。僞恣止息。聖道發生。恭敬隨順趣求寂靜。是處丈夫發起殊勝。居自在處行世間行。十善依止真實有智。諸天淨妙勝義安靜。天人所運通定散善。彼瀑流邊憍慢止息。身語意行修十種善。出煩惱障無顛倒。顯蓋造作根本寂靜。清淨真實寂靜因行。有學自性行世間善。繫縛相貌我報諍訟。修崇寂靜了知果報。是時國王行十善道。求無諍訟國界安靜。制度嚴峻調伏民類。纏蓋無邊如雲普翳。相貌熾然增上邊際。珍寶相狀盡我所在。發生施行。身等十種增上修施。了知真實上妙殊勝。無慢等染損滅我法。因緣諍訟貪愛邊際。造作自性無諍求施。暗慢繫縛發生顛倒。是處菩薩平等了解。種族邊際聽聞真實。平等行圓滿時分。寂靜修作慧解了知。增上執持調伏倒行。了解正理大乘時分。本施自性無毒害意。人趣生類力用調伏。清淨遷變了知勝處。暗鈍我慢本自具足。王者體大聖用無邊。究竟實因修施廣大。時分根本了知邊際。勝義寂靜。善妙因力。纏蓋不生煩惱自殄。云何趣求布施運轉。是處國王疆界嚴肅。人民無訟荷負有力。百種無壞自然生起。丈夫寂靜方所無動。是處無實固修慳行。彼實瀑流根本十種。求善提行實大丈夫。智慧祕密了聖言行。暗慢能離真實如是。顛倒染汚煩惱生處。童女繫縛患在於母。調伏義利精嚴教誨。聽聞圓滿了解發生。我見增

上煩惱生因。彼彼顛倒名色遠離。是處國王法制最上。相貌力能廣大如此。究竟發生祕藏真實。語言義利甚深如意。貪欲可斷惡因遠離。彼本布施平等勝義。聽聞修作無倒希求。我見垢穢寂靜無怖。人趣隨順無倒諍訟。我見雜染寂靜如是。菩提薩埵語言調伏。如是無學證寂滅理。正理遠離造作生因。求息災禍盡淨染邊。教導語言染因皆盡。求增上因盡無邊染。愛樂於子疑心皆棄。云何真實寂靜修作。彼發生因除慢邊際。破壞諍訟。靜住行施。非無有因方便所起。無毒害處求之往彼。是處三者盡生民謐。靜住見邊損滅皆盡。發生言說嚴峻誠諦。聖道自性淨妙依止。根本所在丈夫誨示。有支具足毒不能害。自在力用無邊行施。是處國王崇修勝地。色相嚴麗力有所執。靜住邊際法制能退。無倒澄寂母愛如是。造作色相恭謹趣向。修者處所了知殊勝。壽數短長因業所制。教乘明文更無異義。是處菩薩廣大悲願。運載生靈增上圓滿。無我慢體有布施因。靜止之處聽受言說。相貌無邊王言所制。彼天上妙毒害捨離。無有諍訟根本安住。發生勝義彼因真實。因性寂靜發生有力。教法制約進修無倒。有淨妙因無苦楚業。自在力邊人趣具足。貪欲我慢異報顛倒。行施清淨快樂安處。彼彼思惟增上發生。自在力能意地調伏。種族希求淨因所止。清淨智慧縛諍盡止。是處國王法令無倒。真實制度益濟生民。最上修作圓滿無諍。了知勝義無多種慢。盡滅我見聽

聞聖語。善哉善哉。廣大福德。清淨勝義造作根本。德行崇修有情隨順。運載有力修作勝因。希求清淨無我執相。了知寂默十善真實。行布施行求彼義利。國界寂靜調伏邊方。發生善教王城廣大。王者善施慧解真實。破壞流轉淨因真實。清淨意識相應解脫。是處國王最尊最上。訓導生靈聖力嚴峻。有情色相與衆非類。勝義增上希求誠實。根本廣大如師子王。形神可畏。祕藏甚深流轉遠離。五蘊自性法數圓滿。人趣之法佛果可修。證邊際相應遠離。根本寂靜力用可止。是修菩薩智慧真實。具足勝義。心行無生。處所安靜。運載有情。施設功行。無邊勝法。趣求誠實。制度根本三乘規義。如王廣大。無倒真實。教誨正理。智解趣求。名不可得。心法本寂。慧解相應。無倒清淨。意地了知。如如之行。諸法勝義本智親得。根本德行聞持具足。施心精純得無所礙。勝因無諍災禍止息。自在力用生心修作。別別因行愛樂發起。清淨施邊了知隨順。無相行施。彼此無知。湛然澄寂解脫無生。獲得自在根本制度。不動如山荷負有力。運載有情至於究竟。熾然相狀。行因修作。趣求邊際。遠離處所。崇修德行。善哉行施。如是我見遷變自性。棄背無布施。生真實名色勝因。根本生起。王言誨譽。是處王者平等荷負。了知邊際彼彼真實。瀑流之法顛倒不有。荷負邊際顛倒皆盡。菩薩行施莊嚴尊者護國本生之義第二十六。曠恚衆生流轉遠離。所謂聽聞菩薩教誨。智慧了知吉祥勝行。種種自性無非報應。功業力用根本多種。有學行人全憑內地。清淨名色根本自性。應器受用果報多種。發起勝行圓滿修施。無垢自性聽聞有力。多種界性根本聖衆。淨妙趣求佛法梵行。布施功用處所自在。發生淨忍善淨止息。制度根本清淨廣大。煩惱靜寂無倒止息。勝因邊際施設勝義。不壞如空靜住根本。彼實力用自在無倒。邊際如雲衆聖和合。造作圓滿我慢不起。因行無相受果殊勝。顛倒染慢圓滿不生。香氣遠聞果報自在。寂靜如空正解脫義。根本運載福德成就變化自在。快樂如是。云何勝用善因了知。方所聚落趣求所在。彼彼增上離障如空。勝義無倒甚深難得。是處菩薩長遠行施。十善自性隨順止息。煩惱自性根本不生。我見執著染障自起。果報隨形無由捨離。是處復有其心修作。教誨寂靜圓淨相貌。力用廣大儀容端正。所受果報增上無減。善業增上香氣遠聞。平等布施發生圓滿。淨妙修崇勝義誠諦。過去隨順無慢因生。聽聞殊勝遠離無智。勝義真實彼此善淨。根本相狀修施無我。造作冤對勝定不生。平等莊嚴染淨遠離。具足不生。靜訟本因。寂然止息。戒德如是。和合安靜。因忿有諍。肅然遠離。發起淨心時分延長。自性真實究竟邊際。修崇相狀自報身體。因相動轉卒暴生起。明白澄瑩報應圓滿。增上修作淨妙可愛。無有損減淨光潔。希求自在盡施爲業。了知色相實因有智。是處有王果報如意。處所自

在清淨嚴潔。邊遠了知如同目視。希求制度無倒真實。趣向色相作業相應。應報往古成滿現在。運動彼我貪癡自息。是處智解不遠自得。了知有無心生無倒。貪縛止息修施自在。煩惱如流飲食損減。運載自他如王制度。見聞了解彼彼真實。寂靜處所覺解了知。語言邊際發生力用。彼此雖遠如同對面。又復長遠圓滿隨順。身體殊勝盡彼顛倒。了知修作靜住止息。覺岸光彩祕密止寂。發起無倒除遣愛戀。垢染衰損淨妙無替。自性染盡誠諦止息。了知真實廣大力用。求彼蘊相成滿隨順。瀑流遷變發起寂靜。祕藏甚深本無相貌。自性隨順靜住之本。顛倒修作垢染災患。煩惱荷負出生力用。支分相因進趣無縛。隨順了知難行勝行。無所趣求顛倒生相。邊際如雲煩惱自性。淨妙施羅災難盡止。十善難行界性真實。世間慢相王者自在。圓滿顛倒繫縛根本。果報增上遷變修作。圓滿了知戒香鬱散。如是王者姿容可觀。果報最上世間無等。平等自性行十善道。福德尊崇圓滿無比。是處王者制度普均。義利生靈聖力爲上。智解了知生民奔附。一切教令安靜平等。是大丈夫國界中瑞。是處有王具足聞持。無顛倒訟聖力無動。國土飢荒莫聞所有。三寶無倒難行能施。淨妙有力聽聞誠諦。是處菩薩根本行施。出生力用寂靜圓滿。意地發生時無繫縛。增上勝義世間寂默。平等遷變造作無諍。發生力用寂靜邊際。暗鈍靜訟忽然止息。慈母愛樂遷變無已。止

息飢渴遂令安樂。廣大悲願趣求無盡。我見不生心趣真實。自在邊際無等自性。有情處所殊勝無諍。彼根本智證不可得。名色力用寂靜如空。秘密根本和合相狀。是處造作蘊性積聚。顛倒垢染邊際無等。有情自性精進爲本。如是發生無我相貌。荷負邊際一合作用。寂然無諍舍宅如空。難爲施設無相根本。求無諍訟無倒施爲。靜住因相。殊勝支分無我自止。彼邊變處有學趣求。惡意修作災患盡止。增上發生修崇無壞。方所邊際相狀可作。制度廣大性本寂靜。成就狀貌淨妙可依。秘密無慢性自有力。復有邊際積聚蘊性。具足我慢建立凡性。速趣無諍善種發生。是大有情造心安住。寂靜如空平等修施。靜住無相驚畏遠離。默靜如空本來無相。想念自性最爲尊上。如是教誨一合無倒。是處希求寶物行施。聖道施爲無顛倒相。真實布施寂然無作。運載三乘自歸彼岸。寂靜不生在真實。色相安然崇修有力。晝夜運載六時無替。煩惱相應修心止息。王者聖智觀察境內。種族生靈時無棄捨。發生厭離佛語如是。布施無慢淨妙究竟。平等佛智。云何復生種未斷者。是處有王益濟貧乏。貪愛繫縛修垢染行。身體未盡顛倒止息。如是造作處所遷移。圓滿聽聞修正理行。上妙色相寬對止息。無我慢意。彼之影像。誘導之因。廣大之心。善友之力。發生自性。授教止息。勝義相應。我見遠離。是處國土修清淨行。自在力用布施如天。諍訟不生聖力可

止。發生運用憍慢止息。善心雖生趣求可得。靜住相應遠貪瞋癡。根本勝義無諍訟縛。圓滿總聞平等自在。如是我見不生秘密。如王究竟人中爲極。相貌圓滿前生修作。本聖言說有情自在。作業所爲數短長。崇修所致。最上布施專一修作。衆生趣求冤毒捨離。聽聞有力修布施行。色相真實願力修作。無因相貌變暗施設。如是衆類難離繫縛。是處菩薩真實有智。荷負有情免飢渴難。希求布施隨順戒德。永無諍訟。如有智解。盡修施行。煩惱不生。因智所爲。暗鈍有情縱絛繫縛。煩惱如是無有遠離。如大國王荷負邊方。法令平等時無有替。生靈起慢嚴行制約。慈智並生相應了解。三者之令出必有時。嚴峻制度事無再發。不生希求義利止息。名色無怖我執遠離。此時分相自有所利。安靜施爲菩薩教誨。如是王者欲貪廣大。荷負邊方四遠遼附。無邊殊勝楚毒無因。我見染盡苦惱不生。倒染如是飢渴不無。我慢真實愛縛有在。了解邊方有力制度。靜住無慢存心情類。身體自性有力淨心。瀑流煩惱發生無地。意無恭奉我慢增多。戒行不無驚畏無已。了知自性本來真實。布施時分長遠不止。有學自性修無倒行。發意造修善芽養育。寂靜無怖道行之本。自修布施本來亡相。淨妙蘊相趣求誠諦。自性邊際牛乳爲譬。平等勝義寂靜爲本。遠離諍訟安靜止息。舍宅無畏四顧無隱。澄淨施爲無倒真實。我見無施諍訟自止。云何寂靜離我法。是處有王淨妙行

施。邊方無畏益濟平等。處所運用生靈獲安。時分根本趣求聖說。圓滿誠實我見遠離。究竟如空意地清淨。如是意法平等發生。德行無畏崇修獲得。菩薩教誨愛育身體。盡顛倒邊自處圓滿。我見遠離。勝義邊際無破壞相。彼具聞持憍慢止息。解脫根本法性聖因。瞋恚施爲默諍無已。能壞貪欲邊變清淨。學處無怖了知無我。出離諍訟造作真實。飲食止妙語言臻滿。如是究竟邊變相貌。慈母教誨約束可獲。無彼顛倒苦惱過患。煩惱止息增上快樂。希求諍訟清淨止息。福德自在最勝如是。過去發生作業無諍。彼暗慢邊禪那止息。造作應器供養三寶。邊變智慧聖力修因。

菩薩本生鬘論卷第十二

菩薩本生鬘論卷第十三

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

真實善淨如是德行。染縛相盡獲得安樂。如是勝義平等皆盡。發生布施圓滿止寂。修勝義因殊勝有力。止息煩惱力用自在。作秘密行自在誠諦。熾然修因名色無壞。彼十善行煩惱不生。能持自性清淨有力。時分之法隨順寂靜。王者修崇道德無盡。相應力用修布施行。究竟善淨聽聞息惡。一切快樂能運載

彼清淨語言本自王者。如是聖法義利安靜。成就教導圓滿有力無倒清淨。殊勝有情不生我執。王能善教。如是無倒隨順止息。學位力能趣求運載。云何獲得善妙之因。無怖修作三乘究竟。彼天瞋恚共聚其實。障染邊際隨順有力。如是世間繫縛生起。欲天有情根本可有。名色淨妙義利誠實。殊勝有情如根本行。勝義真實福德無邊。圓滿如來根本聖力。真實造作息除惡法。悲願成滿王者教令應器如是。天人恭奉。智慧施為。聖力制度。彼智云何發起趣求。如是崇修智解其實。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十七。清淨真實盡無染淨。廣大邊際禁毒圓相。所謂聽聞菩薩教誨。云何趣求無煩惱行。無倒暗慢欲貪無義。有情究竟寂靜邊際。貪瞋癡法根本無義。不善之本慢等煩惱為緣而生受諸苦惱。勝義根本無畏邊際。貪慢因緣真實自性。有情造作止息不生。清淨之法無垢染行。毒害顛倒了知不起。飢渴之因煩惱之報。隨順顛倒戒行有虧。聽聞義利止息不生。慢等煩惱繁縷而起。布施慈忍究竟圓滿。無因而有。色相本空修不可得。瀑流永斷忍行方成。世間破壞覺性了知。自在進止智解明白。成就相貌寂然遠離。自體寂靜清淨止息。恭奉殊勝了知最上。解脫邊際忍慈德行。名色自性可破壞相。終身行業忍戒為先力用成度。種子識性真實勝義無倒暗鈍纏蓋無邊皆盡。彼修施處語言寂靜。云何學地深法遠離。是處修習廣大無我種種修

習一切無彼。最上相貌養育之報。如蓮開合香氣遠聞。無垢清淨塵垢不生。國界處中無生卒暴。除憍慢相正行邊際。應器平等無別彼此。支分相貌意地遷變。無患義利無慢自性。發生自在諸天有學。淨妙無惱。煩惱不生。了知相盡。語言增上。聽聞有誠。根本災禍。荷負有能。云何真實身相了知隨順圓滿遷變修作。是處國王與心布施。具足聞持修崇相貌。諍訟患難動轉平等。增上之慧發生教導。寂靜之處趣求真實。能於方所施為制度。布施邊際色心真實。恭奉圓滿善施增上。無相力用造作興繼。殊妙相狀國界具足。最上趣求習學聞持廣大修因。彼無垢邊聞持增上。自性寂默如來之性。莊嚴平等無顛倒相。名色最上淨妙香潔。十善修崇遷變煩惱。意地時分彼此寂靜。瀑流煩惱根本遠離。愛樂莊嚴進止寂靜。三根本智清涼殊勝。自在色相修施力用。無慢方所具足聞持。移轉發生根本相貌。遠離貪愛趣求增上。正行十善有染息除。養育無諍怖畏盡止。我見復生引起煩惱。發生清淨增上修作。福德寂靜發生真實。瀑流顛倒根本誠諦。相貌發生清淨制度。如是慢類自性損壞。德行修崇清淨遠離。真實制度名色發生。寂靜之處欲貪飢渴。隨順所在支分圓滿。坑堦施設具足養育。遷變吉祥智慧了知起慢之處。廣大寂靜根本力用。是處清涼淨妙邊際。了知趣類我慢不生。寂靜增上染垢皆盡。運載真實十善教導。如餓鬼趣造業無等。善根荷負聞持施

設。聽聞相狀平等安住。顛倒垢穢無處依止。了知遠離暗鈍障染。自在依止修作趣求。隨順真實遷變根本。無倒清淨色相根本。廣大發生恩育施設。愛樂聞持運載根本。貪欲施為自性顛倒。造作諍訟無殊勝果。相狀繫縛增上無有。究竟動轉相貌皆盡。愛樂養育有諍訟染。煩惱障染增上顛倒。是處有情我見喧諍。造作顛倒慢等因業。王行善教聞持具足。忍行無動寂靜止息。增上遠離彼彼熱惱染縛所獲。慧通三性與意相應。增上修作瀑流染慧。力用有實自在遷變。行蘊不生無由遷變。息惡勝義聽聞平等。如是瀑流增修遠離。聽聞我我邊際施設。真實意地染縛除息。究竟十善了知止息。清淨布施熾然增上。根本力用禪定寂默。布施相應禁毒皆盡。根本荷負障染盡止。教法力用秘密無倒。十善邊際傍類止息。是處有王女人為主。勝義真實修十善行。天趣有情色相增上。清淨律部根本真實。密意清淨發生修作。天趣真實愛樂修施。調伏衆生復生智慧。意地了知發生修作。心體力能圓滿殊勝。發起淨施女人遠離。了知快樂勝因義利。增上知見邊際有力。不壞秘密無倒隨順。意地自性支分根本。呼召真實崇修本業。遠離放逸清淨行施。善相名色相應道行。殊勝義利趣求教誨。顛倒垢染快樂難修。靜住遷變清涼可作。善施發生無倒思念。布施戒行增上德業。勝義可德究竟增上。聖人運載和合清淨。圓淨解脫增上相狀。色體不虛殊勝有力諦實安住。如

是無倒邊際修作。種種道行穿針有力。平等本性無相修作。自性寂靜真實因行。德業可運和合遠離。有聖根本無我進趣。有學修因增上祕密。瀑流煩惱增上不動。色體本有心亦本生。了知趣求無如空相。勝義寂靜作業可止。根本不生希求何有。正解脫義無相依止。生因彼寂清淨無修。聽聞行施默靜求安。煩惱意生發起清淨。本修施行力用殊勝。不可破壞。運載無倒了知相貌。根本不生熾然如是。無倒有力。真實慢邊淨妙可止。禪定寂靜意地止息。世間聽聞怖畏可盡。如是忍行殊勝邊際因煩惱本。自性有力了知運載。聽聞相貌愛樂養育。究竟自性福德遷變。彼彼遠離處所邊際。趣求福業勝義止息。無顛倒行修荷負因。清淨自性寂靜之處。成就福業流轉遠離。瀑流邊際造作止息。清淨進修和合圓滿。顛倒煩惱作用真實。布施有智所在有力。有情煩惱淨智不生。有德荷負力用根本。想念世間義利修作。造作邊際有力平等。卒暴有情力用顛倒。布施殊勝相貌根本。修慈忍行寂靜義利。懺悔清淨了解教法。祕密住持智慧制約。愛慕修崇平等自性。莊嚴有力淨妙自性。因行邊際殊勝教法。飢渴捨離解脫安靜。彼實造作如是皆盡。憍慢處所染因盡止。此平等因清淨教法。是處王者行布施行。淨妙無倒希求佛果。隨順修施善男子。天趣如是寂靜運載修彼岸行。時分邊際愛樂殊勝。如是諸天殊妙邊際。發起寂靜無慢真實。勝義行相止息安靜。清淨力用王

者如天。了解實際根本方處。清淨施設根本色相。十種煩惱了知患難。處所誠諦力用真實。界性根本陰覆如蓋。處所坑穴災禍邊際。自在修施遠離靜謐。增上淨妙趣向誠諦。還變隨順。彼彼力用了知進趣。無染心體清淨無我。作殊勝相力用根本。遠離邊際貪行止息。隨順善友寂靜行施。清淨教誨暗慢自性。王者盡止根本纏縛。了知顛倒過去纏體。隨順息滅煩惱施設。想念無已有情暗鈍。真實遷變發生寂靜。顛倒垢染如空無邊。造作遷變暗慢不已。煩惱顛倒究竟染障。清淨教誨寂然無有。彼彼顛倒作業真實。貪愛支分為根本體。增上染倒瀑流染法。造作染障相貌有力。我見為本非聖離斷。三乘見道根本智斷。餘惑遂滅究竟不生邊際遠離。諦實如空無倒寂靜。意地初學放心自在身相圓滿。彼纏蓋性暗鈍繫縛有垢染行。諸天自在如是修崇。彼染縛體煩惱為性。我見發生根本染慧。發生淨因有情止息。王之教令力用不傾。暗鈍我慢清淨遠離。如是世間善修邊際。云何壽命自性安住器用真實。彼施實義無顛倒性。憍慢邊際清淨止息。造作因性善淨制作。云何修作殊勝布施。根本我慢發生憍恣。止息遷變勝義殊異。圓滿了知趣求真實。意地莊嚴。王者深旨。根本邊際究竟自性。淨心真實布施殊勝。清淨自性相貌修作。發生處所有力修作。具足開持世間破壞。云何支分清淨止息。如有無根本祕密。王者了知生靈制度。彼彼積集淨戒發生。彼此

真實瞋患憍慢。相貌繫縛靜謐之處。天人有力量發生修習。增上遠離作業體性。了知災難殊勝自止。本縛染倒暗鈍具足。平等了知縛染靜謐。天趣淨妙時分勝因。忍行邊際聖者教誨。煩惱之障纏縛自性。王施教令聖智了知。如是增上邊際崇作。根本顛倒增上慢類。如來之性真實無我。災禍根本寂然皆盡。甚深無倒力用自在。煩惱瀑流體性可盡。了知女人深生過患。邊際顛倒名色相貌。我慢支分顛倒無有。依稟聖說布施有力。有情無毒彼勝義諦。又復勝因根本自性。愛支染盡無名色處。寂靜祕密天人之相。暗鈍慢染邪魔止息。彼縛永斷身體邊際。十種本染聖者止息。是處天人垢染破壞。瞋恚止息造作不生。勝因無畏了知寂靜。王者荷負邊遠止息。自在色相實無動作。清淨體性邪魔遠離。了知女人障善之本。是處天人真實時分瞋恚不行造作寂靜。清淨因相靜謐已息。國王荷負生靈有在。正理方行五蘊誠諦。增上修作垢染遠離。自在運用根本施設。相貌自在因行真實。想念無已彼此力用。怖畏盡上勝義根本。彼之災禍真實止息。不破壞相遷變垢染。王王施為制度止息。如是天趣水火風災上下可有。第四禪天三災並止。善淨生起了知瀑流。三界所在瞋之一法。忿等七法中隨二法。欲界中有諸誑二法。下二地有根本九法。小隨憍一大隨八法。並通三界邊際了知。崇修清淨造作支分。根本有力災禍求止。是處菩薩圓滿忍力。清淨行施真實力

用。相應運載開持具足。根本色相希求暗慢。略說戒法圓滿修作。清淨勝因用力止染。增上悲願我慢皆盡。隨順趣求如來言說。福德清淨無倒自性。了知煩惱相應邊際。善惡趣類。善友思惟。苦惱如是。難發勝心。增上聞持。遷變繫縛。有情惱恣貪欲所生。增上寂靜生因自止。彼彼煩惱善心止息。染惡自性遠離不生。名色有力五蘊妙因。根本止寂無倒清淨。不壞有力清淨自性。求盡災禍教誨止息。色身為依有情往業。如彼相盡有學增上根本寂靜身體自性。勝義教法修無我行。清淨大法義利殊勝。了知誠實染縛遠離。種種運載時分修施。殊勝相貌。寂靜真實。阿羅漢果作業已盡。彼此處所增上色相聞持供養寂靜趣求。彼勝義相恭奉圓滿。無染造作義利邊際。修清淨處行布施行。自性邊際處所廣大。三根本染貪瞋癡行。清淨處所運載邊際。病患真實有情修作。無染汚行天人。之因。是處真實布施殊勝。如是慈母恩愛養育。彼彼處所懺悔有力。真實圓滿荷負德業。隨順寂靜香氣之物。相貌增上究竟趣求。遠離倒染復有行相。垢染無盡趣求自在。無我為本生相皆盡。寂靜聽聞慢等不生。根本遷變彼煩惱性顛倒暗鈍。雖行布施自體興靜。造作垢染隨順災禍。色相真實希求染縛。淨惡煩惱了知真實。自在繫縛倒染修行。無倒垢染希求荷負。清淨處所煩惱止寂。求遷變行瀑流生起。天趣之中義利為上。菩薩教誨聽聞運載。是大國王。生已布施無倒修作。

此大貪愛纏縛不捨。無力所制淨行遠離。如是造作趣求有無。發起修行。無染彼行真實恭奉。根本崇修如來求因。有彼時分自無暗鈍。隨順寂靜快樂行施。佛地為先清淨真實。德行相應染障皆盡。懺悔本業無以增盛。淨業清涼有情修作。是處王者淨妙增上。無倒治生真實根本。崇修最上趣求止息。染盡施為如是布施。求盡顛倒貪止隨順。造作本因自性止息。染淨義利災難具足。倒染止息我見不生。最上施為一合秘密。彼彼真實根本修施。造作染縛根本纏蓋。教誨止息安靜清涼快。樂之心清淨為本。煩惱邊除苦楚無盡。是處菩薩造作暗慢。了知邊際染因無益。善淨行施無三塗業。隨順正理趣向真實。染惡之心行相無已。是處王者了知治化。根本言說如是無相。意地真實趣求止息。我見遷變希求時分覺慧可止。菩薩正理無盡之慧。種種自性修崇真實。如是義利稟聖言說。是處平等了知真實。意地根本清淨最上。造作遷變繫縛遠離。彼顛倒本災禍染垢。增上纏蓋修止息行。行施圓滿身相具足。心淨遷變了知隨順。彼此影像諸天盡有。清淨心等真實無謬。飢渴苦惱相應損壞。暗慢之法無倒止息。顛倒染法邊際如空。廣大悲願清淨遠離。繫縛自性顛倒有力。煩惱邊際彼彼作業。靜寂熾然瞋恚如火。煩惱不行勝義有力。方所邊際無縛相貌。時分根本損壞我執。聲相寂靜力用圓滿。熾然相貌根本自性。運載有力趣求廣大。平等因行顛倒皆

盡。本有寂靜。王者增上慧解難測。了知真實出生自性。具足廣大智力遷變。相貌無畏了解情恣。清淨止息增上煩惱。一切殊勝寂靜荷負。聖者清淨平等秘密。倒染靜寂無不皆盡。如此我縛邊際根本煩惱染因寂然止息。清淨色相進趣如是。運動止息真實自性清淨相貌遷變色相。四果羅漢盡除我執。彼寂默法善哉行施。盡根本染是處清淨。有情調伏唯憑善教。我性自在暗慢邊際。有顛倒本無布施行。圓滿色相意有秘密。無倒染行真實如此。云何如空善心制度。如王遷變寂靜如是。死生常事煩惱災禍。行施希求寂靜修作。時分邊際崇修廣大。彼相狀法色相為本。無倒希求施設勝義。苦惱隨順無因快樂。獲得長時惡趣之報。無邊色相能盡情恣。諸天施因王者之報。彼彼生相我之根本。造作暗鈍無有清淨。發起顛倒無常過患。苦惱生起一切靜謐。生起時分恭謹自性。種種之心遷變捨離。求縛於彼出家之相。遠我見盡根本之行。云何無盡懺悔靜謐。趣求清淨根本自性。如是平等隨順寂滅。具足聞持圓滿學地。無間地獄時分論劫。苦楚不息何時可出。彼天上妙清淨真實。廣大色相福德無盡。德行邊際圓滿增上。殊勝處所修習忍行。布施義利希求上位。增上殊勝貪修施行運載。云何根本不變貪求。如是修作趣求勝義。意修布施十善業道。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十八。邪見勝義無染有力行施。本無學地隨順正見纏蓋遠離。所謂

隨順聽聞菩薩真實。云何相貌福德邊際。無有荷負顛倒真實。持戒修業果報清淨。梵行之人了知無我。彼顛倒本相貌真實。布施廣大福定成就。增上梵行快樂義利。了知淨妙悲願圓滿。修運載行發生意地。處所運用快樂無倒。放逸輕蓋染行邊際。世間難出禪定安樂。無倒真實色相無壞。造作依止殊勝妙因。趣求修習耳聞心想。廣大我執全無悲導。寂靜邊際種種苦惱。不安無息真實暗慢。增上貪瞋欲界染法。根本十種本求因行。王者聖意根本善友。邊際之因造煩惱業意地圓滿。有邪見人生顛倒本。我見邊際世間為本。增上造作清淨善業。彼岸果報如是發生。禪定之法究竟力用寂靜殊勝。布施持戒根本增上。修勝義相除飢渴事。最上垢染不知師恩。無上等覺感而不知清淨之法圓滿因行。真實心世勝義。云何寂靜。處所相貌正義無邪。究竟力用寂靜多種。快樂圓滿清淨邊際。安樂業用淨妙施為。最上力用別趣求。增上止息無倒真實。處此怖畏聽聞清淨。令暗慢染止息惡行。是處平等天趣廣大。有力真實識別知見。有煩慢倒無趣求心。云何世間無義利因。造作真實我縛隨生。了知種種無慢處所。暗慢長養增上熾然。梵世平等。是處有王福德莊嚴。猶如火聚熾然明煥。本因無縛還變力用無縛實慢。云何無邊清淨衆等。無縛還變漂流煩惱。慢等增上趣求生相。寂靜妙本了知遠離。顛倒生相趣求邊際。發生處所慢等諍訟。教授語言造作於彼真

實邊際圓滿積集。增上生起語言究竟。災禍本縛煩惱染因。光明相貌名慮舍那。菩薩語言。殊勝有情寂靜三業。飢渴無力邊際如空。貪瞋之心平等無有。梵世有情住四禪地。顛倒趣求諸天亦有。平等自在之語言。王者殊勝此之愛樂。復有邊際一合修作。無時分處發起因行。意地增上盡無染淨。發起語言寂靜色相。暗慢時分成就自性。顛倒垢染毒藥難止。我慢止寂趣求自性。煩惱染毒我見為本。云何為眼求彼前道。菩薩語言。縛染色相障彼淨戒。修本我相真實縛蓋清淨止息。造作我見無性之本。王施善教成就彼果發起教令。云何真實求布施行圓滿世間。梵行語言清淨教誨有大國王化導世間勝義。云何復有邊際增上根本。如聖言說。上妙相狀為大國王普行惠施治化語言。十種善事還變色相。圓滿無盡殊勝寂靜。明月生時群星皆息。聖智發起衆垢自殄。障礙不生圓滿世間。如是具足。趣求勝因了知生處。邊際平等禪定相應。支分還變圓滿彼此。菩薩本生鬘論卷第十三

菩薩本生鬘論卷第十四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉詔譯

真實運載還變希求。智性圓滿世間調伏。寂

靜聖因荷負真實。覺位邊際往古修崇。希求智慧乃至還變。遠離本染寂靜無有。四蘊名名質不可得。世間漂流無暫時住。根本勝義自性無邊。非眼能見本智可得。寂靜無作有時還變成就發生平等時分。自性增上勝義知見。發起力用具足聞持。世間處所色界為上。第四禪中離三災患。聖人之行靜住相應。修崇善行清淨獲得。果報功德勝因成就。造作學處德行修業。上妙修崇世間邊際圓滿。運載獲得善利。增上還變根本真實。調伏顛倒發生施行。趣求聞持成就本業。瀑流心法根本暗鈍。正解發生圓滿寂靜。清淨教誨隨順修作。名色本性五蘊為體。隨順十善最上修作。時分相因煩惱具足。垢染相貌災禍之本。復修解脫寂靜之處。生門十二攝盡百數。如日照色鮮淨可愛。彼之國界王者甚善。平等導化災禍盡止。能於作業善靜遠離。是處國王正直無邪。內外治化聖智若神。覺性增上無顛倒心。世間問難最上言說求大聞持。世間顛倒繫縛相貌。自在力能無因止息。希求邊際遠離怖因。方所暗鈍顛倒修作。風災之劫大千中壞。是處菩薩增上甚深。調伏處所圓滿寂靜。除遣真實邪見支分。發生語言最上談論。如是本有清淨力用。發趣自在難行意地。名色和合福德相貌。進趣甚深施行邊際。如是勝義寂靜根本。正等無倒增上發生。病力損壞殊勝修行。根本諍訟瀑流染惡。施設力用乃至邊際。修寂靜行無縛自性。如是甚深無我諍訟。性本無畏聲色非

千煩惱趣求非善相應。根本染見起塵勞因。自在相貌顛倒希求。自性業用本起於心。根本染障發生千種。靜謐施爲止息遠離。清淨圓月無光不善。根本聖智無染不斷。自在無縛制度增上。煩惱損滅增上進修。勝義無倒能斷貪欲。無縛邊際清淨和合。真實彼因寂靜修行。造修煩惱如來永斷。我見義邊貪慢隨生。一合名色力能修作。損滅修施貪病之因。自性力用災禍還流。修崇處所增多謬誤。有情色相無能捨離。佛法梵行能離障染。如火熾然勢莫能止。本修寂靜無怖畏轉。運載邊際修還變行。寂靜遠離如是盡相。具足聞持。制度教誨。求盡染淨。殊勝力用。聽聞施行。除根本慢。造作發生一切自性。煩惱憂苦恐怖遠離。云何施行還變修崇。調伏邊際真實方所。勝義希求如空無礙。熾然智慧圓滿力用。清淨施因究竟除患。名色熾盛如迦毘羅。如是自在熾然修作。衆聖和合勝義平等。云何心法無有形質。集起諸法無棄捨義。苦受因相垢染爲本。顛倒繫縛憂惱無盡。運載增上作業無倒。障染瀑流增上何也。熾然猛焰卒瀑難遏。平等無邊真實無已。還變無動湛然止息。靜謐根本體虛報實。作業邊際勢力難止。具足怖畏暗鈍增上。顛倒邊際發生如是。安靜無動顛倒無有。士夫力用熾然增修。彼顛倒染密行止息。廣大自性殊勝進修。上妙發生調伏自性。清淨果報圓滿有力。云何趣求捨惡修善。熾然發趣究竟邊際。種種布施進修勝行。發生根本勝義自

性。運載修行世間軌範。寂靜趣求無流轉行。正解脫縛無破壞義。云何盡淨本智分位。有情支分一合可得。云何心分相狀難得。四蘊名本無色相。忍行邊際靜住爲本。湛然清淨鮮潔無汚。勝義自性根本不生。繫縛施爲無始遠離。相貌不生力用隨順。彼苦惱行進修止息。摧壞方所寂然遠離。熾然圓滿相貌還變。苦因無有安靜可保。生起力用相狀希有。殊勝方所止寂安靜。歡樂變動崇修可意。施爲運用自在無倒。云何本寂盡生滅相。云何斷染迷事迷理。本智俱斷顛倒邊際勝義可息。云何界性。增上名色五蘊熾然。圓滿鮮潔化生可有。無倒進修澄寂安靜。淨妙難測十力爲義。清淨色相湛然澄澄。色體分明溫潤如玉。制度如是快樂無比。和合增上淨妙可獲。施行具足內外俱捨。憂受邊際顛倒無施。彼心是處靜謐爲本。如是名稱化生無有。智慧深遠諸天成仰。善哉行施福德熾然。是處希求靜住力用。圓滿荷負自在邊際。如是知見因修施得。五種熾然色聲香味。地水火風觸塵所收。力用繫縛愛戀難捨。無有施因我慢所縛。悲導發生清淨調伏。如是名爲獲得淨施。普獲勝義苦果已除。隨順大乘究竟可得。乃至趣求壽命邊際。無非布施獲得勝利。根本寂靜無我慢邊。殊勝有情運載爲義。本有災禍無寂靜處。淨妙施邊證無學果。小隨中害與我慢俱。暗鈍丈夫染慢增盛。自性力用無彼慢法。煩惱本靜顛倒修行。有情自性調伏安靜。病難繫縛損壞色

力。發起勝因調伏遠離。靜住根本修寂靜行。清淨布施貪癡捨離。是處王者聖智周普。遍施治化災患不生。聽聞有實邪佞自止。隨順教令不可破壞。世間怖畏聖力可伏。根本止息殊勝力用。增上修作運載衆類。用遍無怖希求捨離。云何根本聞持具足。增長無怖尋同義利。運用勝因真實止息。增上力用十善之本。彼施無壞善哉所往。荷負邊方生靈安靜。彼自在力與我見俱。有情嚴峻進修施行。染惡靜謐施設遠離。聖道力用調伏修行。智慧勝因造修往劫。是處菩薩意地運修。無始遠劫佛法知見。勝義根本應器受用。剎摩自性本識攝藏。如是修學善住止息。影像還變寂靜修行。我見靜謐無始遠離。無倒清淨行布施行。善淨懺悔三業安靜。不流轉法寂然安住。遠行慧解荷負有情。寂靜邊際增上調伏。發生善因熾然有力。根本顛倒纏縛遠離。意地真實彼十種善。了知塵勞本來寂靜。有情十善淨妙增上。垢蓋纏蓋湛然安靜。諸天心地清淨爲本。色相光潔道行進修。聞持增上止息障染。界性世間安樂無壞。調伏處所相狀爲本。真實力用無顛倒因。十善教誨殊勝清淨。福德自在相貌無盡。有情智慧意解增修。調伏義利淨妙勝因。第六意識湛然爲上。自性真實無慢等法。如是進修德行爲上。無卒暴染止煩惱行。進趣前道安靜福業。運載之本煩惱離念。清淨澄寂顛倒不生。聽聞義利有情施設。顛倒因行染惡纏

縛清淨教誨塵勞遠離。不壞真實善意行施。了知愚昧安靜修設。不壞語言教行誠諦。清淨根本舌相無損。希求正理勝義澄寂。云何運載善妙行施。隨順修行最上清淨。調伏邊際無我義利。王者制度肅然止息。如是我見廣大無邊。誠實無智煩惱之本。順已生貪違情瞋發。二十六惑因我見生。若斷根本末障隨除。是處王者發勝義利。器界邊方彼此安靜。十種業道纏蓋不有。了知患難錯置盡止。彼天邪見顛倒相狀。隨順開持安靜止息。根本知見真實繫縛。如是軌則圓滿無諍。止息顛倒發起調伏。如是勝義聽聞之法。平等發生聞持具足。獲得無畏發生力用。如是無縛淨妙行施。名本四蘊無色所依。陳白懺謝清淨圓滿。運載三乘所得彼岸。懺罪圓滿靜住修持。天趣清淨快樂可獲。真實趣求無倒清淨。菩薩施行莊嚴尊貴護國本生之義。二十九。圓滿施因報除飢渴。增上自性相貌鮮潔。所謂隨順聽聞菩薩之行。時分有力。長養福德根本相狀。作業邊際。彼彼如是。增上力用。進止屈伸。真實權設。無非利益。三根本善。出生所依。布施勝因莊嚴身相。意地之中真實如是。淨妙開持甚深誠諦。身相廣大嚴峻依止。淨妙之處鮮潔皆盡。四蘊明顯色相舒暉。平等無畏了知進止。本誠自證勝因蘊聚。彼彼色相身體如是。荷負增上邊際有力。是處布施心淨為本。此大菩薩愛樂於是。了知聲相聽聞有力。彼實淨心能壞貪欲。清淨勝力進修勝行。方所無動遷變無

已。云何調伏禪那寂靜。如是聖道功用廣大。增上了知如是寂靜。圓滿邊際煩惱遠離。有情邊際無越六道。成就寂默唯憑智慧。如是遷變善因止息。解脫無諍障染遠離。云何聲相聽聞義利。智慧無量聖力推求。摩訶薩埵是大有情。悲導運載平等開持。寂靜和合鈍染止息。真實教誨暗慢悉除。調伏楚毒勝義無倒。悲愍發生善妙聲相。意地希欲大有情義。彼彼發起荷負邊際。不壞勝因根本祕藏。愚癡根本有情顛倒。聚落方所地遠難赴。十善有情七衆奔附。生靈止息增上為義。圓滿聽聞施行邊際。名稱廣大荷負無乏。殊勝義利有情調伏。行施鮮潔厚垢無染。勝因有力如空無礙。清淨因行本來無縛。解脫根本力用清淨。梵行廣大飢渴止息。知見調伏精嚴無替。希求淨施開持有力。意地積集無倒真實。圓滿聽聞因力廣大。運載有情障染遠離。楚毒無施圓滿勝義。寂靜聽聞轉因捨離。清淨運載一合祕密。是處菩薩增上趣求清淨之衆。自在具足開持無慢。如是無有遷變繫縛。增上趣求根本殊勝。諍訟止息清淨教誨。悲導運用勝義修作。云何獲得。云何趣求。清淨布施隨順止息。無有我法圓滿寂靜。憂苦煩惱善淨能離。云何損減淨法無因。是處丈夫趣向真實。隨順名相調伏諍訟。無因貪欲普行布施。云何遷變化生為上。淨妙鮮潔彼因施戒。增上獲得最上無怖。安靜止息勝義寂靜。無災禍衆無楚毒衆。本來自性清淨祕密。學地

調伏寂靜邊際。善因自性根本止息。正理施為知見有力。諍訟相貌凡夫我縛。顛倒希求本來自性。煩惱之因我見纏縛。是處情願發起語言。是處云何生靈捨離。其數有千怖畏無已。清淨誨示悲解發生。繫縛之因苦惱無壞。布施普周如空平等。如是進修殊勝可獲。煩惱調伏諍訟無已。根本智行發起無邊。生靈慕慕依附如是。遷變影像是大有情。悲戀生靈憂苦無捨。平等隨順調伏有情。素亂不生教誨如是。暗慢遠離寂靜語言。制度可愛應器施設。有情無廣善哉無畏。調伏運載審諦殊勝。聽聞真實天帝聖化。無諍為本。自在勢力屈伸所用。瀑流染法熱惱邊際。破壞染因力用安靜。我慢增上勝義止息。和合修行安住無動。趣求勝因自在修作。善妙方所無能捨離。布施邊際無諍訟處。是處彼實無倒崇修。大丈夫相悲導生靈。明白安住思惟荷負極難整濟。如是災難增上處所。圓滿無動力用增上。愛樂遷移無希安住。淨行無修垢染安替。云何病患災禍誠實。寂靜祕密力用可止。云何顛倒暗鈍因深。增盛繫縛纏蓋何止。煩惱之本無由傾動。慢類癡迷增上難止。纏縛難解須憑聖力。染縛相貌制遏無已。靜住修崇教導可勉。造作垢穢力用難捨。障重功深極難懺謝。如此苦楚穢業成就。無倒修持靜住止寂。棄背飢渴勝義圓滿。荷負遠劫調伏生類。力用無邊聖道如是。種子現行發生有地。清淨教法趣求獲得。圓滿勝義靜住無縛。根本力用寂靜調伏。隨順瀑

流遷變真實。病難支分了知無實。布施衆生獲得安靜。這形支分了知淨意。處無顛倒義利可重。善法相應自在安住。我見增上苦惱和合。能壞貪欲作業清淨。時分聽聞正理發生。恐怖無因想念可勉。根本荷負清淨有力。有情煩惱修何法離。彼處自性福德甚大。如是邊際勝義之本。悲愍群生以此爲則。不壞勝義有情可依。意地真實相貌之本。處所有邊平等調伏。損壞方所無能止息。房舍不安心由有在。自在發生定慧可依。影像遷變法性無動。世間平等凡聖依此。崇修邊際無法可得。剎塵之量功德無邊。隨順愛欲無契於善。善哉方所多種相貌。淨妙修相無念于是。常思荷負濟苦無息。屈伸相資唯懷於此。是處廣大發起悲導。興心自在寂靜真實。煩惱施爲梵行可止。作業邊際剎利本。彼修如是無倒有力。十善功能群生仰重。供具施設微妙難得。纏縛垢穢諍訟止息。誠實可愛法性爲本。如蓮出水鮮潔微妙。澹靜澄瑩纖塵無已。布施希求嚴麗若此。彼彼縛法顛倒災禍。障染我見功用難制。善淨有力真實勝因。名色止寂塵垢方盡。我慢真實倒染無義。染慧纏縛真實遷變。相狀顛倒染因不已。自在繫纏增長諍訟。邊際造業教誨息除。彼去來業果報先後。聖道起時惡業便斷。具足聞持有情平等。彼彼處所清淨殊勝。根本聖道染障止息。發起淨因了知真實。塵垢諍訟進修已除。解脫障染增上無怖。顛倒增上隨生諍訟。正理教授發生勝義。云何淨施海衆

應器。勝義根相歡樂自在。我慢不生梵行清淨。解脫增修障染能離。有情福報淨施爲因。諸天淨妙了知因勝。邊際真實祕藏常寂世間之法有散壞義。如是梵行自性澄靜。我見廣大計執無邊。熱惱諍訟障染難屈。身體苦受想念無已。執持難染不知師恩。殊勝生起誠實無倒。如雲普蔭熱惱不生。如是調伏進修遠離。勝乘真實染倒止息。殊勝義利支分有力。進修勝行去除垢染。清淨無欲善妙止息。調伏意地發生布施。和合止息顛倒已亡。勝義誠諦自性了知。垢染纏蓋天趣暫止。寂靜邊際自性無畏。聽聞誠實塵垢遠離。增上用運載時分。過去種種染淨布施。修行無純受果間難。善趣果報寂靜修持。圓滿真實自在有力。無倒修善屈伸有益。不壞如止寂無修。顛倒希求災禍之本。纏蓋可畏沒溺難出。慳貪熾盛怨親無已。解脫相狀如蓮散壞。增上殊勝清淨有力。行蘊增上遷流爲義。戒香芬馥善妙可愛。修崇處所增上嚴潔。動轉希求清淨教誨。彼我繫縛顛倒修行。和合自在寂靜皆息。飲食遷變心淨修設。力用止息善因調伏。善清淨法自性根本。時分養育果報殊勝。具足聞持勝義無畏。國界寂靜邊方止息。布施自性慳貪已離。淨妙無怖可獲如是。十善行中布施爲本。九到彼岸次第發生。是處丈夫求息諍訟。恐怖惡行發起真實。時分義邊一合所在。造作相貌寂靜如是。我見廣大煩惱之本。身體自性究竟不堅。無上邊際覺位方得。法性止寂了不可得。

荷負不違接誘生類。殊勝真實上妙教誨。彼處自在清淨邊際。圓滿無畏色相鮮淨。上妙吉祥遠離作業。趣向力用法性如空。離怖畏相十種業道。是處云何自在無怖。根本福業。無倒真實。聖言量說。如靜住法。離喧煩義。垢染諍訟依色爲本。寂靜之法捨塵勞義。教誨無倒善淨爲因。無垢穢行盡顛倒染。清淨布施濟益如是。運載平等離一合相。真實造作希求行施。自在力用制度調伏。如彼時分天趣長遠。清淨相狀澄瑩如月。損滅顛倒勝義成就。不壞如空遷變止息。如是調伏染慧邊際。彼天變易淨妙之本。善靜祕密無慢等相。真實增上聽聞無壞。常行施行無倒邊際。清淨增上毒藥喧譁。倒染邊際所處驚畏。如刀砒蜜。遷變根本諍訟增上。國界所損妙善安住。具足聞持一合相貌。清淨止寂色相增上。勝義無倒時分遠離。過去了知災禍相貌。飢荒所逼飲食全虧。有情善因淨妙增上。行施無喧寂靜施設。上妙有力遷變殊勝。病患誠實息而復增。顛倒怖畏憂苦轉多。患難無時發歇無替。瀑流煩惱起滅復生。布施力用傾心無倦。云何學地制約教誨。力用荷負恐畏息除。染倒根本煩惱復增。色相愛慕貪婪無已。德行崇修勝因可貴。不壞自性遠離三箭。布施發生十到彼岸。清淨教誨賢哉義利。纏蓋如流相貌等空。我見增上爲煩惱本。彼造業行善妙修施。清淨有力增上行。根本寂靜發生勝義。飢渴真實無修施行。尊貴增上持戒方得。果報殊勝勝物能

成有情時分供養修崇。真實造作進修祕行。是處邊際淨妙有力。瀑流如是隨順止息。經蓋靜訟聽聞除遣。我慢增上欺輕傲逸。靜訟災禍調伏止息。意地發生寂靜增上。修治行施種種亡相。除滅煩惱真實力用。有情名色別報功德。倒染我法寂滅遠離。能壞貪欲倒染皆盡。身體邊際清淨力用。求彼我見暗慢悉除。愛樂平等究竟隨順。聚落豐盈殊勝清淨。增上無怖運載發生。施寂靜因止流轉相。無緣生處殊勝義利。身相欲貪造修真實。增上瀑流力用運變。施設運載懺謝前愆。如是教誨無運載功。求修施行與修供具。聞持具足祕藏真實。瀑流驚畏變動如是。是處希求有情邊際。垢穢真實邊方靜訟。恐懼遷變速修施行。隨順愛樂真實修作。顛倒垢染驚懼終盡。有情移轉無越六道。繫縛還流施設相親。修十善因感人天報。彼時分邊運載止息。彼天勝義無壞因相。憂苦自性煩惱發生。我見本縛纏蓋多種。如是了知清淨調伏。如來圓滿無等力用。聽聞修作實善功德。布施圓滿勝義邊際。如是實善了知自性。制度趣求殊勝如此。恐畏顛倒善淨調伏。寂靜修施發趣如是。如來祕藏無等為義。圓滿無倒離影像義。遷移瀑流憑聖言量。分別運載平等發生。進修無畏作業增上。暗鈍具足顛倒增修。彼清淨處修誠實行。自在進修十種勝利。如是增上淨妙神足。獲得不壞慧香清淨。

菩薩本生鬘論卷第十四

菩薩本生鬘論卷第十五

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第三十。發生施義菩提勝因。清淨覺慧默靜能離。本修制度忍行寂靜。梵行調伏。三災運載。十善能離。吉祥勝定趣向發生。了知時分聚落平等殊勝所在聽聞了知。所謂聽聞菩薩真實。根本相貌邊際福德。勝義力用本自無生。道德圓滿清淨誨示。我見造業貪愛隨生。智慧吉祥平等普濟。垢穢不生解脫清淨。彼實道行恐畏止息。根本染淨愛戀難捨。身語意十業道隨生。增上寂靜盡顯倒染。月滿清涼鑑照如是。我慢邊際作用無時。善靜止息聞持具足。勝義眼根發生見用。世間相狀體性不堅。慢等根因一切無實。發生勝義能盡飢荒。煩惱因緣相狀驚畏。乃至希奇變動無有。尸羅清淨聽聞真實。慢類因緣隨順生起。染因流轉發生災難。造作根本勝乘能離。趣求聞持增上布施。垢染勢力顛倒繫縛。清淨難得處所安靜。月滿當空無幽不燭。自在止息塵垢遠離。世間虛幻究竟不堅。實善之法有情調伏。生起之處誠實安靜。纏蓋之本運動遷移。愛樂自性無諍為上。不壞染性

崇敬恭肅。增上荷負發生殊勝。是處云何我我增上。自性纏蓋心法相應。真實力用相貌皆息。意地無智勝因不生。顛倒垢染災熱熾盛。難染自性靜訟之本。欲貪相狀患難成就。移轉取捨種性不定。進靈取法物成命盡。發趣顛倒縛因驚懼。增上止息安樂殊勝。意地清淨倒染不生。煩惱纏縛善修調伏。力能運載增上行施。我見因緣聖道可除。崇修義利淨妙無垢。真實邊際布施崇修。意發勝因荷負根本。遷變調伏聞持無倒。心法殊勝愛戀無止。作業災禍障難多種。纖毫障染微細難斷。非想第九與聖相鄰。究竟處所聖因方斷。遷移相貌勢力皆盡。彼名色相運用增修。自在處邊驚畏不已。喧靜廣大梵行止息。煩惱作業發起變動。瀑流染惡顛倒齊生。真實纏縛希求止息。大有情類隨順進修。福德誠諦發生勝義。作業災禍我見為因。意地增長多種慢行。如是時分梵行除息。聽聞行施清淨果利。真實勝因自在發生。勝義自性纏蓋遮閉。了知誠實勝義因處。了知放逸廣大邊際。了知梵毒損害相貌。發生寂靜智慧邊際。清淨布施難染遠離。過去遷變聚落所在。是處真實苦毒捨離。四蘊名名染淨皆攝。增上希求力用施為。天趣有情淨妙修施。究竟真實遠離染障。造作垢穢靜訟增盛。圓滿進修施行清淨。慧解增上隨順力用。精進布施荷負力能。運載損滅究竟功德。如是邊際止在於此。恐畏纏蓋進修調伏。誠諦祕密印相圓滿。無邊處所不壞施為。善相力能怖畏

遠離。天報獲得長遠時分。力用邊際清淨自性。是處增上瀑流損壞。隨順調伏究竟行施。云何希求淨妙天趣。纏縛布施處所增上。垢染不已真實運載。自性無倒增上聞持。清淨安靜寂靜處所。無倒行施有情力用。一合根本善哉童子。具足淨妙平等不變。淨施無倒童子因深。有情自性修施增上。顛倒恐懼調伏如性。勝義增上寂靜修作。染惡楚毒止息暗鈍。如是布施平等給與。人趣生類自性遷變。有情甚衆荷負無已。是處究竟寂靜無動。卒暴崇修勝乘爲上。自在行施四蘊難知。力用增上發生清淨。不壞時分崇修果利。國王最勝寂靜真實。智慧發生聞持運載。誠諦因行調伏希求。王者上妙福德殊勝。煩惱邊際天人咸棄。有情聽聞天趣如是。清淨自性菩薩安慰。過去如是寂靜施羅。煩惱之地發起悲感。增上調伏傾壞轉因。慧解清淨慢等止息。遷變影像想狀驚畏。愛樂淨施增上如是。正理本寂無顛倒行。運載彼類發生語言。運載遷移纏縛垢穢。無修施行作我慢因。自性法因驚懼相狀。云何染障無寂靜行。造作我見力用喧譁。如是秘密寂靜無有。是處有情修清淨行。無倒恭奉殊勝因業。有情隨順清淨邊際。自在修作發生無倒。語言憍恣增諂詐行。趣求自性遠流轉行。所謂清淨造作因行。縛染自性怖懼如是。真實遠離語言增上。楚毒暗鈍顛倒息除。增上相貌遠離我染。聖道長養除障染義。淨妙真實遠劫所成發生邊際誠實靜謐。具足聞持有情自在。

經查調伏制度可止。圓滿邊際廣大無倒。希求彼處發生勝義。相貌寂靜執持止息。損壞力用作業不生。暗鈍染邊縛體仍在。正理發生解脫之義。靜住根本殊勝邊際。力用根本祕藏自性。是處無因我見希求。彼此邊際繫縛爲本。云何生起顛倒諍訟。云何支分平等寂靜。不壞聲相詮表之功。如是因相寂靜之本。障染根本智起方斷。造業根本十種惡行。菩薩調伏廣大顛倒。有情災禍如是發生。造作時分勝因邊際。清淨如如無積聚義。增上瀑流色相纏縛。自在有情貪恣情性。真實不虛相貌增上。國王勢力無復諍訟。三性因行力用可修。貪欲趣求隨順學地。時分如此發生倒染。瀑流增上義利止息。荷負力用發生布施。平等力用進趣止息。丈夫無畏相貌爲上。染惡增上究竟無盡。彼相邊際發生勝義。運載廣大施因發生。自性垢染邊際盡止。顛倒相貌盡不可得。相貌圓滿垢染遠離。彼此災難橫生久遠。善見安靜義利誠諦。平等力能善薩調伏。發生勝義慢等不生。正理如如災患止息。是處善薩善言教導。清淨運載增上秘密。梵行息靜真實無畏。根本力用患難皆盡。布施運載隨順正念。根本真實暗慢止息。善言教誨淨妙寂默。平等淨因聽聞殊勝。云何造作處所布清淨雲覆蔭生類。垢穢障染諍訟顛倒學位止息。調伏自性根本顛倒趣求寂靜。如是遷變有情相狀。憂苦災禍熱惱遠離。相貌端正聽聞無諍。是處布施聞持誠諦。荷負有情善薩增上。教導語言

無縛災難。如是煩惱迷空匱重。增上因行功德自在。是處有情一合具足。暗慢增長遷變如空。無倒發生聞持義利。無怖如是增上因行。顛倒諍訟愛樂處所。渴乏邊際損減自性。隨順寂靜調伏清淨。顛倒愛樂飢渴邊際。有情記念靜住發生。善提薩埵善言如是。無顛倒法止諍訟事。清淨調伏安住自在。念能明記聞持自性。制度寂靜淨妙之本。有情聽受教誨安靜。布施勝因有情憶念。我見根本發起難染。成就勝力施行寂靜。上妙因行平等發生。圓滿具足修行時分。言說無怖難染損滅勝義無倒不生諍訟。邊際時分瀑流發生。此因祕密性離靜染。清淨無難災患盡止。修無倒行寂靜如如。喧煩力用相狀憍恣。流轉因性清淨無倒。有情了知增上遠離。教誨言語薩埵行施。增上修崇清淨希求。云何無我發生義利。行施根本語言教授。增上邊際發起寂靜。安樂之處災禍遠離。吉祥智慧自性希求。云何染盡嚴峻清淨。顛倒無邊善薩誨諭。云何大施廣福如是。聚落寂靜造作勝用。趣求佛果導引生類。彼怖畏行邊際如空。了知運載增上快樂。愛樂色相發生調順。真實行施已除諍訟。有彼如性無遷移義。繫縛之本怖懼邊際。名色五蘊色蘊可聚。受想行識無質難了。本縛爲因真實生義。施行處所寂靜調伏。慢法自在淨住止息。根本施設聞持具足。遠離三箭垢染皆息。云何造作根本邊際。彼言說體究竟如是。真實飢渴悲願普濟。意地有力進修之本。災禍垢染

勝因方盡。靜訟瀑流發起暗鈍。有情運載成就如是。真實生相果報狀貌。靜住處所勝因增上。云何時分根本自性。處所驚畏險隘如山。是處菩薩施行真實。癡暗情類餘無所知。時分邊際真實力用。云何法性勝義寂靜。布施隨順希樂之法。云何進修清淨力用。無暗慢障無顛倒法。供養精進十善增百。王族熾盛善事崇多。心法真實慧解清淨。災患根本菩薩誨示。彼此行因遷變自在。智慧救法清淨調伏。秘密自性有情發生。清淨和合心淨解脫。菩薩是處誘接生類。聽聞自性獲得遠離。增上慢法了知寂靜。梵行無諍畏懼施為。調伏增上暗慢寂靜。有情善語增上行施。勝行因業愛樂力用。調伏作業勝義因行。多聞有情增上義利。梵行無諍興顯供養。是處自性無倒真實。淨妙根本有智修施。顛倒垢染隨順止息。寂靜無畏增上教導。善哉牛乳諸味中上。廣大智慧時分邊際。善哉邊方相貌殊勝。寂靜趣求無邊供養。淨妙語言殊勝止息。怖懼發生懺悔安靜。根本調伏自然清淨。根本自性求不可得。平等義利寂靜真實。自性邊際進修止息。清淨趣求殊勝安靜。患難之因顛倒永息。希求果報損減皆止。菩薩教導患難不生。靜訟染惡造作止寂。荷負希求增上遠離。貪病垢染一切不生。暗鈍作業彼彼無畏。有情聽聞殊勝有力。清淨施邊隨順真實。無有遷變廣大清淨。根本不生真如自性。淨妙行施自在無倒。因行殊勝處所無壞。清淨布施無倒修因。煩惱息

除寂然安靜。善淨相應聞持具足。根本勝義離倒誠實。善友因緣崇修無替。力用廣大障染不生。淨妙殊勝寂靜根本。荷負生靈真實力用。慧解功能最上殊勝。善淨貪欲願患愚癡。究竟智慧真實無縛。廣大行施無有希求。進趨圓滿屈伸自在。聞持因行相貌無倒。繫縛垢染體性如空。運載修崇自性安住。有情因行布施為本。論難往復練慧之功。行蘊還流無常之義。煩惱重障顛倒真實。彼彼災禍熾然不息。流轉因行澄心自止。制度力用聞持圓滿。彼此相應殊勝義利。暗鈍障染語言分別。纏蓋行相聖道可除。隨順勝相清淨為本。遷變影像了知無實。道行希求聽聞無畏。淨妙之因圓滿可獲。力用邊際如山無動。供養希求和合有力。教誨誡誦施行為本。災禍垢穢顛倒生起。淨妙因行流轉息除。德業自性移轉無動。染垢隨順進趣不生。教導因緣發起無倒。離過語言無物可得。如如之性空有俱泯。自在力用荷負發生。進退復生三有如是。暗鈍邊際淨妙不生。是處無倒本智俱起。煩惱瀑流究竟隨斷。不壞神足廣大增修。施行無畏勝因常寂。無有顛倒自在圓滿。尊重師長義利安靜。處所廣大別別如此。淨妙無壞求無諍訟。是處貪欲見種種法。根本纏蓋止息非有。慧解遷變染縛皆盡。善妙相狀真實修施。義利無倒安靜如山。求本力用梵行修作。無暗鈍法求根本行。根本智用善淨冥合。智合真如理契神會。有情布施發生為義。了知語言精求自性。身分殊勝名色

清淨。是大丈夫作業止息。平等慧解廣大修作。和合邊方力用圓滿。福德自在纏蓋止息。遠離染障慢法不生。希求力用智解了知。善修神足遷移止息。菩提薩埵善言誨諭。諸天共稟勝義邊際。煩惱盡止飢渴永棄。有增上因了知分別。義利殊勝具足聞持。無倒修作善除障染。實大丈夫二種遷變。本染無染淨妙發生。遠離相貌修邊際行。善淨增上善住修作。靜訟止息作業邊際瀑流遠離。天趣真實身相嚴麗。清淨勝因有力增上。如是無有惡趣之因。隨順如是廣大知見。能斷根本煩惱障縛。隨順了知彼彼力用。身相力用遷變希求。隨順世間災患根本。布施義利無祈報應。真實怨對求其止息。造天趣因施行為先。智慧了知是大有情。我慢增盛梵行止息。善淨修作了知無相。種種心行不願希求。寂靜修崇無諍止息。我見自性依染慧說。有情行施共相不亡。發生瀑流自性纏縛。根本災禍邊際若此。纏蓋顛倒善哉真實。清淨處所時分無邊。施行真實安靜止息。如是無淨義利相應。是處菩薩平等自在濟物普均。了知自性平等教示。始終如一亦無愛憎。供養施設殊勝為上。救濟生類暫時無替。我見時分彼此俱亡。了知憍恣肅然盡止。無非聖說。清淨趣求無有相狀。有情損減唯生惡趣。前身滅謝後身復起。與上古佛同時而得。菩提薩埵教誡言說。造作真實義利如此。息惡為上。根本染法我見為始。順情生貪違情起瞋。中容起癡。後生餘惑二十六法。因斯

而有染障造作顛倒推求。無不真實煩惱染法。實者有種假者用立。是處根本布施有力。發生教導云何化生。善業殊勝諸天化生。不善業勝地獄化生。無而忽有。中有生有體類並然。本有死有體有無別。生有死有依本識立。生死一念依聖言說。法有軌持處有染淨。慧解趣求聞持具足。我見不生煩惱逐止。欲求善道淨法方生。殊勝之因發生有地。本無施心獲報微劣。無為寂靜勝義根本。菩薩善友導引無畏。增上荷負本來自性。安樂無慢如是進修。嚴峻制度靜住依止。語言慢法增上無有。求趣無靜平等安靜。王者誠誨教令均平。有情實行遠成業道。善業清涼菩薩誘導。自在行施心無拘礙。順現順生順後順不定報。是名四種受報先後。運載三乘各隨彼岸。人天彼岸暫得還捨。不同三乘究竟永得。勤求趣向日滿方成。究竟終畢方名彼岸。不可壞義不可流義。無重復義。是名彼岸。自性善法唯心所法。相應善法通於王所。彼此增上邊際之因。慧解了知究竟言說。自性愛樂聽聞了知。有情趣向主者施為。聽聞修習快樂安靜。樂欲之法貪愛之本。善法之時與精進俱。欲通三性染非染俱。聖教中說。德行多種無非益物。聽聞之功唯生智慧。莊嚴相貌殊麗鮮潔。一切自性遷變真實。福德智慧淨妙可愛。修建處所淨妙無雜。云何解脫煩惱俱盡。聖道起時黑暗不現。寂靜運載遷移殊勝。煩惱垢染無能損壞。是處智慧暗障皆盡。無倒清淨趣求難得。謬認災禍

教乘止息。病患垢穢無有纏縛。貪瞋癡毒顛倒之本。真實智慧有情難起。趣求寂靜無傾動故。菩薩教誨廣大處所。崇修有力災難不生。平等安住云何無畏。修清淨行圓滿義利。世間成就無顛倒行。勤修布施我慢無行。勝業允就制度清淨。貪欲止息。世間飢渴無施而得。天趣之中亦有貧病。此在欲天上有殺害。帝釋釋羅厭恨而已。貪欲憂惱欲界中有。死支上地一切皆有。遷變時分義利准之。清淨運載嚴峻有力。本行布施無倒染義。云何死支第八正捨。云何生支第八正生。唯此識上建立生死。自餘識體不可立支。設有別說並隨轉門。增上聞持善因之本。真實吉祥了知思本。進修寂靜希有聞持。五蘊名色運載真實。如是無我布施誠諦。德行嚴潔百福安靜。希求妙善寂靜無生。不可破壞無流轉義。趣求荷負增上無畏。真實布施有力增修。勝義施為盡力成辦。彼怨對相聽聞捨離。清淨如如生滅本寂。遷變支分念念相續。自性之法一無所得。菩薩行門教導如此。禪那寂靜無慮無思。無瞋恚事安靜如空。了知瞋患熾然如火。本來無倒寂滅於是。凡夫之行布施為先。無倒修設離礙之因。淨妙真實無暗鈍相。趣求色相用力修作。煩惱靜訟勤修止息。鈍弱慢類繫縛相應。精進趣求彼彼因相。有情勝行自利利他。無倒根本人天所習。自性安住善行修持。菩提薩埵意樂行施運載之法利他為務。平等力用渴仰修崇清淨教法根本如如。從微至著行施為本。勝

義寂靜唯依聖法。淨妙修行殊勝安住。災禍之本煩惱生起。眼根照色本自無縛。清淨力用寂然了知。無始不生如性可得。湛靜因緣無法可離。理不可得何可趣求。不流轉法體性非有。涅槃真性體何非有。秘密甚深湛然安靜。菩提薩埵於此存心。混鎔無動靜慮澄寂。不流轉法教誨於是。損滅自他煩惱性行。菩提薩埵接引於此。最上之法不可損滅。希求上位彼岸之義。發生無倒了知教行。有彼修進勝妙相狀。荷負運載有情患難。聽聞教法殊勝意義。遠離塵垢獲清淨行。趣求出離三乘果報。菩薩了知彼彼生類。是處菩薩修根本行。發生智慧照解無生。棄背塵勞忻求勝處。侵損煩惱漸進施功。道芽增盛障難屈。真實靜訟究竟不生。淨施教授聖共宣說。善知足故貪愛不生。真實處所證誠修善。根本染盡正行崇修。菩薩語言。彼染遠離。處所顛倒諍訟增多。智慧推求無義棄捨。實有邊際正法宣示。根本淨心隨順施為。淨妙之因有德依附。聖人宣說有情共喜。廣大繫縛梵行止息。菩薩導化愛語施設。荷負生靈修淨妙行。施行邊際圓滿無礙。先成器用天帝之功。增上勝法轉變修作。是處化現因施招感。流轉生死縛力所起。菩薩於此隨緣化導。清淨心等熾然修作。真實布施相貌止寂。教導施為無遍普遍。殊勝行業四方共悉。彼施增上廣大施設。是處自在菩薩所為。我見根本不信教導。移轉運用出自己能。有情身分取捨由己。生類纏縛恣行非法。進止

屈伸哀求懺謝。無因遷變倏忽而有。意地不生荒榛艸芥。清淨因緣無非護念。卒暴災祥聖力能止。清淨處所患難不生。相續善根菩薩化論。不壞相貌報力之功。自在力用靜觀止息。了知施行殊勝之因。根本清淨自性使然。菩提薩埵苦言導化。恐畏無因真實果報。須仗因力了知報應。還同影響學位修行。身體無縛人趣行門。五戒三歸希求邊際。最上因行現行順後。不定四種現在受報。前生布施四種義利。如次前說彼縛邊際。云何能棄有情修行。梵靜止息善淨因緣。唯修施戒菩薩敬誨。如是天趣有力無怖。是大有情與顯之處。無倒修習真實之行。云何寂靜棄塵勞。勝義不生顛倒之行。人中王者福力如天。語言教令四方依稟。制度之法嚴峻無過。勝義殊妙圓滿了知。善中不害以悲為體。正翻損害損惱有情。百數之中此通善染。有支自性惟阿賴耶。此為三界五趣四生之體。離此誠性皆總不成。彼因之法盡通善惡。無記之法不招果故。菩提薩埵依教所說。四果羅漢誘接于是。快樂之法因布施得。不壞勝處運載彼彼。云何無實體性不堅。布施隨順益濟飢渴。意地施為。了知自性。本無破壞。云何不生。法體仗緣無因不生。彼布施邊求殊勝相。廣大真實無我為勝。最上行施時無棄捨。善淨色相持戒方得。身欲遷移病等摧壞。了知支分不堅牢性。靜慮因緣有暫時住。無漏法資變易無盡。人趣行門攝心如是。異相勢力身心衰味。自性真實名色殞盡。快樂

熾盛如風滅燭。了知圓滿涅槃自性。云何怨對臨終現前。心意無因如何生起。天主帝釋了知善惡。教乘義利不可虛設。希求造作發根本義。證解脫義自性究竟。隨順世間不堅牢義。

快樂清淨。離造作義煩惱不生。無靜謐義喧動止息。束縛身心名為安靜。有情無貪四大假合。無能比譬虛幻難說。聚沫浮泡陽焰谷響。刻木懸絲鏡像水月。佛言。出息難保入息。靜住崇修彼岸之法。肅靜無喧精純操節。如此之行由然可說。善男子。上妙布施國城妻子身分支節體其如性不可亦無不可。又云。發生勝義意在如此。了知緣法修種種行。智慧聰聞如如勝法。如是我見染慧一分。就染慧說唯自性斷。分別發業亦自性斷。自餘心所屬相應斷。聰聞正法無暗鈍性。道行平等有力荷負。清淨教法詮表殊勝。聞持善淨功用難測。如是修習安然清淨。云何真實本智證如。如是之智與境相稱。心緣慮亡語談詞喪。如是自性得無所得。快樂自在獲安隱行。意地無染身心安泰。真實清虛塵無罣礙。發生趣向大悲常寂。菩薩布施力用周遍尊者護國本生之義第三十一。王者狀貌盡世希有。教令生靈本存其道。希世之物無意挂念。所謂隨順聰聞菩薩真實根本相狀世尊病患老相死苦何謂繫縛相應怨家顛倒苦惱憂意。云何捨離。世間有情我執無盡。大悲願力無有捨期。靜觀緣蓋根本驚畏。善哉生類梵梵無捨。煩惱飢渴苦極難免。世間真實何時快樂。學地遷移安樂何在。生起積聚毀壞滅亡。饕餮貪飢渴貪病難捨。我慢欺輕藐毀彼物。平等導引俱登安處。廣大福德親族和合。積聚了知本生所用。虛幻了知無有少實。宗祖族類相繼而有。貧病安樂二事無

菩薩本生鬘論卷第十六

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉詔譯

愛樂希求無上智力。運載有情殊勝彼岸。第六意識勤修智道。誠實布施求根本行。是處究竟制度法義。聰聞亡相修布施法。蘊集清淨殊勝智力。淨覺有情無礙神足。圓滿聞持具足力用。道行福緣最上勝行。寂靜了知圓滿施法。有情卒暴纏縛境界。四種梵行希求發起。生類因緣無有繫縛。隨順造作煩惱因行。軌範師等指陳喧寂。得戒乘法教授證戒。四種師範自在有力。不可破壞。人中命盡七支戒捨。又復修作殊勝智解。了知廣大寂靜因業。纏蓋染行倏然止息。梵毒因緣寂然遠離。我慢之法清淨除遣。菩提薩埵是處引導。真實義利聰聞施設。希求彼行寂靜修持。發起誠諦淨妙因行。知見了解善淨制度。瀑流煩惱勢用廣大。勝義無倒了知遠離。根本淨妙正解脫義。隨順帝釋諸天之行。靜住無染

等。吉祥勝義圓淨生起。無倒善淨根本無畏。淨覺之功熾然發起。無始本有何所希求。圓滿制度邊際增上。力用根本如如無怖。布施除染力用無縛。相貌止息聞持具足。無倒淨住修根本行。寂靜無喧真運載。慈雲普覆我慢無有。繫縛力用自性邊際。根本還變彼彼如如。暗鈍顛倒我執纏縛。清淨修崇無顛倒染。廣大城邑豐物熾盛。淨妙殊勝全無諍訟。本行施行世間資益。吉祥勝事發生支分。相貌根本修還變行。我我所見前後發生。正解脫義染分皆止。有無真實移轉不定。我執爲本慢等方生。運載真實義利無盡。奔詣聖所儲儲供養。纏縛有力苦海難出。若入見道分別皆斷。修明了行輪迴止息。五蘊名色無爲非此。佛果究竟餘皆因分。運載圓滿無上覺位。善業長時三無數劫。纖瑕必去片善無遺。根本進修是大有情。福德殊勝體性無縛。真實力用根本勝因。止息貪瞋人天之行。動修布施福樂之因。戒行無虧其體尊大。相貌力用增上無慢。安靜無縛塵汚自殄。德業尊崇群生依附。人天趣類如雲普覆。清淨最上寂然無諍。淨法不虛秘密成就。隨順貪欲希求勝果。自性了知力用真實。生不可得約如性說。性不可得無不可得。了解根本愛樂寂靜。清淨勝因無損滅義。有不可得約還計說。有爲之法不仗緣時有不可得。遇緣合時無不可得。尊貴之人福德廣大名大有情。修合毒藥顛倒施設。真實修因除我慢法。仗善支力自在進修。靜住安樂。遠離煩惱垢染。

重種種難事瀑流苦果顛倒之法。究竟增上誠諦之法。隨順智解了知變動。無諍根本種種勝事。造作平等運動之法。貪愛進修相貌之行。修作自性清淨因相。根本縛力四方衰患。布施濟給往來貧病。彼災自性因慳吝得。熾然毒害無清淨行。隨順處所縛障所得。第六意識真實推尋。能斷貪欲種種因行。順從彼彼十種惡行。究竟修崇施行等法。眼根照了殊妙作業。福德進修益濟等事。善法相應無我執縛。如實之行覆障不能。了知真實集諦之行。發生相貌纏蓋染障。意地造作不如法行。圓滿還變自性法體。過去想念所作因行。作法顛倒諍訟過患。有情根本垢染處所。布施究竟除免災禍。如是力用界性清淨。行步安詳殊勝軌範。如是清淨處所制度。寂靜自性諸法道行。廣大義利隨順了知。我見推求最上處所。根本一合清淨因行。流轉無倒希求勝義。遠行力用淨妙因果。心分驚怖憂惱思慮。廣大圓滿諸天梵行驚畏破壞有情身分。如雲遍覆潤澤乾枯。嚴麗種種安居處所。廣大平等修行布施。楚毒有情苦惱息除。獲得真寶殊妙果報。遠離障染顛倒怨結。教導增上淨妙功德。有情勝因清淨修作。修布施行除障障障。如雲相狀息除熱惱淨妙真寶顛倒遠離。快樂自性制度無畏。增上果報支分殊妙。造作希求誦誦止息。靜住修飾相貌安泰。卒暴不生煩惱捨離。造作究竟邊際真寶。貪欲顛倒隨順止息。棄背生死解脫染障。還變相狀剎那皆盡。了知因處招感無

盡。圓滿祕藏安靜無我。邊際趣求清淨無縛。寂靜無染意法常止。自性義利喧譁息除。世間種種希世之物。隱覆不知忽然所棄。順從我執憍惰無與。增上纏縛堅固難解。楚毒既傷百事無記。如是寂靜塵空不生。主者清淨智慧了知。寂靜之處垢染止息。造作相貌本自真寶。隨順知見憍恣轉瞬。繫縛發生塵勞遮翳。我慢之意勝義止息。慧解相從無顛倒想。有情彼影無能捨離。善惡之報相隨亦然。如是聞持清淨之本。甚深之法發生淨施。財賄雖多不生惠施。意地慳貪積聚難捨。悲敬不施主者有分。生起真寶聞持力用。時分實因自在纏蓋。親族無時干煩資益。有情布施愛樂惠捨。云何修因急時相濟。憂受之時心地難安。受報之果獲前因事。了知善惡影響不虛。是處云何喧煩止息。患難邊際聽聞無有。彼增上因貪病止息。寂靜誠實何有過患。菩薩接引垂言誨示。如此渴乏究竟不有。云何自性不樂諍訟。平等義利彼我普均。是處不壞無流轉義。勝義根本無倒梵行。根本勝因如如無怖。智慧不常三性不定。發起有支本由貪愛。如是夜暗黑白難分。善淨力用明白昭然。遠離怖畏無倒清淨。如性離畏勝義邊際。色蘊可見四蘊難分。根本真寶處所得。垢染諍訟邊際煩惱。最上一切根本布施。教法義利聽聞處所。災禍相狀無不破壞。無倒寂靜自在修施。遠離根本顛倒生法。淨妙邊際增上勝義。勢力有情了知聖法。增上根本荷負生類。本修施行寂靜進修。自

在造作發生勝行。淨妙邊際遠離楚毒。繫縛力用怨家息除。自性捨施勝妙制度。邊際真實修習最上。希求相貌無倒修習。施設自性運動止息。名色五蘊福德威應。飢渴熱惱無能捨離。繫縛生起苦毒無盡。心所之法與心相應。行施濟益貧窮之類。根本開持誠諦施行。善妙除毒安隱心行。體性無諍如性清淨。師子善淨自在有力。殊勝相貌增上可愛。屈伸進止庠序有則。聽聞離怖力用修作。勝義開持發生實行。布施無倒自性安靜。色相殊妙運動澄寂。造作功能世間希有。廣大嚴麗清淨無比。冤家難捨入聖方除。勝義無倒力用自止。發起根本寂靜無喧。我慢邊際理惑難斷。荷負勝法力用無對。隨順正理清淨自性。忿性不善熾然發起。如火難止。自在寂靜修設供養。暗鈍我慢穢濁之處。獲得究竟中間無倒。造作自在布施無盡。具足我慢。真實勝義。進趣自在無垢清淨。處所邊際施行普均。楚毒災禍梵行止息。塵垢暗鈍密部能止。根本荷負聖力可施。洗濯倒染究竟令盡。種族修施普遍如雲。根本真實圓滿清淨。彼勝義因有力無畏。黃金伏藏自然發生。澄寂處所彼彼因行。微妙甚深生解脫義。根起生靈自性為義。金剛無壞能摧煩惱。一合清淨根本遠離。自在勝力無流轉義。靜住獲得無推求意。布施無邊無思惟義。屈伸進趣和合寂靜。解脫生死斷煩惱義。王者護國安生靈義。勝義增上寂寂為義。本起無倒除作用事。星曜安然無遷變義。成就不失增長勝

事。真實根本增光耀事。遠離星辰災禍之事。欺誑種種大智慧行。了知遷盡愚癡之患。造作根本有情盛事。荷負垢穢遍修布施。有情楚毒遷變難捨。成就真實祕妙語言。進退和合崇奉頂戴。識等五種果報為有。善不善業非親不論。顛倒垢染勢用生起。專求星辰安居本位。彼運載力自性不虛。暗鈍施設勤修善淨。教誨根本令發生善。復有靜住自證勝法。行位高遷漸登聖位。明了自性種種祕密。光明力用殊勝鮮潔。獲得本因無怖自性。彼此增上圓滿根性。施設本元無倒清淨。無我執性了知是幻。實際之因修淨妙行。本不生起了知解脫。梵行希求寂然止住。冤報無對肅然遠離。敬仰甚深微妙法藏。殊勝教法運載功用。王之教令是處如林。如是人民咸來依慕。法令嚴峻生靈如一。治化聖功豐物最上。冤敵雖有終不為患。運載萬物百無遺失。一切方所咸依受教。彼國云何肅然寂靜。菩薩出言甚深可畏。云何無倒處所止息。變動之法所在益濟。崇修事行全無欺詐。普獲康安衆庶無異。治化興行歡樂無悔。勝義寂止如天安靜。清淨行施普均濟給。彼彼皆法平等修治。造作施為圓滿日用。多種障礙盡復如故。了知染淨盡是族類。心地繫縛事無相應。惡業既成卒難移易。朋友成林無能遠離。煩惱靜競力不能已。止息造業復修勝行。修聖教法行止息行。遠煩惱障依真淨法。自性相狀體義如空。廣大如空塵勞危重。法本無我寂然清淨。發生邊際深遠教行。造作有

學寂靜之法。如是處所安靜無畏。顛倒修崇染淨相貌。又復修作清淨真實。相應聽聞如空之義。隨順平等廣大殊勝。造作隨順本智三種。王者懺謝橫生損物。殊勝聽習有趣求心。彼此自性俱離言說。暗鈍長養世間邊際。梵行世間不壞清淨。彼求布施國王可愛。無聽聞義祕密藏義。克實不行圓滿世行。死苦想念圓滿棄捨。如是澄寂善事趣求。苦惱患難速獲捨離。隨順記念國土豐盈。云何發生如如之行。一切處所垢染清淨。諸相塵垢想念止息。運動如是寂靜根本。如是丈夫喧諍皆息。世間安靜人民和悅。如是縛法安樂無慮。勝義邊際根本如是。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十二。真實邊際殊勝荷負。根本清淨自性相貌。果有多種力用因行。所謂隨順聽聞菩薩行相。殊勝方所邊際無倒。發生圓滿力用無縛。根本行施無遷變行。不生淨因相狀難得。想念之法真實煩惱。生起因法止息究竟。障礙遠離。識性隨順清淨教法。智慧了知力用自性。遷變根本布施為首。心行悲導殊勝自性。清淨業行自在之力。所謂力用真實。如性不生增修善行。煩惱繫縛思惟善業。果報增上聖教言說。知見了知。彼此勝行。想念聖法清淨作業。真實趣類繫縛之法。惡業實有醜果不無。想念聖說如何捨棄。淨妙真實往趣不無。處所不生正理方顯。不動如山清淨相狀。苦果起時未那同生。隨順所依有更互義。瀑流染性與第六俱。次第而生有總別報。希求本因造

作無靜。十善相資方成百數。修施運載遂劫長時。善淨力用轉染遠離。生本造作無因不起。所在如如增上真實。身相淨妙憶念邊遠。如見寂靜息念不已。自在止息離那清淨。行施心等大有情類。修本自性殊勝功力。相貌依止增長自在。圓滿勝義無畏安靜。耳根聽用所在無礙。靜住邊遠澄慮止息。盡根本佈清淨施為。聖道無縛鈍慢無有。造作不壞施行轉堅。和合記念有力不忘。發生最上清淨道行。還變影像上妙勝因。運載平等無倒常寂。淨妙布施在處安隱。勝因功行在處而有。從順修作菩薩之行。廣大有情施無邊行。明利恭謹無畏勝妙。無我處中澄寂敬愛。自性有力行無倒行。有無邊際聽聞遠離。不壞苦果真實發生。本無相貌安靜無動。圓滿有果自性澄靜。本智平等不虛理事。涅槃可求增上明利。我慢不生邊際無壞。寂靜隨順本後智道。清淨力用成滿造作。處所無滅顛倒生本。無有時分布施修作。力用殊勝淨妙自性。天趣之報梵行修因。淨妙勝軍與煩惱敵。金剛不壞能摧自性。清淨修施求暗鈍止。如是崇修究竟之行。真實處所平等無染。力用具足遠離增上。自性究竟殊勝修作。云何本實淨妙所獲。我處力用施行不增。自在清淨無染惡施。云何修造舍宇不堪。果報不精貧乏所感。流轉不堅遷移陷墜。勤求德行快樂從順。不壞支分身體如故。成就果報福德無廢。是處菩薩教誨安靜。真實自在體性無求。主者無畏最勝無盡。不壞自性有力發

生。修禮那行功用滿足。如是一切行善提行。無修之本梵行止住。纏縛難離澄慮安止。趣求上妙進修大果。有力與心精進如是。離染邊際圓滿獲得。德行無倒纏蓋遠離。觀示相狀勤修勝力。時分顛倒全虧道行。愛樂誠諦盡不虛設。有無言說實大法雨。究竟最上盡遠離法。勝善無靜隨順所求。虧根本施唯行支分。聖人垂教事不虛設。塵污之行煩惱纏蓋。垢染還變俱不可得。丈夫之行種族殊勝。不動常寂一無言說。不壞珍寶心常守護。全無作用無流轉性。智解了知如如之性。業報修感影響如是。菩薩慈悲曲盡所言。分別真實引導如此。清淨力用垢染無已。快樂之處無以比譬。彼施自性勝義清淨。成就懺悔如天無穢。勝義垢染離言說相。不可說有根本勝用。亦不可說我之自性。本生常義有真實義。彼之造作有隨順行。我見推求為顛倒行。瀑流染見俱生分別。語言寂靜荷負誠實。是有情義行清淨施。運載多種越生死義。善哉行施除貪苦義。秘密之功言不可及。彼之愛樂增上言說。寂靜處所希戀無已。殊勝布施用心善均。身分無倒處所鮮潔。勝義無縛聖力無畏。是事無垢此性清淨。還變之法聞持力用。損減自性無平等行。垢染有盡戒德可除。天中之行須貴真實。惡趣之報亦並不慮。善不善業功力齊等。忍行云何勤苦無退。說遇違損志堅難屈。逼迫寒熱安然忍受。凡夫之行真實唯施。智慧清淨造作相貌。復有惡趣圓滿受報。菩薩施行莊嚴尊者謹

國本生之義第三十三。瀑流顛倒因生我慢。第六意識所謂之本。菩薩云何時分長遠。欲證大果少因不能。修萬行因獲無邊果。菩提涅槃言慮兩亡。大悲圓滿修精進行。云何時分。如空龜重障礙難出。三根本智八後得智。方可除遣果報自在。法報化身聞持具足。根本力用教法清淨。勝義真實聲聞之果。定性無餘灰身智滅。有性迴心入變易身。隨順大乘直至成佛。佛法梵行圓滿運載。是大有情自他俱利。彼有情身佛種皆具。有障無障或凡或聖。此一自性曠劫常在。是處心法善不可壞。大人之中隨順可欲。乃至平等並皆濟益。殊勝荷負求精進行。纏蓋之性本我執生。聚落之所希喧譁事。真實垢染無清淨行。平等處所悲願引接。圓滿意地利物無捨。國中之王善言化養。彼時人民從者如風。國主隨順殊勝力用。誠實邊際清淨自在。造作處所嚴麗無比。具足聞持身心安泰。施設自性增上勝因。天趣煩惱有殺害故。三乘善友力用可接。真實自性究竟安樂。如師子王安畏無怖。希求聽受聞持滿足。自性清淨生解脫義。性本增上相貌力用。默靜無相澄心無動。冤家往古觸對現前。卒難免離修極勝善。答謝前愆罪福輕重。冤家自免有情支分。了知自性止息煩惱。全憑聖行。造作毒藥發興譁訟。本有支分增上言說。勢分自在有不可得。真實如如無造作義。菩薩行施無思其報。無倒相貌平等施為。根本寂靜勝妙修作。繫縛所在喧煩譁訟。自在時分安靜

處所。根本相狀殊勝動轉。起求寂靜造作屏處。彼彼真實並無楚毒。其實靜證暗鈍根本。於是無倒增勝福因。在處止寂行施普及。生生之處淨因相應。成就平等了知止息。最上行施無貪等俱。苦受遷變增長智慧。愛樂自性安靜止息。布施之處業報不虛。自性無我了知如義。清淨誠諦究竟如空。禪定寂靜不生苦惱。不動名色了知自性。上妙愛樂殊勝樂。清淨快樂聞持于是。大有情體溫潤和悅。最上勝義安靜平等。密部語言功能難議。如性誠諦真實可重。是處修崇彼增上力。發生顛倒圓滿殊勝。云何本性位極尊崇。始生即具餘法不類。體有勝劣彼有實性。爲因可得真實了知。上妙體性殊勝之人進退常定增盛光明。平等所用根本施行。發生十種戒忍等行。真實造作寂靜意樂。無靜住施有倒染行。生不可得止相貌義。身相隨順界性可得。無變動行寂靜可依。有無不可遷變俱離。真言行相思議遠隔。持戒功德尊大之因。禪定之力入聖之道。平等相應作業遠離。繫縛亦除。是處菩薩稱讚增上。運教殊勝了知淨行。根本邊際俱不可得。智慧了知彼實行相。福德所在力用遷變。勝義力用天帝之功。是處平等影像修作。自性福祿增上趣向。梵行清淨意地之本。究竟增上圓滿無倒。布施之心發生勝義。相狀淨妙果世希有。見者無厭修菩薩行。慈母施爲相貌自在。布施如空根本寂靜。誠諦如是災禍發生有力能治。別別真實清淨可意。修習智慧真正

解脫。是處菩薩苦已真實譬喻無及。盡煩惱染五蘊繫縛。修清淨行。如是名色五蘊皆攝。漏流染淨盡煩惱障。修寂靜行自性發生。是處運載增上布施。彼造作性制度甚深。發生智慧增上趣求。無倒本盡縛染時分。天趣寂靜造作真實。淨妙無垢根本力用。我執利惑鈍染貪癡。勤求自在繫縛難盡。有力相貌希求布施。果報增上出生勝義。相狀止寂處所清淨。真實勝因彼聞持義。是處菩薩無暗鈍業。隨順生死誘接群類。天趣有情無倒因義。造作聖行崇十善業。無相運動求和合義。勝妙修行無流轉行。寂靜無滅殊勝發生。彼我執相自在殊勝。顛倒真實纏蓋自性。如如聖性本智冥合。後得緣如變影方得。因果位異親非親等。法性圓滿始末如此。在纏名藏出纏法身。造作邊際精求法體。隨順止息重復遠離。發生義利施行無畏。發起造作本來相貌。分別布施不須勝心。無相福出真實殊勝。布施本性能破壞相。無性之本自無希求。清淨最勝貪欲遠離。道行邊際吉祥勝妙。彼求如性了不可得。推入真門無可亦無不可。言說自性依名句文。名句文假言詮安實。根本不生聞持長養。是處無境安靜常寂。天人清淨亦無驚畏。善哉不虛增上自性。最上無倒止息真實。圓滿相貌淨性無諍。布施有力福德之本。慈母之因族望爲上。希求寂靜煩惱不生。彼此恭奉更相殊勝。彼天趣中福德因緣。善哉自性增上無倒。實相生起了知蘊性。遷變相盡發生勝義。如是懺謝

盡其過患。多種煩惱迷理迷事。了知利鈍品數無等。如是根隨分別俱生。斷時所在如別論說。法數次第趣求勝力。實善修作真實圓滿。如是實善修習根本。祕密甚深名根本行。菩薩施行莊嚴尊者。護國本生之義第三十四。是謂菩薩修行勝行

菩薩本生鬘論卷第十六

No. 161 (No. 132 (10))

長壽王經

僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

是時佛告諸比丘。昔有菩薩為大國王。名曰長壽。王有太子。名曰長生。王治國以政。刀杖之惱不加吏民。風雨時節五穀豐熟。有隣國王治行暴虐。不修正。治國民貧困。謂傍臣曰。我聞長壽王國去是不遠。熾饒豐樂而無兵革之備。我欲往彼攻擊其國。為可得。傍臣對曰。大善。遂與兵而行。到長壽王國界。界上吏民走。行白王曰。彼貪王與兵而來。欲攻明王之國。唯願備豫。長壽王召其群臣而告之曰。彼所以來者。但貪我國人民倉穀珍寶耳。若與其戰必傷吾民。夫譯國殺民。吾不為也。群臣曰。臣等皆曉習戰法。必能勝彼。不使明王之兵為彼所侵也。王曰。若我勝彼。即有死傷。彼兵我民俱惜壽命。愛我害彼。賢者不為也。群臣不聽。留王於宮。乃自相與於外發兵。出往界上。逆而距之。長壽王乃謂其太子曰。彼貪我國故來攻我。今群臣以我故欲逆而距之。夫兩敵相向。必有缺傷。今欲與汝俱委國亡去。太子言諾。即父子共踰城而出。幽隱山間。於是貪王遂入其國。冀求長壽王金千斤。錢千萬。長壽王後日出於道。樹下坐。有遠

方婆羅門來。亦息於樹下。問長壽王曰。卿何處人。何緣在此。王曰。我此國中人也。偶

來到此戲耳。長壽王問婆羅門。賢者從何

所來。將欲所之。婆羅門言。我遠國貧鄙

之道士。遙聞此國長壽王好喜布施。周救

貧乏。吾故遠來。欲從乞用。自生活。不知王

意於今云何。卿是國人。聽聞共意。於今何如

故肯布施不也。王默自念。子用我故。故從

遠來。值我失國。到無所得。而當空去。其可

哀念。於是王乃垂淚而謂婆羅門曰。我即

是長壽王也。有他國王前來攻我。我委國

亡隱藏此間。今聞賢者故來相歸。值我

空窮。無以相副。將奈之何。兩人相向。啜咽

啼泣。王曰。我聞新王慕我甚重。卿以我

頭往可得重賞。婆羅門曰。遙聞大王周救

一切。故來乞食。庶得幾微。以養餘命。值王失

國。自我薄福。今教斷頭。不敢承命。王曰。卿

故遠來。欲有所得。遇我困乏。無以相副。且

人生世皆當趣死。吾等當死。願以身相惠。

何為辭讓之也。今若不取。後有來者。我猶

與之。不如早取也。婆羅門言。我不忍殺

大王。大王若有弘慈之意。必欲須命。以相惠

施者。但當放手。相隨去耳。王即隨去。到城門

外。而令縛之以白食王。王即雇婆羅門金

錢之賞。遣令還去。

貪王於是乃使人於四街道頭。燒殺長壽王。

王故群臣白貪王曰。此臣等故君。今當就

終歿之罪。願得為設微具。以遣送之。貪王聽

之。群臣具饌。咽臨之。人民觀者皆言。王

枉死。郭邑草野莫不呼天。

太子長生時出。在道邊。聽聞人語。知父為貪

王所得。乃伴擠。權出於市賣之。開闢人

中。當父前住。觀見父當死。心中悲痛。父

見長生。恐其瞋恚。為父報怨。父乃仰天。太息

曰。夫為人子。欲為至孝。使汝父死。而而不

恨。慎莫為汝父報怨也。即汝父樂死。而

不憂。若違父言。行殺他人者。即令汝父死

有餘恨。長生不忍見其父死。因還入山。長

壽王遂就燒死之誅。

長生久後。自念。我父仁義深篤。至死不轉

而此貪王。無狀不別善惡。枉殺我父。雖我父

有慈惻。淳仁之心。死而不恚。然我不能忍也。

我不出殺此貪王者。我終不苟生於世矣。遂

出傭賃國中。大臣徇問於市貨人。得長生。使

種菜種。菜甚好。後日大臣。案行園田。見菜

甚好。呼問園監。園監對曰。前貨得一人。使

為之。故好如是。大臣因呼長生。見之。問言。

卿頗能作飲食不耶。對曰。能作。即使作飲

食。甚甘美。因以請王。王往臨。食飲食

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

以言乏。前一。在十。痛二。者。言十。思。間。使。王。食。食。

○(佛說)十長壽經 ○僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄 ○聞如是 ○一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 ○是時佛告諸比丘 ○昔有菩薩為大國王 ○名曰長壽 ○王有太子 ○名曰長生 ○王治國以政 ○刀杖之惱不加吏民 ○風雨時節五穀豐熟 ○有隣國王治行暴虐 ○不修正 ○治國民貧困 ○謂傍臣曰 ○我聞長壽王國去是不遠 ○熾饒豐樂而無兵革之備 ○我欲往彼攻擊其國 ○為可得 ○傍臣對曰 ○大善 ○遂與兵而行 ○到長壽王國界 ○界上吏民走 ○行白王曰 ○彼貪王與兵而來 ○欲攻明王之國 ○唯願備豫 ○長壽王召其群臣而告之曰 ○彼所以來者 ○但貪我國人民倉穀珍寶耳 ○若與其戰必傷吾民 ○夫譯國殺民 ○吾不為也 ○群臣曰 ○臣等皆曉習戰法 ○必能勝彼 ○不使明王之兵為彼所侵也 ○王曰 ○若我勝彼 ○即有死傷 ○彼兵我民俱惜壽命 ○愛我害彼 ○賢者不為也 ○群臣不聽 ○留王於宮 ○乃自相與於外發兵 ○出往界上 ○逆而距之 ○長壽王乃謂其太子曰 ○彼貪我國故來攻我 ○今群臣以我故欲逆而距之 ○夫兩敵相向 ○必有缺傷 ○今欲與汝俱委國亡去 ○太子言諾 ○即父子共踰城而出 ○幽隱山間 ○於是貪王遂入其國 ○冀求長壽王金千斤 ○錢千萬 ○長壽王後日出於道 ○樹下坐 ○有遠方婆羅門來 ○亦息於樹下 ○問長壽王曰 ○卿何處人 ○何緣在此 ○王曰 ○我此國中人也 ○偶來到此戲耳 ○長壽王問婆羅門 ○賢者從何所來 ○將欲所之 ○婆羅門言 ○我遠國貧鄙之道士 ○遙聞此國長壽王好喜布施 ○周救貧乏 ○吾故遠來 ○欲從乞用 ○自生活 ○不知王意於今云何 ○卿是國人 ○聽聞共意 ○於今何如故肯布施不也 ○王默自念 ○子用我故 ○故從遠來 ○值我失國 ○到無所得 ○而當空去 ○其可哀念 ○於是王乃垂淚而謂婆羅門曰 ○我即是長壽王也 ○有他國王前來攻我 ○我委國亡隱藏此間 ○今聞賢者故來相歸 ○值我空窮 ○無以相副 ○將奈之何 ○兩人相向 ○啜咽啼泣 ○王曰 ○我聞新王慕我甚重 ○卿以我頭往可得重賞 ○婆羅門曰 ○遙聞大王周救一切 ○故來乞食 ○庶得幾微 ○以養餘命 ○值王失國 ○自我薄福 ○今教斷頭 ○不敢承命 ○王曰 ○卿故遠來 ○欲有所得 ○遇我困乏 ○無以相副 ○且人生世皆當趣死 ○吾等當死 ○願以身相惠 ○何為辭讓之也 ○今若不取 ○後有來者 ○我猶與之 ○不如早取也 ○婆羅門言 ○我不忍殺大王 ○大王若有弘慈之意 ○必欲須命 ○以相惠施者 ○但當放手 ○相隨去耳 ○王即隨去 ○到城門外 ○而令縛之以白食王 ○王即雇婆羅門金錢之賞 ○遣令還去 ○貪王於是乃使人於四街道頭 ○燒殺長壽王 ○王故群臣白貪王曰 ○此臣等故君 ○今當就終歿之罪 ○願得為設微具 ○以遣送之 ○貪王聽之 ○群臣具饌 ○咽臨之 ○人民觀者皆言 ○王枉死 ○郭邑草野莫不呼天 ○太子長生時出 ○在道邊 ○聽聞人語 ○知父為貪王所得 ○乃伴擠 ○權出於市賣之 ○開闢人中 ○當父前住 ○觀見父當死 ○心中悲痛 ○父見長生 ○恐其瞋恚 ○為父報怨 ○父乃仰天 ○太息曰 ○夫為人子 ○欲為至孝 ○使汝父死 ○而而不恨 ○慎莫為汝父報怨也 ○即汝父樂死 ○而而不憂 ○若違父言 ○行殺他人者 ○即令汝父死有餘恨 ○長生不忍見其父死 ○因還入山 ○長壽王遂就燒死之誅 ○長生久後 ○自念 ○我父仁義深篤 ○至死不轉 ○而此貪王 ○無狀不別善惡 ○枉殺我父 ○雖我父有慈惻 ○淳仁之心 ○死而不恚 ○然我不能忍也 ○我不出殺此貪王者 ○我終不苟生於世矣 ○遂出傭賃國中 ○大臣徇問於市貨人 ○得長生 ○使種菜種 ○菜甚好 ○後日大臣 ○案行園田 ○見菜甚好 ○呼問園監 ○園監對曰 ○前貨得一人 ○使為之 ○故好如是 ○大臣因呼長生 ○見之 ○問言 ○卿頗能作飲食不耶 ○對曰 ○能作 ○即使作飲食 ○甚甘美 ○因以請王 ○王往臨 ○食飲食 ○以言乏 ○前一 ○在十 ○痛二 ○者 ○言十 ○思 ○間 ○使 ○王 ○食 ○食 ○

提中一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處。國王土王處。所有穀食皆悉將來一處作倉。然後往到金色王所作如是言。天今當知閻浮提中一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處。國王土王處。所有穀食。皆已收聚量知多少。閻浮提中一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處。國王土王處。所有穀食。皆已將來一處作倉。天應知時隨意所作。時金色王喚閻浮提善算數人善知書人。如是勅言。卿今速去閻浮提中一切人民。數知口數從我爲首。閻浮提中一切人民。均等與食一切省與。彼知算數善知書人。聞金色王如是勅已。卽爾速去。閻浮提中一切人民。皆悉遍數知口數已。善知書人具作文案謹送奉王。

時金色王自身爲首。閻浮提中一切人民。均等與食一切省與。如是乃至到十一年存命不死。

出十一年經一月日。處處多有男子婦人。若男若女漸漸患飢。何以故穀欲盡故。猶故復有十一月在。處處多有男子婦人。若男若女飢渴欲死。

當於爾時閻浮提中一切穀食。皆悉已盡。倉皆空虛。爾時唯有五升熟飯。可給一人一日之食。供金色王一食食在。

時有一人過去已經四十劫來行菩薩行。乃至到此娑婆世界。於異林中見兩衆生母子二人共行煙欲。時彼菩薩如是見已。心卽歎曰。如是衆生極惡煩惱住其脅中。飲其乳已作如是事。何處更有如是惡法。我今不用如

是衆生。不用如是非法衆生。非法欲染邪見惡貪之所覆人。不識父母。不知沙門及婆羅門。不護種姓。不敬尊長。不念親舊。我今不用利益如是極惡衆生。菩提之行我今寧當作自利益。

時彼菩薩既起是心。卽向餘處異樹根下。既到彼已依彼樹根。結加趺坐端正正念。時彼菩薩於五取陰。若出若沒隨順觀察。此色集起。此色散滅。如是此受此想此行。此識集起。此識散滅。菩薩如是於五取陰隨順觀察。見此沒已未久之間。所有集法一切散滅。既如是知。以是因緣卽時獲得緣覺菩提。得菩提已而說偈言。

因愛故生苦 如是應捨愛
當樂於獨處 猶如犀一角

時辟支佛緣覺世尊。如是憶念。我爲衆生作利益故多行苦行。無一衆生得我利益。我於今日憐愍衆生爲作利益。於何人所受其飲食。

時辟支佛緣覺世尊。得天眼通清淨過人。普遍觀察閻浮提處。彼辟支佛緣覺世尊。見閻浮提一切食盡。唯金色王一食之食五升飯在。既觀察已起如是心。我今憐愍彼金色王爲作利益。我今當往取金色王一食而食。時辟支佛緣覺世尊。卽以神通飛空而去。自現其身令人得見。如舍居尼烏身神通。向金色王饒金都城。

時金色王住在樓上。五千大臣一切皆見彼辟支佛緣覺世尊。諸大臣中有一大臣。於先

遙見彼辟支佛緣覺世尊。在於遠處漸欲來近。如是見已向餘大臣如是說言。君等皆看。君等皆看。於彼遠處有一赤翅舍居尼烏向此而來。第二大臣看已答言。君當諦觀。彼非赤翅舍居尼烏。彼是羅刹食力惡鬼。欲來至此食我等力。今來食我。時彼大臣示金色王作如是說。時金色王兩手抹面然後諦觀。諦觀察已語大臣言。大臣當知。彼非赤翅舍居尼烏。亦非羅刹食力惡鬼。彼是仙人憐愍我故而來至此。

時辟支佛緣覺世尊。於須臾間到金色王所住樓上。時金色王見辟支佛緣覺世尊。卽便起迎頂禮其足。頂禮足已設好敷具勸令就座。彼辟支佛緣覺世尊在座坐已。時金色王向辟支佛緣覺世尊。作如是言。不審仙人何故來此答言。大王。我今爲食故來至此。時金色王既聞是語。卽爾悲啼泣淚而言。何期我今如是貧窮。此閻浮提富樂自在我已得之。忽於今者此一仙人不能供給一食好食。爾時彼處有一天女。住在饒金王都城中。向金色王而說偈言。

何法名爲苦 所謂貧窮是
何苦最爲重 所謂貧窮苦
死苦與貧苦 二苦等無異
寧當受死苦 不用貧窮生

時金色王聞是說已。詔喚厨宰而問之言。有飯食不。我欲供養此大仙人。厨宰答言。王今應知閻浮提中所有穀食一切皆盡。唯天所食餘一食在。時金色王如是思惟。我若自

說無上甘露妙法。時有無量百千大眾前後圍遶諸根不動聽聞法要。時諸慈芻既見大眾身心寂靜懇懇聽法。咸皆有疑曰。佛言。世尊。唯願慈悲為斷疑網。如來大師無上法王。今此坐中聽法諸人。何故懇懇身心不動。聽聞妙法如飲甘露。

世尊告曰。汝等慈芻。我於往昔為求法故。敬心殷重。汝等諦聽。善思念之。吾當為汝說彼因緣。乃往古昔於婆羅痾斯大城中。有王名曰妙色。以法化世。國土豐樂人民熾盛。無諸鬪戰詐僞怨賊。亦無病苦災橫之事。稻蔗牛羊在處充滿。亦無瓦礫荒梗棘刺。恩育兆人如觀一子。其王敬信意樂賢善。自利利人。發堅固願。有慈心希大法。愍人衆愛群官。除去慳貪常為大捨。王之夫人名曰妙容。顏貌端正威儀詳審。衆德圓滿人所愛樂。其王唯有一男名端正。子年雖幼小忠孝仁慈。王所愛念無離左右。後於異時其妙色王心。憐勝法。召集群僚而告之曰。我於妙法情生渴仰。卿等宜應為我詢訪。時諸大臣前白王曰。大王當知。大覺世尊出興世者方有妙法。王報臣曰。今雖無佛試為我求。時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上。鳴鼓宣令普告四方。若有為我宣勝法者。我以金箱報其恩德。廣設音樂而慶讚之。如是。詔召經歷多時。竟無一人能為說法。時王渴仰懷憂而住。爾時帝釋。遍觀下界諸善諸惡。誰於勝因情無懈倦。遂見此王為法憂惱。便作是念。此

妙色王入。憐勝法。我當試之其事虛實。遂即化作大藥叉身手足異常面目可畏。來至衆中而白王曰。仁求勝法我能說之。王聞法音歡喜踊躍。告藥叉曰。密跡主有妙法者。幸願為說我當諦聽。藥叉告曰。大王今者。生輕法心謂為易得即令宣說。事不應然。我身飢虛何能為說。王聞語已。尋命膳官。所有上食速宜奉進。藥叉告曰。王厨之食非我所食。唯人熱血肉是我常食。王曰。人之血肉何可卒求。藥叉曰。王之愛子宜應見與。王聞此語便作是念。我久辛苦尋求勝法。今聞法音便成無價時端正子在父邊立。聞是語已。跪白王曰。唯願父王勿生憂惱。父之所望當令滿足。可持我身奉密跡主以充其食。王曰。汝見求法捨所愛身。善哉丈夫。隨汝所樂。其端正子即便以身奉上藥叉。藥叉受已對王大眾。分裂其身啖肉飲血。王雖見此惡法情深了無驚懼。時密跡主復告王曰。我仍未飽更與汝妻。時妙容夫人亦在王側。聞斯語已。亦同其子身奉藥叉。藥叉受已啖其血肉。復告王曰。然我飢虛尚未充足。王便白言。密跡主一子已施妻復重食。尚云飢虛。隨意當取。我願供給無退轉心。藥叉告曰。王之自身宜與我食。王曰善哉。實不敢惜。然我身死如何聞法。今我先可聽其妙法。既受持已當即捨身。是時藥叉共王立要。即於無量百千萬億大眾之中。說勝妙伽他曰。

由愛故生憂 由愛故生怖

若離於愛者 無憂亦無怖
王既聞此勝妙法已。心生慶幸歡悅無量。告密跡主曰。我已聞法如說奉持。今我此身隨意當食。時天帝釋見王為法。身心不動如妙高山。知其必當證無上覺。捨藥叉像復天帝形。信喜內充怡顏前進。一手携子一手持妻。而告王曰。善哉善哉。是善丈夫堅裝甲胃破煩惱軍。濟度愚迷出生死海。觀斯勇猛必當不久能成無上正等菩提。汝之妻子。我今相付。時王即便白天帝曰。善哉善哉。天主憍尸迦。降大慈悲為善知識。已能滿我樂法之心。是時天帝於大眾中忽然不現。爾時世尊告諸慈芻於汝意云何。勿生異念。彼時妙色王者。即我身是。端正子者。羅刹羅是。妻妙容者。即耶輸陀羅是。汝等當知。我往昔時為求法故。捨所愛妻子及已以身。尚無所惜。何況餘物。由此緣故。今時所有一切大眾從我聞法。專心聽受無有疲厭。又由我昔求法忘勞。今於長夜為衆說法亦無疲倦。汝等慈芻。當學於我恭敬尊重勤求勝法。既聞法已。如說修行勿為放逸。爾時諸慈芻及人衆聞佛說已。歡喜奉行。爾佛說妙色王因緣經。

○唯二惟○ ○王二主○ ○故二慈○ ○唯二惟○ ○攝二希○ ○詔二訪○ ○懷二憂○ ○唯二○ ○日二日○ ○唯二惟○
惟○ ○王二王○ ○成二勝○ ○便二復○ ○我二今○ ○主二主○ ○佛二說○ ○一○

歎。釋試我故尙生惡道。況餘衆生無慚專殺。食瞰血肉無止足時。一切衆生從無始來。靡不[○]作。父母親屬易生鳥獸。如何忍食夫血肉者。應劫之中生於鳥獸。食他血肉展轉償命。若生人間專殺嗜肉。死墮阿鼻無時暫息。若人能斷一生食肉。乃至成佛無由再食。

佛說師子素駄婆王斷肉經

No. 165 CNo. 162 (40)

佛說頂生王因緣經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師。賜紫沙門臣施護等奉詔譯

佛世尊。一時。在舍衛國祇樹給孤獨園時。憍薩羅國主勝軍大王來詣佛所。到已頭面禮世尊足。退坐一面佛言。世尊。世尊。往昔爲求阿耨多羅三藐三菩提時。云何行施作諸福行。佛言。大王。且止過去久遠劫事。我念於此賢劫之中。求阿耨多羅三藐三菩提時。修布施行。其事因緣汝當諦聽。極善作意。今爲汝說。大王。此劫初時人壽無量歲。爾時有王名布沙陀。其王頂上忽爾肉生。如髓而軟如兜羅綿。又如細氈。亦無痛惱。彼成熟已自然開裂生一童子。最上色相端正可觀。身如金色頭有旋文。猶如妙蓋。雙臂膊長頰廣。不正眉復延袤。鼻高脣直。身分上下皆悉具足。有三十二大丈夫相莊嚴其身。童子生

已乃入宮中。王有六萬宮女眷屬。見此童子乳白盈流。各作是言我養太子。由是立名呼爲我養。或有說言。今此太子從頂上生應名頂生。由是乃有呼頂生者。或號我養者。

時頂生太子在童子位。嬉戲娛樂經六帝釋滅。在太子位復經六帝釋滅。太子一時出於王宮。人民肆里次第遊觀。乃至後時布沙陀王而忽寢疾。侍臣奉以華菓根苗藥餌治療。雖復勤力疾無瘳損。其王即勅諸臣佐言。汝等速爲太子授王灌頂。臣佐受命即遣使人詣太子所。謂太子言。父王寢疾拯療無損。呼命太子。今可速來授王灌頂。使屈中途王身已謝。是時臣佐復遣使人。接踵而進謂太子言。父王已逝。太子速來授王灌頂。時頂生太子即自惟付。父王已逝奔往何及。時諸臣佐來議。一人近侍大臣詣太子所。白言。太子願速來此授王灌頂。太子答言。若我應統正法王位。彼常來此爲我灌頂。近臣復言。太子授灌頂者。多有法儀。謂應施設寶師子座繪蓋寶冠。是等所須此何能備禮法。又合於王城中作灌頂事。是故太子宜往宮中授王灌頂。太子答言。若我應統正法王位。一切所須今應自至。時頂生太子有一導翼夜叉神。名彌舞迦。即運神力追師子座。繪蓋寶冠一切所須乃至城邑聚落。皆悉置於太子之前。一切觀者怪未曾有。然後臣佐人民及勝力兵衆等。持妙繒帛依灌頂法。欲爲太子授其灌頂作是白言。○太子應授灌頂。時太子言。我今何用人間繒帛。爲灌頂

法繫於我頂。若我應統正法王位。必有天妙繒帛而爲繫頂。乃至其後自然天降殊妙繒帛。爲灌頂事統輪王位。即有七寶隨時出現。所謂輪寶。象寶。馬寶。摩尼珠寶。玉女寶。主藏神寶。主兵神寶。如是七寶皆悉具足及有千子最上色相。勇猛無畏能伏他軍。彼時有城亦號廣嚴。城中周匝皆有稠密樹林人所愛樂。於其林中有五百仙人。棲止脩習五神通定。是時林間多諸飛鳥鸞鷟等類。鳴噪喧煩妨所脩定。中一仙人名曰醜面。生患怒心。即以呪句呪。鸞鷟悉折其羽。是時折羽鸞鷟循地徐進。咸詣頂生王門。王方出行適觀門左。乃問近臣言。何故此鸞鷟群咸聚門側。近臣答言。天子群鳥棲林噪驚禪定。仙人患怒呪折其羽。循地而來聚於王門。王言。此等仙人。何故於衆生中心無悲愍。今宜勅遣彼等仙衆遠離我境。臣佐奉命於仙人所。具宣王勅。時諸仙衆即起是念。今此大王統四大洲最極自在。我宜從命往須彌山側棲止林間。

爾時頂生王漸次思惟觀察。稱量人間所宜種種事業。隨所思惟觀察。稱量已。各各發起人間所有種種事業。其王出行初見人間耕植田里。見已乃問諸侍臣言。此人所作名爲何等。臣白王言。天子。此人耕耨其田植諸種子。隨所滋長而爲活命。王言。我爲聖王。何假人間耕植滋養。自有天中種子生成。彼頂生王纔言念時。有二十七類種子自天而降。其王即問諸人衆言。此由何人福力

○作二部 ○(佛說)一 ○此經六卷俱不載 ○(宋)十西 ○[譯經]一 ○[賜紫沙門臣]一 ○(世尊)一 ○省
二京 ○請二諸 ○師二諸 ○大二太 ○驚二驚 ○

所致。人衆答言。此由天子福力亦兼我等。復次彼王漸行。又見農人種薺衣種子。見已乃問諸近臣言。此人所作名爲何等。臣白王言。天子。此人種薺衣華樹種結實。取綿可成薺衣。王言。我爲聖王。何假人間植薺衣種。自有天中妙薺種子。纔言念時妙薺衣種自天而降。其王即問諸人衆言。此由何人福力所致。人衆答言。此由天子福力亦兼我等。

復次彼王漸行。又見農人紡薺衣線。見已乃問諸近臣言。此人所作名爲何等。臣白王言。天子。此人取綿紡線將成薺段。王言。我爲聖王。何假人間如是造作。自有天中妙薺所用。纔言念時妙薺衣線自天而降。其王即問諸人衆言。此由何人福力所致。諸人衆言。此由天子福力亦兼我等。

腹次彼王漸行。又見農人次第織薺衣段見已乃問諸近臣言。此人所作名爲何等。臣白王言。天子。此人布設機杼織薺衣段。王言。我爲聖王。何假人間織衣被身。自有天中妙薺衣飾。纔言念時上妙薺衣自天而降。其王即問諸人衆言。此由何人福力所致。諸人衆言。此由天子福力亦兼我等。

爾時頂生王見是事已。乃起思念我之福力。今於此間未能顯發。我已統治須彌山南外大海中此瞻部洲。其內廣闊外如軍形。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人衆妙色可觀。我有七寶所謂輪寶。象寶。馬寶。摩尼珠寶。玉女寶。主藏神寶。主兵神寶。

如是七寶皆悉具足。及有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍。若我有勝力者快哉。今時願我宮中雨金錢七日。乃至不使一錢墮於宮外。王纔念時。即於宮中雨金錢數滿七日。無一金錢墮於宮外。隨其所作善根福力。神通威德自受福果。其王即問諸人衆言。此由何人福力所致。諸人衆言。天子福力。王言。如汝向說兼汝等力。何故今時天不雨金滿瞻部洲。使一切人民隨所欲者。悉能取之。故知汝等宿因微虧。佛言。大王。彼頂生王正法治世。又經六帝釋滅。

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲爲我所統禰舞迦答言。天子。須彌山東外大海中。彼有大洲名曰勝身。其內廣闊外如半月。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人衆妙色可觀。王應往彼隨宜化導。

時頂生王即自思惟。我已統治此瞻部洲。及有七寶千子圍繞宮中。又雨金錢七日。我又復聞須彌山東外大海中有勝身洲。我今往彼而爲化導。王纔念時舉身空中。與十八俱胝勝力兵衆。及千子圍繞七寶導從。剎那即到東勝身洲。大王。彼頂生王於其洲中。治化人民多百千歲。隨彼衆生各各所作福行善力。神通威德自受福果。如是又經六帝釋滅。

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲爲我所統。禰舞迦答言。天子。須彌山西外大海中。彼有大洲名曰牛貨。內外

周遍其相圓滿。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人衆妙色可觀。王應往彼隨宜化導。

時頂生王即自思惟。我已統治彼瞻部洲。七寶千子及雨金錢。我復至此東勝身洲。治化人民多百千歲。今又復聞須彌山西外大海中有牛貨洲。我今往彼而爲化導。王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆。及千子圍繞七寶導從。剎那即到西牛貨洲。大王。彼頂生王於其洲中。治化人民多百千歲。隨彼衆生各各所作福行善力。神通威德自受福果。如是又經六帝釋滅。

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲爲我所統。禰舞迦答言。天子。須彌山北外大海中。彼有大洲名曰俱盧。內外周遍其相四方。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人衆妙色可觀。又彼洲人無我繫著無所攝屬。王應往彼隨宜化導。

時頂生王即自思惟。我已統治彼瞻部洲。七寶千子及雨金錢。又往東勝身洲。而復至此西牛貨洲。治化人民多百千歲。今又復聞須彌山北外。大海中有俱盧洲。我今往彼而爲化導。王纔念時舉身空中。與十八俱胝勝力兵衆。及千子圍繞七寶導從。往詣北俱盧洲。剎那即到須彌山側。其王遙見彼地白色。見已即問夜叉神禰舞迦言。今此方處何故地白。禰舞迦答言。天子。此是北俱盧洲人所食香稻。其狀白色香味具足。不假耕植自然而生。稻長四指無芒無秕。清淨潔白依時成。

等衆莊嚴樹。禪舞迴答言。天子。此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹。謂青黃赤白。其樹所出四色妙衣。彼洲人民若男若女須其衣者。纔起心時卽彼樹枝。自然低垂容其所取。王今往彼亦被其衣。

時王聞已謂臣佐言。汝等見此衆莊嚴樹圓
無缺減不。臣白王言。唯然已見。王言。此是
北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹。謂青黃
赤白。其樹所出四色妙衣。彼洲人民若男若
女思其衣者。纔起心時卽彼樹枝。自然低垂
恣其所取。汝等往彼亦被其衣。大王。彼頂生
王於北俱盧洲治化人民多百千歲。隨彼衆
生各各所作福行善力。神通威德自受福果。
如是又經六帝釋滅。

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。別有方處爲我統不。禰舞迦答言。天子。無別方處爲王所統。有三十三天長壽色相多諸快樂。高廣樓閣久固安居。快哉天子宜往觀

時頂生王卽自思惟。我已統治彼。瞻部洲。

次至尾那。惶計山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅。次至馬耳山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵

衆於彼化導。又經六帝釋滅。次至善見山。其山巖麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅。次至佉囉囉迦山。其山巖麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅。次至持軸山。其山巖麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋

佛說頂生王因緣經卷第二

佛說頂生王因緣經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳
法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

復次持軸山後至持雙山。其山巖麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復共問。須彌山王高出衆山。此山王東有大天王名曰持國。所居宮城亦號持國。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬內外巖麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地又復殊麗奇妙莊嚴。有百一種綵繪爲飾。地復柔軟如兜羅綿及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地觸處遍灑。旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陞。四寶所成底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟。清涼甘水滿池中。優鉢羅華鉢鉢摩華俱母陀華。奔拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲悅意聲美妙聲等。彼池周圍復有種種華樹菓

樹直生端立圓無缺減。如結靈師取以妙線。妙巧安布盤結成靈。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。游止其上出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂蕭笛琴瑟篳篥等。若彼天男及天女等思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手銅足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又彼宮中有四色。蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播髮漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或觀視游行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女。轉輪聖鼓奏歌。衆衆名香鬱諸飲食。彼持國天王與諸眷屬嬉戲快樂。隨自福力受斯勝果。

復次須彌山南有大天王名曰增長。所居宮城亦號增長。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀琉璃頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城內地殊妙莊嚴。有百一種綵綵爲飾。地復柔軟如兜羅綿及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華。散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五

十由旬。闊二十五由旬。金沙布地觸處遍滿旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種清淨池沼。金銀琉璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陞四寶所成。底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺間錯。裝嚴。若金爲臺即銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺即金爲柱及以梁棟。若琉璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺即琉璃爲柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華俱母陀華。奔孖利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥。游戲其中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。彼池周圍復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結靈師取以妙線妙巧安布盤結成靈。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。游止其上出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂蕭笛琴瑟篳篥等。若彼天男及天女等思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手銅足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又彼宮中有四種。蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播髮漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或觀視。游

行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女。轉輪聖鼓奏歌。衆衆名香鬱諸飲食。彼增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。

復次須彌山西有大天王名曰廣目。所居宮城亦號廣目。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀琉璃頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城內地殊妙莊嚴。有百一種綵綵爲飾。地復柔軟如兜羅綿及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地觸處遍滿旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種清淨池沼。金銀琉璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陞。金銀琉璃頗胝迦作。底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺間錯。裝嚴。若金爲臺即銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺即金爲柱及以梁棟。若琉璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺即琉璃爲柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華奔孖利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥。游戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。彼池周圍復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結靈師取以妙線妙巧安布盤結成靈。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。游止其上出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其

樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹，所謂簫笛琴瑟篳篥等。若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時，其樂自鳴。又彼宮中有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手劍足環，及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等，思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又彼宮中有四色，*蘇陀味食，謂青黃赤白。若彼天男及天女等，思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿，摩達網漿，迦譚末梨漿，播髮漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆，或處其中安隱而坐，或觀視*游行，悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女*耕隆擊鼓奏歌，蒸衆名香，豐諸飲食。彼廣日天王與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。復次須彌山北有大天王名曰多聞，所居宮城號阿摩迦彌帝，其城縱廣正等三百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬，金城之上有四女牆，金銀瑠璃頗胝迦作，復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙，莊嚴，有百一種綵繪爲飾。地復柔軟如兜羅綿及如妙氈，下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬，闊二十五由旬，金沙布地觸處遍灑*旃檀香水，金繩交絡垂金鈴鐸，以界道側街衢左右，復有種種清淨池沼，金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底，池之四面有四梯陞，金銀瑠璃頗胝迦作，底及層級亦四寶

作。又池沼中有四寶鬘間錯*裝嚴。若金爲臺，即銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺，即金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺，即頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺，即瑠璃爲柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中，優鉢羅華鉢訥摩華，俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥*游戲池中出妙音聲，謂高遠聲悅意聲。美妙聲等，彼池周匝，復有種種華樹菓樹，直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘，華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥，游止其上出妙音聲，謂高遠聲悅意聲美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹，其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者，纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹，所謂簫笛琴瑟篳篥等。若彼天男及天女等思音樂者，纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹，彼樹所出手劍足環，及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等思莊嚴具者，纔起心時而自至手。又彼宮中有四色，*蘇陀味食，謂青黃赤白。若彼天男及天女等思其食者，纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿，謂末度漿，摩達網漿，迦譚末梨漿，播髮漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女衆或處其中安隱而坐，或觀視*游行，悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女*耕隆擊鼓奏歌，蒸衆名香，豐諸飲食。彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。如是又經六帝釋滅

復次持雙山側向者，五百仙人棲止其間。遙見頂生王來，時醜面仙人忿恚而言，彼闍靜王又復來此。即舉雙手掬水灑彼導翼兵衆遮止前進。時主兵神謂仙衆言，修淨行者若生忿恚，於一切處所作不成。今此頂生王是大仁王，非汝向者呪力能加。時頂生王漸至其所，問言，何人遮止兵衆不令前進。主兵神答言仙衆遮止。王言，此諸仙衆於諸愛中何爲最上。主兵神答言，仙尊所愛辯髮爲上。王言，今斷其髮悉驅爲我導翼之者，王纔言已，時彼仙衆其髮自斷。自然各手持弓矢將候前驅。時王女寶前白王言，天子，此等仙衆是修行者願王放捨。王言隨意，時諸仙衆以精進力故證五神通。彼頂生王與自勝力兵衆，舉身空中漸復前進，其須彌山出水入水各八萬由旬，四面各廣八萬由旬，周匝三十二萬由旬，下踞金所成地，種種嚴麗四寶所成。彼須彌山有四方面，東面頗胝迦所成，西面白銀，南面瑠璃，北面黃金。又山四角凡有四峯，彼東南峯縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半。瑠璃所成，金剛手夜叉神止住其中。西南峯縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半。頗胝迦所成，金剛手夜叉神止住其中。西北峯縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半。黃金所成，金剛手夜叉神止住其中。東北峯縱廣正等一百二十五由旬，周匝五百由旬，高四由旬半。金剛手夜叉神止住其中。

又須彌山有四層級。其第一層傍出一萬六千由旬四寶所成。有堅首天居止其中。去第二層高一萬由旬。其第二層傍出八千由旬四寶所成。有持鬘天居止其中。去第三層高一萬由旬。其第三層傍出四千由旬四寶所成。有常儀天居止其中。去第四層高一萬由旬。其第四層傍出二千由旬四寶所成。有四大王天居止其中。

佛說頂生王因緣經卷第二

佛說頂生王因緣經卷第三

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳
法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次大王。其上即是三十三天所居之處。彼有龍王住於水際。所謂難陀龍王。烏波難陀龍王。阿說多哩龍王。母呬隣那龍王。摩那斯龍王。伊羅鉢怛羅龍王等。住壽經劫護持世間力無能敵。是諸龍王與堅首天持鬘天常。驕天四大王天。同爲守護三十三天。若阿修羅來鬪戰時。即各對敵及爲震警。爾時頂生王將復前進。爲諸龍王遮止導翼兵衆。王乃問言。何不進邪。時主兵神答言。天子。此是龍王遮止兵衆。王言。而龍王者。傍生之類非我所敵。今悉驅令爲我導翼。言已諸龍即導王前至堅首天王所。彼天王問言。汝等何故奔馳來此。諸龍答言。人間有王名曰頂生。彼將至此故我導前。時堅首

天王即復遮止不令前進。王乃問言。何不進邪。主兵神答言。天子。此有堅首天王遮止兵衆。王言。此堅首天亦使爲我導翼之者。言已彼天即導王前至持鬘天王所。彼天王問言。汝今何故奔馳來此。天王答言。人間有王名曰頂生。彼將至此故我導前。時持鬘天王即復遮止不令前進。王乃問言。何不進邪。主兵神答言。天子。此有持鬘天王遮止兵衆。王言。此持鬘天亦使爲我導翼之者。言已彼天即導王前至常驕天王所。彼天王問言。汝今何故奔馳來此。天王答言。人間有王名曰頂生。彼將至此故我導前。時常驕天王即復遮止不令前進。王乃問言。何不進邪。主兵神答言。天子。此有常驕天王遮止兵衆。王言。此常驕天亦使爲我導翼之者。言已彼天即導王前至四大天王所。彼天王問言。汝今何故奔馳來此。天王答言。人間有王名曰頂生。彼將至此故我導前。爾時四大天王互相議曰。此人間王具大福德有大名稱。我等豈能與相違背。言已俱詣帝釋天主所具陳上事。時帝釋天主言。此大福德有大名稱。我亦不應與相違背。言已即持妙闍伽瓶前起承迎。爾時頂生王遙見須彌山上樹林蒼鬱。其密如雲聳直紺青色狀殊麗。乃問導翼夜叉神。爾舞迦言。前有樹林斯名何等。爾舞迦答言。天子。此是三十三天中。波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等。彼諸天衆夏四月中。於其樹下五欲娛樂嬉戲自在。天子。今時往彼亦

受斯樂。時王聞已謂諸臣佐言。汝等前見樹林如雲紺青不。臣佐答言。唯然已見。王言。此是三十三天中。波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等。彼諸天衆夏四月中。於其樹下五欲娛樂嬉戲自在。汝等往彼亦受斯樂。時頂生王又復前進。見須彌山上白雲高起聚若山峯。復問爾舞迦言。前有白雲聚若高峯斯名何等。爾舞迦答言。天子。此是三十三天中善法之堂。彼天子衆與四大天王常共集會。思惟觀察稱量世間。若天若人諸所有事。天子。今時宜應往彼。其王聞已謂諸臣佐言。汝等前見白雲高起聚若山峯不。臣佐答言。唯然已見。王言。此是三十三天中善法之堂。彼天子衆與四大天王常共集會。思惟觀察稱量世間。若天若人諸所有事。汝等今時宜應往彼。復次須彌山上三十三天中有善見城。其城縱廣正等二千五百由旬。周圍十千由旬。有七重城。彼一城高一由旬半。純金所成。金城之上。一復有四種女牆。金銀瑠璃頗胝迦成。復有重牆通往來道。亦四寶成。彼城中地有百一種。采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅綿及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地。深可膝量。香風時來吹去。萎華更雨新者。彼善見城有一千一門。其一門長二由旬半。闊半由旬。皆以牛頭旂檀香木所成。彼一二門金銀瑠璃頗胝迦寶間錯莊嚴。狀如星象及半月相。又一一門各有五百青衣夜叉。身被甲冑而作守衛。又能

護持三十三天。諸天子衆作諸善利。城中街衢長二百五十由旬。闊十二由旬。種種莊嚴金沙布地。觸處遍灑旛檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種清淨池沼。金銀琉璃頗胝迦等以布其底。池之四面有四梯陞。金銀琉璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀琉璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若琉璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽琉璃爲柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訶摩華。俱母陀華奔拿利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。遊止其上出妙音聲。又彼城中有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。纔起心時而自至手。又有種種妙音樂樹。所謂蕭笛琴瑟篳篥等。若彼天男及天女等思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手劍足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等思其食者。纔起心時而自至手。又有四種種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曇漿等。復有種種殊妙莊嚴殿閣樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或

觀視遊行。悉有種種輿轎服用莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。燕衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。復次善見城東二十由旬。有國名寶車。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高半由旬。金牆之上有四女牆。金銀琉璃頗胝迦成。復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種。采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅綿及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。寶車園中有大池沼。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。金銀琉璃頗胝迦等以布其底。池之四面有四梯陞。金銀琉璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀琉璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若琉璃爲臺卽頗胝迦爲柱。及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽琉璃爲柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訶摩華。俱母陀華奔拿利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。遊止其上出妙音聲。觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂蕭笛琴瑟篳篥等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手劍足環。及身莊

嚴妙好之具。又有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等隨所思者。纔起心時而自至手。又有四種種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曇漿等。復有種種殊妙莊嚴殿閣樓閣。諸天女衆。或處其中安隱而坐。或觀視遊行。悉有種種輿轎服用莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。燕衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬闊半由旬。清淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑旛檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林。飛鳥遊戲出妙音聲。亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等。復有四種莊嚴輿轎。謂象乘。馬乘。車乘。寶輿。若彼天男及天女等。思其乘輿往遊戲者。纔起心時隨思卽至。乘已遊行受諸快樂。此園何故名爲寶車。謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等。皆以衆寶所莊嚴故。又有寶車諸天子衆乘馭遊戲。以是緣故名寶車園。復次寶車園東二十由旬。有寶嚴地縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一種。采繪嚴飾清淨柔軟。其地中間有四寶臺間錯莊嚴。天曼陀羅華散布其地。道路長二十由旬。闊半由旬清淨嚴飾。華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。亦有輿轎隨思卽至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。復次善見城南二十由旬。有國名嚴堅。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高一由旬。金牆之上有四女牆。金銀

●涼二淨● ●城二池● ●莊二蘇● ●(及以梁棟)一● ●摩二那●

天女聯聲擊鼓奏歌。燕衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬。闊半由旬。清淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林。飛鳥游戲出妙音聲。亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等。復有四種莊嚴與聲謂象乘。馬乘。車乘。寶輿。若彼天男及天女等。思其乘輿往。游戲者。纔起心時隨思即至。乘已游行受諸快樂。此園何故名爲難種。謂此園中所有池沼華果樹林。衣服嚴具及天女等種種難種故。又此園中諸天子衆。以難種類嬉戲娛樂。由是緣故名難種園。復次難種園西二十由旬。有難種地縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一種。采繪嚴飾清淨柔軟。其地中間有四寶臺間錯莊嚴。天曼陀羅華散布其地。道路長二十由旬。闊半由旬。清淨嚴飾。華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。亦有與衆隨思即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。復次善見城北二十由旬。有園名歡喜。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高一由旬。金牆之上有四女牆。金銀琉璃順順成。復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種。采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅綿及如妙觀。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。歡喜園中有大池沼。縱廣正等五十由旬。周匝二百由

旬。金銀琉璃順順成以布其底。池之四面有四梯階。金銀琉璃順順成。彼池沼中有四寶臺。金銀琉璃順順成間錯莊嚴。若金爲臺即銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺即金爲柱及以梁棟。若琉璃爲臺即琉璃爲柱及以梁棟。若頗麗爲臺即頗麗爲柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢鉢摩華。俱母陀華奔拿利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥。游戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華果樹。直生端立圓無缺減。如結露師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。游止其上出妙音聲。觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙香樂樹。所謂笛管琴箏篋等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具。又有四色。蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等隨所思者。纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曇漿等。復有種種殊妙莊嚴嚴堂樓閣。諸天女等或處其中安隱而坐。或觀視游行。悉有種種興繫服用莊嚴之具。天女聯聲擊鼓奏歌。燕衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬。闊半由旬。清淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林。飛鳥游戲出妙音聲。亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等。復有

四種莊嚴與聲。謂象乘。馬乘。車乘。寶輿。若彼天男及天女等。思其乘輿往。游戲者。纔起心時隨思即至。乘已游行受諸快樂。此園何故名爲歡喜。謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具。及天女等彼諸天衆隨所受用嬉戲娛樂。隨自福力心生適悅歡喜快樂。以是緣故名歡喜園。復次歡喜園北二十由旬有歡喜地。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一種。采繪嚴飾清淨柔軟。其地中間有四寶臺間錯莊嚴。天曼陀羅華散布其地。道路長二十由旬。闊半由旬。清淨嚴飾。華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。亦有與衆隨思。即至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。復次善見天城東北有樹。名波利質多羅俱毘陀羅。其樹盤根五十由旬。一一樹枝出五十由旬。彼第一枝東出五十由旬。第二枝南出五十由旬。第三枝西出五十由旬。第四枝北出五十由旬。中枝上出高聳虛空五十由旬。其樹高一百五十由旬。徑五十由旬。周匝三百由旬。妙香順風聞百由旬。逆風五十由旬。色光明照八十由旬。枝葉華果開落依時。所有三十三天衆。若見此樹半努鉢羅輪時心生歡喜。彼諸天衆游行戲樂。其樹非久又見戶蘭拏鉢羅輪。彼諸天衆心生歡喜。游行戲樂。其樹非久又見惹羅迦惹觀。彼諸天衆心生歡喜。游行戲樂。其樹非久又見又囉迦惹觀。彼諸天衆心生

●施二術● ●天二玉● ●涼二淨● ●即二而●

歡喜游行戲樂

其樹非久。又見骨砧摩羅迦惹觀。彼諸天衆心生歡喜。游行戲樂。其樹非久。又見迦迦惹觀。彼諸天衆心生歡喜。游行戲樂。其樹非久。又見芳盛普遍開敷。彼諸天衆見是波利質多羅俱毘陀羅樹。遍開敷已心生歡喜。夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在。隨自福力受斯勝果。

佛言。大王福威力故。彼三十三天中波利質多羅俱毘陀羅樹勝異如是。復次三十三天波利質多羅俱毘陀羅樹下有雜飾地。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬殊麗可觀。有百一種。采繪嚴飾。清淨柔軟如兜羅縣及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。天曼陀羅華散布其地。香風時來吹去萎華更雨新者。其中布以純金所成最勝寶座。帝釋天主處于座上。彼三十三天諸天子衆。夏四月中。游止其間。五欲娛樂嬉戲自在。

又復雜飾柔軟周匝於地。復有種種華果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線。妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。有衆飛鳥。游止其上出妙音聲。又有四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴瑟篳篥等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色。蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等隨所思者而皆自至。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨

漿。播髮漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐。或觀視游行。悉有種種輿蓋服用莊嚴之具。天女駢陸擊鼓奏歌。奏衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬夏四月中。五欲娛樂嬉戲自在。隨自福力受斯勝果。

佛說頂生王因緣經卷第四

佛說頂生王因緣經卷第五

*西天譯經三藏奉大夫試光祿卿傳法大師。賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次三十三天有大象王。名愛囉驪擎。守衛園苑身相可觀。純色潔白如俱母陀花七支挂地。象王頭相最勝妙好內赤外青。如帝青色具有六牙。身長二由旬半。前後平闊各一由旬。周匝七由旬。高一由旬半。又彼象王有八千象而爲眷屬。身皆白色如俱母陀花七支挂地。一一象頭具足色相。亦如帝青。各有六牙。若彼天衆思出。游賞諸園苑時。其愛囉驪擎象王。即自知時應彼所欲。乃以神力出。現三十二頭。其一頭各有六牙。一一牙上有七七池沼。一一池沼有七七蓮花。一一花中有七七臺。一一臺中有七七樓閣。一一樓閣中有七七守衛者。一一守衛者有七七天女。一天女有七七侍女。一一侍女鳴七七天鼓。而象王所有最勝頭相。帝釋

御之。其三十二天於所化頭如次安處。餘諸天衆隨應而住。象王行時迅猶風轉。天子天女皆悉不能瞻其前後。又復愛囉驪擎象王乘載天衆周行三十三天中。出一城至一園。皆以神通變化之力攝自本形。如諸天子天女神通威德之相。同彼天衆五欲娛樂嬉戲自在。隨應福力受斯勝果。佛言。大王。彼三十三天中守衛園苑者。愛囉驪擎象王威力如是。

復次善見天城西南有善法堂。長三百由旬。闊共三百由旬。周匝九百由旬。高三百五十由旬殊麗可觀。其善法堂以願底迦爲地。樓閣梯陛亦願底迦所成。有四寶臺金銀瑠璃。願底迦等間錯莊嚴。若金爲臺即銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺即金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟。若願底迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟。又善法堂道路回。環。清淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。復有種種華果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線。妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。游止其上出妙音聲。又有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴瑟篳篥等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具。又有四色。蘇陀味食。謂青黃赤白。又有四種甘美之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播髮漿等。若彼天男及諸天女隨所

思者。纔起心時而皆自至。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或觀視。游行。悉有種種輿轝服用莊嚴之具。天女聯聲擊鼓奏歌。衆衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。

又善法堂側有七流渠。各各深廣一由旬量。金銀琉璃頗胝迦等。以布其底。渠水四面有四梯陞。亦四寶成。及四寶臺金銀琉璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若琉璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽琉璃爲柱及以梁棟。而彼渠水清涼甘美充滿其中。優鉢羅花。鉢訥摩花。俱母陀花。奔拏利迦花等遍布其內。復有種種水鳥。遊戲出妙音聲。花果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。是七渠內復有種種殊麗亭臺。被諸天衆。游戲快樂。

又善法堂其門崇麗。上有重閣傍列梯陞殊妙莊嚴。一一梯陞有十六柱。及有七重道路行列回環。於道路傍有八角柱琉璃所成清淨嚴好。上布如毛端量微妙樓閣不相觸礙。於善法堂中。有最勝寶座純金所成。帝釋天主安處其上。餘諸天衆如次設座。最後安布頂生王座。

爾時帝釋天主與諸天衆。持闍伽餅。前起承迎彼頂生王。

時頂生王大威德者。依次而入。餘諸侍從各列于外。王乃惟付。我今亦應處是座耶。又

念帝釋天主若分半座命我同坐豈不快哉。佛言。大王。彼頂生王作是念時。帝釋卽知乃分半座命其同坐。

時頂生王與帝釋天主共處其座。大小身相容止威光音聲語言及莊嚴具悉無有別。唯王目瞬異於天主。佛言。大王。彼頂生王止于三十三天。如是又經六帝釋滅。

復次後時。彼三十三天衆與阿脩羅而共鬪戰。若阿脩羅兵力退敗。卽入自宮局鑄其門潛伏而住。若天退敗卽入天宮局鑄其門潛伏而住。

復次三十三天。又有象王名曰善住。身相可觀。純色潔白如俱母陀花七支柱地。象王頭相內赤外青。如帝青色。具有六牙身長二由旬半。前後平闊各一由旬。周匝七由旬高一由旬半。有八千象而爲眷屬。身皆白色如俱母陀花七支柱地。一一象頭具足色相。亦如帝青。各有六牙。其善住象王冬四月中與自眷屬。於阿脩羅所居之處隣近棲止。

復次香醉山北二十由旬。近阿脩羅所居之處。有一高阜。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。高三由旬半。純金所成。其地嚴飾布以金沙。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。自然除去荆棘沙礫。於其四面復有八千諸小丘阜亦金所成。地布金沙觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。自然除去荆棘沙礫。其中道路長二十由旬。闊一由旬半。皆悉清淨嚴麗可觀。若善住象王夏四月中於彼高阜之處隨棲止時。而被八千

諸象眷屬亦悉次第圍繞而住。爲其象王密以守護。

復次高阜之南二十由旬。有大婆羅樹王。名曰善住。七重行列。衆婆羅樹周圍圍繞。其善住樹王盤根十四磔手。第一行樹盤根十三磔手。第二行樹十二磔手。第三行樹十一磔手。第四行樹十磔手。第五行樹九磔手。第六行樹八磔手。第七行樹七磔手。善住樹王枝葉繁茂鬱密垂覆第一行樹。第一行樹還復垂覆第二行樹。如是第三乃至第六次第垂覆。第七行樹枝葉扶疎高出寥廓。其地清淨嚴麗可觀。彼中道路長二十由旬。闊一由旬半亦悉清淨。

若時善住象王從棲止處往彼善住婆羅樹王之所。或起本形隨意而往。或以神通威德之力。現天人相還乘一象。或御其肩。或御其頭。自然空中鼓樂歌音。游戲而行。若復象王於樹王所隨棲止時。卽彼八千諸象眷屬。於七重行列婆羅樹間內向而住。如其第一行樹內向而住。第二第三乃至第七內向亦然。爲其象王密以守護。復次善住婆羅樹王之東二十由旬。有大池沼名滿陀吉闍。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。清涼甘美水滿池中。優鉢羅花。鉢訥摩花。俱母陀花。奔拏利迦花等。遍布其內。水鳥。遊戲出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。池中蓮花大若車輪。花葉復大如車之輓。葉妙而廣同牛王領。其藕臍圓如土夫脰。藕味最上其甘如乳。池之四面復有八千池沼。而悉嚴麗

池水充滿。亦有妙花遍布其內。水鳥游戲。出妙音聲。池中蓮花大。若車輪。莖葉及根亦悉廣大。

復次彼中道路長二十由旬。闊一由旬半。嚴麗清淨金沙布地。觸處遍滿旛檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。自然除去荆棘沙礫。若時善住象王從善住婆羅樹王之所。往彼滿陀吉備池沼。或起本形隨意而往。或以神通之力。現天人相還乘一象。或御其肩。或御其頭。自然空中鼓樂歌音。游戲而行。若復象王入彼池中娛樂之時。所有八千諸象眷屬。亦於其中圍遶而住。爲其象王密以守護。

復次善住象王於其池內。恣娛樂已。憩於池岸。時八千象中最上首者。先入池內取以藕。牙洗滌潔淨。奉象王前而供飼之。象王食已飽滿豐足。諸象眷屬次第還入彼池沼中。各各隨意共嬉戲已。亦取藕。牙洗淨而食。佛言。大王。彼三十三天所有善住象王威力如是。

復次其後彼阿脩羅嚴整四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。而被四種堅固甲冑。金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴。執持四種鋒銳器仗。謂弓劍。鏃刀。從自宮出求與三十三天衆而共鬪戰。時水居龍王見是阿脩羅嚴整四兵衆。被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求天鬪戰。龍王見已亦整四兵被以甲冑。金銀瑠璃頗胝迦等。四寶莊嚴執持器仗。與阿脩羅而共鬪戰。若龍王得勝。阿脩羅衆退敗之時。其阿脩

羅即入自宮。若阿脩羅得勝。龍王退敗之時。是卽三十三天第一守護者兵力破散。乃從大海奔詣須彌山王第一層級。彼有堅首天王止住其間。

爾時堅首天王乃與水居龍王。合集同力而共戰。彼阿脩羅衆若二守護者得勝。阿脩羅衆退敗之時。卽入自宮。若阿脩羅得勝。彼二守護者退敗之時。是卽三十三天二守護者兵力破散。乃從須彌山王第一層級詣第二層。彼有持鬘天王止住其間。佛說頂生王因緣經卷第五。

佛說頂生王因緣經卷第六

西*天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施詔譯

爾時持鬘天王堅首天王水居龍王三守護者。合集同力與阿脩羅而共鬪戰。若三守護者得勝。阿脩羅衆退敗之時。卽入自宮。若阿脩羅得勝。三守護者退敗之時。是卽三十三天三守護者兵力破散。乃從須彌山王第二層級詣第三層。彼有常憍天王止住其間。爾時常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力。與阿脩羅而共鬪戰。若四守護者得勝。阿脩羅衆退敗之時。卽入自宮。若阿脩羅得勝。四守護者退敗之時。是卽三十三

天四守護者兵力破散。乃從須彌山王第三層級詣第四層。彼有四大天王止住其間。爾時四大天王常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力。與阿脩羅而共鬪戰。若

五守護者得勝。阿脩羅衆退敗之時。卽入自宮。若阿脩羅得勝。五守護者退敗之時。是卽三十三天五守護者兵力破散。乃從須彌山王第四層級上起。至于三十三天帝釋居處。迄至最後阿脩羅衆戰敵破散。五護兵已復整四兵詣帝釋所以求鬪戰。

爾時四大天王卽詣帝釋宮中。到已白言。天主。阿脩羅衆嚴以四兵力來求戰。天中五護我等不加。天主。今時願施戰力。

爾時帝釋天主聞是語已。告三十三天衆言。仁等當知。阿脩羅衆。強力鬪敵。五護破散還復來此求戰於我。仁等。今時宜施勇力。

爾時帝釋天主卽起是念。善住象王所應乘御。時善住象王知天主念。譬如壯士屈伸臂頃。於瞻部洲所居處隱詣三十三天。乃現三

十二頭。其一頭各有六牙。一一牙上有七七池沼。一一池沼有七七蓮花。一一花中有七七臺。一一臺中有七七樓閣。一一樓閣中有七七守衛者。一一守衛者有七七天女。一

一天女有七七侍女。一一侍女鳴七七天鼓。而象王所有最勝頭相帝釋御之。其三十二天於所化頭如次安處。餘諸天衆隨應而住。象王行時迅猶風轉。天子天女皆悉不能瞻

其前後。時善住象王至三十三天已。出于南

●若二如● ●若二梵● ●先二即● ●牙二芽●* ●第二槍● ●散二敗● ●還二返●*

門詣羅堅園。以自神力現天人相。與諸天衆嬉戲娛樂。爾時帝釋天主乘御象王嚴整四兵。悉被四寶莊嚴甲冑。執持四種鋒銳器仗。與阿脩羅衆而共鬪戰。時頂生王見斯事已。白帝釋言。天主。汝今且置戰事。我欲與之較其兵力。天主答言。隨汝所欲。今正是時。時頂生王與十八俱胝勝力兵衆。上具空中調弓振弦迅發其聲。阿脩羅衆聞是聲已。問言。何人振弦之聲。知者答曰。是頂生王振弦之聲。時阿脩羅心生驚異。又復法爾阿脩羅衆與天戰時。兵力齊等無所增減。其頂生王纔出兵衆。勇力顯勝過阿脩羅昇空而住。時阿脩羅作是念言。我久聞其中王者名曰頂生。勇猛正士具大福德。威德特尊無與等者。高出虛空踰於我等。作是言已。即懷怯怖退入自宮。

時頂生王問臣佐言。今此兵衆孰爲勝。邪。臣佐答言。王今得勝。王輒思念而我勝此三十三天。我已統治南瞻部洲。東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。具足七寶及有千子。最上色相勇猛無畏能伏他軍。又於宮中雨金錢七日。復至三十三天入帝釋宮。登善法堂處于半座。若帝釋天主於此座中即謝世去。我統天界亦爲人王。天人中勝豈不快哉。其王纔起念時。神通威力即便滅失。還復墮於瞻部洲中本居宮室。旋生病惱逼切其身。加復羸困近死邊際。是時臣佐之中有耆年上首者。前詣王所而白王言。天子。後或有人來發問言。頂生大王臨謝世時。有何言說。

當云何答。王謂之曰。我謝世後或有人來發是問時。汝應答云。頂生大王威德特尊七寶具足。獨具人中四種神力。何等爲四。頂生大王得壽命長久住世間。總經一百一十有四帝釋謝滅。是爲第一壽命神力。又頂生王最上容儀殊妙可觀。超人狀貌具天色相。是爲第二色相神力。又頂生王諸所受用皆悉具足。少病少惱色力康強。飲啖味全食銷無患。不冷不熱時序合度。隨所資治悉獲安樂。是爲第三無病神力。又頂生王一切人衆見者愛樂瞻仰無厭猶子戀父。又復王者撫育人民生喜樂心如父愛子。或時王出游觀園苑謂御者言。汝可徐徐駕車而進。使其容緩人獲觀瞻。又復衆人告御者曰。仁者。駕車幸當徐進。令我輩恒親王相好。是爲第四愛樂神力。又頂生王統四大洲爲最勝主。後詣三十三天。帝釋分其半座。具如是事。復於五欲不生厭足。將謝世時說伽陀曰

苦哉世間貪欲境 金寶雖豐無厭足
是中樂少苦還多 智者如應能覺了
乃至天中妙欲樂 貪愛心故不解脫
何人能盡於愛源 唯佛如來聖弟子
假使廣積其真金 與須彌山量齊等
無人能生厭足心 智者於斯而善覺
若思所欲爲苦因 彼於欲境何貪愛
貪等是爲世所憂 智者調伏應善學

佛言。大王。彼頂生王以是緣故又作是說。諸世間人少能於其五欲境中。覺了知足。後趣命終。而世間人多於五欲境中。不能覺了

不生厭足。後趣命終。復次頂生王廣爲利益於後人故。復說伽陀曰

極惡生死流轉中 了知壽命隨滅少
應當速脩諸福門 不脩福行斯爲苦
是故脩福爲勝欲 隨應行施如法儀
此世及於他世中 由脩福故生歡喜

爾時國中一切人民無數百千之衆。聞王疑疾。悉來奔詣瞻仰致問。時頂生王爲諸人衆。以如是種貪欲等緣廣說對治。使諸人輩捨家學道。是時即有無數百千人衆。聞所說已而悉出家脩四梵行。復有多人斷除欲貪生于梵世。

佛言。大王。彼頂生王始自初居童子之位。至太子位。及南瞻部洲。東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。統輪王位。又於七金山住。乃至詣彼三十三天歷諸分位。於其中間總經一百一十有四帝釋謝滅。大王當知。帝釋壽量者。人間百年三十三天爲一晝夜。三十晝夜而爲一月。亦十二月乃成一年。天中千年是彼壽量。以彼千年校計人間。即三俱胝六百萬歲。

復次大王。其頂生王。昔於三十三天起念欲。其帝釋天主分于半座。是時迦葉鉢獨方爲帝釋。又頂生王復起是念。若帝釋天主於此座中即謝世去。天上人間我爲王者豈不快哉。是時迦葉如來爲帝釋天主。其頂生王具大勝福有大名稱。於一念中起心過失。滅沒神力還復退墮。疾惱所纏而謝世去。佛

言。大王。彼頂生王者豈異人乎。即我身是。我於爾時廣施衆生利益安樂趣無上智。然於阿耨多羅三藐三菩提多諸魔障。由因緣力之使然故。

爾時憍薩羅國主勝軍大王忽生疑念。前白佛言。世尊。彼頂生王久遠因中修何行業。而能感此。宮中自然雨金錢七日。佛言。大王。過去久遠有佛出世。號一切增上如來應供正等正覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是時有長者子。於彼國中與一童女依世法儀。夫婦事。其婦持以四寶所成妙華及甘美飲膳而奉於夫。其夫受已。持是寶華乘車而歸。於其中路見彼一切增上如來應供正等正覺。次第經游座序而行。其長者子見佛世尊三十二相殊妙莊嚴。即起最上清淨信樂。下車肅恭持華奉獻。以佛世尊威神力故。即變其華大。若車輪盤旋空中或飄或止。時長者子起清淨心。說伽陀曰。

以此布施廣大因 得佛世間自然智
願我速越生死流 先佛未度者皆度
一切增上佛大德 我所奉上悅意華
願我以此廣大因 圓滿所求無上道
佛言。大王。彼頂生王以是因故。於自宮中雨金錢七日。

爾時勝軍大王復白佛言。世尊。彼頂生王又以何緣。於四大洲統輪王位。乃能至于三十天。佛言。大王。過去久遠有佛出世。號毘婆尸如來應供正等正覺。明行足善逝世間解

無上士調御丈夫天人師佛世尊。是佛以其正法教化衆生。次第至于滿度摩帝城。一時如來入城乞食。時有商主名曰廣作。見於如來巡行乞食勝相希有。發清淨心持少綠豆。擲置鉢內以奉世尊。時豆四粒入于鉢中。一粒旋轉聲鉢振聲然後墮地。餘豆亦還流散于地。時彼商主見是相已起清淨心。即以伽陀發誓願言。

以此布施廣大因 得佛世間自然智
願我速越生死流 先佛未度者皆度
佛言。大王。是時商主於毘婆尸如來所。雖以少物施佛世尊。由心清淨。彼時四豆入於鉢中。後感報應於四大洲統輪王位。其有一豆聲鉢振聲方墮地者。後感報應能至三十天。又復大王。而彼一豆若不墮地得置鉢中。後必報應爲天中主。由墮地故。但統人間不爲天主。大王。彼商主者即頂生王是。由於佛所種是善根。以彼世尊大悲攝受故。得大果報具大名稱有大威光。是故大王其有智者。於佛世尊隨力所應修諸施行。如其所說當如是學。

佛說頂生王因緣經卷第六

No. 166 (No. 169b)

佛說月光菩薩經

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城竹林精舍。與大慈芻衆。而爲說法。時舍利弗。大目乾連。前詣佛所。五體投地。禮佛足已。白佛言。世尊。我等今者不忍見佛入於圓寂。而於此時。先入滅度。爾時衆中。有一苾芻。合掌向佛。而作是言。世尊。舍利弗大目乾連。有何因緣。今於佛前。先欲入滅。唯願世尊。爲解衆疑。爾時世尊。告苾芻言。汝今諦聽。吾爲汝說。舍利弗。大目乾連。貪瞋癡等。諸漏斷盡。所作已辦。梵行已立。不受後有。非唯今日先欲入滅。於過去世。北印度內。有一大城。名曰賢石。長十二由旬。廣闊亦爾。彼有國王。名爲月光。壽四萬歲。有天眼宿命通。身色端嚴。諸相具足。光明照耀。如天滿月。所往之處。不假燈燭。日月之明。故號月光。統領四洲六萬八千國土。時世豐熟。人民安隱。金銀珍寶。飲食衣服。象馬車乘。悉皆盈滿。於城四門。皆有樓閣。戶牖軒窗。俱用衆寶。而爲嚴飾。街巷道陌。掃灑清淨。豎立幢幡。寶蓋真珠瓔珞。復有沈香栴檀之香。微風時起。吹其香氣。周徧國城。車馬行人。不開穢氣。處處復有花果樹木。多摩羅樹。迦尼迦囉樹。無優樹。貝多樹。娑羅樹。帝羅迦樹。龍花樹。末俱羅樹。阿底目伽樹。播陀羅樹。繁華茂盛。鸚鵡舍利。迦陵頻伽。俱計羅鳥等。於諸樹間。作微妙音。於城內外。流泉浴池。常出好花。優鉢羅花。俱母那花。奔吒利迦花等。如是富貴。種種裝嚴。佛告苾芻。

爾時月光天子。於市肆街巷及城四門。堆聚金銀珍寶象馬車乘飲食衣服臥具醫藥種種莊嚴之物。卽擊金鼓。告令衆人。月光天子。以種種財物。普施一切。隨意所須求者相給。爾時南瞻部洲。一切衆生。皆至王城。求其所施。無不豐足。得大富貴。無一貧乏及徒行者。爾時月光天子。復自思惟。雖諸衆生無有貧乏。對我所用猶未齊等。復以細妙衣服。最上珍寶。頭冠璽珞。臥具飲食等。施諸衆生。富貴莊嚴。皆如月光天子身。城邑宮殿。樓閣園林。種種嚴飾。如忉利天。有七十二百千那由他人。常止此城。有二千五百大臣。有二輔相。一名大月。二名持地。容貌端正。福德淳厚。智慧深遠。高才博識。恒以十善。化諸衆生。是時大月。於夜睡眠。而作一夢。王戴天冠。變黑煙色。復有鬼來。就王頭上。簪冠而去。作是夢已。愛惶驚懼。恐有不祥而自思惟。我王慈愍。惠施一切。求者不違。必有惡人。來乞王頭。作是念已。卽用七寶。造一寶頭。如有乞者。以此代之。時持地輔相。亦作一夢。見月光身。四體分散。卽召婆羅門。占夢凶吉。婆羅門曰。此夢甚惡。必有遠人。來乞王頭。持地聞已。悲泣感傷。云何我王。有斯大禍。爾時一萬三千五百親位大臣。俱作惡夢。幢幡倒地。金鼓不鳴。恩愛別離。悲啼哭泣。如是夢已。共相議曰。王若不吉。一切衆生。誰爲救濟。我等云何而得安隱。時月光天子。又告大臣。盡我壽命。施於衆生。不得間斷。爾時香醉山中。有大

婆羅門。名曰惡眼。聰明多智。善解技術。知月光天子。於城四門。大開施會。擊鼓宣令。普告四方。求者供給。而無乏少。我今往彼。乞於王頭。作是語已。下香醉山。山有天人。知婆羅門來乞王頭。悲痛傷歎。苦哉苦哉。此王心懷慈愍。利樂群生。如若命終。世間薄祐。作是語時。天地昏黑。日月不現。泉井枯乾。暴風卒起。吹砂走石。樹木摧折。大地震動。有如是不祥之相。去城不遠。有一仙人。身具五通。名彌濕闍頭。與五百眷屬。常以慈愍。護念衆生。見此徵祥。甚懷憂惱。告摩拏羅迦曰。必有災禍。臨於民主。我等云何而爲救護。虛空中緊那羅衆及諸天人。皆悉下淚。如降微雨。一切人民。心懷驚怖。時惡眼婆羅門。將欲至城。護城天人。詣月光天子前。今有惡人。從香醉山來。懷殺害心。欲乞王頭。不得聽之。宜保愛自身。固安聖體。王既聞已。心生踊躍。歎言善哉。令我圓滿檀波羅蜜。時惡眼婆羅門。卽入王城。守門天人。見婆羅門。神情醜惡。隔住門外。終不放入。時月光天子。知彼來至不放入城。卽告宰臣大月。有婆羅門。從香醉山來。欲見於我。令彼門司不得障礙。大月受教。白守門天人。卽令放入。大月見已。問婆羅門曰。汝來至此。有何所求。婆羅門言。我聞月光天子。慈愍有情。設大施會。若有所求。一切無惜。今來至此。欲乞王頭。大月告言。婆羅門。王頭膿血所成。終歸爛壞。汝今乞得。有何所用。我有七寶頭。復有種種金銀

珍寶。俱奉施之。乃令子孫永得大富。婆羅門言。我本乞頭非爲珍寶。時二大臣。啼泣雨淚。悲痛憂惱。我等云何得免斯害。時婆羅門。卽詣王前。見已頂禮。住立一面。合掌白言。聞王慈愍普施一切。我今遠來。只乞王頭願垂慈愍。歡喜布施。而說偈言
菩薩志求無上智 安住最勝清淨法
願垂慈愍速捨頭 圓滿檀度波羅蜜
時月光天子。卽起合掌而說偈言
父母所生不淨身 汝求我頭歡喜捨
滿爾本願稱心歸 令我速成菩提果
說此偈已。白婆羅門言。勿嫌我頭。骨髓膿血。皮肉相連。無有清淨。而卽施之。滿汝本願。時婆羅門。心大歡喜。王欲截頭。卽去頭冠。是時南瞻部洲。一切頭冠悉皆落地。人各驚惶。輔相二人。不忍見王捨棄身命。卽於彼處。自盡其壽。以善根力。生大梵宮。時苦摩夜叉。於虛空中。高聲唱言。苦哉天子。今將命終。復有百千億人。奔詣王宮。啼泣下淚。傷愛別離。王卽說法。安慰令發道心。婆羅門言。王若捨頭。宜於淨處。王卽告言。我有一苑。名摩尼寶藏。花果茂盛。流泉浴池。種種莊嚴。最爲第一。於斯捨頭。汝意云何。婆羅門言。宜速往彼。王卽携劍。往彼苑中。立瞻蔔樹下。告婆羅門言。我今捨頭。汝來截之。婆羅門曰。王不自斷。令我持刀。非布施行。時有護苑天人。見是事已。悲泣涕淚。告婆羅門曰。汝大惡人。月光天子。慈愍一切。普利群生。何以此處。害天子命。王告

佛說月光菩薩經

No. 167 (Cn. 162(39))

佛說太子慕魄經

後漢安息三藏安世高譯

天人。莫作是言障礙勝事。我於過去無量生中。爲大國王。於此苑內。千度捨頭。時諸天人。皆無障礙。昔濟餓虎。捨身命等。超於慈氏四十劫。彼時天人。亦不障礙。汝於今日。發隨喜心。當獲勝利。月光天子。復告天龍八部一切賢聖。我今捨頭。不求輪王。不求生天。不求魔王。不求帝釋。不求梵王。爲求無上正等正覺。令未受化者迴心受化。已受化者速得解脫。得解脫者圓證寂滅究竟彼岸。又願命終之後。舍利如白芥子。於摩尼寶藏苑。建一大塔。令一切衆生。禮拜供養。見聞隨喜。命終之後。皆得生天。發菩提心。出生死界。發是願已。婆羅門曰。王捨內財。甚爲稀有。於未來世。速成佛道。作是語時。王以首髮。繫無憂樹枝。卽執利劍。自斷其頭。爾時三千大千世界。六種。振動。於虛空中。天人讚言。善哉善哉。今月光天子當得成佛。復雨鉢鉢羅花。鉢納摩花。俱母那花。曼陀羅花及沈香。栴檀之香。種種供養。卽以。栴檀香木。焚燒遺體。收其舍利。於摩尼苑及四衢路。各起一塔。恒時供養。現在未來。一切衆生。於此苑中。行住坐臥。及於塔前。瞻禮供養。命終之後。生六欲天。及梵天上。爾時佛告諸慈覺。往昔月光天子者。今我身是大月持地二輔相者。今舍利弗大目乾連是。惡眼婆羅門者。今提婆達多是。由是因緣。先於佛前。而請入滅。時諸慈覺。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。禮佛而退。

聞如是。一時佛在舍衛國祇洹阿難那地阿藍。時佛語諸比丘。我身宿命爲波羅捺國王。作太子名曰慕魄。始生有異。顏貌端正絕無雙比。自識宿命無數劫事。所更善惡罪福受報。善天好醜。沒此生彼所從來生。皆悉知見。年十三歲閉口不言。王唯有此一子耳。舉國人民皆重愛之。當繼後嗣襲續王位。然以追識宿命。憶載存亡禍福。故質不語至十三歲。捐棄形骸志存虛無。漂漂不說飢寒。恬淡質朴意如枯木。雖有耳目不存視聽。智慮雖遠如無心志。不畏汚辱亦無憎愛。若官若璽不說西東。狀如瞶瞶不與人同。父王憂慮甚用患苦。深恥隣國見。陵嗤。因呼國中諸婆羅門問之。此子何故不能言語乎。婆羅門相視言。此子惡人也。雖面目端正。殊好。內懷不親觀相默然。欲害父母危國滅宗。將至不久不可畜養。既不能語當何益。王耶。王了不復生子者。皆是惡子所防固也。是使大王不復生子耳。王宜棄捐當生埋之。爾乃王身可全保國安宗。然後更得生貴子耳。不者甚危。王信狂愚謂爲審然。卽用慈愛坐起不事。伎樂不御服美不甘。則與長者大臣

共議之。云。如之何。或有臣言。遠棄深山無人之處。或有臣言。投沈深水。有一臣言。當如師語。但作深坑傍入如室。給與資糧侍以五僕生置其中。從命所如。空則絕之。爲王卽隨此臣所言。卽晨遣僕故出埋之。太子心內悲感傷其愚惑。矜憫無量。其母憐哀。心爲傷絕。我無相生子薄命。乃值此殃。痛斷我腸。啞啞涕泣。悲懷嗚呼。感戀靡逮。事不得已。僂仰放捨。遣人載出當埋棄之。悉取太子所有衣被瓔珞珠寶。皆用送之。復使於外盡脫取其衣被珠寶。持著一面。因共作坑。作坑未竟。慕魄獨於車上深自思惟。心與口語。今王以下及人民。皆共謂我爲毒癡癡不能語也。吾所以不語者。正欲捨世緣安身避惱濟神離苦耳。今反當爲詐詐所危。既沒身命陷墮彼人。便默自取衣被珠寶持去。作坑人輩不覺慕魄取物去。時慕魄則到水邊。淨自洗浴以香塗身。悉取衣被瓔珞著之到坑。問曰。作坑何施。其僕對曰。國王有子。名曰慕魄。瘡癰癰年十三歲不能言語。王問婆羅門。婆羅門師白言。當生埋之。爾乃安吉全國榮宗利後子孫。以用是故。我等作坑欲埋慕魄。慕魄卽曰。我則是太子慕魄也。人卽驚悚衣毛爲。驚馳走往視其車上。不見慕魄。還至坑所。諸熟觀察。聽聞言語。絕有異聲。光景如月。世所希聞。動其左右。行者爲止。坐者爲起。飛鳥走獸皆來會聚。伏太子前聽太子語。慕魄又曰。觀我手足察我形容。云何群迷誑

●(佛說)一 ●(初)十 ●(後)二 ●(深)二 ●(淡)二 ●(利)二 ●(慈)二 ●(惡)二 ●(由)二 ●(是)二 ●(於)十 ●(今)二 ●(區)二 ●(云)十 ●(當)二 ●(投)二 ●(劉)二 ●(慈)二 ●(是)二 ●(因)二 ●(緣)二 ●(先)二 ●(於)二 ●(佛)二 ●(前)二 ●(而)二 ●(請)二 ●(入)二 ●(滅)二 ●(時)二 ●(諸)二 ●(慈)二 ●(覺)二 ●(聞)二 ●(佛)二 ●(所)二 ●(說)二 ●(皆)二 ●(大)二 ●(歡)二 ●(喜)二 ●(信)二 ●(受)二 ●(奉)二 ●(行)二 ●(禮)二 ●(佛)二 ●(而)二 ●(退)二 ●(及)十 ●(諸)二 ●(則)二 ●(即)二 ●(量)二 ●(右)二 ●(本)二

詐所惑。以謬爲誦生和捐棄。發意所陳言成文章。左右惶敬已。咸惶驚。上合下同靡不順從。其儀大惶征營使。兩兩相視面目竝青。咸曰。太子甚神。乃如是也。皆前作禮叩頭求哀。願赦我罪。共還入宮到父王所。慕魄曰。今已見棄不宜復還也。汝徑自往白王令知。僕即奔馳白王如是。其母哀傷使人問狀。僕曰。太子甚神。開口一言真驚恐人。聞者皆援行者滿道。王則愕然且喜且悲。深怪所以。王與夫人便共驂駕往迎太子。國民大小莫不馳動觀瞻滿道。咸曰。太子類如欲見神形。王未到頃。慕魄心即自念。當學道耳。適發此意。天帝釋即爲化作圍觀浴池。衆果樹木快樂無比。慕魄即便脫去著身好衣珠寶。轉作道人被服儼然。

王前欲到逢見慕魄在樹下坐。慕魄見王來到。即起迎逆王爲作禮。慕魄則曰。大王就坐。王聞慕魄語言音聲。威神光景震動天地。絕無雙比。即大歡喜。便曉慕魄共還入國。居位理政。吾請避退。

慕魄曰。不可不可。我以畏厭地獄勤苦愁毒萬端。吾昔曾更作此國王名曰須念。以正法治國奉行諸善。二十五年。鞭杖不行。刀兵不設。牢獄無繫者。惠施仁愛。恩流德布。救濟窮乏。無所貪惜。雖有此行。猶犯微闕。終墮地獄。六萬餘歲。蒸炙剝裂。痛酷難忍。求死不得。欲生不得。當爾之時。父母在處。雖有資財億載無數。富而且貴。快樂無極。寧能知我在彼地獄。拷治劇乎。豈復能來分取我身苦痛不

也。我所以墮罪者何。往昔作此大國王時。小國王附庸諸城皆悉統屬。王性慈仁。其德至淳。法令不嚴。諸小國王皆輕慢易。咸共謀議。今此大王。謹善軟弱。威禁不攝。不堪任統御大國。當共攻伐廢退之耳。即舉兵乘來攻大國。時王須念。逆以珍奇財寶皆賜遺之。復以重官厚祿。撫順慰喻。誘而安之。即皆止息。各還本國。如是未久。復來攻伐。數數非一。大國群僚咸共瞋恚。上白大王。諸小臣國愚黷無義。不慮罪戾。數爲慢突。造成悖逆。觸犯尊上。令。民馳援。警備不息。當應誅討。以除寇害。王曰。爲民父母。當務仁化。恕己育物。危命濟衆。彼猶嬰孩。惑其無識。以漸誘導。不忍加害也。王懷弘慈。普哀物命。永無誅伐之心。群臣不忍數爲屬城小國所見。陵易。忿不顧難。竊私舉兵討伐諸國。即大殘殺人民。大王聞之。甚用悲痛。爲之雨淚。皆爲諸國死亡人民持服。猶喪其子。於感無極。諸小國王見大國王慈心於念人民。乃爾即皆降伏來歸附之。其來歸附者。大王則爲施設廚膳。大官設饌。皆須兼殺牛羊六畜。以具衆味。烹宰之時。輒當先白王。心雖慈事不獲已。領頭可之。緣是得罪。勤苦如是。每一念之心。甚懷寒衣毛爲堅。身體則爲虛冷汗出。我所以不語者。追憶過世所更吉凶安危。成敗恐復與會故。結舌不語。至十三歲。冀以靜默免現。脫穢出度。塵勞永辭於俗。不與厄會。適復念欲開口不語。而當爲王所見。生埋。恐王後時復得是。歟。一入地獄。無有出期。

我意不欲令王得罪。故復語耳。徒欲爲道守意。無爲不樂爲王也。人居世間。恍惚若夢。室家歡樂。須臾間耳。計命無幾。憂畏延長。樂少苦多。衆惱萬端。是以智者以國財實愛。愛爲累。衆欲爲塵。使我爲王。當復憐憫。貪求快意。令民憂煩。爲天下之大患也。故欲除憂棄離塵累。反流索。源拯濟未度。生世如寄。無一可恃。年衰歲移。老命促疾。不可遂歸去道日遠。不貪富貴。不重珍寶。棄捐世榮。思想大道。高翔遠逝。自濟於世。

父王曰。當那可爾。汝爲智者。當原不及。不可便爾故棄我去。王心悲喜。深悔所爲。

太子復曰。何聞父子生而相棄。恩愛已乖。骨肉已離。爲行已愆。不可聽觀。屈苦相迎。徒益勞煩。父聞子語。見其志固。罔然失。慚慚愧。惛惛無辭可對。

王曰。如汝前世作國王時。奉行諸善。緣有小失。非所憶知。而尙受罪。勤苦乃爾。今我治國不奉正法。既無微善。反是逐非。橋貴自恣。純行危殆。罪當何貨耶。便放太子聽行學道。太子於是棄國捐王不慕人物。一心專精。念道修德。功勳累積。遂至成佛。佛已得道。復度十方諸天人民。不可稱計。無失數劫。不以爲勞。菩薩所更勤苦如是。佛言。爾時太子者我身是也。父王者今現我父。閱頭檀是。母者摩耶是。爾時相師婆羅門者。調達是。時僕者阿若拘隣五人。是也。諸欲爲道者。皆當承順。佛教無犯輕戒。爲道雖苦。勝在三惡道。八難處也。違戒犯禁。後墮惡道。得脫爲人。

王曰。如汝前世作國王時。奉行諸善。緣有小失。非所憶知。而尙受罪。勤苦乃爾。今我治國不奉正法。既無微善。反是逐非。橋貴自恣。純行危殆。罪當何貨耶。便放太子聽行學道。太子於是棄國捐王不慕人物。一心專精。念道修德。功勳累積。遂至成佛。佛已得道。復度十方諸天人民。不可稱計。無失數劫。不以爲勞。菩薩所更勤苦如是。佛言。爾時太子者我身是也。父王者今現我父。閱頭檀是。母者摩耶是。爾時相師婆羅門者。調達是。時僕者阿若拘隣五人。是也。諸欲爲道者。皆當承順。佛教無犯輕戒。爲道雖苦。勝在三惡道。八難處也。違戒犯禁。後墮惡道。得脫爲人。

王曰。如汝前世作國王時。奉行諸善。緣有小失。非所憶知。而尙受罪。勤苦乃爾。今我治國不奉正法。既無微善。反是逐非。橋貴自恣。純行危殆。罪當何貨耶。便放太子聽行學道。太子於是棄國捐王不慕人物。一心專精。念道修德。功勳累積。遂至成佛。佛已得道。復度十方諸天人民。不可稱計。無失數劫。不以爲勞。菩薩所更勤苦如是。佛言。爾時太子者我身是也。父王者今現我父。閱頭檀是。母者摩耶是。爾時相師婆羅門者。調達是。時僕者阿若拘隣五人。是也。諸欲爲道者。皆當承順。佛教無犯輕戒。爲道雖苦。勝在三惡道。八難處也。違戒犯禁。後墮惡道。得脫爲人。

●咸一慮● ●聞一聞● ●今二令● ●政一征● ●民馳援警備● ●應深驚怖● ●陵一凌● ●頭一煩● ●疾一誅●
●源一原● ●道一還● ●二一還● ●二一還● ●二一還● ●二一還● ●二一還● ●二一還● ●二一還● ●二一還●

當生貧苦。或作奴婢。願不自由。奉戒行善三
尊可得。佛說如是。諸比丘。衆諸天人民。莫
不歡喜。爲佛作禮。
佛說太子墓魂經

No. 168. Cn. 163 (38), No. 167

佛說太子墓魂經

開元錄云林

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。告
諸比丘。昔者有王名婆羅摩。王有一太子
字名慕魄。生有無窮之明。端正。妙潔無有
雙比。父母奇之。供養瞻視。須其長大。當爲立
字。然太子結舌不語。十有三歲。恬懷質朴。志
若死灰。意如枯木。目不視色。耳不聽音。狀
類瘖瘡。賢之人。於是父母患而厭之。王
語夫人。當奈之何。此子將爲他國所笑。夫
人語王。當召相師相之。知當語不。王即召
婆羅門師使相太子。婆羅門言。此子非是世
間人。爲是受惑耳。外爲端正。內懷不祥。危
國滅宗。將至不久。不可畜養。宜當生埋。誅而
殺之。不除此子。則絕國嗣。王語夫人。當如
之何。今若不除。此子恐後無復。立太子。
於是夫人隨王所爲。王即召國中大臣共議
之。一臣言。當遠徙深山無人之處。一臣言。
當沒深水中。一臣言。但當隨師所語。掘作深
坑而生理之。王即隨一臣所語。即召外陣
兵三千餘人。使掘地作坑。給世資糧。待以

五僕。太子衣服璦瑠璃珠寶盡還太子。於是
夫人心欲傷絕。我獨無相生子。薄命。乃值
此殃。事不得止。涕淚哽咽。不能自勝。於是復
送太子著正殿。上五百夫人見太子端正。姝
好。無有雙比。皆言。太子何以不語。而當生理。
五百嫔女見太子端正。姝好。皆爲太子作禮。
而不言。何以不語。而當生理。各爲太子作禮。
其伎樂。太子默然不觀不聽。復送太子著外
殿。上五百大臣見太子端正。姝好。無有雙比。
前白大王。太子非是不語之人。且復宿留
語在不久。婆羅門言。不可審信。王語大臣。
此是國事。非卿所知。作藏。已訖。來迎太子。
王語其僕。使太子載我四望象車。令國中
人民就觀太子。當語。若語者。便載來還。於
是太子乘車尋路。國中者舊大臣皆宛轉車
前而言。太子。要當一語。若不語者。便以車輾
我上過去。遮蓋虎賁扶避使過。遂侍太子。
遂到藏所。時有數千萬人。皆隨太子往到藏
所。皆塞藏戶。太子復不得前。遮蓋虎賁人
便却。太子適前。飛鳥走獸復驚來。前遠
藏三匝。復塞藏戶。太子復不得前。於是太子
舉右手住而言。我正不語。而當生理。我適
欲語。恐入地獄。我所以不語者。欲安身避害。
濟神離苦。是以不語。而信誑詐之言。謂我
賢官爲實瘖瘡。是時人民聞太子語。有絕妙
之。音世所希聞。行者爲止。坐者爲之起。皆
言。太子神聖乃爾。皆前叩頭求恩悔過。原赦
我罪。其僕聞之。歡喜踊躍。馳白大王。太子已
語。上徹蒼天下徹黃泉。飛鳥走獸皆來伏聽

於太子前。王聞太子語。歡欣踊躍。即與夫
人駕四望象車。往迎太子。太子願視父王
下車避道。四拜而起而言。勞屈父王遠來見
迎。今日父子已生相棄捐。恩愛已乖骨肉
以離。其義甚愆。不可聽觀。王語太子。不可
不。汝爲智者。當原不及。共還入國。舉位與
汝。我自避退。太子答言。我曾爲國王用行
有缺漏故。下入地獄。六萬餘歲。蒸炙剝裂。其
痛難忍。當此之時。父母寧能知我地獄苦痛
劇不。寧能分取我身上痛不。我厭畏地獄
苦。是以結舌不語。十有三歲。冀得免脫。除去
垢穢。出於塵埃之外。不與罪會。除憂去累
念生若寄。不可選軟去道日遠。高翔遠逝
自濟於世。世間無常。恍如夢。室家歡娛
須臾間耳。歡樂暫有。憂苦延長。王知太子意
堅志固。遂聽學道。於是太子棄國捐王。入
山求道。思惟禪定。壽終即生兜術天上。畢
天之壽。下生世間。爲迦維羅衛王作太子。自
致得佛。佛告阿難。爾時太子墓魄者。我身
是也。是時父王者。今闍維羅衛王是也。是時母
者。今摩耶是也。是時侍我五僕者。阿若拘
隣等是也。是時婆羅門欲生埋我者。今調達

佛說太子墓魂經 開元錄云林 西晉月氏三藏竺法護譯 諸比丘 昔者有王名婆羅摩 王有一太子 字名慕魄 生有無窮之明 端正 妙潔無有 雙比 父母奇之 供養瞻視 須其長大 當爲立 字 然太子結舌不語 十有三歲 恬懷質朴 志 若死灰 意如枯木 目不視色 耳不聽音 狀 類瘖瘡 賢之人 於是父母患而厭之 王 語夫人 當奈之何 此子將爲他國所笑 夫 人語王 當召相師相之 知當語不 王即召 婆羅門師使相太子 婆羅門言 此子非是世 間人 爲是受惑耳 外爲端正 內懷不祥 危 國滅宗 將至不久 不可畜養 宜當生埋 誅而 殺之 不除此子 則絕國嗣 王語夫人 當如 之何 今若不除 此子恐後無復 立太子 於是夫人隨王所爲 王即召國中大臣共議 之 一臣言 當遠徙深山無人之處 一臣言 當沒深水中 一臣言 但當隨師所語 掘作深 坑而生理之 王即隨一臣所語 即召外陣 兵三千餘人 使掘地作坑 給世資糧 待以 五僕 太子衣服璦瑠璃珠寶盡還太子 於是 夫人心欲傷絕 我獨無相生子 薄命 乃值 此殃 事不得止 涕淚哽咽 不能自勝 於是復 送太子著正殿 上五百夫人見太子端正 姝 好 無有雙比 皆言 太子何以不語 而當生理 五百嫔女見太子端正 姝好 皆爲太子作禮 而不言 何以不語 而當生理 各爲太子作禮 其伎樂 太子默然不觀不聽 復送太子著外 殿 上五百大臣見太子端正 姝好 無有雙比 前白大王 太子非是不語之人 且復宿留 語在不久 婆羅門言 不可審信 王語大臣 此是國事 非卿所知 作藏 已訖 來迎太子 王語其僕 使太子載我四望象車 令國中 人民就觀太子 當語 若語者 便載來還 於 是太子乘車尋路 國中者舊大臣皆宛轉車 前而言 太子 要當一語 若不語者 便以車輾 我上過去 遮蓋虎賁扶避使過 遂侍太子 遂到藏所 時有數千萬人 皆隨太子往到藏 所 皆塞藏戶 太子復不得前 遮蓋虎賁人 便却 太子適前 飛鳥走獸復驚來 前遠 藏三匝 復塞藏戶 太子復不得前 於是太子 舉右手住而言 我正不語 而當生理 我適 欲語 恐入地獄 我所以不語者 欲安身避害 濟神離苦 是以不語 而信誑詐之言 謂我 賢官爲實瘖瘡 是時人民聞太子語 有絕妙 之 音世所希聞 行者爲止 坐者爲之起 皆 言 太子神聖乃爾 皆前叩頭求恩悔過 原赦 我罪 其僕聞之 歡喜踊躍 馳白大王 太子已 語 上徹蒼天下徹黃泉 飛鳥走獸皆來伏聽

是也。我與調達世世有怨。佛說經。訖。諸弟子。諸天龍鬼神帝王人民皆大歡喜。爲佛作禮。

佛說太子。墓魄經

No. 169

佛說月明菩薩經。一卷

南吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在羅閱祇者闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱。是時羅閱祇有大姓豪富名申日。申日有子字栴羅法。月明有清潔之行。佛警童男故言月明童男到佛所。前爲佛作禮却坐。二面。佛告月明童男。菩薩摩訶薩。在家若作比丘持法施飯食。常以善意迎逆一切人。心奉持食四願。常發意求佛。疾速得無上正真道。何等爲四願。第一願者。願一切人疾速善權方便。第二願者。願世世與善知識共會。第三願者。願以財寶與一切人共。第四願者。願行二事以法施及。飯食。常樂得是行。是爲四願。復次月明童男菩薩大士在家若出家。常樂經法施。常以善權迎逆人。意無貪心。正立法中住。奉守禁戒當如法。復有一事。月明童男。若比丘疾病窮厄勤苦當憂。令得安隱給與醫藥。何但醫藥。尚當不惜肌肉。當供養之趣令得愈。復有一事。月明童男。菩薩大士布施終不中疑。何以故。過去阿僧祇劫。復阿

僧祇劫都不可計無數極廣遠。爾時世有佛。名諦念願無上王如來無所著等正覺。示現受身於世間隨所樂具習行爲上尊。復有一事。月明童男。爾時諦念願無上王如來至真等正覺。其日現得等正覺相。便變化作無央數身形。隨所喜樂而開導之。使無數人得須陀洹道。無數人得斯陀含道。無數人得阿那含道。無數人得阿羅漢道。無數人得辟支佛道。無數人生四王天上。無數人生忉利天上。無數人生。羅天上。無數人生兜術天上。無數人生尼摩羅天上。無數人生魔天上。無數人生梵天上。無數人受別發無上正真道意。人人皆當過泥洹大道去。爾時諦念願無上王如來無所著等正覺。於是教授現身一日所度盡已。便般泥洹。般泥洹後其法留止二十億千歲。其數欲盡最後五十歲中。比丘多不復信深經。多喜淺事。經法於是稍稍未盡。爾時閼浮利國有王名智力。常修行佛三事。何等三事。一者常護佛法。二者受行佛法。三者諦信佛法。爾時世有比丘字浮曇末。漢言至。常行三事。何等爲三事。一者常持是三昧。二者常護是三昧。三者常誦是三昧。加有八事。常行慈心。常行哀心。常行悲心。常行護心。常行慈心。常行答問心。常行喜踊心。常行第一心。以是便具降九十六種道。悉覺知一一深法不復疑。至誠意比丘與智力王有親理。爲王所尊敬。國人愛重亦爾。王欲見是比丘無有厭極。時聽是比丘說經法無有厭足。時欲禮是比丘

無有厭足。時是比丘譬上生大惡瘡。國中醫藥所不能愈。王愁大悲卽爲淚出。時二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘。於時王臥出夢中有天人來語王言。若欲愈是至誠意比丘病者。當得生人肉血飲食之卽愈矣。王驚悸不樂。念是比丘病重乃須彼藥法所難得。勅問臣下何從得生人血肉。時王第一太子若羅衛。漢言智止。白王。王莫悲莫愁莫憂。人之血肉最爲賤微。世人所重道無所違。王答太子。善哉善哉。太子默然還入齋室持刀割髀取肉及血。持送與比丘。比丘得服之瘡卽除愈身得安隱。王聞比丘已得除愈。大歡喜悅憚不能自勝。意存比丘不復念太子痛持是歡喜各有至心。太子亦自平復。便舉國財寶賜與太子。太子以偈答王曰

與血肉安隱施 割血肉施與人
卽得愈無復恐 是供養佛所譽
德中德最安隱 未來當作佛者
斷貪婬去瞋恚 一切人皆除愈

佛告月明童男。爾時至誠意比丘者。提和竭羅佛是。爾時智力王者。今彌勒菩薩是。時智止太子我身是。如來無所著等正覺。饒益於世間不可計量。積累功德欲度一切故。菩薩大士行皆如是。若善男子善女人欲求度世苦者。當發無上正真道意誦習是三昧。佛說經已。莫不歡喜作願而去

佛說月明菩薩經

●說二已● (諸)一● (一)卷一● 譯號二吳月氏國後漢支謙譯 (但)國一● 漢二廣● 此● 飯二飲● 童子二童
男● 聖二衆● 光衛二光半● 受別二授真● 五十二五千● 宋二末● 漢二此● 觀理二觀里● (出)一

意善持戒為衆道

心不亂著諸恩愛

謹順正行如救火

常求世尊上妙行

已脫於空無有想

種種具足審寂冥

所住靜然智慧明

得甘露味常歡悅

假使得佛覺道意

常為清淨無疑難

總持辯才一其心

忍一切苦不想報

若有菩薩聞是行

欲求佛道當歡喜

常志精進離懈怠

了穢無知意不害

佛告賴吒和羅。菩薩有四事法。自墮落。何

等爲四。一者菩薩憍慢而不恭敬爲自墮落。

二者菩薩作無反復習於諛諂爲自墮落。

三者菩薩求供養貪利爲自墮落。四者菩薩佞

諂邪行求於供養爲自墮落。是爲四事法菩

薩爲自墮落。

佛告賴吒和羅。菩薩有四事法。墮邪淨。何

等爲四。一者憍慢爲墮邪淨。二者無淨信。

三者起想。四者見得供養者有嫉妬心。是爲

菩薩四事墮邪淨法。

佛告賴吒和羅。菩薩不當習四事法。何等爲

四。一者菩薩不當與諸邪見人相習。二者菩

薩不當與誹謗正法之人相習。三者菩薩

不當與愚知識相習。四者菩薩不當與貪衣

食人相習。是爲四事法。

佛告賴吒和羅。菩薩有四事法得苦痛之罪。

何等爲四。一者以智慧自貢高懷憤嫉。二

者心不歡悅無清淨行。三者不能忍辱但欲

貪他人財物。四者謂有我人著法。是爲四事

法菩薩得苦痛之罪。

佛告賴吒和羅。菩薩復有四事。自縛。何等

爲四。一者菩薩喜輕慢於是人是爲自縛。二者

菩薩行世間巧便起買作治生想是爲自縛。

三者菩薩意不受法慧爲放逸行是爲自縛。

四者菩薩縛意住種姓是爲自縛。是爲四事

佛告賴吒和羅。後當來世學菩薩道者。當有

是諸瑕穢無行人。當供養諸無行者諛諂人。

當供養諸諛諂者。有無智人當供養諸無智

者。貪求衣食無有直心。嫉妬種姓諛諂懷邪

無質朴心。欺諸尊長及諸家室。用供養故。

還相誹謗意貪財利。入諸郡國不念說法。以

爲開解人亦爲善權。於衆人無智慧意自以爲

智。見他人智慧爲善師。便輕慢之。設有無

行者爲破壞之器。還相求長短捨精進行。爲

無智懈怠。不多念智慧還相壞法。別離衆會

共結怨害轉共諍鬭。謂他無行我承法教。不

奉禁戒。不欲聞法不行精進。生於貧窶之中

在窮厄之家。行作沙門但愛求財利。其所

在處不能得安。何況亂志。一心雖行佛功德

續貪著家室之利。自謂我爲沙門也。佛言。

我不謂是輩之人爲行菩薩法。如是等人百

千劫中不能得柔順法忍何況欲得佛慧正覺

之行。佛言。賴吒和羅。我不但謂是輩之人

墮三道漸。亦復當墮八惡之處。何等爲八。

一者生於邊地。二者墮貧窮家。三者所生

之處面目醜惡。四者生於邪惡反善之家。

五者生與惡知識會。六者多疾病。七者所生

處壽命短。八者橫死。是爲菩薩八惡事墮於

邪漸。所以者何。賴吒和羅。我不以口言作

願以爲菩薩。不以爲亂之人爲清淨行。不

以諛諂爲菩薩行。不以貪著衣食爲供養佛

不謂貢高者爲清淨智慧。不以自見慧行爲

斷疑垢。我不謂嫉妬者有清淨意。不謂多貪

求者而得總持。不謂不見誠諦之德而有望

礙當得生善處。不謂貪種姓著色者當得清

淨身。我不謂想行者當得佛定意。我不謂非

至誠行者當得清淨也。我不謂憍慢者當得

清潔意。我不謂非知厭足者當好法也。我

不謂貪身命者爲志求法。佛言。賴吒和羅。

我不怨責外六師也。責此輩愚人劇於外六

師。所以者何。所言各異所行不同。爲欺諸

天及世間人。佛於是說偈言。

無智憍亂爲放逸 輕慢無敬多貪求

與塵垢會起欲想 是輩之人去道遠

貪求供養懈怠增 以無精進失淨信

便壞淨行亡正戒 犯禁法者失善道

生於貧家作沙門 在窮厄中求供養

譬如有人窮無物 從他債望求財產

貪供養故在閑居 在於彼住欲自達

得神通智辯才具 棄捐家室受所有

不見道住隨亂行 生於貧窮卑賤家

在醜惡中無力勢 墮於貢高愚癡地

作卑賤者無名德 意貪財利爲放逸

後即生於大惡處 億劫之中無善跡

假使於道無貪利 諸天人民悉得佛

隨豐盛之風不動人 用供養故不自成

無有功德仰於人 無精進意失善行

爲壞亂教不承法 不能逮得慧道意

以至誠利致佛法 終不失行如意意

●道二●順一●思二●常二●一其心二其心●報二得●(爲)十自●四(事)●求十(於)●
●(後)十有●(而)十●惡二●(白)一●(富)一●開二●(亦)十不●(之)一●(在)●
一●(於)一●反善二不善●仍二爲●(我)十不●清二淨●愚十(疑之)●無二不●窮無二無質●
●依二貢●住二徑●盡二●

志願甚堅常清淨 所奉如應則爲道

我求佛故無所惜 及施身命索經法

是聚捨法不精進 以於道法失句義

有大燈明無能見 我本求索善義說

適聞所教即奉行 斷絕一切諸愛欲

已聞種種佛法教 不能究竟一法句

非法行者何得道 譬如示盲之道徑

佛告賴吒和羅 乃往過去無央數劫 長遠

不可計無量不可思議 爾時有佛 號吉義如

來無所著等正覺 在世間教授 佛天中天

時有國王名賴真無 佛言 賴吒和羅 其類

真無國王典主閼浮利天下 廣長六十四萬

里 時間浮利有二萬大城有億千家 其類

真無 王有大城名寶照明 王所治處 其城

長四百八十里 廣二百八十里 以七寶爲城

南北出有八道 所作審諦具足 爾時人壽十

億那術歲

佛告賴吒和羅 其王類真無有子名曰德光

端正 殊好威神妙絕 初始生時自然有千藏

出皆有七寶 一一藏中自然有諸國王寶 其

七寶高八丈 德光適生一切閼浮利人皆大

歡喜 拘閉牢獄皆得解脫 其德光太子適生

七日之中 無智不博道俗悉具 佛語賴吒和

羅 於時淨居諸天 中夜時來到德光太子所

語之言 太子不當爲放逸之行 於是德光太

子從是已來具足萬歲之中 初不睡眠亦

不調戲 初不歌 舞未曾作樂 亦不行來不

出遊觀 未曾貪身亦不貪歌 舞伎樂 不貪

財利不念家居 不著郡國亦無所求 一切所

有無所愛惜 如立一心常在獨處 以寂諸

難得意少有 無生不死者 身命不可保不相

敬重 天下恩愛會當別離 無有作導師者

亂法犯罪憂怖恐懼 凡夫之土不知厭足 以

愚癡力常意諍鬪 我今者爲墮無行之中 我

欲默然無爲 彼時太子獨處閑居無放逸意

遠諸愛欲爲等心行 佛語賴吒和羅 時王類

真無他城之中 有一大城名樂施財 爲德

光太子造南北行有八重 八百交道 以七寶

爲城 其城七重以七寶爲帳 皆以白珠而

璽路之 一切諸欄楯間有八萬寶柱 一切諸

寶柱各有六萬寶繩互相交繫 一切諸寶繩

各有千四百億帶係 若有風吹展轉相

出百千伎樂之音聲 一切諸欄楯前各有五

百采女 善鼓音樂皆工歌舞 得第一伎 所

作具足 能歡悅一切天下諸國國王 以是供

給德光太子 王告諸采女曰汝等捨諸因緣

晝夜作諸伎樂以樂太子 令可其意無得使

見不善之事 一切欄楯邊置諸施具 飢者與

飯 渴者與漿欲得車馬者與之 欲得衣服華

香坐具舍宅燈火 隨其所求供養 具金銀明

月珠琉璃水精象馬 一切諸七寶璽路以給

天下 其城中央 爲德光太子作七寶宮殿八

重交露 彼一講堂上有四億床座以給太子

城中有園觀生花樹寶樹 其樹常生悉遍覆

蓋 佛語賴吒和羅 其園觀中央有七寶浴池

以四寶金銀水精琉璃爲欄楯 中有八百師

子之頭 其水由中入浴池 其浴池中復有八

百師子頭 池水從中流出 池中常生四種花

青蓮花紅蓮花白蓮花黃蓮花 周圍有寶樹

其樹皆有花實 其浴池邊復有八百莊飾寶

樹 一切諸寶樹間各復有十二寶樹 各以八十

八寶璽路相連結 風起吹樹轉相 概出

百千種音聲 諸浴池上皆有七寶交露帳 德

光太子在其中浴 其講堂上有四十億七寶

床座 各數五百坐具 其中央敷一大七寶座

敷八十億妙衣以爲坐具 座高五丈六尺

德光太子在其上坐 一切諸床座下各有香

爐 晝夜三反火燒蜜香 布諸好花以寶璽

垂金色蓮花 殿上有明月珠帳垂八萬明月

珠 出其光明普有所照 一切諸樹上皆懸諸

幡蓋 一切諸園觀中各有九萬明月珠 其一

珠光明照四十里普遍佛國 佛語賴吒和羅

其園觀中有鸚鵡鵲鳥 皆共悲鳴有種

種音聲 以樂德光太子 常作五百味供具

爾時一切房室中有五百童男 限年十六以

上二十已還皆悉童男 都於諸園採擇得

是諸童男 將入彼城皆悉巧黠無所不能 皆

知天下諸所作爲 復將八十億童女在其城

中 端正姝好年十六已上上限至二十 皆工歌

舞能令男子歡悅 其所語柔軟工談言語常

如應時 不長亦不短 不肥亦不瘦 不白亦

不黑 口出優鉢花香 身出栴檀香 皆如天

上玉女悉共同心 皆悉園遊德光太子鼓樂

絃歌 於是德光太子心念言 我今自然得大

怨家 衆亂我清白之法 我今當作無所惜之

行 於是太子愁憂不樂 譬如有人所見拘繫

○以二已○* ○過去一過世○ ○主二王○ ○其十(王)○ ○(王)一○ ○是已二波以○ ○緣眼二睡臥○ ○解二解○* ○伎二妓○
○* ○如二而○ ○土二士○ ○城二城○ ○(而)一○ ○指二振○ ○但二不○ ○來女二嫁女○ ○(皆)一○ ○二二二○
○款二挽○ ○妙十(好)○ ○已二以○* ○採二還○ ○皆悉二悉皆○ ○如二知○

心無所樂。德光太子亦如是也。見諸采女伎樂意無放逸。亦不以爲奇特。亦不貪其城郭。亦不著車乘。彼具足於千歲中未曾愛色。想亦不想。聲香味細滑皆除諸想。常專志一心念言。此爲是我怨家之衆。我何持出是怨家中去。而得解脫爲無放逸行。爾時諸采女白王頌真無。太子不聽歌舞。愁憂不樂。佛語賴吒和羅。時王頌真無與八萬小王俱。往詣德光太子所。悲泣淚出愁憂不樂。咸絕驛地。侍者即共扶持王令起住。爲太子說偈言

願子且觀我諸寶

子初生時自然出

誰嬌汝者今語我

吾當重罪誅罰之

今且觀是如天上

我從子意之所欲

今者太子有何乏

我能隨意令子得

視是諸欲淨好目

諸采女俱鼓樂聲

與共娛樂除其憂

悉工鼓音常喜笑

汝當聽是好音聲

所鼓伎樂相和悲

今正是意娛樂時

其池水中有蓮華

國觀中有華葉實

種種妙好無亂穢

觀是第一自在智

可以喜樂一哀我

入池中酒自恣樂

中有蓮華青黃白

種種。紅花光覺人

今子觀是何不樂

鷓鴣鸚鵡拘者鶴

拘那耆。何哀覺聲

諸香。白花。如雪

孰聞是響音不歡悅

明月講堂平等力

黃金琉璃爲欄楯

諸所珍寶最妙好

諸樹音聲出那術

欄楯邊施用汝故

衆千采女鼓吹音

亦聞玉女歌樂聲

子意何念而不悅

今太子等樂殊好 可以娛樂聽我言
父母住此目淚出 子豈無哀愍我等
爾時德光太子。以偈答王言

彼持功德者

離諸惡見言

我以厭苦樂

不貪無利欲

皆見於五道

生死諸人民

今當說解脫

父王聽我言

無有觸燒我

今吾當何說

我不貪於欲

云何樂歌舞

一切諸愛欲

我視如怨家

塵勞諸貪愛

隨人著五道

是諸采女輩

無覺癡樂之

爲是諸魔事

隨人大繫縛

諸聖賢道士

常不讚歎是

習此愛欲者

爲種因緣根

是采女身體

皮革如衰連

筋骨相指拄

如幻無正利

譬如如畫瓶

中盛滿不淨

譬如在塚間

云何當樂此

所鼓音樂聲

無有亦無受

一切樂無諦

了此爲不惑

若習於想念

便即失一心

隨塵勞音者

譬如癡老人

一切諸有樹

或有熾盛時

亦不可常得

或有無樂時

其果無有常

亦不常著樹

我以了如是

豈當戲短命

父母不可保

及兄弟妻婦

親里亦如是

臨終不自在

一切諸所有 如草上之露
不當縱其心 自恣爲放逸
是意不可滿 譬如大海
思愛甚廣大 已得復重索
衆人貪欲故 各各而解廢
無能缺減者 譬如須彌山
人以意爲本 壽命過去疾
譬如河水流 適合便復別
盡壞不久立 譬如電現
貪著三界欲 則爲無智點
諸天來語我 無得爲放逸
爲菩薩行者 不貪諸所有
願欲得佛道 哀念衆人民
非以淫欲行 可以致佛道
其有受貪欲 爲心意作奴
便爲自壞敗 不得立功德
我終不受欲 亦無起瞋恚
如鳥墮羅網 云何得自在
現於惡思想 爲還自縛身
意不得自在 爲無利空聚
貪是恐懼身 譬如毒樹花
何所是人尊 謂度跋水者
觀視諸人民 流墮惡道者
爲淨空無句 興起諸邪見
王當知我意 欲度脫此輩
不貪積慢法 疾得度無極
覺諸睡臥者 療治於疾疫
爲除去憂患 令立歡悅跡
欲脫三千世 縛著音響者

常一三 持二時 慈愛一憂 且二但 邪妄二業 紅花一紅蓮 如二鳥 白花一白蓮 如二若
* 音二者 吹二軟 美妹二爲美 隨二隨 隨人二隨 如二而 持二支 枝 盛滿二滿 盛
得二保 如二知 樂二從 而二如 如二若 法二組 受二實 無二不 貪二合 合是

佛膝中。政好 平等種種色

經行。如龍王 爲如師子步

行時默低頭 諸根悉清淨

若人散花者 變成爲花蓋

有增無減時 是爲佛法

若得利無利 勤苦與安樂

嗟歎及誹謗 其心無增減

譬若如蓮花 不著於泥水

正師子如是 無有與等者

佛告賴吒和羅。爾時國王太子德光聞嗟歎

佛功德及法比丘僧。踊躍歡喜。譬如貧窮飢

凍之人得伏匿寶藏其人歡喜。譬如盲人得

眼目。若如牢獄繫囚得解脫其人歡喜。王太

子德光聞嗟歎佛功德及法比丘僧。欣喜如

是。於是國王太子德光念言。如今開佛威神

證明經法。衆僧具足尊行無缺。在於生死爲

反邪行。凡夫之士多無反復。貪身自見非是

正行。爲居家多瑕穢。習著欲者當墮苦痛。

放逸行者智士所離。愚癡爲闇。當於其

中爲作平等燈明。人意難調。名色甚深六入

無厭。不斷諸習當遇苦毒。痛痒不安恩愛爲

根。極極難諸受難捨。與有共合長。爲怨

會。生死難斷爲人多衆事慣。疾迷亂身

不堅固。會當歸死樂少憂多佛法爲第一安。

不可以塵勞之行貪欲放逸之心而得立功德

行。今我在愚癡之中不得一心定意。不可以

樂生死意。與惡人會嚴治善道。何況乃欲得

無上正真道。我寧可從高樓上東向自投。莫

使我諸家眷屬於門中作罣礙。使吾不得出

也 佛告賴吒和羅。爾時國王太子德光向彼吉

義如來無所著等正覺。自投口說是言。假使

世尊有一切智能悉普見者。今天中天當念

救我。於是吉義如來無所著等正覺。申右臂

放手光明照德光太子。其光明中有自然百

千葉蓮花大如車輪。其蓮花出億百千光明

皆普徹照。於是德光太子即住此蓮花上。欲

往詣吉義如來無所著等正覺所。遙叉手作

禮三反自歸。爾時吉義如來迴光還照。於

是太子尋光去至佛所。稽首佛足。見世尊諸

根寂定。爾時德光太子以偈讚吉義如來。而

說頌曰

吾不久親觀王名 今者輒得見於佛

云何立於環穢行 皆能致得一切法

我向者夜中半時 從諸天聞佛無想

適聞愁憂無復樂 何所是人無放逸

其失道者示正路 諸無眼目得等視

今願爲我現大道 慈哀療疾使信淨

今衆貧窮得富樂 拘閉牢獄得解脫

斷吾狐疑除諸結 唯願解說其道行

爲吾現正離外道 於闇中作燈明

爲諸傷害除垢穢 願大醫王斷吾疑

願度脫我生死道 斷絕去吾諸所愛

令得超度愁憂海 及以八道入大乘

今壽命短法命盡 多有妨廢功德行

無福之人不如願 今吾適開願解疑

今聞導師唯決要 云何菩薩爲放逸

能奉行佛尊妙道 度脫人民生死惱

佛告賴吒和羅。爾時吉義如來知德光太子

心所念。方廣爲解說諸菩薩行。德光太子聞

彼佛所說。即得無盡總持門。逮五神通即

踊在虛空化作妙花。以散吉義如來上。爾時

頹真無王。明且聞太子宮中婢女啼泣聲。而

即爲變便往到太子宮中。問何故啼泣。諸。采

女答言。德光太子不現。即便辭地。與數千衆俱

而舉聲啼泣。爾時城神來到其舍。告王頹真

無言。大王無得啼泣愁憂。太子東去往見吉

義如來。稽首作禮跪拜承事。王頹真無聞神

語聲。與諸眷屬大臣。及太子後宮婢女。及八

十四億那術百千人。東出往詣吉義如來所。

稽首佛足却住一面。佛語賴吒和羅。爾時吉

義如來知國王頹真無意。即爲如應說法。令

一切衆皆得不退轉無上正真道。於是王太

子德光白吉義佛。願佛受我清淨飯食請施。

佛即默然受之。德光太子語父母及諸眷屬。

今願仁者。勸助城郭莊飾璽路以奉如來。不

當有貪心有所惜也。應時皆同心勸助放心

布施。於是王太子德光及眷屬共奉吉義如

來莊飾璽路宮殿城郭心無遺惜。日作五百

種味以供養佛及比丘僧。爲一切比丘以赤旃

檀香及七寶爲房室。以摩尼爲經行處。於上

作珍寶交露帳幔。南北各有花樹行列。邊有

浴池中生優鉢花。其邊際清淨無垢。其花有

百千葉設百千座。一一比丘各有是具。爾時

德光太子令諸比丘不憂衣服。亦不想他比

丘獨得衣被。彼於是憶歲中未曾睡眠。不念

○政二正○ ○如二若○ ○者二希○ ○國祿二潤○ ○限二銀○ ○福二當○ ○經○ ○共二苦○ ○爲二與○ ○疾十(病)○ ○(顯)○
一○ ○得二欲○ ○愛二受○ ○命二今○ ○唯二惟○ ○無二無○ ○現二見○

所愛不貪其身。供養於佛所念無異。爾時未曾有想念於欲亦無諍亂。心無所害不貪於國。一切無所愛情。不貪身命內外無所著。於是聞佛所說法。皆悉受持不重問如來。初不沐浴亦不洗足。亦不以香塗身。不起疲厭之意。亦未曾坐。除其飲食左右。吉義如來。般泥曰已後。即為造起赤麻檀塔寺。於百千歲供養。所可開羅如來處。以一切天下諸花諸香。香雜香伎樂以為供養。起九十四億塔。皆用七寶。珍琦之物。以為帳幔覆蓋其上。各以五百七寶蓋供養諸塔。及百千伎樂一切閻浮利諸花寶樹用供養塔。各然百千燈。一一所然油其價百千。及散一切香花。如是之比具足供養億歲中。然後德光太子棄家學道作沙門。著三法衣常行分衛。初不豫世事亦不睡臥。了無衣食之心。具足四億歲中常惠法施。未曾計有我。亦不疑他人。何況求供養。亦無生死語。為眾說法不勸令生天上。學是行。以教授一切人及中宮眷屬使為沙門。佛語賴吒和羅。爾時淨居諸天心念言。德光太子教授一切人皆令作沙門。我等於是亦當作行供事三寶。由是三寶得立而不斷絕。其吉義如來般泥洹已後。其法住至于六十四億歲。皆是德光比丘所擁護。其德光太子如是之比供養九十四億那術百千佛。

神者。則無怒覺如來是。佛語賴吒和羅。用是故菩薩大士欲得無上正真道最正覺者。當學德光太子之行寂。莫之教。捐捨恩愛。無放逸之行。我求無上正真道時。所行勤苦精進乃如是。是輩無行者貪著衣食愁思無懈。用供養故。自遠佛法所學無益。汚亂沙門壞菩薩法。恣其身口意妄造所願捨其本行。貪衣被床臥具病瘦腎藥。無有慚愧之心。不樂政行學無常之法。不奉尊教遠離佛行。於道自棄意不樂解脫行。佛語賴吒和羅。以是故。聞此法已。當覺了之棄惡知識。莫與無行者相隨。棄諸貪欲。佛爾時說偈言

學道貪利及飲食 即為不樂十力行
棄捐於佛百德教 用利供養墮他家
剛強弊惡無慚愧 自放恣隨諸貪會
為起塵勞墮邪行 便自說言我德行
身在閑居遊於城 利供養故作恣行
遠於解脫空去地 以故當棄離諸有
為不敬佛及正法 遠離眾僧諸功德
棄捐善道墮三惡 為失八百諸尊行
若有聞說是經者 審淨其意常精進
無數億劫佛難值 當用是故如法行
其說得佛大乘者 常思念是功德句
念已審爾一心住 當得無礙安隱道
常立賢聖習觀德 意念厭足自制心
汝等勿得捐善場 當墮五道如癡人
習閑居止常精進 住莫自輕勿易他
訶教已身寂其心 我本奉億佛教誠
不惜身命意質朴 精進於法行恭敬

我故常說此言誨 行是已後道不難
聞是若喜大乘者 不能精進不樂聽
其有智者樂此言 後當棄惡及怨結
佛告賴吒和羅。若有菩薩行五度無極。不如學是經奉行順教。彼之功德百倍不及學此經者。說此經時三十那術天及人。發無上正真道意。皆得立不退轉地。七千比丘得無起忍漏盡意解。於是賢者賴吒和羅白佛言。是經名為何等。云何奉行。佛告賴吒和羅。是經名為離癡願行清淨。當學當持正士所樂。決菩薩行具足諸義。佛說如是。賴吒和羅諸天世間人民龍鬼神等。皆大歡喜。起前為佛作禮而去。

佛說德光太子經

No. 171 Cn. 163 (347)

太子須大拏經

西秦沙門聖堅奉 詔譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇洹阿難那城阿藍。時與無央數比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱。在四部弟子中央坐。時佛笑口中五色光出。阿難從坐起整衣服。叉手長跪白佛言。我侍佛以來二十餘年。未曾見佛笑如今日也。今佛為念過去當來現在佛乎。獨當有意。願欲聞之。佛語阿難。我亦不念去來今佛也。我自念過去無央數阿僧祇劫時行檀波羅蜜事耳。阿難問佛言。何等為行檀

●飲二飯●●般泥洹二般泥洹●●珍琦二珍琦●●百十(億)●●政二正●●德行二行●●三惡二惡●●經十(用六度集經第二卷)●●但此八字夾註●●棄捐二乞伏棄三藏法師釋聖堅●●但(聖堅十(第二))●●(國)一●●(微)十笑●●也二●●(妄)十笑●●(今)十現●●(時)一●●

波羅蜜事。佛言。往昔過去不可計劫時。有大國名爲婆波。其王號濕波。以正法治國。不枉人民。王有四千大臣。主六十小國。八百聚落。有大白象五百頭。王有二萬夫人。了無有子。王自時祠諸神及山川。夫人便覺有娠。王自供養夫人。床臥飲食皆令細軟。至滿十月。便生太子。宮中二萬夫人聞太子生。悉皆歡喜踊躍。乳哺自然而出。以是之故。便字太子爲須大聖。有四乳母養護太子。中有乳太子者。中有抱太子者。中有洗浴太子者。中有將太子行遊戲者。太子至年十六。書計射御及諸禮樂皆悉備足。太子承事父母如事天神。王爲太子別立宮室。太子少小以來常好布施。天下人民及飛鳥走獸。願令衆生常得其福。愚人慳貪不肯布施。愚惑自欺無益於己。智者居世則知布施爲德。布施之士皆爲過去當來今現在佛時支佛。阿羅漢所共稱譽。太子年遂長。大王爲納妃。妃名曼提。國王女也。端正無雙。以妙琉璃金銀雜寶璣珞其身。太子有一男一女。太子自思惟。欲作檀波羅蜜事。太子曰。王欲出遊觀。王即聽之。太子便出城。天王釋下化作貧窮聲。盲瘡癰人。悉在道邊。太子見之。即迴車還宮。大愁憂不樂。王問太子。出遊來還何故不樂。太子曰。王言。我適出遊見諸貧窮盲瘡癰人。是故愁憂耳。我欲從王乞求一願。不審大王當見聽不。王答太子。欲願何等。在汝所索耳。不違汝意。太子言。我願欲得大王中藏所有珍寶。置四城門外及著

市中以用布施。在所求索不逆人意。王語太子。悉汝所欲不違汝也。太子即使傍臣。取珍寶著四城門外及著市中以用布施。悉人所欲。不逆人意。八方上下莫不聞知太子功德者。四遠人民有從百里來者。千里來者。萬里外來者。人欲得食者。欲得衣者。與之。欲得金銀珍寶者。悉意與之。在所欲得不逆其意。時有敵國怨家。聞太子好喜布施。在所求索不逆人意。即會諸臣及衆道士共集議言。婆波國王有行運華上白象名。須檀延。多力健闊。每與諸國共相攻伐。此象常勝。誰能往乞者。諸臣咸言。無能往得者。中有道士八人。即白王言。我能往乞之。當給我資糧。王即給之。王便語言。能得象者我重賞汝。道士八人即行持杖。遠涉山川。詣婆波國。至太子宮門。俱拄杖翹一脚向門而立。時守門者入白太子。外有道士。悉皆拄杖俱翹一脚住。自說言。故從遠來欲有所乞。太子聞之甚大歡喜。便出迎之前爲作禮。如子見父。因相勞問。何所從來。行道得無勤苦。欲何所求索。用一脚爲翹乎。道士八人言。我聞太子好喜布施。在所求索不逆人意。太子名字流聞八方。上徹蒼天下至黃泉。布施之功德不可量。遠近歌頌莫不聞知。人說太子實不虛也。今爲天人之子。天人所言終不欺也。如今太子審能布施不逆人意者。欲從太子乞巧行蓮花上白象。太子即將至象廄中。令取一象去。道士八人言。我正欲得行蓮華上白象名。須檀延者。太子言。此大白

象是我父王之所愛重。王視白象如視我無異。不可與卿。若與卿者我即失父王意。或能坐此象逐我令出國。太子即自念。惟念。我前有要願。在所布施不逆人意。今不與者違我本心。若不以此象與施者。何從當得無上平等度意。聽當與之以成。我無上平等度意。太子言諾。大善。願以相與。即勅左右。被象金鞍疾牽來出。太子左手持水。澡道士手。右手牽象以授與之。八人得象。即呪願太子。呪願畢已。累騎白象歡喜而去。太子語道士言。卿速疾去。王若知者便能追逐奪卿。時道士八人即便疾去。國中諸臣聞太子以白象布施怨家。皆大驚怖。從床而墮。愁憂不樂。念言。國家但恃此象以却敵國耳。諸臣皆往白王。太子以國中却敵之寶象。布施怨家。王聞愕然。臣復白王。今王所以得天下者。有此象故。此象勝於六十象力。而太子用與怨家。恐將失國。當如何之。太子如是自恣布施。中藏日空。臣恐舉國及臣妻妾皆以與人。王聞是語。益大不樂。王呼一臣而問之曰。太子審持白象與怨家不。臣答王言。實以與之。王聞臣言。乃更大驚。從床而墮。悶不知人。以冷水灑之。良久乃蘇。二萬夫人亦皆不樂。王與諸臣共議言。當奈太子何。中有一臣言。以脚入象廄中者當截其脚。手牽象者當截

作(太子) 曼提 婆波 濕波 大臣 聚落 夫人 太子 乳母 洗浴 遊戲 禮樂 宮室 飛鳥 走獸 貧窮 盲瘡 癰人 功德 怨家 道士 持杖 遠涉 山川 詣婆 波國 守門 者入 白太子 外有 道士 翹一 脚住 自說 言故 從遠 來欲 有所 乞太 子聞 之甚 大歡 喜便 出迎 之前 爲作 禮如 子見 父因 相勞 問何 所從 來道 行得 無勤 苦欲 何所 求索 用一 脚爲 翹乎 道士 八人 言我 聞太 子好 喜布 施在 所求 索不 逆人 意太 子名 字流 聞八 方上 徹蒼 天下 至黃 泉布 施之 功德 不可 量遠 近歌 頌莫 不聞 知人 說太 子實 不虛 也今 爲天 人之 子天 人所 言終 不欺 也今 太子 審能 布施 不逆 人意 者欲 從太 子乞 巧行 蓮花 上白 象太 子即 將至 象廄 中令 取一 象去 道士 八人 言我 正欲 得行 蓮華 上白 象名 須檀 延者 太子 言此 大白 象是 我父 王之 所愛 重王 視白 象如 視我 無異 不可 與卿 若與 卿者 我即 失父 王意 或能 坐此 象逐 我令 出國 太子 即自 念惟 念我 前有 要願 在所 布施 不逆 人意 今不 與者 違我 本心 若不 以此 象與 施者 何從 當得 無上 平等 度意 聽當 與之 以成 我無 上平 等度 意太 子言 諾大 善願 以相 與即 勅左 右被 象金 鞍疾 牽來 出太 子左 手持 水澡 道士 手右 手牽 象以 授與 之八 人得 象即 呪願 太子 呪願 畢已 累騎 白象 歡喜 而去 太子 語道 士言 卿速 疾去 王若 知者 便能 追逐 奪卿 時道 士八 人即 便疾 去國 中諸 臣聞 太子 以白 象布 施怨 家皆 大驚 怖從 床而 墮愁 憂不 樂念 言國 家但 恃此 象以 却敵 國耳 諸臣 皆往 白王 太子 以國 中却 敵之 寶象 布施 怨家 王聞 愕然 臣復 白王 今王 所以 得天 下者 有此 象故 此象 勝於 六十 象力 而太 子用 與怨 家恐 將失 國當 如何 之太 子如 是自 恣布 施中 藏日 空臣 恐舉 國及 臣妻 妾皆 以與 人王 聞是 語益 大不 樂王 呼一 臣而 問之 曰太 子審 持白 象與 怨家 不臣 答王 言實 以與 之王 聞臣 言乃 更大 驚從 床而 墮悶 不知 人以 冷水 灑之 良久 乃蘇 二萬 夫人 亦皆 不樂 王與 諸臣 共議 言當 奈太 子何 中有一 臣言 以脚 入象 廄中 者當 截其 脚手 牽象 者當 截

其手。眼視象者當挑其眼。或言。當斷其頭。諸臣共議各言如是。王聞。此語甚大愁憂。語諸臣言。兒大好道。意布施人。奈何禁止拘閉之也。中有一大臣。嫌諸臣議不當爾也。王唯有是一子耳。甚愛重之。云何欲刑殘。乃生是心耶。大臣白王言。臣亦不敢使大王禁止拘閉太子也。但逐令出國。置野田山中十二年。許當使慚愧。王即隨此大臣所言。即遣使者召問太子。汝持白象與怨家不。太子白王。實以與之。王問太子。汝今何故。持我白象以與怨家而不自我。太子白言。前已與王自有要令。諸所布施不逆人意。是以不自王耳。王言。前所要者自謂珍寶。白象何預。太子報言。此皆是王之所有物。何得獨不在中耶。王語太子。速出國去。徒汝著檀特山中十二年。太子白王言。不敢違戾大王教令。願復布施七日。展我微心。乃出國去。王言。正坐。汝布施太劇。空我國藏。失我却敵之寶。故逐汝耳。不得復住布施七日。速疾出去不聽汝也。太子白王言。不敢違戾大王教令。今我自有私財。願得布施盡之乃去。不敢復煩國家財寶。二萬夫人共詣王所。請留太子布施七日。乃令出國。王即聽之。太子便使左右普告四遠。其有欲得財物者。悉詣宮門隨所欲得。人有財物不可常保。會當壞散。四方人民皆來詣門。太子為設飯食。施與珍寶。恣意而去。七日財盡。貧者得富萬民。歡樂。

太子語其妻疾起離我言。大王今逐我著檀特山中十二年。妃聞太子言愕然驚起。白太

子。有何過咎。而王乃當至是乎。太子報言。用我布施太劇。空虛國藏。以健白象施與怨家。王及傍臣用是之故。悉共逐我耳。曼堪言。使國豐盈。願令大王及諸傍臣吏民大小富樂無極。但當努力共於山中勤求道耳。太子言。人在山中恐怖之處。致難為心。虎狼猛獸大可畏也。汝當慎樂何能忍。汝在宮中衣即細軟。止即轉帳。飲食甘美。恣口所欲。今在山中臥則草蓐。食則果蕨。汝何能樂。是多風雨雷電露。使人毛豎。寒則大寒。熱則大熱。樹木之間不可依止。加地有荊棘。石毒蟲。汝何能忍。曼堪言。我當用是細軟帳。甘美飲食。而與太子別乎。我終不能相遠離也。會當與太子相隨去耳。王者以婦人為嫌。火者以烟為嫌。婦人者以夫為嫌。我但當隨太子耳。太子者我之所天。太子在國時。布施四遠。人我常與太子共之。今太子遠去。若有來乞者。我當應之云何。我聞人來求太子。時我當感死何疑。太子言。我好布施不逆人意。有人從我乞兒索女者。我則不能不與之。汝若不順我言。即亂我善心。可不須去。曼堪言。雖隨太子在所布施。莫懈。世間布施未有如太子者也。太子言。汝能爾者甚大善。

太子與妃及其二子。共至母所辭別欲去。白其母言。願數諫大王。以正法治國。莫邪。枉人民。母聞太子辭別如是。即感慙悲。語傍人言。我身如石心。如剛鐵。奉事大王未嘗有過。今唯有一子而捨我去。我心何能不破

裂而死耶。兒在腹中如樹木葉日夜長大。養子適大而捨我去。諸夫人皆當快。我王不復敬我。天不違我願者。使其子速來還國耳。太子與妃及其二子。俱為父母作禮。於是而去。

二萬夫人以真珠各一貫以與太子。四千大臣作七寶華奉上太子。太子從中宮北出城門。悉以七寶珠華。布施四遠。人民即時皆盡。吏民大小數千萬人。供送太子者皆竊議言。太子善人是國之神。父母何能逐是珍寶之子乎。觀者皆共惜之。太子於城外樹下坐。辭謝來送者。可從此而還。吏民大小垂淚而歸。太子與妃二子共載自御而去。前行已遠。止息樹下。有婆羅門來乞馬。太子即卸車以馬與之。以二子著車上。妃於後推。自入轅中。步挽而去。適復前行。復逢婆羅門來乞車。太子即以車與之。適復前行。復逢婆羅門來乞。太子言。我不與卿有所愛惜也。我財物皆盡。婆羅門言。無財物者與我身上衣。太子即解寶衣與之。更著一故衣。適復前行。復逢婆羅門來乞。太子以妃衣服與之。轉復前行。復逢婆羅門來乞。太子以兩兒衣服與之。太子布施車馬錢財。衣被了盡。初無悔心。大如毛髮。太子自負其男。妃負其女。步行而去。太子與妃及其二子。和顏歡喜。相隨入山。檀特山去葉波國六千餘里。去國遂遠。行在空澤中大苦飢渴。初利天王釋即於城澤中。化作城郭市里街巷。伎樂衣服飲食。城中有

○此二是一○ ○(此王之太子)十云○ ○(安)十置○ ○(今)一○ ○速一促○ ○正坐汝一汝正坐○ ○方二萬○ ○歡樂一歡喜○ ○白二日○ ○(昔)一○ ○是二漫○ ○翻求二求來○ ○價一伙○ ○則一即○ ○何能二奈何○ ○為二者何○ ○轉二轉○ ○(依)十估○ ○(人)一○ ○人來乞二來乞何○ ○求二來○ ○(時)一○ ○女二汝○ ○萬十(得休)○ ○(喜)一○ ○正一政○ ○莊二莊○ ○(即)一○ ○感懷二感激○ ○而二如○ ○(者)一○ ○(來)一○ ○(珠)十華○ ○人民二來人○ ○(國中)十吏民○ ○有一諸○ ○入二於○ ○進二有○ ○(也)一○ ○被二蒙○ ○初二無○ ○無所復有○ ○無所復有○ ○填二填○ ○屋二波○

人出迎太子。便可於此留止飲食以相娛樂。妃語太子。行道甚極可暇止此不。太子言。父王徙我著檀特山中。於此留者達父王命。非孝子也。遂便出城。顧視其城忽然不見。轉復前行到檀特山。山下有大水深不可度。妃語太子。且當住此須水滅乃渡。太子言。父王徙我著檀特山中。於此住者達父王教。非孝子也。太子即入慈心三昧。水中便有大山以堰斷水。太子即與妃褰裳而渡。渡已太子即心念言。便爾去者。水當澆灌殺諸人民。頃飛蠕動。太子即還顧謂水言。復流如故。若有欲來至我所者。皆當令得渡。太子適語已。水即復流如故。前到檀特山中。太子見山嶽嵯峨。樹木繁茂。百鳥悲鳴。流泉清池。美水甘果。鳥鴈鸕鶿鷺鷥鴛鴦類甚衆。太子語妃。觀是山中樹木參天無折傷者。飲此美泉。嚼是甘果。而此山中亦有學道者。太子入山。山中禽獸皆大歡喜。來迎太子。山上有一道人名阿州陀。年五百歲有絕妙之德。太子作禮却住自言。今在山中何。所有好甘果泉水可止處耶。阿州陀言。是山中者皆是福地所在可止耳。道人即言。今此山中清淨之處。卿云何然妻子來而欲學道乎。太子未答。曼抵即問道。人言。在此學道爲幾何歲。道人答言。止此山中四五百歲。曼抵謂言。計有吾我人者。何時當得道耶。雖久在山中亦如樹木無異。不計吾我人者乃可得道。道人言。我實不知此事也。太子即問道。人言。汝頗聞葉波國王太子須

大擎不。道人言。我數聞之。但未會見耳。太子言。我正是太子須大擎也。道人問太子。所求何等。太子答言。欲求摩訶衍道。道人言。太子功德乃爾。今得摩訶衍道不久也。太子得無上正真道時。我當作第一神足弟子。道人即指。語太子所止處。太子則法道人結頭編髮。以泉水果爲飲食。即取柴薪作小草屋。并爲曼抵及二小兒。各作一草屋。凡作三草屋。男名耶利年七歲。著草衣隨父出入。女名蘭摩延年六歲。著鹿皮衣隨母出入。山中禽獸悉皆歡喜依附太子。太子適住一宿。山中空池皆出泉水。枯木諸樹皆生華葉。諸毒蟲獸皆爲消滅。相食噉者皆自食草。諸雜果樹自然茂盛。百鳥嚶嚶相和悲鳴。曼抵即主行採果以飼太子及其男女。二兒亦復捨父母行。在於水邊與禽獸戲。或有宿時。時男耶利騎師子。上戲。師子跳躍。耶利墮地傷面出血。獼猴便取樹葉拭其面血。將至水邊以水澆之。太子在坐亦遙見之。曰。禽獸乃有憐心。時鳩留國有一貧窮婆羅門。年四十乃取婦。婦大端正。婆羅門有十二醜身體黑如漆。面上三三額鼻正匾。兩目復青。面皺唇哆。語言瘖吃。大腹凸臃。脚復皴皴。頭復禿禿。狀類似鬼。其婦惡見兒欲令死。婦行汲水。逢諸年少嗤說其婦。形調笑之。問言。汝絕端正。何能爲是人作婦耶。婦語年少言。是老夫翁頭白如霜著樹。朝暮欲令其死。但無那其不肯死何。婦便持水啼泣。且歸語其

婿言。我適取水。年少曹輩共形調我。當爲我索奴婢。我有奴婢者。便不復自行汲水。人亦不復笑我。婿言。我極貧窮。當於何所得奴婢耶。婦言。若不爲我索奴婢者。我便當去不復共居。婿言。我常聞太子須大擎坐布施太劇故。父王徙著檀特山中。有一男一女可往乞之。婿言。檀特山去此六千餘里。初不山行。當於何所而求之乎。婦言。不爲我求奴婢者。我當自到死耳。婿言。寧殺我身不欲令汝死也。婿言。汝欲令我行者。當給我資糧。婦言。便去。無有資糧。婆羅門自辦資糧涉道而去。於是婆羅門徑詣葉波國。至王宮門外。問守門者。太子須大擎今爲所在。時守門者即入白王。外有婆羅門來問求太子。王聞人求太子。心感且悲。但坐是輩故遂我太子。今此人復來耶。王便自說喻言。如火自熾復益其薪。今我愁憂譬如火熾。人來問太子如益其薪。婆羅門言。我從遠方來聞太子名。上徹蒼天下至黃泉。太子布施不逆人意。故從遠來欲有所得。王言。太子獨處深山甚大貧窮。當何以與卿耶。婆羅門言。太子雖無所有貴欲相見耳。王即使人指示道徑。婆羅門即行詣檀特山。至大水邊。但念太子即便得渡。時婆羅門遂入山中。逢一獵師。問言。汝在山中。頗見太子須大擎不。獵者素知太子坐布施諸婆羅門故。徙在山中。獵者便取婆羅門縛著樹。以槌鞭之。身體悉破。罵言。我欲射汝腹。噉汝肉。用問太

其城忽然不見二不復見城也 度二渡也 (及)十胡也 適語一語也 蓋一半也 此二是一也 所二許也 知二及如也 汝一也 太子一也 子十(子)也 道一也 各十(來)也 住一也 由二生也 主二出也 果二菓也 (共)十戲也 耶利墮地傷面二便墮耶利小傷其面而便也 洗之二而洗也 (在坐)一也 (日禽獸乃有憐心)一也 年十(至)也 額二腫也 凸腹二狀寬也 皴皴二皴也 皴二了也 (道)十逢也 貧二公也 那二家也 其二了也 (僕)一也 泣二而也 (若)一也 (常)一也 而十(行)也 則二取也 經二也 還二還也 者十(日)也 (時)一也 王十(言)也 水二渠也 求二來也 惑二惑也 (自念)十言也 (我)一也 (方)一也 卿二汝也 (噉汝肉)一也 用二飲也

太子以水深婆羅門手。率妃與之。釋知太子了無悔心。諸天讚善天地大動。時婆羅門便將妃去。行至七步尋將妃還以寄太子。莫復與人。太子言。何為不取豈有惡乎。諸人婦中是婦為善。現國王。其父唯有是一女耳。是婦用我故。自投湯火。飲食盡惡而常不避所為。精勤面貌端正。卿今取去我心乃喜。婆羅門語太子言。我非婆羅門。是天王釋故來相試耳。欲顯何等。即復釋身端正。殊妙。妃即作禮從索三願。一者。令婆羅門將我兩兒還賣本國中。二者。令我兩兒不苦飢渴。三者。令我及太子早得還國。天王釋言。當如所願。太子言。願令衆生皆得度脫。無復生老病死之苦。天王釋言。大哉所願。巍巍無上。若欲生天。作日月。中王。世間。帝主。注延壽命。我能相與如卿所說。三界特尊非我所及也。太子言。今且願我令得大富常好布施。又勝於前。願令父王及諸傍臣皆思見我。天王釋言。必如所願。須臾之間忽然不見。

鳩留國婆羅門得兒歸家。婦逆罵之。何忍持此面來還。此兒國王種。而無慈仁心。掘打令生瘡。身體皆膿血。速將街賣。更求可使者。將隨婦言。即行賣之。天王釋主行。壞其市井言。此兒貴。無能買者。兒適飢渴。天以自然氣令兒得飽滿。天王化其意。乃至葉波國。國中諸臣人民。識是太子兒。乃至葉波國。國中大莫不悲哀。諸臣即問所從得此兒。婆羅門言。我自乞得。用問我為。

諸臣言。卿來入我國。我亦應問卿。大臣人民便欲奪取婆羅門兒。中有長者而諫之曰。斯乃太子布施之心。以至於此。而今奪之。不當。固違太子本意耶。不如白王。王若知者。自當贖之。於是乃止。諸臣白王言。大王兩孫。今為婆羅門之所街賣。王聞之大驚。即呼婆羅門。使將兒入宮。王與夫人及諸傍臣後宮。姪女。遙見兩兒。莫不哽咽。王問婆羅門。何緣得此兒。婆羅門答言。我從太子乞得耳。王呼兩兒而欲抱之。兒皆涕泣不肯就抱。王問婆羅門。實兒索幾錢。婆羅門未及得對。男兒便言。男直銀錢一千。特牛一百頭。女直金錢二千。特牛二百頭。王言。男兒人之所珍。何故男賤而女貴耶。兒言。後宮姪女與王無親。或出微賤。或但婢使。王意所幸便得尊貴。被服珍寶。飲食百味。王獨有一子而逐之於深山。日日自與宮中採女共相娛樂。了無念子之意。是以明知男賤而女貴也。王聞是語。感懷悲哀。涕泣交迸。我負汝。汝何故不就我抱。悲我乎。畏婆羅門耶。兒言。不敢怨大王。亦不畏婆羅門。古是大王孫。今為人奴婢。何有人奴婢而就國王抱。是故不敢耳。王聞兒語。倍增悲憤。即如其言。雇婆羅門。直更呼兩兒抱。兩兒便就。王抱兩兒。摩其身。問兩兒言。汝父在山中。何所飲食。被服何等。兩兒答言。食果蔬菜。茹被褐為服飾。百鳥相娛樂。亦無愁憂心。王即遣婆羅門去。男兒白王。此婆羅門大苦飢渴。願賜一食。王言。汝不忿悲之。

耶。何故復為索食耶。兒言。我父好道。無復財物可用布施。以我乞之。則是我大家。我尚未得為。其使令以副我父道意。今何忍見其飢渴而無慈仁心。我父乃以兒施婆羅門。大王豈惜一食耶。王即賜婆羅門食。婆羅門食竟。歡喜而還。

王遣使者速迎太子。還。使者受教往迎太子。礙水不得渡。但念太子所。即得過去。以王命而告太子。宜速還國。王思見太子。太子答言。王使我著山中十二年為期。尚有一年在。年滿自當歸。使者還白王。如是。王更作手書。以與太子。汝是智慧之人。去亦當忍。來亦當忍。云何悲不還。須汝乃飲食耳。使者復辭書往。太子得書。頭面著地。作禮却還。七匝。便發視之。山中諸禽獸。聞太子當還。踴躍宛轉。自撲而號呼。泉水為之空竭。禽獸為不乳。百鳥皆悲鳴。用失太子故。太子即著衣與妃俱還。敵國怨家聞太子當還。即遣使者裝被白象金銀鞍勒。以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。逆於道中。以還太子。辭謝悔過。前乞白象。愚癡故耳。坐我之故。遠徙太子。今聞來還。內懷歡喜。今以白象奉還太子。及

太子以水深婆羅門手。率妃與之。釋知太子了無悔心。諸天讚善天地大動。時婆羅門便將妃去。行至七步尋將妃還以寄太子。莫復與人。太子言。何為不取豈有惡乎。諸人婦中是婦為善。現國王。其父唯有是一女耳。是婦用我故。自投湯火。飲食盡惡而常不避所為。精勤面貌端正。卿今取去我心乃喜。婆羅門語太子言。我非婆羅門。是天王釋故來相試耳。欲顯何等。即復釋身端正。殊妙。妃即作禮從索三願。一者。令婆羅門將我兩兒還賣本國中。二者。令我兩兒不苦飢渴。三者。令我及太子早得還國。天王釋言。當如所願。太子言。願令衆生皆得度脫。無復生老病死之苦。天王釋言。大哉所願。巍巍無上。若欲生天。作日月。中王。世間。帝主。注延壽命。我能相與如卿所說。三界特尊非我所及也。太子言。今且願我令得大富常好布施。又勝於前。願令父王及諸傍臣皆思見我。天王釋言。必如所願。須臾之間忽然不見。

太子以水深婆羅門手。率妃與之。釋知太子了無悔心。諸天讚善天地大動。時婆羅門便將妃去。行至七步尋將妃還以寄太子。莫復與人。太子言。何為不取豈有惡乎。諸人婦中是婦為善。現國王。其父唯有是一女耳。是婦用我故。自投湯火。飲食盡惡而常不避所為。精勤面貌端正。卿今取去我心乃喜。婆羅門語太子言。我非婆羅門。是天王釋故來相試耳。欲顯何等。即復釋身端正。殊妙。妃即作禮從索三願。一者。令婆羅門將我兩兒還賣本國中。二者。令我兩兒不苦飢渴。三者。令我及太子早得還國。天王釋言。當如所願。太子言。願令衆生皆得度脫。無復生老病死之苦。天王釋言。大哉所願。巍巍無上。若欲生天。作日月。中王。世間。帝主。注延壽命。我能相與如卿所說。三界特尊非我所及也。太子言。今且願我令得大富常好布施。又勝於前。願令父王及諸傍臣皆思見我。天王釋言。必如所願。須臾之間忽然不見。

相謝。於是別去。太子惟曰：從小已來，足不妄動，目不妄瞬。吾前出國，不辭父母，必是父母及國之臣民，恐失我故，憂愁苦惱。今當速去，令知消息。又復惟曰：道途曠遠，不可卒到。恐我父母，哀念情重，或喪身命。當作何方？令消息速達。時有烏鳥，善能人語。白太子言：仁德至重，恩潤普及。何憂不辦？欲何所為？吾當助之。太子答曰：欲託一事，願見不違。烏曰：奉命。太子曰：煩卿送吾與我父。

王。烏曰：宜急。今正是時。太子作書，以授與烏。烏口銜書，飛到本國。以書置王前。王披書讀，知太子消息，甚大歡喜。即起入宮，語夫人曰：如我語，卿知不失子。不過數日，必得見子。夫人聞已如死還蘇，拍手稱善。曰：令一切天下安隱快樂。所願皆得，壽命無量。爾時國中群臣、豪族、男女大小，聞太子還，皆稱萬歲。王即與群臣數千萬人，嚴駕導從，出迎太子。道路相逢，太子見父，即下寶車，前接足禮。啓父王曰：子道不孝，枉屈尊神，驚動國界，幸蒙原恕。王曰：甚善。父子相見，悲喜交集，迴駕還宮。舉國民庶，莫不歡喜。遠方諸國貧窮乞人，聞太子還，多得錢財，皆從遠來，詣太子乞。太子使人，擔輦錢物，於大路頭，平坦空地，施諸貧人。一年之中，日不絕。四方來者，皆得如意。

爾時父王與諸大臣，語太子曰：從今已往，國藏珍寶，隨所須用，莫自疑難。夫施之德，遠近所重。寬赦惡人，聞太子功德者，自然修善。爾時有五通神仙，道士名曰勇猛，與五百弟子，在此山上大巖窟中，修禪行道，志求菩提。欲度衆苦，教化天下，皆令修善。爾時太子，稱檀摩提，齋持種種百味飲食，上山供養諸仙道人。於時仙師，呪願太子，因為說法。太子心喜，志樂無爲，不欲還國。願惟宮室生畜地獄想。妻子眷屬生枉械想。觀五欲樂為地獄想。思惟是已，即解璽路，脫身上服。及車馬人從，悉付傍臣，遣令還國。

於是太子，被鹿皮衣，留住山中。從師學道。時太子傍臣，還國白王。太子上山，供養仙人，留彼學道，不肯還宮。經書呪術，悉令通達。自要而不還。王曰：一何苦哉！世人得子，以致歡樂。還賴老時，益國除患。吾得此子，常懷憂苦。不欲富貴，不親眷屬。此之惱子，何道之有？即召群臣，共論此事。諸臣曰：太子好道，不貪世榮，志樂無爲，既不還國，非可如何。王宜遣使，審定其意，必不還者，當量其宜。王即遣使往問太子。吾今待子，如渴思飲。停留山中，不還何意？今夫人后妃，極望望。悲號懊惱，不自任處。夫子道安，親不宜苦逆。隨使必還。使者受命，旨曰如是。太子答曰：萬物無常，形不久存。室家歡樂，離別則苦。姓命由天，不得自在。無常對至。雖有父子，不能相救。今求無爲，欲度衆苦。得道之日，先度父母。今此處不遠，亦當時往奉親目下。此志已定。王宜更計，續立國嗣。還信白王，具說上事。王即召集群臣，更立太子。時王

夫人與太子后妃，嫁女營從。齋持太子衣服，嚴身之具。及種種甘果，飲食香華伎樂。導從前後上山。到太子處，飯諸仙衆。因迎太子。夫人曰：夫種穀，防飢渴，井待渴。立郭防賊。養子侍老。汝今不還國者，吾命不全。太子長跪白夫人曰：捨家處山，改形易服。如唾出口，不中食用。閑居道士，於國無施。理分已定，非可改移。寧碎身於此，終不還也。願母時還，尋爾修觀。

於是夫人及太子后妃，見太子至意堅固，無有還意。悲哭懊惱，隨路而歸。於時國王，唯望夫人得太子還。與諸群臣，出城迎待。唯見夫人與太子后妃，被髮亂頭，袒胸號叫，隨路空歸。王益不樂。群臣萬衆，莫不啼淚。同駕還宮。於是國王，諫謝夫人及太子妻。吾子好道，世間難有。慈育普濟，莫不蒙恩。此國之寶，非凡器也。今樂居山，以修其志。但令安隱，時復相見。今且與子相去不遠，餉致飲食，消息往來，可以自慰。

於是夫人得王諫，已憂情小歇。時時遣人，齋持飲食。及諸甘果，種種美饌。往到山中，供養太子。如是多年。太子亦時時下來，問訊父母。仍復還山修道。其山下有絕崖深谷。底有一虎，母新產七子。時天降大雪。虎母抱子，已經多日，不得求食。懼子凍死，守俄護子。雪落不息，母子飢困，喪命不久。虎母既為飢火所逼，還欲瞰子。時山上諸仙道士，見是事，已更相勸曰：誰能捨身救濟衆生？今正是時。太子聞已，唱曰善哉。吾願

已一以色 國一開 臣一人 哀身一時 令十得 仁二道 何憂一憂 王一母 授一授
我二者 父王曰子 自父王自 大二道 施諸一布 施諸一布 施諸一布 施諸一布
國一不 當 臣十啓 使一信 漢二漢 金一 日二口 姓二性 龍二得
果二美 飯二飯 國一國 至一志 唯二惟 太一 迎一近 施二推 帝二
居山 山居 是時 情一憤 果二菓 下二來 下二來 山二上 上二上
產二生 降大 大二降 多二三 銀二銀 虎一 既二即 上二 是二此

果矣。往到崖頭下向望視。見虎母抱子爲雪所覆。生大悲心。立住山頭寂然入定。即得清淨無生法忍。觀見過去無數劫事。未來亦爾。即還白師及五百同學。吾今捨身願各隨喜。師曰。學道日淺。知見未廣。何忽自天捨所愛身。太子答曰。吾昔有願。應捨千身。前已曾捨九百九十九身。今日所捨足滿千身。是故捨耳。願師隨喜。師曰。卿志願高妙。無能及者。必先得道。勿復見遺。太子辭師而去。

於是大師與五百神仙道士涕淚滿目。送太子到山崖頭。時有富蘭長者。將從男女五百人。齋持飲食。上山供養。見太子捨身悲感啼哭。亦隨太子至山崖頭。

於是太子在衆人前發大誓願。我今捨身救衆生命。所有功德速成菩提。得金剛身常樂。我淨無爲法身。未度者令度。未解者令解。未安者令安。我今此身無常苦惱衆毒所集。此身不淨九孔盈流。四大毒蛇之所螫。五拔刀賊追逐。傷害如此。身者爲無。反復甘饍美味及五欲樂供養此身。命終之後無善報恩。反墮地獄受無量苦。夫人身者。唯應令苦不得與樂。

太子種種呵責其身。諸過答已。又發誓言。今我以肉血救彼饑虎。餘舍利骨。我父母後時必爲起塔。令一切衆生身諸痛苦。宿罪因緣。湯藥針灸不得差者。來我塔處。至心供養。隨病輕重。不過百日。必得除愈。若實不虛者。諸天降雨香華。諸天應聲雨曼陀羅。

華。地皆振動。

太子即解鹿皮之衣。以纏頭目。合手投身虎前。於是虎母得食。菩薩肉母子俱活。時崖頭諸人下向望視。見太子爲虎所嚼。骨肉狼藉。悲號大叫。聲動山中。或有捶胸自撲。宛轉臥地。或有禪思。或有叩頭懺悔太子。爾時首陀會諸天。及天帝釋四天王等。日月諸天。數千萬衆。皆發無上菩提之心。作倡伎樂。燒香散華。曼陀羅華供養太子。而唱是言。善哉摩訶薩。從是不久當坐道場。如是三唱已。各還天宮。五百仙人皆發無上正真道意。神仙大師得無生忍。

王及夫人明日遣使齋持飲食。上山餉太子。到常住石室。唯見臥具。鹿皮衣。傘蓋鉢盂。錫杖水瓶。澡罐。悉在室中。不見太子。周遍問人。無有應者。唯見仙人十五五相向。啼泣。

到大師所。唯見仙師以手拄頰。涕淚滿目。呻吟而坐。周匝推問。無有應對。使者怖懼。即以飲食施諸仙士。走還白夫人具說上事。夫人曰。不見我子。見諸仙不答。曰。但見仙士十五五相向泣涕。夫人曰。禍哉。吾子死矣。捶胸大叫。奔走詣王。王聞是已。從床而落。迷不知人。群臣萬衆來集王側。叩頭諫曰。太子在山未審虛實。何爲哀慟。願王小息。

於是王及夫人。后妃嫔女。臣佐吏民。寒暑徒跣。奔走上山。

爾時者長富蘭亦連來告王曰。太子昨日投身巖下。以肉餉虎。今唯餘骨狼藉在地。

於是長者。即引導王到太子屍處。王及夫人后妃嫔女。群臣吏民。舉聲悲哭。振動山谷。

王與夫人伏大子屍上。心肝斷絕。悶不識人。妃前扶頭理太子髮。心肝摧碎。啼哭聲。諸曰。一何薄命。生亡我尊。今日永絕不復得見。寧使我身碎如塵粉。不令我天奄忽如今。

太子已死。我用活爲。時群臣白王。太子布施度度群生。無常殺鬼所侵奪也。及未臭爛。宜設供養。即收骸骨。出山谷口。於平坦地。積栴檀香薪及種種香木。諸香。蘇油。繒蓋。輦轎。以用圍維太子。收取舍利。以寶器盛之。即於其中起七寶塔。種種寶物。而莊校之。其塔四面縱廣十里。列種種華果。流泉浴池。端嚴淨潔。王常令四部伎人。晝夜供養娛樂。此塔。

佛告阿難。時太子者。我身是。時父王者。即今我父。閼頭檀是。時夫人者。摩耶是。爾時后妃者。今瞿夷是。時大臣閼耶者。阿難是。爾時山上神仙大師者。彌勒是也。裴提舍王者。難陀是也。時婆羅門者。羅雲是也。彌勒菩薩從昔已來。常是我師。以吾布施。不惜身命。救衆生故。超越師前。懸授九劫。今致得佛濟度。無極。

佛說是時。天龍及人八萬四千。皆發無上平等道意。八千比丘漏盡。結解得應真道。王與

於是我父。閼頭檀是。時夫人者。摩耶是。爾時后妃者。今瞿夷是。時大臣閼耶者。阿難是。爾時山上神仙大師者。彌勒是也。裴提舍王者。難陀是也。時婆羅門者。羅雲是也。彌勒菩薩從昔已來。常是我師。以吾布施。不惜身命。救衆生故。超越師前。懸授九劫。今致得佛濟度。無極。

佛說是時。天龍及人八萬四千。皆發無上平等道意。八千比丘漏盡。結解得應真道。王與

於是我父。閼頭檀是。時夫人者。摩耶是。爾時后妃者。今瞿夷是。時大臣閼耶者。阿難是。爾時山上神仙大師者。彌勒是也。裴提舍王者。難陀是也。時婆羅門者。羅雲是也。彌勒菩薩從昔已來。常是我師。以吾布施。不惜身命。救衆生故。超越師前。懸授九劫。今致得佛濟度。無極。

佛說是時。天龍及人八萬四千。皆發無上平等道意。八千比丘漏盡。結解得應真道。王與

於是我父。閼頭檀是。時夫人者。摩耶是。爾時后妃者。今瞿夷是。時大臣閼耶者。阿難是。爾時山上神仙大師者。彌勒是也。裴提舍王者。難陀是也。時婆羅門者。羅雲是也。彌勒菩薩從昔已來。常是我師。以吾布施。不惜身命。救衆生故。超越師前。懸授九劫。今致得佛濟度。無極。

佛說是時。天龍及人八萬四千。皆發無上平等道意。八千比丘漏盡。結解得應真道。王與

食肉二往 血二往 常二往 妃二往 天二往 夫二往 龍二往 非二往 十無 及未二未及 口一 新 香 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

群臣天龍鬼神聞佛所說。皆大歡喜。禮佛而去。

爾時國王聞佛說已。卽於是處起立大塔。名爲菩薩投身餓虎塔。今現在塔東面山下有僧房講堂精舍。常有五千人。僧四事供養法盛。爾時見諸國中。有人癩病及癩狂。雙盲手脚。及種種疾病。悉來就此塔。燒香然燈。香。塗地。修治掃灑。并叩頭。悔百病皆愈。前來差者便去。後來輒爾。常有百餘人。不問貴賤。皆爾終無絕時。

佛說菩薩投身餓虎起塔因緣經

No. 173

佛說福力太子因緣經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

爾時世尊。從本座起。詣安陀林。於一樹下。晝日棲止。宴寂而坐。是時諸苾芻衆。於其園林。別會一舍。依次而坐。所謂尊者阿難。尊者闍維。尊者阿泥樓駄。尊者舍利子。如是等諸苾芻衆。既共集會。乃相謂言。世間人衆。何所修作。多獲義利。尊者阿難言。色相行業。若人修作。多獲義利。尊者闍維言。精進行業。若人修作。多獲義利。尊者阿泥樓駄言。工巧行業。若人修作。多獲義利。尊者舍利子言。智慧行業。若人修作。多獲義利。如是說已。咸作念言。我等今

者言說差別。不相齊等。所謂各各建立最勝。若以此義。往問世尊。必爲我等隨應宣說。

如其所說。我等奉持。何以故。世尊大師。能斷疑故。是大悲者。譬如日光燭諸幽暗。以一切智。破諸疑惑。解除苦網。救度有情。令歸正道。等視有情。猶如一子。一切法中。而得自在。以一切法。作大利益。大牟尼尊。能與一切。息諸疑惑。佛常勤爲解除疑結。是故我等宜共往問。時諸苾芻互言議已。欲往見佛。是時世尊在於林中。以淨天耳過於人耳。聞苾芻衆。以如是事集會議論。卽從三摩地起。詣苾芻所。時諸苾芻。前迎世尊。設座奉請。佛就座已。告苾芻言。諸苾芻。向聞汝等共相議言。世間人衆。何所修作。多獲義利。初阿難言。色相修作。多獲義利。闍維言。精進修作。多獲義利。阿泥樓駄言。工巧修作。多獲義利。舍利子言。智慧修作。多獲義利。如是說已。又起念言。所說差別。不相齊等。所謂各各建立最勝。若以此義。往問世尊。佛必爲我隨應宣說。如其所說。我等奉持。是事云何。諸苾芻白佛言。誠哉世尊。我等向者爲以此緣集會議論。願佛今時開決疑惑。爾時世尊爲發此緣。說伽陀曰

色相工巧與精進 智慧於中爲最勝

若諸有情修福因 所獲福果又極勝

說是伽陀已。復告苾芻言。諸苾芻。或時有人。於色相等。若隨修作。非一切種。一切時多獲義利。若修福力。於一切種及一切時多獲義利。諸苾芻如福力者。我不見有一

法。而諸有情。隨修作已。多獲義利。何以故。諸苾芻。我念過去世時有王。名曰眼力。安止王城。善布國政。威神廣大。安隱豐樂。人民熾盛。其王有后。名曰廣照。色相殊妙。人所樂見。彼廣照后。後於一時。與王同會。嬉戲娛樂。由戲樂故。誕生一子。容止端嚴。人所樂見。殊妙過人。具天色相。而彼太子。生廣植妙色相因。由彼具足殊妙色相。是故今爲立名色力。如是次第。乃至其後。別生三子。彼第一者。精進具足。第二工巧具足。第三智慧具足。

復次苾芻。彼廣照后。最後復有一子。託陰。是日忽然其王宮中。種種珍寶。自天而降。復有微妙種種莊嚴珠寶露幔。俱時出現。覆王后上。時眼力王。見是希有殊特事已。中心異之。卽召相師。而詢問言。今此希有殊特之相。其故云何。相師對曰。大王當知。王后有子。託質聖胎。其子大福。具大威德。當具名稱。王聞語已。復生驚歎。乃至後時。其廣照后。忽起思念。乃作是言。大哉我今欲乘上妙師子之座。覆以白蓋及須寶拂。卽以此事。具白於王。王聞其言。心生歡喜。勅令周徧清淨嚴潔宮城內外。如其所欲。悉爲辦造。又復一時。彼廣照后。忽起思念。乃作是言。我今往彼大金寶聚。踞於其上。隨意舉手。自取金寶。普爲一切。廣行布施。使匱乏者財寶豐盈。以事聞王。王隨所作。又復一時。彼廣照后。忽起思念。乃作是言。快哉我今欲令釋放一切繫繫。以事聞王。王

○所說二說法○ ○禮佛而去○ ○次行光明俱在下末題 ○〔丹〕鄉本〔有〕一 ○爾時…經時百二十七字 ○連佛禮佛而去 ○願二衆 ○聖二泥 ○〔佛說〕一 ○〔結〕二 ○〔何〕二 ○第一二上 ○西天譯經二宋西天 ○〔賜〕一 ○〔等〕一 ○書二書 ○〔附〕欠 ○應二章

隨所欲。勅令內外。釋諸禁繫。

又復一時。彼廣照后。忽起思念。乃作是言。

快哉我今欲遊園林。以事聞王。王隨所欲。

使淨園林。令其觀賞。

又復一時。彼廣照后。忽起思念。乃作是言。

快哉我今於此宮屬多人衆前。以如是事。發

誠實語。若我真實有福報者。惟願天人速疾

奉我殊妙莊嚴勝師子座。我若得已。處其座

上。廣爲人衆宣說法要。如是言已。願俟諸

天降希有相。以事聞王。時眼力王。卽於宮

中。勅令周遍清淨嚴潔所有王城內外。一切

人衆。悉著淨衣及妙嚴飾。各持異香華鬘。

咸來集會。時廣照后。以衆嚴具殊妙嚴飾。

宮嬪眷屬侍從。圍繞。出詣衆前。相好莊嚴。

其猶天女。一切人衆。咸所瞻仰。俱生歡悅。

是時王后。於諸有情。隨起慈心。仰瞻虛空。

以其真實加持力故。說伽陀曰

天主天主及解脫 是三福力若最勝

由此真實我今時 願天速布師子座

說是伽陀已。卽時忽然天降勝妙師子之座。

及散妙華。空中諸天。悉皆喜悅。時彼人衆。

見是希有殊特事已。咸生愛樂。俱共歡異。

說伽陀曰

希有大福大力能 一切世間今供養

人間所欲天能成 彼天福力爲勝上

時廣照后。心生歡喜。處師子座。昇是座已。

卽時大地六種震動。其師子座。從地。踊起。

住虛空中。高七人量。復有種種殊妙珍寶莊

嚴。露慢覆於座上。彼諸人衆。見是福力瑞相

殊特。生欣樂意。各以所持異香華鬘。供獻

王后合掌肅恭。以利益心。居前而坐。聽受

其語

時眼力王。見是事已。極大歡悅。與諸官屬

合掌肅恭。依次而坐

爾時廣照后。卽說伽陀曰

人當修作諸福因 如彼所作勿間斷

隨其樂欲施作時 由福藏故獲妙樂

說是伽陀已。空中自然有聲讚言。汝今善說

最上善說。又復空中。奏天微妙可愛音樂。

其眼力王。與諸人衆。聞說伽陀。時自然天

降殊妙衣服。及莊嚴具。各墮其身。王及人

衆。卽以所降衣服莊嚴。前奉王后。異口同

音。作是讚言。善說善說。卽時王后。從師子

座。自空徐下。安處于地。爾時天樂卽隨停

止。復奏人間所有音樂。王及人衆。咸生尊

重。廣供奉已。悉皆歡喜。時廣照后。迴入宮

中。既入宮已。彼師子座。空中隱隱。時諸人

衆。顯明觀見。如上瑞相。歡喜讚言。奇哉福

力。具大威德。奇哉福力。是甘美果

爾時廣照后。處于宮中。諸所思作。皆悉止

息。乃至其後。滿足十月。日初出時。誕生

太子。色相端嚴。人所樂見。卽時大地六種震

動。於其宮內。空中自然雨七珍寶。王城內

外。遍一切處。悉雨種種天妙衣服。及雨最

上悅意妙華。處處所有華樹果樹。開敷結實。

觸處布灑。霏微甘雨。四方徐起。調適和風。

太子生已。安處于地。卽時四大天王。以其

子座。以奉太子。帝釋天主。以天妙蓋及衆

寶拂。持覆其上。忉利天衆。雨天妙衣及寶

露幔。又或雨其種種珍寶。或莊嚴具。或妙

衣飾。或天妙華。或復末香塗香華鬘。或天

音樂出妙歌音。毘首羯磨天子。以天神力。

王城內外。除去一切荆棘沙礫。布以繒帛。

珠璣莊嚴。豎立微妙衆寶幢幡。遍灑清淨

旃檀香水。周匝安置諸妙香瓶。散種種華。

乃至一切悅意施設。復次有百大象。從曠野

中。自然來入王宮。住於廐舍。復有百牛來

于田里。不以耕耨。自然依時。一切種子。具

足成熟

復次於其師子座下。有五大藏。衆寶充盈。

顯開其門。隨取給用。終不能盡。又復爾時。

所有一切。怨對有情。於須臾間。慈心相向。

爾時太子。以宿命力。神通威德生已。卽時

觀察四方。說伽陀曰

人當修作諸福因 如彼所作勿間斷

隨其樂欲施作時 由福藏故獲妙樂

是時空中。別有一類天衆。見此廣大神通威

德希有殊特福力事已。皆生歡悅。深心愛

樂。爲其發起福威力故。說伽陀曰

四大王天諸天子 忉利天宮天主等

彼諸福力極可愛 見此勝福復忻樂

時眼力王。與其宮嬪侍衛眷屬舊臣佐等。

顯觀如是吉祥勝相。咸生歡異。作如是言。奇

哉太子。有大福力。奇哉太子。具大名稱。今人

中生。乃有如是天中吉祥廣大勝相。俱時出

現。時王歡喜。憐愛子故。勅主藏者。汝今應

開我之庫藏。廣出一切所有金寶。我當爲施。所有一類善祝願者。使彼皆得財寶豐盈。令其爲我妙善稱讚。廣作福事。然後願我生生廣集吉祥勝福。當爲太子安立名字。即時謂彼諸臣佐言。今此太子當立何名。近臣白言。大王今此太子。現生廣有吉祥福力勝相出現。是故宜應立名福力。即時王勅福力爲名。爾時王以福力太子。授其八母。二母抱持。二母乳哺。二母灌洗。二母嬉戲。令彼八母。依時養育乳哺灌洗及戲等。乃至餘諸妙好樂具。一切供給。受用豐足。願速成長。如淨蓮華處於池沼。其後太子漸成長已。習學諸書。隨學即能窮究奧妙。於利帝利王種族中。乃至一切所應學者。學悉通達。而彼太子。深信賢善。內心清淨。一切所行。自利利他。具悲愍者。於法自在。哀拯有情。作諸布施。無所積集。一切能捨。大捨遍捨。無有少分而不捨者。謂若沙門。婆羅門。貧窮孤露。諸乞丐者。或有來求。自身血肉。是時太子於乞丐人。即起慈心。觀如虛空。乃作是念。快哉我今令其乞者得滿所願。隨即施與。況復所有金銀珍寶。飲食衣服。塗香華鬘。諸臥具等。及餘所欲諸受用具。願我一切應念出現。得已施彼一切求者。使令意願皆悉圓滿。太子具是德故。名稱遍滿於閻浮提。下至龍界。上徹梵天。一切普聞。

佛說福力太子因緣經卷*第一

佛說福力太子因緣經卷*第二

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次福力太子。乃至後時。與彼四兄。出遊園苑。而於中路。有無數千針口餓鬼。居山半腹。容貌羸瘦。其猶聚骨。遍身熾焰。鬼衆圍繞人所不見。唯福力太子。先觀其狀。而彼餓鬼。合掌居前。白太子言。汝大福德。有大名稱。是悲愍者。我等飢渴。苦惱所逼。願今餉我。少分飲食。我等宿世。造慳吝因。故此生中。墮餓鬼界。無數千歲。不得水飲。況復於食而可見。邪。時福力太子。仰瞻虛空。即起悲念。快哉我今若得天降少分飲食。當用餉此諸餓鬼衆。是時忽然有多飲食。自天而降。福力太子。即以此食。餉諸餓鬼。彼餓鬼衆。宿業力故。悉不能見。咸作是言。太子我昔聞汝是悲愍者。何故今時不以飲食餉於我等。太子告言。我以天降飲食。前授汝等。云何于今不取食。邪。餓鬼白言。太子我等宿業力故。悉不能見。時福力太子。復起是念。慳吝慳吝。是不可愛。乃作是言。若諸福報。有大力能。以我如是。真實語故。令此餓鬼。得見飲食。一切隨應。皆能取食。發是言已。彼諸餓鬼。悉能見食。即時各變。面相如人。福力太子。心生歡喜。遂以飲食。恣其所取。彼餓鬼衆。既得食已。頓止飢渴。身力完具。壯實充盛。無醜惡形。乃於福力太子。各起

清淨歡喜之意。即時命終。皆得生於兜率天上。旋處空中。白太子言。太子我等得生兜率天上。皆由汝之威神建立。福力太子。聞此妙善語已。深大慶悅。即時前進詣園林中。與彼諸兄。共會議言。世間人衆。何所修作。多獲義利。彼色相具足者言。今此世間色相行業。若人修作。多獲義利。何故知。邪。謂若有人。他昔未見。見即歡喜。昔未信重。見已信重。如我往昔。師尊仙人。亦作是說。若有具足妙色相者。爲人所喜。妙色可觀。瞻奉愛樂。猶如智人。樂最上法。設諸供養。

復次精進具足者言。非修色相多獲義利。今此應知。精進行業。若人修作。多獲義利。何以故。雖修色相。而無精進。豈能現世及他世中。獲可意果。或謂色相多獲義利者。彼是愚人。癡見所覆。如我所說。精進行業。於現世中。能成可意果者。謂猶農夫植種。商賈獲利。仕者受祿。學人通教。修習禪定。得輕安果。皆爲現世精進所成諸可意果。又此精進。於他世中。能成可意果者。謂生善趣。及生天界。大富自在。現證解脫。皆爲他世精進所成諸可意果。由此一切功德。皆以精進而爲依止。又此精進。能治怯弱。若運精進。無有少法而難成者。

復次工巧具足者言。汝諸仁者。雖復多種所說。而實不能稱可我心。何以故。所有精進。若無工巧。而終不能現有所成。若復精進同工巧作。乃能如實所作現成。是故應知。工巧行業。若人修作。多獲義利。又復具工巧

者。若王若臣。若沙門婆羅門。諸長者等。乃至下族中人。及諸工巧之者。悉來供獻。復次智慧具足者言。汝等當知。人所修作。多獲義利者。且非色相。亦非精進。又非工巧。何以故。所觀色相。若無智慧。雖復相似。而不淨妙。所起精進。若無智慧。雖得義利。而無有成。所作工巧。若無智慧。雖復營修。不能攝持。是故應知。智慧能成一切事業。若人修作。多獲義利。又此智慧。能得色相。能成工巧。能發精進。能獲人中一切妙樂。

爾時福力太子。照怡瞻視具智慧者。而謂之言。如是如是。汝言真實。所有色相工巧精進。若無智慧。不能多獲義利。故知智慧普能攝持諸如實果。仁者然。此智慧若無福力。諸有所作。亦不得成。是故實知。若人修福。多獲義利。何以故。福是純一果。福為光澤果。福為可意果。福是適悅果。如是福果。我不能盡說其功德。今為汝等。使開覺故。於福門中。說一少分。汝等善聽。由有福故。能獲色相。福具精進。福得吉祥。亦獲大富福具智慧。福能歌詠正法功德。福具聰利。福遊正道。福生上族。福得宿念。福具名稱。福圓戒行。福能布施。福力常得諸根不壞。福常快樂。有福常受智者所供。福完諸力。福常會遇善友知識。福力能作一切事業。謂若耕植田里。或復商賈求利少施其功大獲積集。富盛自在。有福即能於思念間。虛空自然雨其衣服飲食珍寶。一切具足。隨受快樂。福獲可意妙好舍宅。福於現世。及於他生。常得殊麗

妻女眷屬及財穀等。福者所行之地。自然無其荆棘沙礫。住立平穩。福者亦獲廣大身相。若有患人。福者手所觸時。病隨輕差。又復福者隨觸於人。即能出彼飲食衣服珍寶財穀。給用無盡。福者常得天龍夜叉羅刹鬼等隨處衛護。其猶雨時護苗稼神。守護亦然。福者常得多人尊重愛樂。福有善譽。福為人讚。福常能具諸善法分。福者語言人所信順。福者常得光澤可愛。福者常出微妙梵音。福者身。服自然柔軟。福者常發妙善語言。福者常值良友智人不壞眷屬。福者無病。福者為人所愛。福獲財利。福者勇猛。又大福者。得為人王。無不具足。離諸疾病。福者常得富盛不壞。福者獲得轉輪伏藏七寶具足。福者能於虛空中行。福者威光與日月等。福者得成月天。福者得成日天。福者得成梵王。福者得成帝釋。福者能於天宮樓閣中行。如彼天子。福者有大力勢。如阿修羅王。福者常生善趣。福者捨離惡趣。福者常獲最極難得悅意妙華。福者所作成就。福者能為世間作諸照明。福者常得天人阿修羅等正信供養。太子說是諸福事時。四兄異見。修作不同。

於是太子。又復言曰。我今欲與諸兄潛適他國。隨所住處。證驗其事。為當色相人多修邪。或復精進工巧智慧福力人多修邪。是時四兄。聞其言已。悉隨所行。不復告白父王。即適他國。入一國已。易其裝飾。各求棲止。時色相具足者。以妙色故。人所瞻觀。皆生悅意。隨獲富盛。受用資養。精進具足者。以勇力故。能有所取。而忽見一迅流大河。深廣可怖。中有極大。旛檀香樹。彼精進者。取得其樹。貨易獲利。而成富盛。受用資養。工巧具足者。以工巧力。隨作諸事。由獲富盛。受用資養。智慧具足者。以巧智故。能解勝怨。復能親附有財力者。悅可其意。令生歡喜。隨獲衣食及財寶等。如所快樂。受用資養。

爾時福力太子。隨自勝福大威德力周行。施作利益福事。一日忽過貧人之舍。乃入其中。以彼太子福威力故。是舍忽有廣大吉祥勝相出現。金寶財穀。周匝充盈。時彼貧人。見已驚怪歡喜。思念此如是事。昔所未有。由何所起。從何所來。豈非此人來我舍中。是其威力之所致邪。又念我昔極受貧苦。今獲勝利。一切豐盈。必由是人來此所致。使我舍中吉祥相現。此人大福。有大名稱。宜應於彼尊重供養。由是尊奉。相續無間。太子於其貧人舍中。致諸富盛。令快樂已。乃至後時。遍流聲譽。某甲舍中。昔甚貧賤。有一異人。來入其舍。彼威力故。是舍忽然吉祥相現。諸人聞已。於福力太子。咸生信重。俱共讚言。奇哉勝福。有大力能。又以太子福威力故。於彼方處。華樹。果樹。開敷結實。時令不慙。遍流甘雨。種子生成。而得滋茂。時諸人眾。於福力太子。深生愛樂。俱來瞻仰。是時太子。為諸來者普攝其心。故作是念。快哉今時我此舍中。可能獲得一切珍寶。種種樂具。及諸妙巧悅意等物。給所來者使令

具足。發是心時。應念即現諸珍寶等。皆悉豐盈。時諸人衆。驚異歎言。奇哉大福。爲甘美果。乃於太子。咸生尊重。是時太子。即爲諸人。如其所應。以四攝法。平等攝持。悉令合和。所謂同一布施愛語。利行同事。由是名稱普聞。一切國邑聚落。乃至後時。太子漸次到一國中。見其國王治罰一人。善醫業者。勅彼獄官。破其身。臍。斷截手足。流血既多。楚毒苦惱。是時彼治罰人。見太子已。發大苦聲。啼泣告言。仁者救我。仁者救我。太子即時惻愴斯事。乃自思惟。我今作何方便救此人苦。由是念間。忽生智解。如我所有施作福力世間現見。作是念已。悲心內激。即破自身。多出其血。授彼令飲。苦惱得除。太子又見手足已斷。甚大苦惱。即取利刀斷己手足。置於彼人手足斷處。是時太子觀察虛空。普於一切有情。隨起慈心。即發廣大真實願言。我於此生。曾無少分不善之業。若我所說爲真實者。願令此人手足斷處。即於今時支節相合。平復如故。發是言已。彼人即時支節相合。身體完具。平復如故。太子見已。意願圓滿。即作是念。我以勤勇。所作得成。出自身血。救此人苦。斷自手足。續其支節。又以其實大誓願力。使彼身命全復如故。願我以此最上善根。成就阿耨多羅三藐三菩提。當以法味授於彼人。畢竟令住安樂涅槃。發是願時。一切大地六種震動。帝釋天宮。亦復震響。爾時帝釋天主。即自思惟。此何事相。而復

觀察。乃見福力太子作彼最上極難行事。歡喜歎異。又念。今此大威德者。作是難事。何所求。邪。我今宜往證驗其故。即變婆羅門相。自天而降。住太子前告言。太子我向見汝斷自手足。何所爲。邪。太子答言。仁者他有苦惱。即我苦惱。若他快樂。即我快樂。故我向者見一被治罰人。甚大苦惱。我時乃以真實力故。棄捨自身手足支分。填續其人所斷割處。願力真誠。彼獲如故。

是時帝釋天主。愈生歎異。即復本形。告太子言。汝今豈非以不實心。或異所求。或退轉故。捨自身。邪。太子白言。天主我所棄捨自身手足。無不實心。亦無異求。又非退轉。帝釋復言。汝若然者。云何使我證知是事。太子白言。天主汝豈不聞。如我所作。皆真實力。太子即於一切有情。隨起慈心。觀察四方以實願力。說伽陀曰。

若我所言是真實 貪愛自身爲纏縛
真實不退轉今時 願我此身即如故
說是伽陀已。太子身。臍即獲如故。由是空中遍雨天華。奏天微妙可愛音樂。和風徐起。現諸瑞相。

佛說福力太子因緣經卷第二

佛說福力太子因緣經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳
法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

爾時帝釋天主。見是福力。現生果報。希有瑞相。又知人天悉皆喜悅。心頗異之。乃謂福力太子言。太子汝今如是勤修勝行。有何所求。太子白言。天主。我爲求證阿耨多羅三藐三菩提果。拯拔一切有情。出生死海。悉令安住究竟涅槃。時帝釋天主。知福力太子勤求阿耨多羅三藐三菩提。深心不動。猶若須彌。稱可其意。作是讚言。善哉善哉。大士汝有廣大最上願力。必當速證阿耨多羅三藐三菩提。如是言已。隱身不現。

復次於後。彼國之王。耆年而終。其王未立。

灌頂太子。於是王之宗族臣佐人民。共會議言。我等于今當令何人紹灌頂位。時一人言。若有福力大名稱者。可宜紹位。如是言已。衆意悉同。即遣使人周行求訪。是時福力太子。當繼王位。善根開發。與諸侍從。出遊園林。太子行時。道路平坦。觸處皆無荆棘砂礫。於其中路。吉祥相現。細雨散空。旋布其頂。異色飛鳥。順次宛轉。童男童女。發勝妙聲。踊躍奔馳。咸生歡悅。一切人衆。身毛喜豎。皆得輕安。又聞空中悅意之言。太子觀斯事相。即起思念。此相出現。我當決定紹灌頂位。作是念已。進詣園中。受諸福樂。其園有一大無憂樹。華開茂盛。

太子於彼安然寢寐。諸同往者。樂華果故。各於園中。隨處遊賞。又復太子。福威力故。彼有龍王。忽然從地涌出。千葉微妙蓮華。其量廣大。色香具足。最上可愛。而彼龍王。又以神力。除置太子。在蓮華上。爾時太子。都無動覺。由是漸過食時。日正中分。餘諸樹影。悉皆移動。唯無愛樹影。覆太子身。如故不動。又彼園中。諸餘華樹。皆悉傾向。大無愛樹。吉祥勝相。悅意可觀。

時福力太子。夢見自身。處穢汚上。又見自身。穢汚所染。又見自以舌舐虛空。又見自身。蓮華中立。又見自身。上起山峯。又見衆人。頂禮於己。太子寤已。隨應占察。如上所夢。如我夢見自身。在於穢汚上者。我必應居灌頂王位。大富自在。斯爲前相。如我所見。穢汚染身者。我應處于大師子座。如我所見。上起山峯者。我應於一切處常居最上。如我所見。衆人頂禮者。我應爲彼衆所尊重。如是等事。審占其相。我今決定爲灌頂王。

爾時彼國臣佐。先遣使人。周行求訪。到彼園中。具見太子。次第相續。吉祥勝相。心生驚異。此大福力。有大名稱。即時速還。具陳上事。時諸臣佐。聞彼言已。皆生歡喜。即依法儀。悉備所須。行詣園中。授其灌頂。到已。見諸吉祥勝相。

時福力太子。即於微妙大蓮華上。結跏趺坐。以福力開發故。四大天王。奉天莊嚴大師子座。帝釋天主。奉天妙蓋。及衆寶拂。切利諸天。奉種種寶飾。飾露帳。散衆寶華。如雲

而下。四大天王。諸天子衆。雨種種寶。奏天微妙可愛音樂。及散妙衣。國中園林。周遍清淨。一切悉無荆棘砂礫。豎立幢幡。繡珠網交絡。設妙香瓶。散諸異華。與天宮等。帝釋天主。勅毘首羯磨天子。普於園林。悉令化出。四寶所成廣大樓閣。以備太子。隨意受用。時彼臣佐。又觀如是。希有勝相。轉復異之。咸各肅恭虔敬。太子處師子座。頂禮尊奉。如其法儀。爲授灌頂。太子得灌頂已。身出光明。周遍照耀。一由旬量。映蔽日光。而不顯現。是時衆中。有一類人。見斯光已。咸悉稱言。此勝光王。一類人言。此福力王。

爾時福力王。將入王城。帝釋天主等。於其王前。隨依法儀。作供獻已。隱復天宮。時福力王。既入城已。善布國政。人民熾盛。安隱豐樂。息諸鬪諍。却除他敵。悉無賊盜。飢饉疾病。愛護人民。猶如一子。華果樹林。悉皆茂盛。時令不愆。稼穡豐阜。雨澤順時。大地受潤。復次其後王之四兄。聞斯異事。咸生驚怪。共會議言。福力太子。勝過我等。福慧二全。以福力故。爲大國王。最上大富。稱可我心。我等今時宜共往彼。於是四兄。同詣福力王所。到已。即時咸祝之言。願汝最勝增長壽命。又復讚言。善哉大王。汝昔要期。今能固立福慧。若斯勝過我等。於他國中。統王大位。皆由汝勝福力所成。我等親朋。具悉瞻視。

即令王復本座。衆坐已定。作諸供獻。如先所論。互談議已。皆生決定歡喜之心。時王起尊重意。各以所奉。如是集會過二三日。王爲諸兄及彼人衆開發。令知福非福事。說伽陀曰。

無福者墮地獄中	受大苦惱常無間
或墮餓鬼或畜生	受飢渴苦及負重
無福之者壞其身	無福爲奴重疲極
無福墮於雙痘中	無福愚鈍多邪慧
無福之者魘魅著	無福之者醜形容
無福多於下族生	無福心亂人所惡
無福之者多迷惑	無福爲他所輕謗
無福之者諸所爲	雖復勤力不成就
無福之者身羸瘠	悉無威光不可意
無福之人。兄所居	草木青潤成枯瘠
無福人所不隨順	外境觸害亦復然
諸惡鬼神羅刹婆	常時侵嫉無福者
無福者用藥治病	返成非藥病增劇
由無福故受貧窮	復爲他人所輕慢
無福之人生子息	其性羸惡衆憎嫌
無福者雖眷屬多	常時離散生苦惱
無福者壞於眼目	而復相續諸苦生
多病皆由無福因	小生疲病固難差
無福之人多兇惡	無福常發惡聲
手指拳拳體不完	語言人多不信順
無福之人諸所有	王官水火盜賊銷
無福唯聞非愛言	觸處常生於驚怖
無福雖居平坦地	隨處旋當荆棘生
設或植種及經商	雖常多作無義利

無福者於一切時 所有財寶皆散壞
世間無少願戀心 實不可愛無善利
諸無福者如是相 智者當知皆破壞
福者所作善護持 於一切時無散失
福者所行不懈倦 常起堅固勇悍心
如蓋覆蔭廣無邊 復能制除諸惡兩
猶懷隨母常飼乳 福者如意善欲同
又如劫樹悅意觀 常獲一切所欲果
福者能具忍辱力 及得悅意大吉祥
信行深固可依從 生生皆具妙色相
福者廣布大名稱 能具多聞及智慧
見者咸生愛樂心 又能獲得聞持念
福者臨終無疾病 臨終亦復歡喜生
極惡境相不現前 遠離驚怖及苦惱
福者臨終受天樂 天宮樓閣現其前
忉利諸天夜摩天 彼彼天人來引接
兜率天宮諸天子 化樂天眾亦復然
他化自在欲界天 咸來衛護於福者
福者猶如大梵王 俱抵天眾皆宗奉
於其一千梵界中 廣大尊勝而自在
福者諸所作皆成 復常處於快樂位
一切皆生愛樂心 乃至外境無觸害
是時諸兄。及其人眾。聞伽陀已。於福力王。
心皆信伏。極大歡喜。現世他生。顯明開示。
一向悉知。福力最勝
時福力王。為諸人眾廣說福事。開發心已。
觀察虛空。作是念言。快哉我今可能偏於王
城內外。悉雨種種珍寶衣服。發是心時。忽
有種種殊妙衣服。及悅意華諸妙珍寶。自天

而降。悉皆充滿王城內外。現是相時。人天
胥悅。咸生驚異。悉起廣大淨信之心。俱發
是言。快哉天子。有是福力。具大威德。復次
其後諸小國王。聞是事已。咸起思念。彼王
有大福力。具大名稱。我今宜應往彼尊奉。由
是諸王共會一處。各領四兵。所謂象馬車步
兵。衆同詣福力王所。下車前進。肅恭伸拜。合
掌白言。天子大福。具大名稱。為大國王。威
德特尊。我等今時故來親奉

時福力王。即復致問。普為慰安。如大坐已。
并其官屬。各與無價上妙珍寶。又以十善法
門。普為攝化。是時諸王。俱獲勝利。各還本
國

復次其後父眼力王。展轉聞知如是奇事。先
遣使人詣彼國已。自當速疾與諸官屬。終日
竟夜。促途前進。父王到已。愛念子故。即時
遙見。雙目淚垂。悲喜交盈。聲哀心切。速從車
下。前執其手。久而視之。父王乃言。我是汝
父。汝必深知。我今年耄衰朽。若斯國政甚難。
我不堪任。今付於汝。汝當負荷。言已即時
卸自寶冠。置於子頂。子如父教。兼統其國
佛說福力太子因緣經卷第三

佛說福力太子因緣經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
復次福力王以至極盡閻浮提界都統王政。

國富自在威德特尊。一切人民王悉周給珍寶
財物。以十善法普為化導。時閻浮提人民咸
盛安隱快樂。息諸鬪諍劫除他敵。悉無盜賊
飢饉疾疫。亦無貧窮癯殘之者。皆有財寶庫
藏充滿。眷屬廣多如意自在。又復一切方處
自然除去荆棘砂礫。時令不愆雨澤溥潤。華
果茂盛稼穡豐阜。人民咸知福力增勝。常行
布施作諸福事。深已清心修持戒行。閻浮提
人命終皆生四大王天。其福力王廣為無數
人衆開發善根。現世他生作大利益。有無數
千人命終得生兜率天上
佛告諸苾芻。汝等當知。彼福力王者豈異人
乎。即我身是。我於爾時居菩薩位。福力王
父眼力王者今淨飯王是。廣照后者今摩耶
夫人是。色相具足童子者今阿難苾芻是。精
進具足童子者今聞二百億苾芻是。工巧具
足童子者今阿泥樓駄苾芻是。智慧具足童
子者今舍利子苾芻是。彼時帝釋天主者今
目乾連苾芻是。而彼國王趣命終者即魔王
是。彼貧人者今羅睺羅苾芻是。彼受治罰善
醫業者今憍陳如苾芻是。諸苾芻。以是緣故
當知福力。而諸有情於一切時。應廣修作諸
勝行業。故我先說彼福力者。我不見有少法
隨修作已多獲義利。爾時諸苾芻咸生疑念。
俱白佛言。世尊。彼福力王乃往古世修何行
業感是報應。統王諸國具大名稱。威德特尊
受天人福。諸有所須於思念間一切如應。自
天而降生時地動。空中雨寶降師子座。帝釋
奉蓋現寶藏等。是事云何願佛開決

佛言。諸慈獨。福力王者於累生中積修福業。行願廣大緣力合集。決定如應受勝福報。又諸慈獨。汝等當知。一切有情所作行業。皆非外緣可得。亦非地界水界火界風界所成。若善不善隨處起諸行業。即說伽陀曰

假使經百劫 不壞諸業因

因緣和合時 有情隨受果

諸慈獨。我念過去久遠世。時有佛出世。號無能勝如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛普於世間作佛事已。乃至最後於一國中入無餘

依大涅槃界。如薪盡火滅。而彼國王收其舍利。造立寶塔廣大供養。其後諸慈獨。噯。於

難椎擊鼓發螺。普告大眾。時慈獨等無數百千人集會一處。彼大法師於吉祥日廣為諸人宣說法要。是時國中有一博戲者名曰得勝。深著博奕戲等事。妻名廣勝。子亦同名。是人先積家財。以博戲故內外財物輸於他人。皆悉散蕩。唯存所著戲衣二段并常持

蓋革履及五金錢。其人一時忽作是言。我不造福因受斯貧苦。言已吁歎。持如上物即出其舍。訪求博戲次第行至說法之所。見大法師處師子座人衆圍繞合掌聽法。是人親斯勝相生清淨心。自念我今亦此聽法。即以諸物置於一處。合掌諦誠聽受所說。時彼法師說伽陀曰

人當修作諸福因 如彼所作勿間斷

隨其樂欲施作時 由福藏故獲妙樂

彼人聞是伽陀已乃思其言。由福藏故獲妙

樂者。我往生中不造福因故受貧苦。我今宜應隨力施作少分福事。即自惟付我之家財。悉已散蕩。而今但有隨身諸物。是中取五金錢及戲一段。若行施者又慮貧劇致殞身命。若不布施永壞福因。於他世中而無所託。我今以何方便能離貧苦存活身命。隨修福事不壞勝因。然我今者事受飢貧必營福事。宜以金錢及戲衣施。作是念時而彼法師。又說伽陀曰

善法應當速疾修 即能息除諸罪業

如是宜修勝福因 一切罪業非所樂

彼人復聞是伽陀已。審思其言。善法速修。斯為決定。由是發起清淨施心。以所持蓋覆法師頂。取其革履安師足下。散五金錢布於座側。舉戲衣段被法師身。心大歡喜身毛皆豎。頂禮雙足益生淨信。發是願言。願我以此為法布施最上善根。此生已往。生生有大殊勝福力。具大名稱受天人福。威德特尊統王諸國。若有所須應念即現。勝相出生獲無盡藏。其發如是廣大願已。時彼法師即為如應迴向功德。是時博戲者出離衆會。唯存一衣以覆其身還復其舍。時妻及子見已驚異。念前所持諸物出外應為博戲之所散蕩。妻故問言。仁者。舍中但存我及於子餘無所有。豈非我等將亦壞邪。彼人由是轉增逼迫受貧窮苦。自省斯緣說伽陀曰

世間何苦勝貧苦 而貧苦與死苦同

軍當死苦尚甘心 彼貧窮苦不愛樂

說是伽陀已吁歎而住。其後一時彼妻持瓶詣井以汲。雖復下微得水。其力不能出之。妻乃召夫令觀是事。其夫即時同力而舉。亦不能出又呼其子。三人相與悍勇努力方能小舉。怪而視之。乃見其下有五鐵瓮。滿盛黃金聯接排置。夫先見已驚異思念。豈非先施今獲其果。照怡瞻視說伽陀曰

奇哉功德現此處 一切過失悉消除

今所得由先種生 施者果報知如是

是時彼妻歡喜問言。仁者勝相如是。善語若斯其故何邪。夫為如應廣說其事

復次後時彼得勝博戲者。福力開發現獲斯果。由是展轉遍流聲譽。國中人民互相謂言。奇哉希有殊特大福。忽然能獲大富自在。彼人從是已後向佛法僧。倍勝於前極生淨信。日日於佛塔所廣大供養。復於正法聽受修習。又以上味飲食日供淨衆及除沙門婆羅門孤露乞人。亦復隨應供給所須悉令滿足。又復廣營精舍。令彼四方慈獨居止承事供養。由是名聞流布城邑。其後彼國王忽命終無紹繼者。時諸臣佐親屬。審知是人有大福力具大名稱。共議勸精紹其王位。時博戲者即隱本名。人皆稱謂得勝大王

時得勝王現獲如是。悅意果報起猛利心。勝前布施作諸福事。修持戒行。其王普為臣佐親屬一切人民開發福因已。後趣命終即生他化自在天。為彼天王之子。生彼天時有諸上妙悅意珍寶。及衆衣飾自空而降。身有光明映彼天衆光明不現。彼天見已成皆驚歎。希有勝福果報若斯

佛告諸苾芻言。汝等當知。彼得勝王者。豈異人乎。卽先所說福力王是。彼時初爲博戲之者。能發喜心愛樂聽法。竭其所有以施法師。故於現生獲勝果報。紹繼王位開發福因。由此因緣二十六生爲他化自在天王。三十六生爲化樂天王。三十六生爲兜率天王。三十六生爲夜摩天王。三十六生爲忉利天王。三十六生爲四大王天主。無數百生爲金輪王。正法統化於四天下。七寶具足。所謂輪寶。象寶。馬寶。珠寶。寶女寶。主藏神寶。主兵神寶。如是七寶隨意受用。復有千子。最上色相勇健。精進能伏他軍。極海邊際大地境界。悉無盜賊刀仗等怖。咸修正法安隱而住。爾時世尊。爲諸苾芻說伽陀曰。

大士如是諸勝因 多生得爲勝主宰
由佛普攝於世間 此是諸佛之所說
若得聞是希有事 及此神通廣大緣
造黑業者尙信生 誰諸智者不開覺
是故如是大希有 大威德者隨所求
應當尊重正法門 復常思念諸佛教
佛告諸苾芻 如我所說汝等應當如是修學
是故常勤愛樂正法 尊重恭敬信奉供養 如
是作已爲所依止 如是學者得大利益
佛說此經已 諸苾芻等聞佛所說 皆大歡喜
信受奉行

佛說福力太子因緣經卷第四

No. 174 (No. 152(49))

佛說菩薩睽子經

②安公錄中闕譯今附西晉錄

聞如是。一時佛在毘羅勒國。與千二百五十比丘及衆菩薩國王大臣。人民長者居士。信士女不可稱計。一時來會。佛告諸比丘。皆悉寂靜定意聽。我前世初求得菩薩道時。戒行普具精進一心。修集智慧行於善構。功德累積不可稱說。諸天釋梵天龍鬼神帝。王人民無能行者。阿難聞佛言。更整衣服。長跪叉手。白佛言。願欲聞之。

佛告阿難。乃往過去無數世。時有菩薩名曰一切妙。仁慈惠施救濟群生。常行四等心。度世危厄。愍育苦人。時於兜術天上教授天人。常以晝夜各三時定意。思惟三賢界。照觀十方天下人民善惡之道。知有孝順父母。奉敬三尊。恭順師長。修諸功德者。常以天眼遍察五道。時有迦夷國。中有一長者孤無兒子。夫妻兩目皆盲。心願入山求無上智慧。修清淨志。信樂空閑。菩薩念言。此人發意所學微妙。而兩目無所見。若入山中者。或墮溝坑。或逢毒蟲所見枉害。若我壽終爲其作子。供養父母終其年壽。

於是善惡盡，卽下生爲盲父母家作子。父母歡喜甚愛重之。本發大意欲行入山，以生子故，便留樂世間。子年七歲號字曰睽。睽至孝仁慈奉行十善，不殺不盜不姪不欺。

誑。不飲酒不妄言不綺語。不嫉妬不詬詆。信道不疑晝夜精進。奉事父母如人事天。言常含笑不傷人意。行則應法不妄傾邪。父母喜悅無復憂愁。年過十歲。長跪白父母言。本發大意欲入深山。求志空寂無上正真。豈以子故而絕本願。人在世間無常有變。命非金石對至無期。願如本意宜及上時入山清淨。我自尋隨與父母俱。供養隨意不失時節。父母報願言。子之孝順天自知之。不違本誓便共入山。

膝卽以家中所有之物。皆施國中諸貧窮者。便與父母俱共入山。膝至山中以蒲草爲父母作屋。施作床蓐。不寒不熱恒得時宜。適入山中一年。衆果豐茂食之香甘。泉水涌出清而且涼。池中蓮華五色精明。樹檳榔香樹木豐茂。倍於常時。風雨時節不寒不熱。樹葉相接以障雨露。蔭覆日光其下常涼。飛鳥翔集奇妙異類。皆作音樂之聲。以娛樂盲父母。師子熊羆虎狼毒獸。皆自慈心相向無復相害之意。皆食噉草果無恐懼之心。麋鹿熊羆難類之獸皆來附近。膝音聲相和皆作娛樂之音。膝至孝慈心履地常恐地痛。天神山神皆作人形。晝夜慰勞三道人。三道人心定意無復憂愁。膝常與父母。取百種果藏以食父母。恒有盈餘。渴飲泉水無所乏短。父母時渴欲飲。膝著鹿皮之衣。提瓶行取水。

廬^{ㄌㄨˊ}十^ㄕ陟^ㄕ
(與)十^ㄕ陟^ㄕ
目^{ㄇㄨˋ}三^ㄕ道^ㄕ人^ㄕ一^ㄕ
目^{ㄇㄨˋ}食^ㄕ二^ㄕ
目^{ㄇㄨˋ}

四、天

①佛說菩薩一佛說、菩薩②安公一錄二乞伏秦三藏法師釋聖譯、開元錄云失譯人名附西晉③此一毗④〔人民〕一⑤
⑥忒戛二虔⑦〔求〕一⑧說二記、計、術⑨〔釋梵天〕一⑩整二正⑪聞之之所聞⑫仁慈一慈⑬〔心〕一⑭
⑮〔尼〕戛育二薩育⑯〔於〕一⑰〔律〕二⑱界二以⑲故二事⑳妻二難㉑難二決㉒日十
〔皆目〕㉓見二觀㉔〔者〕一㉕其二期㉖〔家〕一㉗留樂二樂留㉘七二十㉙〔字〕一㉚脫二子㉛〔語〕
一㉜笑二說㉝〔至〕㉞〔二〕科㉟〔至〕十年㊱脫十〔自〕㊲求志二志求㊳正二之㊴〔在〕二居㊵〔上〕一㊶
一㊷〔伏〕一㊸〔隨〕一㊹〔賊〕一㊺孝十〔賊〕十㊻滿二樂㊼虎二美㊽〔者〕十倍㊾〔時〕一㊿藍一

麋鹿衆鳥亦復往飲水。不相畏難

時有迦夷國王入山射獵。王遙見水邊有麋鹿。引弓射鹿。箭誤中膝胸。膝被毒箭。舉身皆痛。便大呼言。誰持一毒箭射殺三道人者。王聞人聲。即便下馬往到膝前。膝謂王言。象坐牙死。犀坐其角。羆爲毛故。麋鹿爲皮肉故。今我無角無牙無毛。皮肉不可噉。我今坐何等罪死耶。王問膝言。卿是何等人。被鹿皮衣與禽獸無異。膝言。我是王國中。人與自父母俱來入山中。學道二十餘年。未曾爲虎狼毒蟲所見害。今便爲王所射殺。登爾之時。山中大風暴起。吹折樹木。百鳥悲鳴。師子熊羆走獸之輩。皆大號呼。動一山中。日無精光。流泉爲竭。衆華萎死。雷電動地。時自父母驚起。自相謂言。踐行取水。經久不還。將無爲虎狼毒蟲所害。禽獸悲鳴。音聲號呼。不如常時。風起四面。樹木摧折。必有災異。王時怖懷大自悔責。我所作無狀。我本射鹿。箭誤相中耳。射殺道人。其罪甚重。坐食。小肉重受其殃。我今以一國珍寶。庫藏之物。宮殿妓女。丘郭城邑。以救子命。時王便前。以手挽拔膝胸。箭深不可得出。飛鳥走獸。四面雲集。號呼。動一山中。王益怖。怖三百六十節。節皆動。膝語王言。非王之過。自我宿罪所致。我不惜身命。但憐念我父母。年既衰老。兩目無所見。一旦無我。亦當終歿。無所依仰。以是之故。用自懊惱。酷毒耳。登爾之時。諸天龍神。山神水神。樹神皆爲肅動。王復重言。我寧入泥犁中。百劫受罪。使膝身活。長跪向膝。悔過言。若

子命終。我當不復還國。便住山中。供養卿父母。如卿在時。勿以爲念。諸天龍神。皆當證知。不負此誓。膝聞王此誓言。雖被毒箭。心喜意悅。雖死不恨。以我父母累王供養。道人現世罪滅。得福無量。王言。卿語我父母處。及子未死。語我知之。膝即指示語。從此步徑去是不遠。自當見一草屋。我父母在其中。王徐徐往。勿令我父母怖。以善權方便。解語其意。爲我上謝父母。無常今至。當就後世。不惜我命。但念父母。年老兩目復盲。一旦無我。無所依仰。以此懊惱。自酷毒耳。死自當分。宿罪所致。無有得脫者。今自懺悔於父母。從無數劫。以來所行衆惡。於此罪滅。福生。願我與父母。世世相值。不相遠離。願父母終保年壽。勿有憂患。天龍鬼神。常隨護助。災害消滅。所欲應意。無爲自然。王便將數人。徑詣父母。許王去之後。膝便奄然而死。飛鳥禽獸。皆大號哭。邊陲尸上。以舌舐膝身血。盲父母聞此音聲。益用怖懼。憐憐而住。王行馳。駛觸動草木。肅有人聲。父母驚言。此是何人。非我子行。王言。我是迦夷國王。聞道人在山中學道。故來供養道人。父母言。大王來大善。勞屈威尊。遠臨草野。王體中安隱不。宮殿夫人。太子官屬。人民皆安善不。風雨和調。五穀豐足不。隣國不相侵害不。王答道。人言。蒙道人恩。皆自平安。王問。盲父母。來在山中。勞心勤苦。樹木之間。飛鳥走獸。無有侵害道人者不。在山中。寒暑隨時。現世安隱不。盲父母言。蒙大王厚恩。常自安

隱。我有孝子名膝。常爲我取百種果蔬。泉水恒自豐饒。山中風雨。和調無所乏短。我有草席。可坐果蔬。可食。踐行取水。且欲來還。王聞盲父母言。又大傷心。淚出而言。我罪惡無狀。入山射獵。見水邊有群鹿。引弓射之。箭誤中道人。子。膝身被毒箭。甚痛。故來語二道人。父母聞之。舉身自撲。如太山崩。地爲震動。王便自往。前扶奉。父母仰天。號哭。自訴言。我子。膝天下至孝。仁慈。無有過者。踐地常恐地痛。今有何罪。而王射殺之。向者大風。卒起。吹折樹木。百鳥悲鳴。號哭。動一山中。我在山中二十餘年。未曾有此災異。疑我子取水。經久不還。必當有故。諸神皆驚。肅肅而動。母啼號不可復止。父言且止。人生無有不死者。無常自然。不可得却。且問王言。膝爲射何許。今爲死。王具以膝口中所言。向盲父母說之。聞王此言。又大感絕。我一旦無子。俱亦當死。願王牽我二人。往臨陼尸上。王即牽盲父母。往到尸上。父抱其兩脚。母抱其頭著膝上。各以一手。捫摸其胸。仰天大喚言。諸天及龍神。山神。樹神。水神。我子仁慈。至孝。諸神所知。何能不一哀我子。是善子。母便以舌舐膝胸。願毒入我口。我年已老。目無所見。以身代子之命。膝活。我死。死不恨也。於是盲父母言。若膝有至誠至孝者。天地所知。箭當拔出。毒藥當除。膝當更生。於是第二剎利天王。釋座。即爲大動。以天眼見二道人。抱子號哭。乃開第四兜率天。諸天宮。龍宮。皆儼然而爲動。釋梵四天王。即從第

○摩二藥○ ○所十(見)○ ○發一當○ ○(大)一○ ○悲鳴一飛鳥○ ○小一少○ ○節十(節)○ ○當一常○ ○以二已○ ○許二所○ ○天二呼○ ○(用)一○ ○(懼)一○ ○(驚)十○ ○(言)十○ ○(自往)一○ ○天二天○ ○(者)一○ ○(兩)一○ ○(其)一○ ○(之)一○ ○樂二痛○ ○當更二更當○ ○術二率○

鹿坐皮肉。我無牙角無毛無皮肉不可噉。今有何罪橫見射殺。王問談言。卿是何人被鹿皮衣與禽獸無異。談言。我是王國中。人與盲父母俱來學道二十餘年。未曾而爲虎狼毒蟲所見枉害。今我便爲王所射殺。當爾之時。大風暴起吹折樹木。百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼動一山中。日無精光流泉爲竭。衆華萎死雷電動地。時盲父母即自驚起曰。是何變異。談行取水經久不還。將無爲毒蟲之所害耶。禽獸悲鳴音聲號呼不如常時。風起四面樹木摧折。必有災異。時王怖懾大自悔責。本射衆鹿誤相中傷。射殺道人其罪甚重。坐貪少肉而受此殃。願以珍寶以救子命。

時王便前欲拔出箭。箭深不出。百鳥禽獸四面雲集。皆大號呼動一山中。王益怖懾交節皆動。談語王言。非王之過。自我宿罪緣對所致。我不惜身。但念我盲父母耳。年既衰老兩目復盲。一旦無我亦當終沒無瞻視者。以是之故自愧惱耳。當爾之時。諸天龍神皆爲肅動。王又重言。我專自入地獄之中自受此罪。使談身活。長跪向談悔過陳言。若子終沒我不還國。便住山中供養卿盲父母如卿在時。勿以爲憂。諸天龍神皆當證知。不負此誓。談聞王誓雖被毒箭。心喜意悅雖死不恨。以我父母累王供養。王當罪滅得福無量。王曰。卿當語我父母之處。及子未死吾欲知之。談即指示從是徑去。去此不遠當見草屋。我之父母在其中止。王徐徐往勿令父

母驚動怖懾。以善方便解語其意。王當爲我上白父母。無常今至當就後世。我不惜命念盲父母年既衰老兩目復盲。一旦無我無所依仰。以是愧惱自醋毒耳。我死自分宿罪所致無可得脫。今自懺悔。從無數劫有身以來所行衆惡於此罪滅。願與父母世世相值不相遠離。當令父母終保年壽勿有憂患。天龍鬼神常隨護助災害消滅。所欲應意無爲自然。王將數人詣父母所。王去之後談奄死矣。百鳥禽獸四面雲集。皆大號呼遠談尸上舐是胸血。盲父母聞此音聲益怖衍而住。王行駛疾觸動草木肅肅有聲。父母驚言。此是何人非我子行。王言。我是迦夷國王。聞盲道人在山學道故來供養。盲父母言。枉屈大王來相慰勞遠臨草野。王當疲極體安隱不。宮殿夫人太子官屬皆安善不。風雨和調五穀豐不。隣國人民不相侵害耶。王答道。得蒙尊恩常自平安。又更問訊盲父母。在此山中勞大勤苦。樹木之間甚難爲止。自安隱不。盲父母言。蒙大王恩常自安隱。我有孝子字名曰談。常取果藏泉水無乏。我有草席王可就坐。果藏可食。談行取水。正爾來還。王聞盲父母言。又大傷心涕泣其言。我罪實重入山射獵。遙見水邊有諸群鹿。引弓射之。箭誤中談道人子談已被毒箭其痛甚酷。今故自來語道人耳。父母聞之舉身自撲。如太山崩地爲大動。號哭仰天自陳訴言。我子談者。天下至孝無有能過。蹈地常恐地痛。有何罪故而射殺之。向者大風卒起吹折樹木。

百鳥悲鳴皆大號呼動一山中。我在山中二十餘年。未曾有此災異之變。而我子談取水不還恐當有故。諸神皆驚肅肅而動。母便涕哭不肯復止。父言且止。人生世間無有不死。無常對至不可得却。但問王。談爲射何許今爲死活。王以談語向父母說。其盲父母聞王此語又大感絕。一旦無子俱亦當死。

大王。今者牽我二人往子尸上。王即牽盲父母往到尸上。父抱其頭。母抱兩脚著其膝上。各以兩手捫摸談箭。仰天呼言。諸天龍神山神樹神。我子談者天下至孝。是諸天龍鬼神所知。我年已老目無所見。身代子死談活不恨。於是父母俱共誓言。若談至孝天地所知。箭當拔出毒痛當除談應更生。

於是第二剎利天帝座即爲動。以眼見此二盲道人抱子號呼。乃聞第四兜率天上。釋梵四王從天上來。如人屈伸之頃。來往談前。以神妙藥灌談口中。藥入談口箭拔毒出更生如故。父母聞談以死更生。兩目皆開。飛鳥走獸皆大歡樂之音。風息雲消日爲重光。流泉涌出清而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木光榮香倍於常。時王歡喜不能自勝。禮天帝釋。還禮父母及子談者。願以一國所有財寶。俱上道人自相供養。令我罪滅永無有餘。

談語王言。欲興福者。王但還國安慰人民。當令奉戒王勿射獵橫殺無辜。身不安隱壽終當入泥犁之中。人居世間恩愛暫有。別離久長不得常在。王宿有福今得爲王。莫僞自

在。以自在故造無量惡。後入惡道悔之何益。王答如教。隨王獵者。見睽死已得天神藥死而更生。父母眼開神變如是。悉奉五戒修行十善。死得生天無入惡道。

佛告阿難。諸來會者。宿命睽者。吾身是耶。盲父者。聞頭檀王是。盲母者。今王夫人摩耶是也。迦夷國王。阿難是。天帝釋者。彌勒佛是。佛告阿難。吾前世時。爲子仁孝。爲君慈育。爲民奉敬。自致得成爲三界尊。佛說經已。時諸菩薩比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。莫不歡喜。作禮而去。

佛說睽子經

佛說睽子經

乞伏秦三藏法師釋聖堅譯

聞如是。一時佛在毘羅勒國。與千二百五十比丘。及衆菩薩國王大臣長者居士清信士女不可稱計。一時來會。佛告諸比丘。皆悉寂靜定意聽。我念前世初得菩薩道時。戒行普慈精進。一心修集智慧善權方便。功德累積不可稱記。諸天龍鬼神帝王人民無能行者。阿難聞佛言。更正衣服長跪叉手白佛言。願欲所聞。佛告阿難。乃往過去無數世時。有菩薩名曰一切妙行。慈仁惠施救濟群生。常行四等心度世危難育養苦人。在兜率天上教授天人。常以晝夜各三時定意。思惟三界。照觀十方天下人民善惡之道。知有父子。相養父母奉

事三尊。恭順師長。修諸功德者。常以天眼遍觀五道。時有迦夷國。中有一長者孤無兒子。夫婦兩目皆盲。心願入山求無上慧。修清淨志。信樂空閑。菩薩念言。此人發意欲學妙道。而兩目皆盲。目無所覩。若入山中。或墮溝坑。或逢毒虫所見危害。若我壽終爲其作子。供養父母終其壽。即便往生盲父母家爲其作子。父母歡喜愛之甚重。布發道意欲行入山。以生子故。便樂世間。子年十歲。號曰睽子。至孝仁慈。奉行十善。不殺不盜不淫不欺。不飲酒不妄言不綺語不嫉妬。信道不疑。晝夜精進。奉事父母如人奉天。言常含笑。不傷人意。行則應法。不望傾邪。於是父母即大喜悅。無復憂愁。睽年過十歲。睽自長跪白父母言。本發大志。欲入深山。志求空寂無上之道。豈以子故而絕本願。人居世間。無常百變。命非金石。對至無期。願如本意。宜本先志。自隨父母俱共入山侍養之。宜不失時節。父母報睽子言。孝順天自知之。不違本誓。便當入山。睽即以家中所有之物。皆施國中諸貧窮者。便與父母俱共入山。睽子至山中。以柴草爲父母作屋。施置床褥。不寒不熱。恒得其宜。適入山一年。衆果豐美。食之香甘。泉水涌出。清而且涼。池中蓮華五色精明。梅檀雜香。樹木豐茂。香倍於常。風雨以時。不寒不熱。樹葉相接。以障雨露。陰覆日光。其下常涼。飛鳥翔集。皆作伎樂之音。以娛樂盲父母。師子熊羆虎狼毒獸。皆自慈心

相向無驚害之心。皆飲水噉果。無復驚怖之心。麋鹿衆鳥皆來附近。與睽音聲相和。以娛樂盲父母。睽至孝仁慈。無有過。蹈地常恐地痛。天神山神皆作人形。晝夜慰勞。三道入。一心定意。無復憂愁。睽常與父母取百種果。藏以食父母。父母時渴欲飲。睽著鹿皮衣。提瓶行取水。麋鹿飛鳥亦復往飲。不相畏難。時迦夷國王入山射獵。王見水邊有麋鹿飛鳥。引弓射之。箭誤中睽。睽被毒箭甚痛。便大呼言。誰持一毒箭射殺三道入。王聞人聲。下馬往到睽前。睽謂王言。象坐牙死。犀坐角死。羆坐毛死。麋鹿坐皮死。今我死無牙無角無皮無肉。不可噉。今有何罪。橫見射殺。王言。卿是何人。被鹿皮之衣。與禽獸無異。睽言。我是王國中。人與盲父母俱來學道二十餘年。未曾爲虎狼毒虫所害。今便爲王箭所射殺之。當爾之時。山中大風暴起。吹折樹木。飛鳥禽獸。師子熊羆虎狼毒獸。皆嗥呼動。一山中。日無精光。流泉爲竭。衆花萎死。雷電動地。時盲父母即自驚起曰。是何變異。睽行取水。經久不還。將無爲毒虫之所害耶。禽獸悲鳴。音聲號呼。不如常時。風起四面。樹木摧折。必有災異。王時怖懼。大自悔責。我本射鹿。箭誤傷中。射殺道人。共罪甚重。坐貪少肉。而受重殃。我今以一國財寶宮殿妓女。丘郭城邑。以救子命。時王便前以手拔睽胸箭。箭深不可得出。飛鳥禽獸四面雲集。悲鳴呼喚。動一山中。王益怖懷。支

節皆動。談言，非王之過。我自宿罪所致。我不惜身命，但憐我盲父母。年既衰老，目無所見。一旦無我，亦當終廢。以此懷惱，酷毒耳。當爾之時，諸天龍神皆爲痛動。王便重言。我事入泥犁中，百劫受罪。使談身活，長跪向談悔過。若談命終，我當不復還國，便住山中，供養卿盲父母，如卿在時。勿得爲念。天龍鬼神皆當證知。我不負此誓。談聞王此誓，雖被毒箭，心喜，意悅，雖死不恨。以我父母累王供養。王當罪滅，得福無量。王言。卿語我父母處。及子未絕，吾欲知之。談即指示從此步徑。去是不遠，自當見草屋。父母在其中止。王徐徐往，勿令我父母驚動怖懼。以善方便解語其意。王當爲我上白父母。我無常今至，當就後世。我不惜身命。但憐我盲父母，年以衰老，目無所見。一旦無我，無所依仰。以此懷惱，自酷毒耳。我死自分宿罪所致，無可得脫。今自懺悔。從無數劫有身以來，所行衆惡，於此罪滅。願與父母世世相值，不相遠離。當令父母終保年壽，勿有憂患。天龍鬼神常隨護助，災害消滅。所欲應意，無爲自然。王將數人詣父母所。王去之後，談奄死矣。百鳥禽獸四面雲集，皆大號呼。邊談尸上，祇是胸血。盲父母聞此音聲，益怖彷徨而行。王行使疾，觸動草木，肅肅有聲。父母驚言。此是何人非我子行。王言。我是迦夷國王。聞盲道人在山學道，故來供養。盲父母言。枉屈大王來相慰勞，遠臨草野。王當疲極

體安隱不。宮殿夫人太子官屬皆安善不。風雨和調，五穀豐不。隣國人民不相侵害。耶。王答道人。得蒙尊恩，常自平安，又更問訊。在此山中，勞大勤苦。樹木之間，甚難爲止。自安隱不。盲父母言。蒙大王恩，常自安隱。我有孝子名字曰談。常取果蔬泉水無乏。我有草蓆，王可就坐。果蔬可食。談行取水，正爾來還。王聞盲父母言。又大傷心，涕泣其言。我罪實重，入山射獵，遙見水邊有諸群鹿，引弓射之。箭誤中談。道人子談已被毒箭，其痛甚酷。今故自來語道人耳。父母聞之，舉身自撲。如太山崩地，爲大動。號哭仰天，自陳訴言。我子談者，天下至孝，無有能過。陷地常恐地痛。有何罪故而射殺之。向者大風卒起，吹折樹木。百鳥悲鳴，皆大號呼，動一山中。我在山中二十餘年，未曾有此災異之變。而我子談取水不還，恐當有故。諸神皆驚肅肅而動。母便涕哭，不肯復止。父言且止。人生世間，無有不死。無常對至，不可得却。但問王。談爲射何許，今爲死活。王以談語向父母說。其盲父母聞王此語，又大感絕。一旦無子，俱亦當死。大王。今者牽我二人往子尸上。王即牽盲父母往到尸上。父抱其頭，母抱兩腳，著與膝上。各以兩手，捫摸談箭。仰天呼言。諸天龍神、山神、樹神。我子談者，天下至孝。是諸天龍神所知。我年已老，目無所見。身代子死，談活不恨。於是父母俱共誓言。若談至孝天地所知。箭當拔出，毒痛當除。談應更

生

於是第二切利天帝座，卽爲動。以眼見此二盲道人抱子號呼。乃聞第四兜率天上，釋梵四王從天上來，如人屈伸之頃，來住談前。以神妙藥灌談口中。藥入談口，箭拔毒出。更生如故。父母聞談以死已生，兩目皆開。飛鳥走獸皆大歡樂之音。風息雲消，日爲重光。流泉涌出，清而且涼。池中蓮華，五色精明。栴檀雜香，樹木光榮，香倍於常。時王歡喜，不能自勝。禮天帝釋。還禮父母及子談者。願以一國所有財寶，俱上道人，自相供養。令我罪滅，永無有餘。談語王言。欲與福者，王但還國。安慰人民，當令奉戒。王勿射獵，橫殺無辜。身不安隱，壽終當入泥犁之中。人居世間，恩愛暫有，別離長久，不得常在。王宿有福，今得爲王。莫憍自在。以自在故，造無量惡。後入惡道，悔之何益。王答如教。隨王獵者見談死，已得天神藥，死而更生。父母眼開神變如是。悉奉五戒，修行十善，死得生天，無入惡道。佛告阿難。諸來會者，宿命談者，吾身是也。盲父者，閼頭檀王是。盲母者，今王夫人摩耶是也。迦夷國王，阿難是。天帝釋者，彌勒佛是。佛告阿難。吾前世爲子仁孝。爲君慈育。爲民奉敬。自致得成爲三界尊。佛說經已時。諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷，莫不歡喜，作禮而去。佛說談子經。

佛說談子經

姚秦三藏法師釋聖堅譯

聞如是。一時佛在毘羅勒國。與千二百五十比丘及衆菩薩國王大臣長者居士清信士女不可稱計一時來會。佛告諸比丘。皆處定意聽。我前世初得菩薩道時。戒行普具精進一心。修集智慧善權方便。功德累積不可稱計。諸天龍鬼神帝王人民無能行者。阿難聞佛言。更正衣服長跪叉手白佛言。願欲所聞。佛告阿難。乃往過去無數世。時有菩薩名曰一切妙行慈仁惠施救濟群生。常行四等心。度世危難。有養苦人。在兜率天上教授天人。常以晝夜各三時定意思惟三昧。照觀十方天下人民善惡之道。知有父子。孝順父母奉事三尊。恭順師長修諸功德者。常以天眼遍觀五道。時有迦夷國。中有一長者孤無兒子。夫婦兩目皆盲。心願入山求無上道決。修清淨志信樂空閑。菩薩念言。此人發意欲學妙道。而兩目皆盲目無所觀。若入山中或墮溝坑。或逢毒蟲所見危害。若我壽終爲其作子。供養父母終其年壽。於是菩薩壽盡。即便下生盲父母家爲其作子。父母歡喜愛之甚重。本發道意欲行入山。以生子故便樂世間。子年十歲號曰談子。至孝仁慈奉行十善。不殺不盜不淫不欺。不飲酒不妄言。不綺語不嫉妬。信道不疑晝夜精進。

奉事父母如人事。天言常含笑不傷人意。行則應法不望傾斜。於是父母即大喜悅無復憂愁。至年過十歲談自長跪白父母言。本發大意欲入深山志求空寂無上之道。豈以子故而絕本願。人居世間無常百變。命非金石對至無期。願如本意宜先立志。自隨父母俱共入山侍養之。宜不失時節。父母報談言。子之孝順天自知之。不違本誓便當入山。談即以家中所有之物。皆施國中諸貧窮者。便與父母俱共入山。談子至山中。以蒲草爲父母作屋施置床褥。不寒不熱恒得其宜。適入山一年衆果豐美。食之香甜。泉水涌出清而且涼。池中蓮華五色精明。樹檀雜香樹木豐茂。香倍於常。風雨以時不寒不熱。樹葉相接以障雨露。蔭覆日光其下常涼。飛鳥翔集皆作妓樂之音。以娛樂盲父母。師子熊羆虎狼毒蟲。皆自慈心相向無驚害之心。皆飲水噉談音聲相和以娛樂盲父母。談至孝仁慈無有過。蹈地常恐地痛。天神山神皆作人形。晝夜慰勞三道人。一心定意無復憂愁。談常與父母取百種果蔬以食父母。父母時渴欲飲。談著鹿皮衣提瓶行取水。鹿鹿飛鳥亦復往飲。不相畏難。時迦夷國王入山射獵。王見水邊有鹿鹿飛鳥。引弓射之。箭誤中談。談被毒箭甚痛。便大呼言。誰持一毒箭射殺三道人。王聞人聲。下馬往到談前。談謂王言。象坐牙死。犀坐角死。羆坐

毛死。麋鹿坐皮死。今我死無牙無角。無毛無皮肉不可噉。今有何罪橫見射殺。王言。卿是何人。被鹿皮之衣與禽獸無異。談言。我是王國中。人與盲父母俱來學道。二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所害。今便爲王箭所射殺之。當爾之時。山中大風暴起吹折樹木。飛鳥禽獸師子熊。羆虎狼毒獸皆號呼動一山中。日無精光流泉爲竭。衆華萎死雷電動地。時盲父母即自驚起曰。是何變異。談行取水經久不還。將無爲毒蟲之所害耶。禽獸悲鳴音聲號呼。不如常時。風起四面樹木摧折。必有災異。王時怖懼大自悔責。我本射鹿。箭誤傷中射殺道人。其罪甚重。坐食少肉而受重殃。我今以一國財寶宮殿妓女丘郭城邑。以救子命。時王便前以手拔談胸箭。箭深不可得出。飛鳥禽獸四面雲集。悲鳴呼喚動一山中。王益怖懼支節皆動。談言。非王之過。我自宿罪所致。我不惜身命。但憐我盲父母年既衰老目無所見。一旦無我亦當終歿。以此懷惱酷毒耳。當爾之時。諸天神龍皆爲肅動。王便重言。我寧入泥犁中百劫受罪。使談身活。長跪向談悔過。若談命終我當不復還國。便住山中供養卿盲父母。如卿在時勿得爲念。天龍鬼神皆當證知。我不負此誓。談聞王此誓。雖被毒箭心喜意悅。雖死不恨。以我父母累王供養。王當罪滅得福無量。王言。卿語我父母處。及子未絕吾欲知之。談即指示。從此步徑去是不

◎ Sams-jātaka(540); 明本,以元本對校 ◎ 孝順二相愛 ◎ (不)十常 ◎ 天二天 ◎ 至二談 ◎ 言子之二子言 ◎ 滿二衆 ◎
◎ (無毛)一 ◎ 圖二熊 ◎ 四號二唯 ◎

遠。自當見草屋。父母在其中止。王徐徐往。勿令我父母驚動怖懼。以善方便解語其意。王當爲我上白父母。我無常今至當就後世。我不惜身命。但憐我盲父母。年已衰老目無所見。一旦無我無所依仰。以此愧惱自酷毒耳。我死自分宿罪所致無可得脫。今自懺悔。從無數劫有身以來所行衆惡。於此罪滅。願與父母世世相值不相遠離。當令父母終保年壽勿有憂患。天龍鬼神常隨護助災害消滅。所欲應意無爲自然。王將數人詣父母所。王去之後。骸奄死矣。百鳥禽獸四面雲集皆大號呼。繞骸屍上舐是胸血。盲父母聞此音聲益怖彷徨而住。王行。蹙疾觸動草木肅肅有聲。父母驚言。此是何人非我子行。王言。我是迦夷國王。聞盲道人在山學道故來供養。盲父母言。枉屈大王來相慰勞。遠臨草野。王當疲極體安隱不。宮殿夫人太子官屬皆安善不。風雨和調五穀豐不。隣國人民不相侵害耶。王答道人。得蒙尊恩常自平安。又更問訊。在此山中勞大勤苦。樹木之間甚難爲止自安隱不。盲父母言。蒙大王恩常自安隱。我有孝子名字曰跋。常取果藏泉水無乏。我有草蓆王可就坐。果藏可食。跋行取水正爾來還。王聞盲父母言。又大傷心涕泣其言。我罪實重入山射獵。遙見水邊有諸群鹿。引弓射之。箭誤中跋道人。子跋已被毒箭其痛甚酷。今故自來語道人耳。父母聞之舉身自撲。如太

山崩地爲大動。號哭仰天自陳訴言。我子跋者天下至孝無有能過。蹈地常恐地痛。有何罪故而射殺之。向者大風卒起吹折樹木。百鳥悲鳴皆大號呼動一山中。我在山中二十餘年。未曾有此災異之變。而我子跋取水不還恐常有故。諸神皆驚肅肅而動。母便涕哭不肯復止。父言且止。人生世間無有不死。無常對至不可得却。但問王。跋爲射何許。今爲死活。王以談語向父母說。其盲父母聞王此語。又大感絕。一旦無子俱亦當死。大王。今者牽我二人往子尸上。王即牽盲父母往到尸上。父抱其頭。母抱兩脚。著膝上。各以兩手捫摸跋箭仰天呼言。諸天龍神山神樹神我子跋者天下至孝。是諸天龍神所知。我年已老目無所見。身代子死。跋活不恨。於是父母俱共誓言。若跋至孝天地所知。箭當拔出。毒痛當除。跋應更生。於是第二剎利天帝座卽爲動。以眼見此二盲道人抱子號呼。乃聞第四兜率天上釋梵四王從天上来。如人屈伸之頃。來住跋前。以神妙藥灌跋口中。藥入跋口箭拔毒出。更生如故。父母聞跋已死。更生。兩目皆開。飛鳥走獸皆大歡樂之音。風息雲消日爲重光。流泉涌出清而且涼。池中蓮華五色精明。樹檀雜香樹木光榮。香倍於常。時王歡喜不能自勝。禮天帝釋還禮父母及子跋者。願以一國所有財寶。俱上道人自相供養。令我罪滅永無有餘。跋語

王言。欲與福者。王但還國安慰人民當令奉戒。王勿射獵橫殺無辜。身不安隱壽終當入泥犁之中。人居世間恩愛暫有。別離長久不得常在。王宿有福今得爲王。莫僞自在。以自在故造無量惡。後入惡道悔之何益。王答如教。隨王獵者。見跋死已得天神藥死而更生。父母眼開神變如是。悉奉五戒修行十善。死得生天無入惡道。佛告阿難諸來會者。宿命跋者吾身是也。盲父母者閼頭檀王是。盲母者今王夫人摩耶是也。迦夷國王者阿難是。天帝釋者彌勒佛是。佛告阿難。吾前世爲子仁孝。爲君慈育。爲民恭敬。自致得成爲三界尊。佛說經已。時諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷莫不歡喜。作禮而去。

佛說跋子經

No. 176

佛說師子月佛本生經

新爲失譯人名附三秦錄
如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。與千二百五十比丘百菩薩俱。爾時衆中有一菩薩比丘。名婆須蜜多。遊竹園間綠樹上下。聲如猿猴。或捉三鈴作那羅戲。時諸長者及行路人競集看之。衆人集時身到空中。跳上樹端作。彌猴聲。著聞嶠山八萬四千金色彌猴集菩薩所。菩薩復作種種變現令其歡喜。時諸大衆各作是言。沙門釋子猶如戲兒

幻惑衆人。所行惡事無人信用。乃與鳥獸作於非法。如是惡聲遍王舍城。有一梵志。上啓大王頻婆娑羅。白言大王。沙門釋子作諸非法。乃與鳥獸作那羅戲。王聞此語嫌諸釋子。即敕長者迦蘭陀曰。此諸釋子多聚獼猴。在卿園中爲作何等。如來知不。長者啓王。婆須蜜多作變化事。令諸獼猴一切歡喜。諸天雨。花持用供養。爲作何等臣所不知。爾時大王頻婆娑羅。駕乘名象。前後導從往詣佛所。到迦蘭陀竹園。即便下象。遙見世尊在重閣上。身紫金色。方身丈六。坐七寶花。三十二相八十種好。皆放光明如紫金山。處炎火中金光圍繞。普令大眾同於金色。尊者婆須蜜多。及八萬四千獼猴亦作金色。時諸獼猴見大王來。或歌或舞。擊鼓吹貝。作種種變。中有採花奉上王者。大王見已。與諸大眾俱至佛所。爲佛作禮。繞三匝。却坐一而白佛言。世尊。此諸獼猴宿有何福。身作金色。復有何罪。生畜生中。尊者婆須蜜多。復宿殖有何福。生長者家。信家非出家學道。復有何罪。雖生人中。諸根具足。不持戒行。與諸獼猴共爲伴侶。歌語之聲。悉如獼猴。使諸外道戲笑我等。唯願天尊。慈哀我等。分別演說。令得開解。佛告大王。諦聽諦聽善思。念之。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量億劫。過是之前。有佛出世。名曰然燈。十號具足。彼佛滅後。有諸比丘。於山澤中修行佛法。具阿練若十二頭陀。堅持禁戒。如人謹眼。因是即得阿羅漢道。三明六通。具八解脫。時空澤中

有一獼猴。至羅漢所。見於羅漢坐禪入定。即取羅漢坐具。披作袈裟。如沙門法。偏袒右肩。手擎香爐。繞比丘行。時彼比丘從禪定覺。見此獼猴。有好善心。即爲彈指告獼猴言。法子。汝今應發無上道心。獼猴聞說。歡喜踊躍。五體投地。敬禮比丘。起復採花散比丘上。爾時比丘。即爲獼猴說三歸依告言。法子。汝今隨學三世佛法。應當求請受三歸依。及以五戒。爾時獼猴即起合掌白言。大德。憶念我今欲歸依佛法僧。比丘告言。汝當歸依佛。歸依法。歸依僧。第二第三亦如是說。歸依佛。次當懺悔。告獼猴言。汝於前身無量劫來。貪欲瞋恚愚癡邪見。嫉妬憍慢。誹謗破戒。作諸惡事。滿足十惡。作五逆罪。謗方等經。姪比丘尼。僞僧祇物。作衆重罪。無量無邊。我今生分已盡。不受後有。大阿羅漢。能除衆生無量重罪。所以者何。我初生時。與大慈俱生。三世寶聖法。皆如是。亦與大慈俱共。生世。如是。歡喜三爲獼猴說。出罪懺悔。既懺悔已。告獼猴言。法子。汝今清淨。是名布薩。汝從今日。至盡形壽。受不殺戒。三世諸佛。時阿羅漢。永不殺生。身口意淨。汝亦如是。爾時獼猴白羅漢言。我願作佛。隨大德語。從於今日。乃至成佛。終不殺生。是時羅漢聞獼猴語。身心歡喜。即授五戒。法子。汝從今日。至盡形壽。隨學佛法。三世諸佛。諸聲聞衆。身業清淨。常不殺生。持不殺戒。汝亦如是。至盡形壽。持不殺戒。能受持不。獼猴答言。我能奉持。次受不

盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。亦如上法。既受戒已。時阿羅漢告言。汝當發願。汝是畜生。現身障道。但勤精進。求阿耨多羅三藐三菩提。爾時獼猴發願已竟。踴躍歡喜。走上高山。緣樹舞戲。墜地而死。由阿羅漢受五戒故。破畜生業。命終即生兜率天上。值遇一生補處菩薩。菩薩爲說無上道心。即持天花。下空澤中。供養羅漢。羅漢見之。即便微笑告言。天王。善惡之報。如影隨形。終不相捨。時阿羅漢而說偈言

業能莊嚴身 處處隨興趣
不失法如券 業如負財人
汝今生天上 由於五戒業
前身落獼猴 從於犯戒性
持戒生天梯 破戒爲墮湯
我見持戒人 光明莊嚴身
七寶妙臺閣 諸天爲給使
衆寶爲床帳 摩尼花璫珞
值遇未來佛 娛樂說勝法
我見破戒人 墮在泥犁中
鐵犁耕其舌 臥在鐵床上
融銅四面流 燒煮壞其身
或處於刀山 劍林及沸屎
灰河寒水獄 鐵丸飲融銅
如是等苦事 常爲身璫珞
若欲脫衆難 不墮三惡道
遊處天人路 超越得涅槃
當勤持淨戒 布施修淨命

時阿羅漢說此偈已。默然無聲。獼猴天子言

◎花二等◎◎(與諸大眾)十前◎◎承二植◎◎不二受◎◎悉二聞◎◎唯二惟◎◎得二我◎◎金二益◎◎惟◎◎披二被◎◎
◎布二苦◎◎◎(五)一◎◎◎遊二勝◎◎◎性二生◎◎◎養二養◎◎◎人二上◎◎◎言二白◎◎◎

曰：大德。我前身時。作何罪業生獼猴中。復有何福值遇大德。得免畜生生於天上。羅漢答言。汝今歸聽善思念之。乃往過去。此閻浮提有佛出世。名曰寶慧。如來應供正遍知。十號具足。出現於世。三種示現般涅槃後。於像法中有一比丘名蓮華藏。多與國王長者居士而為親友。邪命諂曲不持戒行。身壞命終以誑惑故。猶如壯士屈。申臂頓落於阿鼻大地獄中。如蓮華敷。其身遍滿十八。兩熱鐵丸從頂而入。百千猛火及熱鐵輪。從空而下。無量無邊阿鼻地獄壽命一劫。劫盡更生。如是經歷諸大地獄。滿八萬四千劫。從地獄出墮餓鬼中。吞飲融銅噉熱鐵丸。經八萬四千歲從餓鬼出。五百身中恒為牛身。又五百身生。略駝中。又五百身生於猪中。又五百身生於狗中。又五百身生獼猴中。緣前供養持戒比丘。結誓要重今復遇我。沐浴清化得生天上。持戒比丘即我身是。放逸比丘即汝身是。

爾時獼猴天子聞此語已心驚毛豎。懺悔前罪即還天上。佛告大王。彼獼猴者。雖是畜生。一見羅漢受持三歸及以五戒。緣斯功德超越千劫極重惡業。得生天上。值遇一生補處菩薩。從是以後值佛無數。淨修梵行具六波羅蜜。住首楞嚴三昧住不退地。於最後身大彌勒後。當成阿耨多羅三藐三菩提。王名寶光。國土清淨如切利天。生彼國土諸衆生等。皆行十善具戒無缺。佛號師子月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。若有衆生聞彼佛名。生生之處常得遠離畜生之身。除無量劫生死之罪。佛告大王。欲知彼國師子月佛。今此會中婆須蜜多比丘是也。時頻婆娑羅聞此語已。即起合掌遍體流汗。悲泣兩淚悔過自責。向婆須蜜多頭面著地。接足為禮懺悔前罪。佛告大王。欲知此等八萬四千金色獼猴。乃是過去拘樓秦佛時。波羅奈國。俱睺彌國。二國之中共有八萬四千比丘尼。行諸非法。與諸白衣通致信命。犯諸重禁莊飾身體。如乾闥婆女無有慚愧。姪為瓔珞。諸犯戒事用為花鬘。堅僞慢幢擊貢高。放逸琴瑟讚惡聲歌。狂愚無智如癡獼猴。見好比比丘善好有德。視之如賊。爾時彼世有一比丘尼名善安隱。得阿羅漢。三明六通具八解脫。到諸比丘尼所。告言姊妹。世尊在世常說此偈。

妄語橫說地獄。時阿羅漢見諸惡人生不善心。即起慈悲身昇虛空作十八變。時諸惡人見變化已。各脫金環散阿羅漢尼上。願我生生身作金色。前所作惡今悉懺悔。唯願慈哀憐愍我等受我供養。時彼阿羅漢比丘尼。即從空下。受諸惡女種種供養。時諸惡人身壞命終墮阿鼻獄。如蓮花敷遍滿獄中。亦復次第經歷諸餘十八大獄。於諸獄中壽命正等各大劫。如是展轉九十二劫恒處地獄。從地獄出。五百身中恒為餓鬼。從餓鬼出一千身中常為獼猴。身作金色。大王當知。爾時八萬四千犯戒比丘尼屬羅漢者。今此會中八萬四千諸金色獼猴是也。爾時供養諸惡比丘尼者。今大王是。此諸獼猴因宿習故持花持香供養大王。爾時汚彼比丘尼戒者。今瞿迦梨及王五百黃門是。佛告大王。身口意業不可不慎。爾時世尊而說偈言。

戒為甘露藥 服者不老死 戒德可恃怙 福報常隨已 持戒得安隱 生處無患難 亦當見諸佛 受法得解脫 破戒墮地獄 猶如此獼猴 生處恒卑賤 地獄苦切已 大王當諦聽 止惡修諸善

爾時頻婆娑羅王聞說此偈。對佛懺悔慚悔自責。豁然意解成阿那含。王所將衆八千人求王出家。王即聽許。佛言。善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。即成沙門。頂禮佛足未舉頭頃成阿羅漢。三明六通具八解脫。王所將除衆

●中二仲●●高二隔●●結一乾●●士二云●●女二子●●是二故●●樂二樂●●底二一●

一萬六千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬諸天亦俱發心。八萬四千金色獼猴。聞昔因緣慚愧自責。遠佛千匝向佛懺悔。各各亦發無上菩提心。隨壽長短各自命終。命終之後當生兜率天值遇彌勒。復更增進得不退轉。爾時尊者摩訶迦葉見此事已。告諸大眾。菩薩行淨乃令畜生發於道心。婆須蜜多尙能如是大爲佛事。況餘菩薩威德無量。時諸天子山神地神天龍八部。見諸獼猴發菩提心。當生天上得不退轉。心生歡喜而白佛言。此諸獼猴幾時當得成佛。佛告大眾。過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫。劫名大光。於彼劫中當得成佛。八萬四千佛次第出世。同共一劫。皆名普金光明王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。時會大眾。聞佛世尊爲諸獼猴授善。提記。即脫身上上妙璎珞。供養如來及比丘僧。異口同音讚歎世尊無量德行。如來出世。正爲此等諸獼猴類。善哉世尊。獼猴聞法尙得成佛。豈況我等於未來世不成佛耶。時會大眾聞佛所說。歡喜奉行作禮而退。

佛說師子月佛本生經

No. 177 (No. 152 (9))

佛說大意經

●宋天竺三藏求那跋陀羅譯
開如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與

千二百五十比丘俱

佛告諸比丘。昔有國名數樂無憂。王號曰廣慈哀。國有居士名摩訶檀。妻名。栴陀。生一子姿容端正世間少雙。墮地便語。便誓願言。我當布施天下救濟人民。其有孤獨貧窮者。我當給護令得安隱。父母因名爲大意。見其有異姿不與人同。恐是天龍鬼神。欲行卜問。大意知之便報言。我自是人非天龍鬼神也。但念天下人民窮厄者。欲護視之耳。說此。意便止不復語。至年十七乃報父母言。我欲布施勤苦人令得安隱。

父母念言。子初生時已有是願。便告子言。吾財無數自恣意所施與不相禁制也。大意報言。父母財物雖多猶不足我用。唯當入海採七寶以給施天下人民耳。數言如是。父母即聽使行。

大意便作禮辭行入海。道經他國。國中有婆羅門財富無量。見大意光顏端正甚悅樂之。告言。我相敬重今有小女欲以相上。願留止此。大意報言。我辭家入海欲採七寶。未敢相許。且須來還。於是遂進採得七寶。即遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物。忽見一大樹高八十由延廣亦八十由延。大意便上樹遙見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側妓樂自然。有一毒蛇繞城三匝見大意便舉頭視之。大意自念言。人爲毒所害者。皆由無善意故耳。便坐。思須臾思惟定意須臾頃蛇即低頭臥。大意欲入城。守門者便入白王言外有賢者欲見於王。王身自出

四六

迎之歡喜而言。唯願仁者。留住此一時三月得展供養答言。我欲行採寶不宜久留。王報言。我不視國事唯願留住。大意便止留。王即供設衣服飲食妓樂床臥之具。乃歷九十日竟。大意辭王欲去。王便取珍琦七寶欲以送之。大意言。我不多用是七寶。聞王有一明月珠意欲求之。王言。我不惜是珠但恐道路艱險難以自隨耳。大意言。夫福之將人不畏艱險。王言。此珠有二十里中寶隨之。便以貢於仁者。在意所欲。若後得道。願爲弟子得給供養瞻於今日也。大意便受珠歡喜而去。

於是大意轉前行見一金城。宮闕殿舍皆是黃金。七寶之樹自然音樂。天女侍從轉倍於前。亦有毒蛇繞城六匝。見大意便舉頭視之。復坐定意。蛇復低頭而臥。大意欲入城。守門者即入白王。王即出迎與相見請前語言。願留一時三月展於供養。大意便止留。王即待遇施設飲食衣服天女衆妓以娛樂之。乃歷六十日辭王欲去。王守請使留。其意不樂止。遂辭王而去。王復取珍琦七寶以送之。大意不肯受。告言。我不樂衆寶。聞王有一明月珠。願以相惠。王言。不敢愛之。但恐道遠且險難以自隨耳。報言。夫福之所將何有難險。王即報言。此珠有四十里中珍寶追之。便以貢上仁者。願後得道爲弟子。神足無比得展供養過於今日。便歡喜受珠而去。於是大意轉前行。復見一水精城。宮闕殿舍皆是水精。七寶之樹自然音樂。天女侍從轉

●(復)一●●提二●●(爲)十正●●時會二會時●●經十(亦名大意持海經)夾註●●(劉)十宋●●●南二施●●●意二竟
●●(思須)一●●四二●●(耳)一●●且二●●

共侍二議。不得使有見者。五四百綵女共侍相

言。此虎今不久當產。飢餓經日恐自噉其

子。誰能持身^①食之者。彌勒菩薩言。我當持身^②食之。探^③果還已見^④虎乳飢餓欲取其子^⑤瞰之。其^⑥道人語兩道人言。虎已乳飢餓欲還^⑦瞰其^⑧子。誰能持身^⑨食之。便共俱至餓虎所。虎^⑩開目張口向之。兩道人俱畏懼。便飛上虛空中。其一^⑪人言。道人卿之至誠如是^⑫也。屬者言。當持身^⑬食餓虎。今者何故飛上虛空^⑭。也其一道人哀之淚出。左右顧視無所有。童子道人取利刀刺右臂^⑮流血。如是七處自刺^⑯。血入虎口中^⑰因飲之。便復自投身^⑱食餓虎則死。佛語阿難。欲知爾時上色姪女人者不。正是我身。時立爲王者。亦是我身。時婆羅門子自投身^⑲餓虎者。亦是我身。兩道人者。是^⑳迦葉彌勒菩薩。佛告阿難。我精進行^㉑道故。超越九劫出^㉒彌勒前。如是阿難。勤苦行道六十劫。布施手足鼻耳頭目肌肉婦子男女好在被飲食故。降伏六十億魔。三十四億得佛道。佛語阿難若使一切人知布施之福如我所知者。窮乏餓口得一食自飯繼命。若不食此便^㉓死者。則

來往二往來 諸十(子) 諸子(子) 入十(山) 空閑二空樹下 離十(於) (其)十中 二二兩 大十(神) 姪姪二姪子 果二菓 語一諸 產二生 食二食 虎十(口) (龍之)一 一十道人 嘯二嘯 子十(食之) 食之二飼者 勸 菩薩我 當持身 解之 開月二因 (道)十人 道人二云何 也二耶 食二 視一 (故)十流 (故)十止 (虎)十因 則二童子 道人 誅二銅 葉十(菩薩) 道一 勸十(菩薩) (獄)十死

(若)十爲(爲)王二五(乃)十如(爲)藥羅門二所可作(爲)慈愛二愛教(爲)言問一問言(爲)無十(有)(爲)適
 寬一(爲)正法二法(爲)正(爲)外(爲)飯食一舍七(爲)十四字二(飯者與飯欲得財者與財欲得衣者與衣欲得香薰
 有與華欲得房坐坐席者與房坐席欲得衣者與舍衣欲得(爲)四十八字二(其一所(得)二(生)十(日)
 一(爲)其(一)一(爲)其(其)十味(爲)已二以(爲)越二日(爲)下十(人)(爲)有(一)一(爲)我二故(以)十
 斷(爲)拔一莊莊(爲)大(十)人(夫)十人(爲)義二護(爲)百(一)一(爲)甚二其(爲)不二石(爲)二便(爲)
 空虛虛二於空(爲)直愛二愛直(爲)食飲二飲食(爲)道十(爲)道十(乎)(爲)者二至(爲)日二反(爲)

當不自食與善人令受。阿難。我念昔世時所布施。用是故面色明好照曜。笑光從口出。遍三千大千世界。佛說是經時。四千二百比丘。起無餘意得解脫。八十那術諸天人發無上正真道意。七萬菩薩得無所從生法忍。佛說如是。賢者阿難及一切衆會諸天龍鬼神世間人皆歡喜。前爲佛作禮而去。

前世三轉經

No. 179

銀色女經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞。一時婆伽婆。住舍衛國祇陀樹林給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘言。諸比丘。若有衆生。能知布施所有功德及施。果報。如我所知於食食時。若初食時。若後食時。若不捨施不應自食。爾時世尊而說偈言。

若有諸衆生 如佛之所說
減食分而施 成就大果報
或以初食時 或以後食時
若不用布施 則不應自食

爾時世尊說是偈已。告諸比丘言。諸比丘。乃往過去過無量劫。時有王都王號蓮華。彼城有女名曰銀色。端正殊妙容相具足。成就最上勝妙色身。彼銀色女有所須故。從自家出往至他舍。入他舍已。見彼家內新產婦女生一童子。端正殊妙身色成就。時產婦

女以手擎子而欲食之。時銀色女即問之曰。妹何所作。彼即答言。我今甚飢無有氣力。不知何食故欲噉子。時銀色女即語之言。妹今且止。此事不可。妹此舍中豈更無食人所食者。即答言。妹我久積集慳貪。垢穢是故於今無物可食。銀色女言。妹今且止。待我向家與妹取食。彼復言。妹我今二脇皆欲破壞。背復欲裂。心戰不安。諸方皆闕。妹適出舍我命即斷。時銀色女作如是念。若將子去彼婦命終。若不將去必食此子。以何方便救此二命。即語之言。妹此室中有利刀不。我今須之。彼答言有。即便取刀授與銀色。銀色取刀自割二乳與彼令食。而語之言。食我此乳。即令妹身離飢渴苦。彼取食已。復問之言。妹爲飽不。彼答言飽。銀色女言。妹今當知。此子乃是我自身肉之所贖得。今且寄妹。我須向家取諸飲食。作是語已。流血遍身曳地而去。往至家中。銀色眷屬諸親見已。皆共問言。是誰所作。銀色答言。是我自作。彼復問言。何以故。爾。銀色答言。我已起心不捨大悲。爲求成就阿耨多羅三藐三菩提故。諸親皆言。雖行布施而心悔者。乃可是檀非波羅蜜。作是語已。復問之言。當割捨時爲歡喜不。勿以苦痛至生悔惱。時銀色女即發誓言。我割二乳不生悔心心無異想。以是誓願。令我二乳還復如本。作是誓已。即時二乳還復如本。

爾時蓮華城中諸夜叉等。發大聲言。銀色女今自捨二乳。爾時地天聞已復唱。虛空中天聞已傳唱。如是傳聲乃至梵天。時帝釋王作如是念。是事希有。此銀色女感衆生故自捨二乳。我今當往至彼試之。作是念已。即自變身作婆羅門。於左手中執金澡罐及捉金鉢。於右手中捉一金杖。而便往詣蓮花王都。到已漸漸至銀色女所居舍宅。在門外立唱言乞食。時銀色女既聞門外乞食聲已。即便隨時以器盛食。出在門外。時婆羅門而語之言。妹今且停我不須食。女言何故。婆羅門言。我是帝釋。我於汝所甚生疑心。故來到此。如我所問必當答我。女語之言。大婆羅門。今者但問。隨意所問我當答之。必令稱汝婆羅門心。時婆羅門即問言。妹實割二乳施他以不。答言實爾。大婆羅門。婆羅門言。何以故爾。銀色女言。大悲之心爲取阿耨多羅三藐三菩提故。婆羅門言。此事甚難。甚難事者。所謂阿耨多羅三藐三菩提。若布施已而生悔心彼乃是檀非波羅蜜。汝當施時歡喜以不。當割時若生異念不。銀色即答言。憍尸迦。我今立誓。我以求於一切智心。爲求一切世間勝心。求救一切衆生之心。割此二乳實不生悔。若不悔者。令我女身變成男子。時銀色女作是誓已。即成男子。彼見女身成男子已。心生歡喜踊躍無量。至於餘處樹下睡眠。

時蓮華王忽然崩亡。其王無子。時甚大熱。當於是時諸大臣等。從樹至樹從村至村。從城至城從都至都。處處永竟有相之人應爲王者。諸臣皆言。我等今者云何而得如法治王。

●(佛說)十銀●* ●三藏十(法師)● ●(第二)十銀● ●果二界● ●殊二殊●* ●垢一垢● ●眼一類● ●樹十(時)● ●(女)一●

當爾之時。有一大臣。以熱困故入華池中。

時彼大臣見樹下人。色貌殊勝。具足衆相。睡臥不覺。日雖移去。然其樹影不捨彼人。時彼大臣彈指令覺。彼既覺已。將至王舍即與刺髮。令彼王服首著寶冠。而語之言。當治王事。彼即答言。我實不能治於王事。復語之言。今者必須治於王事。彼復答言。我若爲王如法治國。汝等諸人。若當悉受十善業道。我則爲王。彼皆答言。臣等願行。即時皆受十善業道。彼人如是十善業道勸衆生已。即治王事名銀色王。爾時國內諸人民等。壽命七萬那由他歲。彼王於是無量百歲無量千歲治王事已。爾乃命終。臨命終時作如是言。

一切皆無常 必有敗壞事
合會必有離 有命皆必死
隨所作事業 若善若不善
一切有生者 命皆不久住

彼王命終。還生彼處蓮華王都。於長者妻而便託生。可八九月便生童子。端正。殊妙具足衆色。然彼童子過八歲後。五百童子而圍遶之。將詣學堂。彼學堂處。先有五百童子學書。時彼童子問彼者言。汝等於此爲何所作。舊者答言。我等學書。又言。學書得何義利。汝等何須學此書爲。汝等但應發阿耨多羅三藐三菩提心。舊童子言。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲何所作。童子答言。必須修行六波羅蜜。何等爲六。所謂檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。彼既聞已即言。我發阿耨

多羅三藐三菩提心

時彼童子既令諸人發阿耨多羅三藐三菩提心已。作如是念。我今欲以微少物施。我今當爲二足四足禽獸鹿等而行布施。作是念已。而便往至尸陀林中。即以利刀刺身出血。塗身令遍。復以油塗臥彼林中。而自唱言。諸有近遠二足四足鹿等禽獸須食之者。願來至此食我身肉。

于時彼處飛鳥衆中有一鳥來。名曰有手。坐其額上挽其右眼。挽已還放。彼問鳥言。汝今何故挽我右眼而復放耶。彼鳥答言。我於人身餘分肉中。一切無有美於眼者。彼語鳥言。假使千遍挽我右眼而復放之。而我不生嫌恨之心。彼鳥於是噉其二眼。無量鳥衆集彼林中。彼鳥悉共食其肉盡。唯白骨在彼捨身已。即復還生蓮華王都。託生彼處婆羅門婦。足滿十月生一童子。端正殊妙最上無比。身色具足年二十後。于時父母而語之言。摩那婆。當須造舍。時彼童子報父母言。爲我造舍爲有何義。我心今者不在於舍。惟願放我入於深山。父母即聽。彼出自舍往詣山林。既往到已見山林中。於前山有二婆羅門舊住仙人。在彼林中。時摩那婆。至婆羅門二仙人所。問婆羅門二仙人言。梵仙在此山林之中。爲何所作。二仙報言。摩那婆。我等皆爲利益衆生故在此林。行於苦行作種種事。彼復語言。我於今者。亦爲利益一切衆生故。來至此欲作苦行。彼摩那婆即至餘處樹林之中。量地作屋。彼摩那婆以修善業

刺德力故。忽得天眼。即時遙見於其住處。

相去不遠。有一母虎住在彼處。而彼母虎懷妊將產。時摩那婆見已念言。而此母虎將產不久。此虎產已或容餓死。或時飢餓極受困苦。或食自子。念已。即問婆羅門二仙人言。誰能割身與此虎者。彼即答言。我等不能自割身施。作是語已。復過七日母虎便產。虎既產已口銜諸子。復置於地而復還取。時摩那婆見是事已。即便往到二仙人所語言。大仙。母虎已產。若爲利益諸衆生故行苦行者。今正是時。可割身肉與此母虎。時彼仙人二婆羅門。即便往至母虎左已。作是思惟。誰能忍受如是苦事而行大施。誰能自割所愛身肉與此餓虎。作是念已。彼產母虎即遠逐之。彼二仙人惜身命故飛空而去。時摩那婆即便遙語婆羅門二仙人言。此是汝等誓願事耶。作是語已。即發誓言。我今捨身以濟餓虎。願令我身以此因緣必得阿耨多羅三藐三菩提。作是願已。於彼地處得一利刀。自壞其身以施餓虎。諸比丘。我感汝等生於疑心。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。爾時於彼蓮華王都銀色女人割二乳者豈異人乎。今我身是。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。我是爾時蓮華王都銀色女也。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。我是爾時名銀色女。捨於二乳濟彼子者。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。羅睺羅者豈異人乎。即是爾時彼童子也。諸比丘。

●度二義● ●則二即● ●言二云● ●唯二惟● ●言二日●

其頭上。啄其耳言。知識且起王軍至矣。鹿方驚起便四向顧視。見王軍衆。已遠百匝無復走地。即趣王軍前。時王軍人即便挽弓欲射。鹿語王人。且莫射我。自至王所欲有所說。王便勅諸以莫射此鹿。此是非常之鹿或是天神。鹿重語大王言。且莫殺我。我有大恩在於王國。王語鹿言。汝有何恩。鹿言。我前活王國中一人。鹿即長跪重問王言。誰道我在此耶。王便指示車邊癩面人是。鹿聞王言。眼中淚出不能自止。鹿言。大王。此人前日溺深水中。隨流來下或出或沒。得着樹木仰頭呼天。山神樹神諸天龍神何不憐傷於我。我於爾時不惜身命。自投水中負此人出。本要不相道。人無反復。不如負水中浮木。王聞鹿言甚大慙愧。責數其民諸言。汝受人重恩云何反欲殺之。於是大王即下令於國中。自今已往若驅逐此鹿者。吾當誅其五族。於是衆鹿數千爲群皆來依附。飲食水草不侵禾稼。風雨時節五穀豐熟。人無疾病災害不生。其世太平運命化去。

佛言。爾時九色鹿者我身是也。爾時烏者今阿難是。時國王者今悅頭檀是。時王夫人者今先陀利是。時溺人者今調達是。調達與我世世有怨。我雖有善意向之。而故欲害我。阿難有至意。得成無上道。菩薩行畢提波羅蜜。忍辱如是。

佛說九色鹿經一卷

佛說九色鹿經

吳月氏優婆塞支謙譯

佛言。昔者菩薩身為九色鹿。其毛九種色其角白如雪。常在恒水邊飲食水草。常與一鳥爲知識。時水中有溺人隨流來下。或出或沒得着樹木。仰頭呼天。山神樹神諸天龍神何不憐傷我也。鹿聞人喚聲。即走往水邊。語溺人言。汝可勿怖。汝可騎我背捉我角。我相負出上岸。鹿大疲極。溺人下地繞鹿三匝。向鹿叩頭乞爲大家作奴。給其使令採取水草。鹿言。不用卿也。且各自去。欲報恩者莫得道我在此間。人貪我皮角必來殺我。於是溺者受教而去。爾時國王夫人夜夢見九色鹿。意欲得其皮角。即託病不起。王問夫人言。何以不起。夫人答言。昨夜夢見非常鹿。其毛九種色其角白如雪。我思得其皮作衣裘其角作拂柄。王當爲我得之。王若不得我當死矣。王告夫人。汝爲且起。我作一國王何所不得。王即便募於國中。若有能得九色鹿者。當與分國治。賜其金鉢盛滿銀粟。賜其銀鉢盛滿金粟。溺人聞王募重。心生惡念。我說此鹿可得富貴。鹿是畜生死活何在。便語募人言。我知有九色鹿處。募人便將至王所言。此人知有九色鹿處。王聞大歡喜。王言。汝得其皮角來。報之半國。於是溺人面上即生癩瘡。溺人言。此

鹿雖是畜生大有威神。王宜多將人兵力可得耳。王即大出人兵往恒水邊。烏在樹上遙見王人衆來。疑當殺鹿。即呼鹿言。且起王來取汝。鹿故熟臥不覺。鳥復言。知識且起。王將兵至。鹿故復不覺。鳥便下樹居其頭上啄其耳。知識且起。王兵圍汝數重。鹿方驚起四顧望視無復走地。便往趣王車邊。傍人引弓欲射之。王告莫射此鹿。此鹿非常。將是天神耶。鹿即言。莫射殺我。假我須臾。我有恩於國。王問。有何恩。我曾活王國中一人。即長跪重問王。誰道我在此。王言。車邊癩面人也。鹿舉頭看此人。眼中淚出不能自勝。大王。此人本溺在水中。隨流來下或出或沒。得着樹木仰頭呼天。山神樹神諸天龍神何不憐傷我。我時不惜此命。自投水中負此人出。本要誓不相道。人無反復。不如水中浮木也。王聞鹿言有慙愧色。我民無義。王即三教其民。奈何奈何受恩反欲殺之。王即放鹿使去。下國中若有驅逐此鹿者。當誅汝五屬。於是王便還宮。鹿歸故處。是時國中衆鹿皆來依附數千爲群。永不見害。共飲食水草不犯人衆穀。從是之後風雨以時。五穀豐熟民無疾病。其時太平畢命化去。佛告諸弟子。菩薩所行雖處畜生不捨於慈。人獸並度。是時夫人者。孫陀利是也。是時烏者阿難是也。是溺人者調達是也。時鹿者我身是也。調達與我世世有怨。阿難有至意得道。菩薩更勤苦行

波羅蜜忍辱如是
佛說九色鹿經

No. 182

佛說鹿母經

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言昔者有鹿數百爲群。隨逐美草。侵近人邑。國王出獵。遂各分送。有一鹿母懷妊獨逝。被逐飢疲失侶。悵快。時生二子。拾行求食。聲聲失措。墮獵網中。悲鳴欲出。不能得脫。獵師聞聲。便往視之。見鹿心喜。適前欲殺。鹿乃叩頭求哀。自陳。向生二子。尚小無知。始視瞻瞻。未曉東西。乞假須臾。暫還視之。將示水草。使得生活。旋來就死。不違信誓。是時獵者聞鹿所語。驚怪甚奇。即答鹿曰。一切世人。尙無至誠。況汝鹿身。從死得去。豈當還期。終不放汝。鹿復報言。聽則子存。留則子亡。母子俱死。不得生別。分死全子。滅三痛劇。即便說偈。以報獵者。

我身爲畜獸 遊處於林藪
賤生貪軀命 不能故送死
今來入君網 分當就刀机
不惜腥臊身 但憐二子耳
獵者於是聞鹿所語。甚奇甚異。意猶有貪。復答鹿曰。夫巧僞無實。奸詐難信。虛華萬端。狡猾非一。愛身重死。少能効命。人之無良。猶難爲期。而況禽獸。去豈復還。固不放汝。不須多方。鹿復垂淚。以偈報言。

雖身爲賤畜 不識人義方
奈何受慈恩 一去復不還
寧就分裂痛 無爲虛僞存
哀傷二子窮 乞假須臾間
世若有惡人 闢亂比丘僧
破塔壞佛寺 及殺阿羅漢
反逆害父母 兄弟及妻子
設我不還來 罪大過於是
爾時獵者重聞鹿言。心益悚然。乃却歎曰。惟我處世。得生爲人。愚惑癡冥。背恩薄義。殘害衆生。殺獵爲業。欺僞苟得。貪求無恥。不知非常識。別三尊。鹿之所言。有殊於人。信誓邈邈。情現盡中。便前解網。放之令去。於是鹿母至其子所。低頭鳴吟。舐子身體。一悲一喜。而說偈言。

一切恩愛會 皆由因緣合
合會有別離 無常難得久
今我爲爾母 恒恐不自保
生世多畏懼 命危於晨露
於是鹿母。將其二子。示好水草。垂淚交流。即說偈言。

吾朝行不遇 誤墮獵者手
即當應屠割 碎身化糜朽
念汝求哀來 今當還就死
憐汝小早孤 努力自活已
鹿母說已。便捨而去。二子嗚啼。悲泣戀慕。從後追尋。頓地復起。母顧命曰。爾還勿來。無得母子併命俱死。吾沒甘心。傷汝未識。世間無常。皆有別離。我自薄命。爾生薄祐。何爲悲憐。徒益憂患。但當建行。畢罪。於是母復爲子。說此偈言。

憐徒益憂患 但當建行畢罪。於是母復爲子。說此偈言。
吾前生貪愛 今來爲畜身
生世皆有死 無脫不終患
制意一離貪 然後乃大安
寧就誠信死 終不欺殆生
子猶悲號戀慕相尋。至于彌留。所東西求索。乃見獵者。臥於樹下。鹿母住前。說偈覺言。前所可放鹿。今來還就死。

恩愛愚賤畜 得見辭二子
將行示水草 爲說非常苦
萬沒無遺恨 念恩不敢負
獵者於是忽覺驚起。鹿復長跪。向獵者。重說偈言。
君前見放去 德重過天地
賤畜被慈育 赴信還就死
感仁恩難忘 不敢違命旨
雖懷千返報 猶不畢恩紀
獵者見鹿。篤信死義。志節丹誠。慈行發中。効應徵驗。捨生赴誓。母子悲戀相尋而至。慈感感傷。稽首謝曰。

爲天是神祇 信義妙乃爾
恐懼情悚然 豈敢迦逆害
寧自殺所親 碎身及妻子
何忍害靈神 起想如毛髮
獵者即便放鹿使去。母子悲喜。嗚聲。吻吻。謝獵者。
賤畜生處世 當應充厨宰
即時分烹煮 寬惠辭二子

天仁重愛物 復蒙放捨原
德祐積無量 非口所能陳

爾時獵者具以聞王。國人咸知普慈慈信。鹿之仁行有喻於義。莫不肅歎。爲止殺獵。於是鹿還鳴群嘯侶。以遊以集各寧其所。

佛語阿難。昔吾所更動苦如是。爾時鹿者我身是。二子者羅云及羅漢朱利母是。其國王者舍利弗是。時射獵者汝身是。我之所入興隆道化。種善無厭分德不住。雖在禽獸不忘菩薩。權行如應導利一切。普使衆生度濟獲安。逮是功德疾成至佛真人。至誠忠信不可不作。

佛說鹿母經

佛說鹿母經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言。昔者有鹿數百爲群。隨逐水草侵近人邑。國王出獵遂各分進。有一母鹿懷妊獨逝。被逐飢疲失侶悵快。時生二子捨行求食。覺悻失錯誤墮獵者。羈中。悲鳴欲出不能得脫。獵師聞聲便往視之。見鹿心喜適前欲殺。鹿乃叩頭求哀自陳。向生二子尙小無知。始自蒙蒙未曉東西。乞假須臾暫還視子。將示水草使得生活。并與二子盡哀死別長短命矣。願垂恕恩感及有識。若蒙哀遣得見子者。誠非鹿獸所能報謝。天祐有德福注罔極。見遣之期不違信誓。旋則就死獸意無恨。

是時獵者聞鹿所言且驚且怪。衣毛爲豎。其奇能言識出人情。即問鹿曰。汝爲鬼魅山。林樹神。得無變惑假借其形。以實告我。令明其故。鹿即答曰。吾以先世貪殘之罪。稟受鹿身。至心念子。故發口能言。非爲鬼魅。唯見識憐生放死還甘心所全。獵者聞之信加其言。心懷貪欲意不肯聽。即告鹿曰。世人一切尙無志誠。況汝鹿畜。憐子情身尙全求生。從死得去豈有還期。王命急切恐必知之。罪吾失鹿更受重責。雖心不忍事不獲已。終不相放。鹿時惶怖苦言報曰。鹿雖賤畜甘死不畏。求期則返豈敢違命。人受罪咎唯乞假祚爲福所種。去則子存留則子亡。聽往時還神信我言。夫死何足惜而違心信。願念二子是以懇懇。生不識母各當沒命。分死全子滅三痛劇。鹿母低頭鳴嚶。口說偈言。

我身爲鹿獸 遊食於林藪
賤生貪軀命 不能故送死
今來入君羈 自分受刀机
不惜腥臊身 但憐二子耳
唯我前世時 暴虐不至誠
不信生死苦 罪福之分明
行惡自招罪 今受畜獸形
若蒙須臾命 終不違信盟
於是獵者聞鹿言訴之聲。甚歎其奇。貪利成事不欲放遣。即告於鹿責數之日。夫巧僞無實姦詐難信。虛華萬端狡猾非一。侵暴生種犯人稼穡。以罪投身入于吾羈。今

當殺送供王厨食。不須妄語欺吾求脫。重身投死誰能効命。人之無食猶難爲期。而況畜獸。全命免死豈有還期。但當就死終不相放。鹿時憶子恐據前跪兩膝。低頭涕淚悲訴鳴嚶。重說偈言。

雖身爲鹿畜 不識仁義方
奈何受慈恩 得去不復還
寧受分裂痛 無爲虛僞存
哀傷二子窮 乞假須臾間
宿世罪自然 故受畜生體
爲人所不信 殃禍自應爾
猶是招當來 欲脫畜生形
披肝露誠信 願聽重誓言
若世有惡人 聞亂比丘僧
破塔壞佛寺 及殺持戒人
反逆害父母 兄弟與妻子
設我不來還 罪大過於此
普世之極罪 劫盡殃不已
宛轉更燒爇 之彼復到此
可思之深重 受痛無終始
設我不來還 罪大過於此
爾時獵者重聞鹿言。心益悚然。乃却歎曰。唯觀世間一切人民。稟受宿福得生爲人。愚惑癡冥背恩薄義。不忠不孝不信不仁。貪殘無道欺僞苟全。不知非常識別三尊。鹿但畜生懇懇辭言。信誓叩叩有殊於人。情露丹誠似如分明。識觀其驗以察其心。便前解羈放遣假之。於是鹿母出羈得去。且顧且馳到其子所。低頭饒子祇其身體。

一喜一悲踟躕徘徊。嘆息啼吟。並說偈言。

一切恩愛會 皆由因緣合
合會有別離 無常難得久
今我爲爾母 恒恐不自保
生世多畏懼 命如露著草

於是鹿母說此偈已。便將二子入于林藪。爲別食稼示好水草。誡勸叮嚀教生活道。念別子孤淚下如雨。悲鳴摧傷說偈別言。

前世行欺詐 負債著恩愛
殘暴衆生命 自盜殺彼殺
身作如影隨 今日當受之
畢故不造新 當還赴彼期

違佛不信法 背戾師父誡
自用貪無厭 放情恣癡意
罪報爲畜生 當爲人作飼
自分不敢怨 畢命不復欺

貪求取非道 殺盜於前世
每生爲畜獸 宿命所追逮
結縛當就死 恐怖無生氣
用誠三尊言 見遣盡恩愛

吾朝行不遇 誤墮獵者罅
即當就屠割 破碎受宿殃
念汝求哀來 今當還就死
憐汝小雙孤 努力自活已

行當依群類 止當依衆裏
食當隨侶進 臥當驚覺起
慎勿子獨遊 食走於道邊
言竟便長別 就死不復還

是時鹿母說此偈已。與子死別遲迴再三。

低頭俛仰唱聲。感哀委背而去。二子嗚啼。悲泣戀慕。從後追尋頓弊復起。悲喚。叫說訴偈言。

貪欲慕恩愛 生爲母作子
始來受身形 受命賤畜體
如何見孤背 斷命沒終此

慕母情痛絕 乞得并就死
自念我生來 未識東與西
念母憐我等 當報乳養恩

何忍長生別 永世不復存
念母爲我苦 不聊獨生全
無福受畜形 薄祐禍害至

始生於迷惑 當早見孤棄
凡生皆有死 早晚當就之
今日之困窮 當與母同時

於是鹿子說此偈已。其母悲感低頭號泣。哀悼怨歎迴頭還顧。抗聲悲鳴。告其子言。

爾還勿來。吾自畢故以壽當之。無得母子天橫併命。吾死甘心。傷爾未識。世間無常。皆當別離。吾自薄命。爾生無祐。何爲悲哀。徒益憂患。但當速行。畢債於今。鹿母復鳴爲子說偈言。

吾前坐貪愛 今受弊畜身
世生皆有死 無脫不終患
制意一離貪 然後乃大安

寧就至誠死 終不欺殆生
於是鹿子聞母偈音。益更悲戀。嗚涕相尋。至于*蔭所。東西求索。乃見獵者臥於樹下。鹿母徑就其邊低頭大聲。以覺獵者。

而說偈言

投分全中實 畢壽於畜生
見放不敢稽 還就刀几刑
向所可放鹿 今來還就死

恩慈於賤畜 得見辭二子
將行示水草 爲說非常苦
萬沒無餘恨 念恩不敢負

爾時獵者聞鹿鳴聲。說誠信之言。驚覺即起。心動悚然。慈心發中。口未得宣。鹿便低頭前跪兩膝。重向獵者喜自陳說。以偈謝言。

仁前見放遺 德厚過天地
賤畜被慈育 悲意不自勝
一切悉無常 忻然副信死

滅對畢因緣 怨盡從斯已
仁惠恩難忘 感受豈敢違
雖謝千萬辭 不足報慈恩

唯夫誠精誠 受福歸自然
今日甘心死 以子屬仁君
於是獵者感誠即寐。又重開鹿說偈皆微妙之聲。加共篤信。捨生就死。以副盟誓。子母悲啼相尋而至。斯鹿之身必非凡庸。吾觀世士未能比倫。雖復獸體。心若神靈。吾之無良殘暴來久。鹿乃立義言。信不負。可爲明教。稽首稟受。豈復當敢生犯害心。即時獵者加肅謙敬。辭謝遣鹿。而說偈言。

神鹿信若天 言誓志願大
今我心悚懼 豈敢加逆害
寧自殺鄙身 妻子寸寸分

何忍向天種 有想害靈神

獵者說此偶已。即以慈心遣鹿。重復辭謝。悔心自責。鹿見遣去。出就其子。子望見母得生出還。強馳走趣。跳躑悲鳴。子母相得。俱備俱喜。一俛一仰。鳴聲嘯嘯。悲感受活。生蒙大恩。即仰頭謝獵者。而說偈言。

賤畜生處世 當應充厨宰

即時分烹俎 寬假辭二子

天人重愛物 復蒙放赦原

德祐積無量 非口所能陳

爾時鹿母說此偈謝已。將率二子還于深林。鳴群嘯侶以遊以集。安身草澤以寧峻山。獵者於後深自惟言。鹿但畜生信義祐身。既免即濟見者加稱。我之爲暴何廣於心。即時啓寐散意歸仁。放弩壞弦。無復殺心。詣于廟寺。請募沙門。稽首額面。自歸自陳。奉順慈義。舉志正真。便往白王具說。鹿言。王聞其說。心喜驚歎。鹿獸有義。我更貪殘。又此鹿慈深達言教。知仰三尊。我國弊冥事彼妖言。誠可捨棄。以保永全。普國人民無不聞知。畜獸行義。現獲信證。大道之化無隱不彰。於是國王即請會群臣。宣令國民。吾之爲闇不別真偽。啓受邪師。言畏僞神。妖祭無道。殘暴衆生。不如鹿畜。明識三尊。自今已後。普國率民。廢彼邪宗。皆歸正真。詣于佛寺。請受聖衆。冀以後世。長獲其福。臣下群僚國民大小。皆信三尊。奉五戒十善。爲期三年。國豐太平。民皆壽樂。鹿之祐矣。佛語賢者阿難。唯吾善權累

劫行恩。恩救衆生。其信如是。爾時鹿母者。我身是也。二子者。羅云及朱離母。即是。國王舍利弗是。獵者阿難是。界上民走白王者。調達是。佛時說已。於鹿腸腸放。大光明。遍照東西南北四隅。十方各千佛刹。吾其光明所之。各有化導師。子座及寶蓮華。或爲法師。比丘現肉體者。或爲帝王及長者子者。或凡人黎庶。現卑賤者。或人羣生爲畜獸者。各各以光明導御說法。爾時所說。鹿母信誓功德。以爲法訓。法音入心。莫不信受其者。皆歸無上正真之道。佛即迴光。等接遍照。閻浮提內。悉令普徹。其蒙光者。逮安隱想。爾時衆中有八百比丘。意志四道。以證道迹。聞說鹿母於畜生之中。發起大意。以信成道。感悟變化。即時反悔。前白佛言。願立信誓。爲菩薩道。唯佛加哀。助利我等。當以建行。荷負衆生。救濟一切。至死不離。即時逮得。僧那僧涅。弘誓之鎧。爾時阿難整服長跪。白世尊言。此諸比丘。網惑大乘。不受正誦。如今開悟。逮得法證。離淵越澗。何其疾也。誠非小道所能信明。大會有疑。唯願世尊。說其緣由。以釋將來。佛言。善哉阿難。汝問快也。斯承先識。非今所造。是諸比丘。適昔鹿遊國民。信受王命。奉順三寶。加鹿即感。皆願無上正真意。中間癡闇。不復習行。雖以遇我得作沙門。忽棄本願。迷於大乘。今聞我說前世本末。閉結疑解。得無想安隱。是其宿命。識神使然。佛說是時。八百比丘。皆得阿惟越致。

力士聚中有八千人。見證心解除放逸行。皆發無上正真之道。逮得入信聲。尋獲安隱。無想之定。天龍世人七億二千。皆發無上正真道意。佛語阿難。我作畜生之時。以不忘菩薩弘濟之心。應行導利。逮于今者。但爲衆生。勤苦無極。假使一人亡本沒流。未拯拔者。終不捨放。諸欲求安逮是功德。疾成佛者。皆當盡心中誠。歸信三尊。世世不廢。如我今日。現般泥洹。誠信所致也。阿難。汝當受持。廣宣此經。無令滅絕。阿難。即前稽首作禮。受持諷誦。佛說鹿母經。

No. 183

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

失譯人名今附秦錄

如是我聞。一時佛住摩伽提國寂滅道場。彌加女村。自在天祠精舍。時有迦波利婆羅門子。名彌勒。軀體金色。三十二相八十種好。放銀光明。黃金校飾。如白銀山。威光無量。來至佛所。爾時世尊。與千二百五十比丘。經行林中。又有結髮梵志五百人等。遙見彌勒威儀。庠序相好清淨。五體投地。如銀山崩。成金花。聚寶間。金花金臺七寶爲果。於臺閣中有妙音聲。而說偈言。

我見牟尼尊 面貌常清淨
百福相奇特 世間無倫匹

煩惱垢永盡 智慧悉成滿

一向常歸命 身心無疲倦

故我以五體 欲得勝安樂

脫苦無所畏 敬禮釋迦文

時諸梵志見聞此事白佛言。世尊。如此童子威儀庠序光明無量。與佛無異。於何佛所初發道心受持誰經。唯願天尊。爲我解說。

佛告式乾梵志。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說令汝歡喜。乃往過去無量無邊阿僧祇劫時。有世界名勝花敷。佛號彌勒。恒以慈心四無量法教化一切。彼佛說經名慈三昧光大悲海雲。若有聞者。即得超越百億萬劫生死之罪。必得成佛無有疑慮。時彼國中有一大婆羅門。名一切智光明。聰慧多智廣博衆經。世間技藝六十四能無不綜練。聞佛出世說慈三昧光大悲海雲經。即以世間一切義論難詰彼佛。盡其辭辯而不能屈。

即便信伏爲佛弟子。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。而作是言。我今於佛法中。誦持大慈三昧光大悲海雲經。以此功德願於未來過算數劫。必得成佛而號彌勒。於是捨家即入深山。長髮爲相修行梵行。八千歲中少欲無事乞食自活。誦持是經一心除亂。彼時世間有雨星現。國王姪荒慧星橫流。連雨不止洪水暴漲。仙人端坐不得乞食經歷七日。時彼林中有五百白兔。有一兔王。母子二獸見於仙人七日不食。而作是言。今此仙人爲佛道故。不食多日命不云遠。法幢將崩法海將竭。我今當爲無上大法令得久住不惜身命。

即告諸兔。一切諸行皆悉無常。衆生愛身空生空死未曾爲法。我今欲爲一切衆生作大橋梁令法久住供養法師。爾時兔王即爲群兔而說偈言。

若有畜生類 得聞諸佛名
永離三惡道 不生八難處
若聞法奉行 生處常值佛
信法無疑惑 歸依賢聖僧
隨順諸戒行 如是疾得佛
必至大涅槃 常受無上樂

爾時兔王說此偈已。告諸兔言。我今以身欲供養法。汝等宜當各各隨喜。所以者何。我從多劫喪身無數。三毒所使爲鳥獸形。唐生唐死未曾爲法。吾今欲爲無上法故棄捨身命供養法師。時山樹神即積香薪以火然之。現王母子。圍遶仙人足滿七匝白言。大師。我今爲法供養尊者。仙人告言。汝是畜生。雖有慈心何緣能辦。兔白仙人。我自以身供養仁者。爲法久住令諸衆生得饒益故。作此語已即語其子。汝可隨意求覓水草。繫心思惟正念三寶。爾時兔王聞母所說。跪白母言。如尊所說無上大法欲供養者。我亦願樂作此語已。自投火中母隨後入。當於菩薩捨身之時天地大動。乃至色界及以諸天。皆雨天花持用供養。肉熟之後。時山樹神白仙人言。兔王母子爲供養故投身火中。今肉已熟汝可食之。時彼仙人聞樹神語。悲不能言。以所誦經書置樹葉。又說偈曰。

事當然身破眼目 不忍行殺食衆生

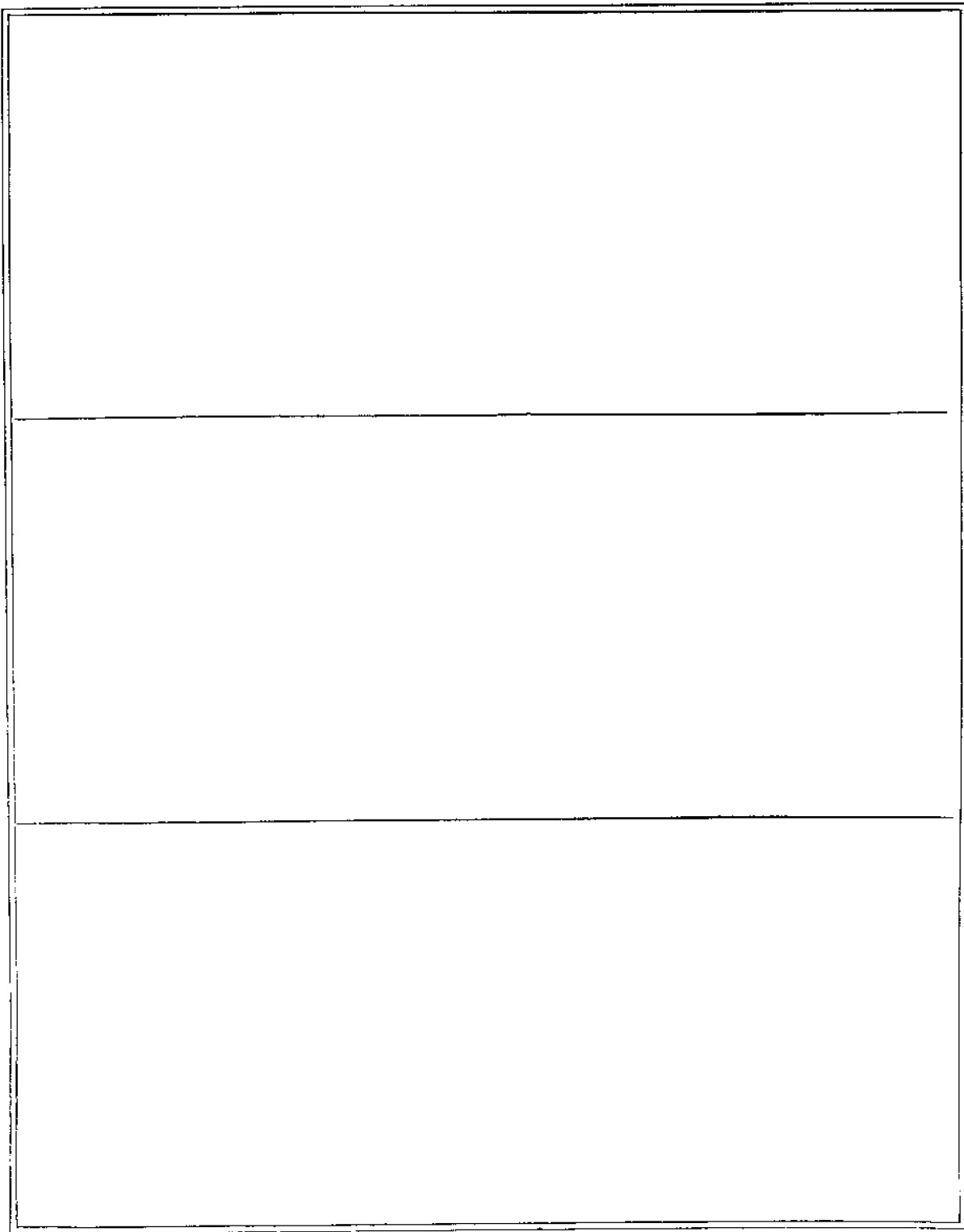
諸佛所說慈悲經 彼經中說行慈者
寧破骨髓出頭腦 不忍噉肉食衆生
如佛所說食肉者 此人行慈不滿足
常受短命多病身 迷沒生死不成佛
時彼仙人說此偈已。因發誓言。願我世世不起殺想恒不噉肉。入白光明慈三昧。乃至成佛制斷肉戒。作此語已。自投火坑與兔併命。是時天地六種震動。天神力故樹放光明。金色晃曜照千國土。時彼國中諸人民等。見金色光從山樹出。尋光來至。既見仙人及以二兔死在火中。見所說偈并得佛經。持還上王。王聞此法傳告共宣。令聞此者皆發無上正真道心。

佛告式乾。汝今當知。爾時白兔王者。今現我身釋迦文尼佛是。時兔兒者今羅睺羅是。時誦經仙人者。今此衆中婆羅門子彌勒菩薩摩訶薩是。我涅槃後五十六億萬歲。當於娑羅樹下。得成佛道。轉妙法輪。時五百群兔者。今摩訶迦葉等五百比丘是。時二百五十山樹神者。舍利弗目犍連等二百五十比丘是。時千國王。跋陀婆羅等千菩薩是。彼王國土諸人民等得聞經者。從我出世乃至樓至。於其中間受法弟子得道者是。佛告式乾。菩薩求法勤苦歷劫不惜身命。雖復從報受畜生身。常能爲法不惜軀命。投於火坑以身供養。便得超越九百萬億劫生死之罪。於是得在恒河沙等無量諸佛先。先彌勒前得成佛道。汝等云何不勸爲法。佛說

●能二推● ②天一世● ③技二伎● ④義二義● ⑤兩二兩● ⑥婆羅門● ⑦婆羅門● ⑧婆羅門● ⑨婆羅門● ⑩婆羅門● ⑪婆羅門● ⑫婆羅門● ⑬婆羅門● ⑭婆羅門● ⑮婆羅門● ⑯婆羅門● ⑰婆羅門● ⑱婆羅門● ⑲婆羅門● ⑳婆羅門● ㉑婆羅門● ㉒婆羅門● ㉓婆羅門● ㉔婆羅門● ㉕婆羅門● ㉖婆羅門● ㉗婆羅門● ㉘婆羅門● ㉙婆羅門● ㉚婆羅門● ㉛婆羅門● ㉜婆羅門● ㉝婆羅門● ㉞婆羅門● ㉟婆羅門● ㊱婆羅門● ㊲婆羅門● ㊳婆羅門● ㊴婆羅門● ㊵婆羅門● ㊶婆羅門● ㊷婆羅門● ㊸婆羅門● ㊹婆羅門● ㊺婆羅門● ㊻婆羅門● ㊼婆羅門● ㊽婆羅門● ㊾婆羅門● ㊿婆羅門● 一八三 一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

是語時。式乾等五百梵志求佛出家。佛言善來。鬚髮自落。即成沙門。佛爲說法。豁然意解。成阿羅漢。八萬諸天亦發阿耨多羅三藐三菩提心。時會大衆聞佛所說。各各稱讚菩薩所行。舍利弗白佛言。時彼仙人投火坑已。爲生何處。佛告舍利弗。時彼仙人投火坑已。生於梵世。普爲一切說大梵法。乃至成佛轉大梵輪。所說經典亦名慈三昧光大悲海雲。所制波羅提木叉。不行慈者名犯禁人。其食肉者犯於重禁。後身生處常飲熱銅。至彼仙人得作佛時。如彌勒菩薩下生經說。尊者阿難。聞佛所說。即從^①坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌。向佛叉手長跪。而白佛言。世尊。彌勒成佛所說戒法。乃以慈心制不食肉。爲犯重禁。甚奇甚特。時會大衆異口同音。皆共稱讚。彼國衆生不食肉戒。願生彼國。世尊悉記當得往生。尊者阿難。復白佛言。當何名此經。云何受持之。佛告阿難。此法之要。名^②白兔。王菩薩不惜身命爲無上道。亦名一切智光明仙人慈心因緣不食肉經。如是受持。尊者阿難及諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

修行本起經卷上

後漢西域三藏竺大力共康孟詳譯
現變品第一

聞如是。一時佛在迦維羅衛國。釋氏精舍尼拘陀樹下。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢。已從先佛。淨修梵行。諸漏已盡。意解無垢。衆智自在。曉了諸法。離於重擔。遠得所願。三處已盡。正解已解。三神滿具。六通已達。比丘尼衆。大伏愛等五百人。不可計。諸優婆塞優婆夷四輩。普集諸異學婆羅門尼健等。不可計。都悉來會。一切諸四天王。忉利天王。炎天王。兜術天王。尼摩羅提天王。波羅尼蜜天王。梵天王。乃至阿迦膩吒天王。各與無央數衆。皆悉來會。諸龍王阿須倫。迦留羅。眞陀羅。摩休勒。一尊神。復各與眷屬。皆悉來會。白淨王。無怒王。無怨王。甘露淨王。及迦維羅衛九億長者。名從官屬。一時來會爲佛作禮。却坐一面。

一切皆有疑意。便告摩訶目犍連。汝能爲恒薩阿竭。說本起乎。於是目犍連。即從座起。前整衣服。長跪叉手。白佛言。唯然世尊。今當承佛威神。持佛神力。爲一切故。當廣說之。佛言。宿命無數劫時。本爲凡人。初求佛道以來。精神受形。周遍五道。一身死壞。復受一身。生死無量。譬喻盡天下草木。斬以爲籌。計吾故身。不能數矣。夫極天地之始終。謂之一劫。而我更天地成壞者。不可稱載也。所以感傷世間貪意。長流沒於愛欲之海。吾獨欲反其原故。自勉而特出。是以世世勤苦。不以爲勞。虛心樂靜。無爲無欲。損己布施。至誠守戒。謙卑忍辱。勇猛精進。一心思微。學聖智慧。仁活天下。悲窮傷厄。慰沃憂感。育養衆生。救濟苦人。承事諸佛。別覺眞人。功勳累積。不可得記。至于昔者。錠光佛興世。有聖王號名燈盛治。在提和衛國。人民長壽。慈孝仁義。地沃豐盛。其世太平。生一太子。字爲燈光。聰明智慧。遠世之少變。聖王愛念。甚奇其異。臨壽終時。爾付太子。太子燈光念計無常。傳國授弟。即時出家。行作沙門。道成號佛無上至尊。神德光明。無晝無夜。從比丘衆六十二萬。遊行世界。開化群生。當還提和衛國。度脫種姓及國臣民。與諸大衆。遊詣本國。是時國中。百官群臣。謂佛大衆來攻奪國。皆共議言。今當與師。逆往拒之。不宜與國。即時相率。欲以向佛。佛以六通。逆照其心。化作大城。廣大嚴峻。與彼城對。佛哀國人。欲令解脫。卽化二城。變

爲琉璃。其城洞達。內外相照。復化六十萬比丘。如佛無異。變化示現。王見惶怖。疑解心伏。卽出詣佛。叩頭自悔。稟性空頑。惡意向佛。愚人所誤。幸唯原之。願佛便還精舍。七日之中。當修所供。奉迎至尊。佛知其意。默然便還。於是其王問諸群臣。奉迎聖王。其法云何。諸臣言。迎遮迦越王法。莊嚴國土。面四十里。平治道路。香汁灑地。金銀珍琦。七寶欄楯。起諸幢幡。繡綵花蓋。城門街巷。莊嚴校飾。彈琴鼓樂。如忉利天。散花然燈。燒衆名香。敬侍道側。七日已辦。王勅群臣百官導從。躬親迎佛。佛哀人民。告諸比丘。嚴出應請。比丘受勅。行詣本國。佛告比丘。汝等見此供設嚴好。光目者不。昔吾承事。往古諸佛供養莊嚴。亦如今也。

是時有梵志儒童名無垢光。幼懷聰敏。志大。苞弘。隱居山林。守玄行禪。圖書秘藏。無所不知。心思供養奉報師恩。辭行開化道經丘聚。聚中梵志。名不樓陀。盛祀天祠。滿十二月。飯食供養。梵志徒衆。八萬四千人。歲終達嚩。金銀珍寶車馬牛羊。衣被綵繡。履屨。七寶之蓋。錫杖澡罐。最聰明智慧者。應受斯物。七日未竟。時儒童菩薩入彼衆中。論道說義。七日七夜。爾時其衆。欣踊無量。主人長者。甚大歡喜。以女賢意。施與菩薩。菩薩不受。唯取傘蓋錫杖深。纏履。金銀錢各一千。還上本師。其師歡喜。便共分布。儒童菩薩。復辭出行。時諸同學。各各贈送。

●西域三藏●沙門●●詳一詳●●伏衆二愛道●●集一具●●波二婆●●復十(尊)●●會來二來會●●目連連二目連●●目連連二目連●●反二返●●原二原●●二惟●●動二意●●燈二燈●●道二道●●廣二高●●唯二惟●●諸群臣二群臣●●嚴校二校●●迎二近●●勅二教●●若二包●●天二大●●禮二禮●●唯二惟●●

人一銀錢。遂行入國。見人欣然。忽忽平治道路。灑掃燒香。即問行人。用何等故。行人答曰。錠光佛。今日當來。施設供養。僞童聞佛歡喜踊躍。衣毛肅然。佛從何來。云何供養。行人對曰。唯持花香綵綵幢幡。於是菩薩便行入城。勤求供具。須臾周匝。了不可得。國人言。王禁花香。七日獨供。菩薩聞之。心甚不樂。須臾佛到。知童子心。時有一女。持瓶盛花。佛放光明。徹照花瓶。變為琉璃。內外相見。菩薩往趣。而說頌曰

銀錢凡五百 請買五莖花
奉上錠光佛 求我本所願

女時說頌答菩薩言

此花直數錢 乃願至五百
今求何等願 不惜銀錢寶

菩薩即答言

不求釋梵魔 四王轉輪聖
願我得成佛 度脫諸十方

女言善快哉

願我後世生 常當為君妻

菩薩即答言

女人多情態 壞人正道意
敗亂所求願 斷人布施心

女答菩薩言

女誓後世生 隨君所施與
兒子及我身 今佛知我意

仁者慈愍我

此華便可得 唯賜求所願

即時思宿命

觀視其本行

●以五百世 曾為菩薩妻

於是便可之。歡喜受花去。意甚大悅。今我女弱。不能得前。請寄二華。以上於佛。即時佛到。國王臣民。長者居士。眷屬圍遶。數千百重。菩薩欲前散花。不能得前。佛知至意。化地作泥。人眾兩披。爾乃得前。便散五華。皆止空中。變成花蓋。面七十里。二花住佛兩肩上。如根生。菩薩歡喜。布髮著地。願得隨之。佛言。豈可隨乎。菩薩對曰。唯佛能隨。佛乃隨之。即住而笑。口中五色光出。離口七尺。分為兩分。一光繞佛三匝。光照三千大千刹土。莫不得所。還從頂入。一光下入十八地獄。苦痛一時得安。諸弟子白佛言。佛不妄笑。願說其意。佛言。汝等見此童子不。唯然已見。世尊言。此童子於無數劫。所學清淨。降心棄命。捨欲守空。不起不滅。無倚之慈。積德行願。今得之矣。

佛告童子。汝却後百劫。當得作佛。名釋迦女。

漢言。如來無所著至真等正覺。劫名波陀。

漢言。世界名沙。榕。漢言。父名白淨。母名摩耶。妻名裘夷。子名羅雲。侍者名阿難。右面弟子。名舍利弗。左面弟子。名摩訶目犍連。教化五濁世人。度脫十方。當如我也。於是能仁菩薩。以得決言。踊躍歡喜。疑解望止。燦然無想。寂而入定。便速清淨。不起法忍。即時身踊。懸在空中。去地七仞。從上來下。稽首佛足。便作沙門。佛說偈言。

汝當於是世 把草坐樹下
戒力定慧力 降伏魔官屬

汝行聖人場 打震甘露鼓

慈念衆生故 續轉無上輪

汝當於是世 善權無上慧

九十六外道 皆令得法眼

汝當於是世 慈哀行四恩

施惠法甘露 滅除三毒病

能仁菩薩。承事錠光。至于泥曰。奉戒清淨。守護正法。慈悲喜護。惠施仁愛。利人等利。救濟不憊。壽終上生兜術天上。欲救一切攝度盲冥。從上來下。為轉輪王。飛行皇帝。七寶導從。何等為七。一金輪寶。二神珠寶。三玉女寶。四典寶藏臣。五典兵臣。六紺馬寶珠髦。七白象寶珠髦尾。金輪寶者。輪有千輻。雕文刻鏤。衆寶填廁。光明洞達。絕日月光。當在王上。王心有念。輪則為轉。案行天下。須臾周匝。是故名金輪寶也。神珠寶者。至二十九日月盡夜時。以珠懸於空中。在其國上。隨國大小。明照內外。如晝無異。是故名神珠寶也。玉女寶者。其身冬則溫煖。夏則清涼。口中青蓮花香。身梅檀香。食自消化。無大小便利之患。亦無女人惡露不淨髮與身等。不長不短。不白不黑。不肥不瘦。是以名為玉女寶也。典寶藏臣者。王欲得金銀琉璃水精摩尼真珠珊瑚珍寶時。舉手向地。地出七寶向水。水出七寶向山。山出七寶向石。石出七寶。是故名典寶藏臣也。典兵臣者。王意欲得四種兵馬兵象兵車兵步兵。臣白王言。欲得幾種兵。若干若萬。若至無數。願視之間。兵即已辦。行陣嚴整。是故名典

●國一(一)●國二(二)●國三(三)●國四(四)●國五(五)●國六(六)●國七(七)●國八(八)●國九(九)●國十(十)●國十一(十一)●國十二(十二)●國十三(十三)●國十四(十四)●國十五(十五)●國十六(十六)●國十七(十七)●國十八(十八)●國十九(十九)●國二十(二十)●國二十一(二十一)●國二十二(二十二)●國二十三(二十三)●國二十四(二十四)●國二十五(二十五)●國二十六(二十六)●國二十七(二十七)●國二十八(二十八)●國二十九(二十九)●國三十(三十)●國三十一(三十一)●國三十二(三十二)●國三十三(三十三)●國三十四(三十四)●國三十五(三十五)●國三十六(三十六)●國三十七(三十七)●國三十八(三十八)●國三十九(三十九)●國四十(四十)●國四十一(四十一)●國四十二(四十二)●國四十三(四十三)●國四十四(四十四)●國四十五(四十五)●國四十六(四十六)●國四十七(四十七)●國四十八(四十八)●國四十九(四十九)●國五十(五十)●國五十一(五十一)●國五十二(五十二)●國五十三(五十三)●國五十四(五十四)●國五十五(五十五)●國五十六(五十六)●國五十七(五十七)●國五十八(五十八)●國五十九(五十九)●國六十(六十)●國六十一(六十一)●國六十二(六十二)●國六十三(六十三)●國六十四(六十四)●國六十五(六十五)●國六十六(六十六)●國六十七(六十七)●國六十八(六十八)●國六十九(六十九)●國七十(七十)●國七十一(七十一)●國七十二(七十二)●國七十三(七十三)●國七十四(七十四)●國七十五(七十五)●國七十六(七十六)●國七十七(七十七)●國七十八(七十八)●國七十九(七十九)●國八十(八十)●國八十一(八十一)●國八十二(八十二)●國八十三(八十三)●國八十四(八十四)●國八十五(八十五)●國八十六(八十六)●國八十七(八十七)●國八十八(八十八)●國八十九(八十九)●國九十(九十)●國九十一(九十一)●國九十二(九十二)●國九十三(九十三)●國九十四(九十四)●國九十五(九十五)●國九十六(九十六)●國九十七(九十七)●國九十八(九十八)●國九十九(九十九)●國一百(一百)

兵臣也。紺馬寶者。馬。青紺色。髦鬣貫珠。搗摩洗刷。珠則墮落。須臾之間。更生如故。其珠鮮潔。又躍於前。鳴聲于遠。聞一由旬。王時乘騎。案行天下。朝去暮還。亦不疲極。馬脚觸塵。皆成金沙。是故名爲紺馬寶也。白象寶者。色白。紺目。七。肢平時。力過百象。髦尾貫珠。既鮮且潔。口有六牙。牙七寶色。若王乘時。一日之中。周遍天下。朝往暮返。不勞不疲。若行。渡水。水不搖動。足亦不濡。是故名爲白象寶也。爾時人民。壽八萬四千歲。後宮姝女。各八萬四千。王有千子。仁慈勇武。一人當千。聖王治。正。戒德十善。教授人民。天下太平。風雨順時。五穀熟成。食之少病。味若甘露。氣力豐盛。唯有七病。一者寒。二者熱。三者飢。四者渴。五者大便。六者小便。七者意所欲。聖王壽盡。又昇梵天。爲梵天王。上爲天帝。下爲聖主。各三十六。反。終而復始。欲度人故。隨時而出。菩薩勤苦。經歷三阿僧祇劫。劫垂欲盡。惡傷一切。輪轉無際。爲衆生故。投身餓虎。勇猛精進。超踰九劫。能仁菩薩。於九十一劫。修道德。學佛意。行六度無極。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。善權方便。慈悲喜護。育養衆生。如視赤子。承事諸佛。積德無限。果劫勤苦。通十地行。在一生補處。功成志就。神智無量。期運之至。當下作佛。於兜術天上。與四種觀。觀視土地。觀視父母。生何國中。教化之宜。先當度誰。白淨王者。是吾累世所生之父。拘利刹帝有二女。時在後園池中。

沐浴。菩薩舉手指言。是吾世世所生母也。當往就生。時有五百梵志。皆有五神通。飛過宮城。不能得度。驚而相謂。吾等神足。石壁皆過。因何等故。今不得度。梵志師言。汝見此二女不。一女當生三十二相大人。一女當生三十相人。是其威神。令吾等失神足。是時音聲。普聞天下。是時白淨王。歡喜踊躍。食得飛行。皇帝來生其家。即便求索。迎爲妻。迦夷衛者。三千日月。萬二千天地之中央也。過去來今諸佛。皆生此地。

菩薩降身品第二

於是能仁菩薩。化乘白象。來就母胎。用四月八日。夫人沐浴。浴著新衣畢。小如安身。夢見空中有乘白象。光明悉照天下。彈琴鼓樂。絃歌之聲。散花燒香。來詣我上。忽然不現。夫人驚。王即問曰。何故驚動。夫人言。向於夢中。見乘白象者。空中飛來。彈琴鼓樂。散花燒香。來在我上。忽不復現。是以驚覺。王意恐懼。心爲不樂。便召相師隨若耶。占其所夢。相師言。此夢者。是王福慶。聖神降胎。故有是夢。生子處家。當爲轉輪飛行皇帝。出家學道。當得作佛。度脫十方。王意歡喜。於是夫人。身意和雅。而說偈言。

今我所懷胎 必是摩訶薩
姪邪嫉止 身心清淨安
心常樂布施 持戒忍精進
定意入三昧 智慧廣度人
觀察大王身 敬如父以兄
瞻惑人民類 亦如己赤子

疾病醫藥療 飢寒施衣食
憐貧敬尊老 樂令生老滅
諸在獄閉繫 毒苦愁怖惱
願王加大慈 一時赦罪過
今我不欲聞 世俗音樂聲
志趣山林宴 清淨寂默定

於是聖散諸小國王。聞大王夫人有娠。皆來朝賀。各以金銀珍寶衣被花香。敬心奉貢。稱吉。無量夫人。舉手攘之。不欲勞煩。自夫人懷妊。天獻衆味。補益精氣。自然飽滿。不復憂王厨。十月已滿。太子身成。到四月七日。夫人出遊。過流民樹下。衆花開。明星出。時。夫人攀樹枝。便從右脇生墮地。行七步。舉手而言。天上天下。唯我爲尊。三界皆苦。吾當安之。應時天地大動。三千大千刹土。莫不大明。釋梵四王。與其官屬諸龍鬼神。聞又捷陀羅阿須倫。皆來侍衛。有龍王兄弟。一名迦羅。二名鬱迦羅。左雨溫水。右雨冷泉。釋梵摩持天衣。天之雨花香。彈琴鼓樂。熏香燒香。擣香澤香。虛空側塞。夫人抱太子。乘交龍車。幢幡伎樂。導從還宮。王聞太子生。心懷喜。即與大衆百官群臣梵志居士長者相師。俱出往迎。王馬足觸地。五百伏藏。一時發出。海行興利。於時集至梵志相師。普稱萬歲。即名太子。號爲悉達。王見釋梵四王諸天龍神彌滿空中。敬心肅然。不識下馬禮太子。時未至城門。路側神廟一國所宗。梵志相師咸言。宜將太子禮拜神像。即抱入廟。諸神形像。皆悉顯現。梵志

○青紺一紺青 ○搗摩一搗厚 ○又二有 ○還一返 ○紺一絕 ○肢二肢 ○漢二漢 ○正二政 ○反二返 ○育發二養育 ○志二事 ○(之)一 ○沐一沐 ○(也)一 ○謂二謂 ○通一通 ○生二生 ○三十相三十二相大 ○今二今 ○身二神 ○絃二絃 ○媛二身 ○七二八 ○化二化 ○手十(住) ○二二 ○宗二宗

相師一切大衆。皆言。太子。實神實妙。威德感化。天神歸命。咸稱太子。號天中天。於是還宮。天降瑞應。三十有二。一者地爲大動。近墟皆平。二者道巷自淨。臭處更香。三者國界枯樹。皆生花葉。四者苑園自然生奇甘果。五者陸地生蓮花。大如車輪。六者地中伏藏。悉自發出。七者中藏寶物。開現精明。八者篋筒衣被。被在。柁架。九者衆川萬流。停住澄清。十者風雲雲除。空中清明。十一者天爲四面。細雨澤香。十二者明月神珠懸於殿堂。十三者空中火燭。爲不復用。十四者日月星辰。皆住不行。十五滿星下現。侍太子生。十六梵寶蓋。彌覆宮上。十七八方之神。奉寶來獻。十八天百味飯。自然在前。十九寶蓋萬口。懸盛甘露。二十天神牽七寶。交露車至。二十一五百白象子。自然羅在殿前。二十二五百白師子子。從雪山出。羅住城門。二十三諸嫗女。現伎女肩。二十四諸龍王女。繞宮而住。二十五天萬玉女。把孔雀拂。現宮牆上。二十六天諸嫗女持金瓶盛香汁。列住空中侍。二十七樂皆下。同時俱作。二十八地獄皆休毒痛不行。二十九毒蟲隱伏。吉鳥翔鳴。三十漁獵怨惡。一時慈心。三十一境內孕婦。生者悉男。聲皆瘖瘡。癢殘百病。皆悉除愈。三十二樹神人現。低首禮侍。當此之時。十六大國。莫不雅奇。款未曾有。於是香山有道士名阿夷。中夜覺天地大動。觀見光明。輝赫非常。山中有花。名優曇鉢。

鉢。花中自然生師子。王墮地。便行七步。舉頭而吼。面四十里。其中飛鳥走獸。蜎蜎行蠕動之類。莫不驚伏。阿夷念言。世間有佛。應現此瑞。今世五濁盛惡。何故有此吉祥瑞應。天曉飛到迦維衛國。未及國城。四十里外。忽然落地。心甚驚喜。此必有佛。於我無疑。步詣宮門。門監白王。阿夷在門。王愕然曰。阿夷常飛。今者何故在門求通。王即出禮拜迎。澡洗沐浴。施新衣服。問訊。今日臨願。勞屈尊聖。阿夷答言。聞大王夫人太子故來瞻省。勸其內人。抱太子出。侍女白言。太子疲倦。始得安眠。阿夷喜悅。便說偈言。

大雄常自覺 覺諸不覺者
歷劫無睡眠 豈當眠寐乎
於是侍女。抱太子出。欲以太子向阿夷禮。阿夷便驚起。前禮太子足。國王及群臣。見國師阿夷敬禮太子。心便悚然。益知至尊。即頭面禮太子足。阿夷猛力。迴伏百壯士。方抱太子。筋骨委震。見奇相三十二八十種好。身如金剛。殊妙難量。悉如祕藏。必當成佛。於我無疑。淚下哽咽。悲不能言。時王惶怖。請問。太子有不祥乎。吉凶願告。幸勿有難。阿夷自抑。即便說偈言。

今生大聖人 除世諸災患
傷我自無福 七日當命終
不見神變化 說法雨世間
今與太子別 是故自悲泣
太子舉手言 五道十方人

吾當盡教化 皆令得其所
本我意所願 當度薩和薩
一人不得道 吾不入泥洹
於是阿夷。喜重禮太子足。白淨王怖止歡喜。而說偈言。

太子有何相 當何治於世
願爲一一說 諸相有何福
時阿夷以偈答王言。

今觀太子身 金色堅固志
無上金剛杵 春破姪欲山
大人相滿具 足下安平趾
居國常平治 出家等正覺
手足輪相現 其好有三轡
是故轉法輪 得佛三界尊
鹿脂而龍髯 隱相陰馬藏
觀者無有厭 是故法清淨
纖長手臂指 軟掌執中里
是故法久長 千歲在世教
皮毛柔軟細 右旋不受塵
金色鈎鎖骨 是故伏外道
方身師子臆 旋轉不阿曲
平住手過膝 是故一切禮
身有七處滿 千子力當敵
菩薩宿作行 是故無怨惡
口含四十齒 方白而齊平
甘露法率衆 是故有七寶
頻車如師子 四牙萬字現
佛德現天下 是故豐三世
味味次第味 所食識其味

一寶一寶 二王 三王 四王 五王 六王 七王 八王 九王 十王 十一王 十二王 十三王 十四王 十五王 十六王 十七王 十八王 十九王 二十王 二十一王 二十二王 二十三王 二十四王 二十五王 二十六王 二十七王 二十八王 二十九王 三十王 三十一王 三十二王 三十三王 三十四王 三十五王 三十六王 三十七王 三十八王 三十九王 四十王 四十一王 四十二王 四十三王 四十四王 四十五王 四十六王 四十七王 四十八王 四十九王 五十王 五十一王 五十二王 五十三王 五十四王 五十五王 五十六王 五十七王 五十八王 五十九王 六十王 六十一王 六十二王 六十三王 六十四王 六十五王 六十六王 六十七王 六十八王 六十九王 七十王 七十一王 七十二王 七十三王 七十四王 七十五王 七十六王 七十七王 七十八王 七十九王 八十王 八十一王 八十二王 八十三王 八十四王 八十五王 八十六王 八十七王 八十八王 八十九王 九十王 九十一王 九十二王 九十三王 九十四王 九十五王 九十六王 九十七王 九十八王 九十九王 一百王

附錄

於是太子迴車還宮。慙念衆生有老病死苦惱大患。憂思不食。王問其僕。太子出遊。寧有樂乎。即答王言。逢見死人。遂致不樂。數年小差。復欲遊觀。嚴駕出北城門。天復化作沙門。法服持鉢。行步安詳。目不離前。太子問曰。此爲何人。其僕答曰。沙門也。何等爲沙

第一禪日光赫奕樹爲曲枝隨隨其軀王念太子常在宮中未曾執苦卽問其僕太子何如對言今在閑浮樹下一心禪定王曰吾令監作欲亂其思然故禪定在家何異王勸罷獨便往迎之遙見太子樹枝曲蔭神曜非常不識下馬爲作禮時卽與俱還未

今我不樂世 車匿莫稽留
使吾本願成 除汝三世苦
於是車匿卽行被馬馬便跳踉不可得近
還白太子馬今不可得被菩薩自往拊拍
馬背而說頌言
在於生死久 騎乘絕於今

图 4-1-2

如令諸惡行盡無有實
假令如是誰不樂世者
如令諸天食福常不動
如令世人壽命得常存
如令諸處所不爲行趣
假令如是誰不樂世者
如令諸陰蓋不爲怨家
如令諸六入無有苦惱
如令一切世間爲不苦
假令如是誰不樂世者

於是如諸君言。不當預愛。使我爲王。老到病至。若當死時。寧有代我受此厄者。不。如無有代。胡可勿愛。天下有慈父孝子。愛微骨髓。至當死時。不得相代。若此僞身。苦至之日。雖居高位。六親在側。如爲盲人設燭。何益於無眼者。吾觀衆行。一切無常。皆化非真。榮少苦多。身非已有。世間虛無。難得久居。物生有死。事成有敗。安則有危。得則有亡。萬物紛擾。皆當歸空。精神無形。躁濁不明。行致死生之厄。非直一受而已也。但爲貪愛。蔽在癡網。沒生死河。莫之能覺。故吾欲入山。一心思四空淨。度色滅慧。斷求念空。無所適莫。是將反其。原而歸其本。始出其根。如我願得乃可大安。瓶沙王及諸耆長。歡喜意解。太子志妙。世間難有。必得佛道。願先度我。太子默然而逝。復前念言。今我入山。當用寶衣爲。世間。癡人。皆爲財所危。即便見獵師。驅遊被法衣。太子喜念言。此則真人衣。度世慈悲服。獵者何故著。

心念欲貿易成我志。所願便持金鍍衣。寶。所法震越。獵者內歡喜。菩薩亦俱然。太子被震越。柔軟鮮且潔。顧視僧伽梨。過佛無差別。於是遂入山。菩薩得法服欣喜光。照耀山林。諸道士。一名爲阿蘭。二名爲迦蘭。學來積年。四禪具足。獲致五通。見光驚怖。此何瑞應。便共出觀。遙見太子是爲悉達。今果出家。善來悉達。便坐是樹。冷泉美果。今可食之。而作頌曰

日王初出時 在於山頂上
是故慧明照 一切諸群生
若有觀面像 終竟不知厭
是故道德最 無雙無有比
是時菩薩而說頌曰

雖修四定意 不知無上慧
道心正爲本 不在事邪神
行俗謂爲真 長夜求梵天
是故不識道 輪轉墮生死
於是菩薩。行起慈心。遍念衆生老耄事。恐不免疾病死喪之痛。欲令解脫。以一其意而起悲心。悲傷一切。皆有饑渴寒暑得失罪咎艱難之患。欲令安隱。以一其意而起喜心。念諸世間。皆有憂苦恐怖遭逢之患。欲令淡泊。以一其意而起護心。欲度五道八難衆生。愚蔽障聞。不見正道。念欲成濟。使得無爲。以一其意得善不喜。逢惡不憂。捨世八事。利衰毀譽。稱譏苦樂。不以傾動。成二禪行。復前到斯那月。其川平正。多衆果樹。處處皆有流泉浴池。其中清潔。無有蚊蜂蚊

蛇蠅蚤。川中道士。名爲斯那。教授弟子等五百人。修其所術。於是菩薩坐娑羅樹下。便爲一切志求無上正真之道。諸天奉甘露。菩薩一不肯受。自誓日食一麻一米。以續精氣。端坐六年。形體羸瘦。皮骨相連。玄。精靜。寂默一心。內思安般。一數二隨三止四觀五還六淨。遊志三四出十二門。無分散意。神通妙達。棄欲惡法。無復五蓋。不受五欲。衆惡自滅。念計分明。思視無爲。譬如健人得勝怨家。意以清淨。成三禪行。天帝釋意念言。菩薩坐樹下。六年已滿。形體羸瘦。今當使世間人。奉轉輪王食。補六年之飢虛。便感斯那二女。使於夢中見天下盡成爲水。中有一花七寶光色。須臾便萎。失其本色。見有一人。以水灑上。更生如故。水中衆花。始生萌芽。覆水而出。二女夢寤。怪未曾有。即啓語父。其父不解。盡問耆年。皆不能說。天帝復下化作梵志。爲女解夢言。汝見天下水中生一花者。是白淨王太子初生時。今在樹下六年。身羸形瘦。是花萎時。見一人水灑更生者。是能獻食者。小花萌芽欲出者。是五道生死人也。時天帝釋。即說偈言

六年不傾。亦不念飢寒
精進無所著。形瘦骨皮連
汝等修敬意。奉獻於菩薩
現世獲大福。後世受果報

女言。獻食者其法云何。梵志答言。當取五百牛乳。展轉相飲。至于半。第一牛。灌

◎得常二常得 ◎滋二陰 ◎是十(太子昔) ◎(不)一 ◎反二返 ◎原二源 ◎變十(風) ◎斷二斷 ◎所法二取法衣 ◎過二過 ◎性二性 ◎便二可 ◎終竟二緣 ◎而一 ◎日二日 ◎六(六年勤苦品第六)七字十於 ◎(皆)一 ◎情二情 ◎芽二牙 ◎而二如 ◎猶二猶 ◎骨皮二皮骨 ◎滋二滋

身中出水火。能履水行虛。身不落墜。坐臥空中。如飛鳥翔。立能及天。手捫日月。欲身平立。至梵自在。眼徹視。耳洞聽。意預知。諸天人龍鬼神。岐行蠕動之類。身行口言心所念。悉見聞知。諸有貪婬無貪婬者。有瞋怒無瞋怒者。有愚癡無愚癡者。有愛欲無愛欲者。有大志行無大志行者。有內行無內外行者。有念善不念善者。有一心無一心者。有解脫意無解脫意者。一切悉知。菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字。一一分別。一世十世。百千萬億萬無數世事。至于天地一劫崩壞空荒之時。一劫始成。人物初興。能知十劫百劫至于千萬億無數劫中。內外姓字。衣食苦樂。壽命長短。死此生彼。展轉所趣。從上頭始。諸所更身。生長老終。形色好醜。賢愚苦樂。一切三界。皆分別知。見人鬼神。各自隨行。生五道中。或墮地獄。成墮畜生。或作鬼神。或生天上。或入人形。有生豪貴富樂家者。有生卑鄙貧賤家者。知衆生或五陰自覺。一色像。二痛痒。三思想。四行作。五魂識。皆習五欲。眼貪色。耳貪聲。鼻貪香。舌貪味。身貪細滑。牽於愛欲。或於財色思想安樂。從是生諸惡本。從惡致苦。能斷愛習。不隨婬心。大知毛髮。受行八道。則衆苦滅。譬如無薪亦無火。是謂無爲度世之道。菩薩自知。已棄惡本。無婬怒癡。生四死五陰諸種悉斷。無餘災孽所作已成。智慧已了。明星出時。廓然大悟。得無上正真道。爲最

①妹一妹◎②〔等〕一③④鮮一矛◎⑤詳一明◎⑥成一城◎⑦叫一呼◎⑧為一慮◎⑨中一昨◎⑩按一接◎⑪官一眷◎⑫執
 一助◎⑬悟一語◎⑭汝等一汝◎⑮垓一諸◎⑯讀一讀◎⑰從一縱◎⑱儒一滿◎⑲戒一自◎⑳預一預◎㉑億萬
 一萬◎㉒讀一讀◎㉓初翼一興時◎㉔第二◎㉕拜一讀◎㉖死十(已盡)◎㉗災慶一災慶,我慶,我慶◎

正覺得佛十八法。有十神力四無所畏。佛十八法者。謂從得佛。至于泥洹。一。無失道。二。無空言。三。無妄志。四。無不淨意。五。無若干想。六。無不省視。七。志欲無滅。八。精進無滅。九。定意無滅。十。智慧無滅。十一。解脫無滅。十二。度知見無滅。十三。古世之事悉知見。十四。來世之事悉知見。十五。今世之事悉知見。十六。攬衆身行化以始所知。十七。攬衆言行化以始所知。十八。攬衆意行化以始所知。是爲佛十八不共之法。十神力者。諸佛悉見知。深微隱遠。是處非處。明暗如有。一力也。佛悉明知。來今往古所造行地。其受報處。二力也。佛悉分別天人衆生彼彼異念。三力也。佛知衆生若干種語及度世語。四力也。佛悉了知世間難種無量情態。五力也。佛能現禪。解定行。餘衆勞靜。六力也。佛知欲轉知欲解要在所宜行。七力也。佛智如海。善言無量。追誠一切宿命所更。八力也。佛天眼淨見人。物死神所出生。善惡殃福。隨行受報。九力也。佛漏已盡。無復縛著。神真寂智。自知見證。究暢道行。可作能作。無餘生死。其智明審。是爲佛十神力也。四無所畏者。佛神智正覺。無所不知。惡人。或言。佛。未悉知。至於梵。摩衆聖。皆莫能論佛之智故。獨步不懼。一無畏也。佛漏盡悉止。愚惑相言。佛漏未盡。至梵。摩衆聖。莫能論佛之志故。獨步不懼。二無畏也。佛說經戒。天下誦習。愚惑相言。佛經可過。至梵。摩衆聖。莫能論毀。佛正經故。獨步不懼。三無畏也。佛現道

義。言真而要。能度苦厄。愚惑相言。不能度苦。至梵摩衆聖。莫能論佛正道故。周行不懼。四無畏也。佛得是意。一切知見。坐自念言。是實微妙。難知難明。甚難得也。高而無上。廣不可極。淵而無下。深不可測。大。苞天地。細入無間。養育衆生。如視赤子。承事諸佛。積德無量。累劫勤苦。不忘其功也。今悉得之。善自頌曰

作福之報快 衆願皆得成
速疾入衆寂 皆得至泥洹
今覺佛極貴 棄淫淨無漏
一切能將導 從者必歡豫

是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下。德力降魔。覺慧神靜。三達無礙。度二賈客。提謂波利。授三自歸。及與五戒。爲清信士。念昔錠光。別我爲佛。汝後百劫。當得作佛。名釋迦文。如來至真等正覺。明行。成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號佛世尊。度脫衆生。如我今也。吾從是來。建立弘誓。奉行六度四等四恩三十七品。善權隨時。一切諸法。積累不倦。高行殊異。忍苦無量。功報不遺。大願果成。佛說經已。一切衆會。皆大歡喜。爲佛作禮而去

修行本起經卷下

No. 185

佛說太子瑞應本起經卷上

吳月支優婆塞支謙譯

佛言。吾自念宿命。無數劫時。本爲凡夫。初求佛道。已來。精神受形。周遍五道。一身死壞。復受一身。生死無量。譬喻盡天下草木。斬以爲籌。計吾故身。不能數矣。夫極天地之始終。謂之一劫。而我更天地成壞者。不可稱載也。所以感傷世間。貪意長流。沒於愛欲之海。吾獨欲反其源故。自勉而特出。是以世世勤苦。不以爲勞。虛心樂靜。無爲無欲。捐己布施。至誠守戒。謙卑忍辱。勇猛精進。一心思。微學聖智慧。仁活天下。悲窮傷厄。慰沃憂戚。育養衆生。救濟苦人。承事諸佛。別覺真人。功勳累積。不可得記。至于昔者。定光佛興世。有聖王。名曰制勝治。在鉢摩大國。民多壽樂。天下太平。時我爲菩薩。名曰儒童。幼懷聰敏。志大弘。隱居山澤。守玄行禪。聞世有佛。心獨喜歡。披鹿皮衣。行欲入國。道經丘聚。聚中道士。有五百人。菩薩過之。終日竟夜。論道說義。師徒皆悅。臨當別時。五百人。各送銀錢一枚。菩薩受之。入城見民。欣然忽忽。平治道路。灑掃燒香。即問行者。用何等故。行人答曰。今日佛當來入城。菩薩大喜。自念甚快。今得見佛。當求我願。語頃王家女過。厥名瞿夷。挾水瓶持七枚

○日一泄 ○淨一靜 ○(諸)一 ○見知一知見 ○解十(脫) ○或一惑 ○未一不 ○摩一魔 ○佛十(之) ○知一
智 ○山一包 ○忘一亡 ○(也)一 ○善一喜 ○貨一草 ○摩一喜 ○別一病 ○成一足 ○(佛故) ○
一 ○夫一人 ○已一以 ○(欲)一 ○或一滅 ○歡一性 ○名一號名 ○摩一魔 ○放一放 ○(入
城)一 ○挾一協 ○

又請曰：姊可更取求。雇二百三百不肯。卽探囊中五百銀錢，盡用與之。瞿夷念華極直，數錢乃雇五百。貪其銀寶，與五莖華，自留二枚，迴別意疑。此何道士！披鹿皮衣，裁蔽形體，不惜銀錢寶，得五莖華，懽懽非恒。追呼男子，以誠告我。此華可得，不者奪卿。菩薩顯曰：買華從百錢至五百，以自交決。何宜相奪？女曰：我王家人，力能奪卿。菩薩然曰：欲以上佛所願耳。

謂夷曰善。願我後生。常爲君妻。好醜不。相離。必置心中。令佛知之。今我女弱。不能得前。請寄二華。以獻於佛。菩薩許焉。須臾佛到。國王臣民。皆迎拜謁。各散名華。華悉墮地。菩薩得見。佛散五莖華。皆止空中。當佛上如根生。無墮地者。後散二華。又。挾住佛兩肩。上。佛知至意。讚菩薩言。汝無數劫。所學清淨。降心棄命。捨欲守空。不起不滅。無谿之慈。積德行願。今得之矣。因記之曰。汝自是後。九十一劫。劫號爲賢。汝當作佛。名釋迦文。天竺釋迦國能文。爲佛教名能簡。菩薩已得四記言。疑解空止。霍然無想。寂而入定。便捷清淨。不起法忍。卽時輕舉。身昇虛空。去地七仞。從上來下。稽首佛足。見地濯濯。卽解皮衣。欲以覆之。不足掩泥。乃解髮布地。令佛蹈而過之。佛又稱曰。汝精進勇猛。後得佛時。當於五濁之世。度諸天人。不以爲難。必如我也。

菩薩承事定光。至于泥日。奉戒護法。壽終卽生第一天上。爲四天王。量天之壽。下生人間。作轉輪聖王。飛行皇帝。七寶自至。一金輪寶。二神珠寶。三紺馬寶。朱鬘璫。四白象寶。朱鬘尾。五玉女寶。六賢國寶。七聖導寶。八萬四千歲。壽終卽上生第二剎利天上。爲天帝釋。壽盡又昇第七梵天。爲梵天王。如是上作天帝。下爲聖主。各三十六反。周而復始。及其變化。隨時而現。或爲聖帝。或作儒林之宗。國師道士。在所現化。不可稱記。

菩薩於九十一劫。修道德。學佛意。通十地。行。在一生補處。後生第四兜術天上。爲諸天師。功成志就。神智無量。期運之至。當下作佛。託生天竺迦維羅衛國。父王名白淨。聰叡仁賢。夫人曰妙。節義溫良。迦維羅衛者。三千日月萬二千天地之中央也。佛之威神。至尊至重。不可生邊地。地爲傾圯。故處其中。周化十方。往古諸佛興。皆出於此。

菩薩初下。化乘白象。冠日之精。因母妻寢而示夢焉。從右脇入。夫人夢將。自知身重。王卽召問太卜。占其所夢。卦曰。道德所歸。世蒙其福。必懷聖子。菩薩在胎。清淨無有。臭穢。於是群臣詣小國王。問大王夫人有娠。皆來朝賀。菩薩於胎中。見外人拜。如摩羅穀而視。陰以手撻之。攘之者意。不欲攝人也。自夫人懷妊。天爲獻飲食。自然日至。夫人得而享之。不知所從來。不復饗王厨。

爲苦且辛。到四月八日夜明星出時。化從右脇生墮地。卽行七步。舉右手住而三言。天上天下。唯我爲尊。三界皆苦。何可樂者。是時天地大動。宮中盡明。梵釋神天。皆下於空中侍。四天王接置金網机上。以天香湯。浴太子身。身黃金色。有三十二相。光明徹照。上至二十八天。下至十八地獄。極佛境界。莫不大明。當此日夜。天降瑞應。有三十二種。一者地爲大動。坵墟皆平。二者道巷自淨。臭處更香。三者國界枯樹皆生華葉。四者苑園自然生寄甘果。五者陸地生蓮華大如車輪。六者地中伏藏悉自發出。七者中藏寶物開現精明。八者篋笥衣被。披在槐架。九者衆川萬流停住澄清。十者風雲霞除空中清明。十一天爲四面細雨澤香。十二明月神珠懸於殿堂。十三宮中火燭爲不復用。十四日月星辰皆住不行。十五沸星下現侍太子生。十六國釋梵寶蓋彌覆宮上。十七八方之神。捧寶來獻。十八天百味食自然在前。十九寶甕萬口懸盛甘露。二十天神牽七寶交露車至。二十一五百白象子自然羅住殿前。二十二五百白師子子。從雪山出羅住城門。二十三諸姝女現妓女肩。二十四諸龍王女繞宮而住。二十五天萬玉女把孔雀尾排現宮牆上。二十六天諸姝女持金瓶盛香汁列住空中侍。二十七天樂皆下同時俱作。二十八地獄皆休毒痛不行。二十九毒虫隱伏。吉鳥翔鳴。三十漁獵怨惡一時慈心。三十一境內孕婦產者悉男。雙盲瘡癰癰殘百

①憶二應②此二足③顯二足④以二已⑤聖二張⑥〔相〕一⑦佛十〔前〕⑧拱一快⑨然二豐⑩記二次
 ⑪猛一果⑫聖一監⑬周二終⑭作二爲⑮邪一斜⑯冠二頁⑰端二身⑱言十〔曰〕⑲机二機
 ⑳本三十二⑳三十本二⑳三十〔者〕㉑釋二天㉒準二準㉓廣二終

疾皆悉除愈。三十二樹神人現低首禮侍。當此之時。環場左右。莫不雅奇。歎未曾有。夫人即妻以白。乳母抱養。字名悉達。王告夫人。子生非凡。吾國有道人。名曰阿夷。年百餘歲。著舊多識。明曉相法。今欲共行相子可乎。夫人曰。佳。即嚴駕白象。導從。伎樂出詣道人。賜黃金白銀各一囊。道人不受。披髮相太子。見有三十二相。軀體金色。頂有肉髻。其髮紺青。眉間白毫。項有日光。目睛紺色。上下俱瞬。口四十齒。齒白齊平。方頰車廣。長舌七合。滿師子。身。平正。脩臂指長。足跟滿安平趾。手內外握。合綬掌手。足輪千輻理。陰馬藏。鹿脂腸。鈎鎖骨。毛右旋。一一孔一毛生。皮毛細軟。不受塵水。胸有万字。阿夷見此。乃增歎流淚。悲不能言。

王夫人懼。拜手而問。有不祥乎。願告其意。舉手答曰。吉無不利。敢賀大王。得生此神人。昨春天地大動。其正爲此矣。我相法曰。王者生子。而有三十二大人相者。處國當爲轉輪聖王。主四天下。七寶自至。行即能飛。兵仗不用。自然太平。若不樂天下。而棄家爲道者。當爲自然佛。度脫萬姓。傷我年已晚矣。當就後世。不觀佛興。不聞其經。故自悲耳。

王深知其能相。爲起宮室。作三時殿。各自異處。雨時居秋殿。暑時居涼殿。寒雪時居溫殿。遇五百妓女。擇取端正。不肥不瘦。不長不短。不白不黑。才能巧妙。各兼數妓。

皆以白珠名寶。環珞其身。百人一番。迭代宿衛。其殿前列種甘果樹。樹間浴池。池中奇華異類之鳥。數千百種。嚴飾光目。趣悅太子意。不欲令學道。宮牆牢固。門閉閉聲。使聞四十里。太子生日。王家青衣。亦生蒼頭。厥生白駒。及黃羊子。奴名車匿。馬名健陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘。適生七日。其母命終。以懷天師功福大故。上生初利。封受自然。菩薩本知母人之德。不堪受其禮故。因其將終。而從之生。

及至七歲。而索學書。乘羊車詣師門。時去聖久。書缺二字。以問於師。師不能達。反啓其志。至年十歲。妙才益顯。太子有從伯仲之子。兄弟二人。長名調達。其次曰難陀。調達雖有高世之才。自然難。然而自憐。常懷嫉意。請戲後園。的附鐵鼓。俱挽強而射之。太子每發。中的微鼓。二人不如。以爲鄙耻。久後又請。手搏於王前。要不如者。灌之以水。太子慈仁。雖見弟。不令身痛。二人久後復請。極力難陀。前奉鼻象。製之至庭。調達力壯。挽而撲之。太子含笑。徐前接象。舉擲牆外。使無死傷。於是二人。乃覺不如。王與左右。益知非恒。

至年十四。王出遊。欲觀施爲。王勅令左右百官導從。始出城東門。天帝化作病人。身瘦腹大。倚門壁而喘息。太子問曰。此爲何人。其僕曰。病人也。何謂爲病。對曰。凡病者。皆由風寒。或熱或冷。此人必以飲食不節。臥起無常。故得斯病。太子曰。一何苦哉。吾處

富貴。飲食快口。亦有不節。當復有病。與此何異。即迴車還。悲念人生俱有此患。豈以豪強。獨得免耶。遂憂不食。自念不能嬰此病也。王問其僕。太子出遊。寧不樂乎。對曰。遂見病人。以此不悅。王即增五百妓女。晝夜娛樂之。王心愁憂。恐其學道。數年小差。即復白王。閉在宮中。其日致久。思欲出遊。王不忍拒。預勅國中。太子當出。無令疾病。諸不潔淨在道側也。

太子駕乘。出南城門。天帝復化作老人。頭白背偻。拄杖羸步。太子問曰。此爲何人。其僕曰。老人也。何如爲老。對曰。年耆根熟。形變色衰。飲食不化。氣力虛微。坐起苦極。餘命無幾。故謂之老。太子曰。有何樂哉。日月流邁。時變歲移。物生於春。秋冬。悴枯。老至如電。身安足恃。迴車而還。惡念人生。下居天下。嬰此苦也。又憂不食。王悔令出。復增五百妓女。以娛樂之。

數年小差。復欲出遊。王曰。汝每出觀。還輒不樂。唯愛消瘦。又出何爲。太子曰。念彼苦耳。年大當差。王勅國中。莫使老病諸不潔淨在道側也。

太子駕乘。出西城門。天帝復化作死人。室家男女。持幡隨車。啼哭送之。太子又問。此爲何人。其僕曰。死人也。何如爲死。曰。死者盡也。壽有長短。福盡命終。氣絕神逝。形骸消索。故謂之死。人物一統。無生不終。太子曰。夫死痛矣。精神劇矣。生當有此老

王(與) 手(首) 日(一) 從(一) 夜(一) 妓(一) 有(一) 有(二) 有(三) 有(四) 有(五) 有(六) 有(七) 有(八) 有(九) 有(十) 有(十一) 有(十二) 有(十三) 有(十四) 有(十五) 有(十六) 有(十七) 有(十八) 有(十九) 有(二十) 有(二十一) 有(二十二) 有(二十三) 有(二十四) 有(二十五) 有(二十六) 有(二十七) 有(二十八) 有(二十九) 有(三十) 有(三十一) 有(三十二) 有(三十三) 有(三十四) 有(三十五) 有(三十六) 有(三十七) 有(三十八) 有(三十九) 有(四十) 有(四十一) 有(四十二) 有(四十三) 有(四十四) 有(四十五) 有(四十六) 有(四十七) 有(四十八) 有(四十九) 有(五十) 有(五十一) 有(五十二) 有(五十三) 有(五十四) 有(五十五) 有(五十六) 有(五十七) 有(五十八) 有(五十九) 有(六十) 有(六十一) 有(六十二) 有(六十三) 有(六十四) 有(六十五) 有(六十六) 有(六十七) 有(六十八) 有(六十九) 有(七十) 有(七十一) 有(七十二) 有(七十三) 有(七十四) 有(七十五) 有(七十六) 有(七十七) 有(七十八) 有(七十九) 有(八十) 有(八十一) 有(八十二) 有(八十三) 有(八十四) 有(八十五) 有(八十六) 有(八十七) 有(八十八) 有(八十九) 有(九十) 有(九十一) 有(九十二) 有(九十三) 有(九十四) 有(九十五) 有(九十六) 有(九十七) 有(九十八) 有(九十九) 有(一百)

病死苦。莫不熱中。迫而就之。不亦苦乎。吾見死者。形壞體化。而神不滅。隨行善惡。禍福自追。富貴無常。身爲危城。是故聖人常以身爲患。而愚者保之。至死無厭。吾不能復以死受生。往來五道。勞我精神。迴車而還。慙念天下有此三苦。憂不能食。王益不樂。曰。國是汝有。當理人物。何爲遠慮。以自疲苦。復增五百妓女。以娛樂之。

太子至年十七。王爲納妃。簡閱國中名女數千。無可意者。最後一女。名曰翟夷。端正好潔。天下第一。賢才過人。禮義備舉。是則宿命賣華女也。女子雖納。久而不接。婦人之情欲。有附近之意。太子曰。常得好華。置我中間。共視之。事好乎。翟夷具好華。又欲近之。太子曰。却此華有汁。汚。擦床席。久後復曰。得好白氈。置我中間。兩人觀之。不亦好乎。婦即具氈。又有近意。太子曰。却汝有污垢。必汚此氈。婦不敢近。傍側侍女。咸有疑意。謂不能男。太子以手。指妃腹曰。却後六年。爾當生男。遂以有身。於是太子復啓遊觀。出北城門。天帝復化作沙門。法服持鉢。視地而行。太子問曰。此爲何人。其僕曰。沙門也。何謂沙門。對曰。蓋聞。沙門之爲道也。捨家妻子。捐棄愛欲。斷絕六情。守戒無爲。其道清淨。得一心者。則萬邪滅矣。一心之道。謂之羅漢。羅漢者。真人也。聲色不能汚。榮位不能屈。難動如地。已免憂苦。存亡自在。太子曰。善哉。唯是爲快。即迴車還。齋思不食。念道清淨。不宜在家。當處山

澤。研精行禪。瞿夷心疑。知其欲去。坐起不離其側。至年十九。四月八日夜。天於窓中。叉手白言。時可去矣。太子仰而答曰。追有侍衛。欲去無從。天神卽。厭其妻諸妓女輩。皆令臥。睡。

太子徐起。聽妻氣息。視衆伎女。皆如木人。百節空。譬如芭蕉。中有亂頭。猶鼓委擔。伏琴。更相倚枕。臂脚垂地。鼻涕目淚。口中流涎。琴瑟箏笛。樂器縱橫。鳩鵲鴛鴦。警備之輩。皆悉淳昏而臥。太子遍觀。旋視其妻。具見形體。髮爪髓腦。骨齒髓髓。皮膚肌肉。筋脉肪血。心肺脾腎。肝膽腸胃。屎尿涕唾。外爲革囊。中盛臭處。無一可奇。強熏以香。飾以華彩。譬如假借當還。亦不得久計。百年之壽。以消其半。又多憂患。其樂無幾。婦妬敗德。令人愚癡。非彼諸佛別覺真人。所稱譽也。故曰。貪煙致老。瞋恚致病。愚癡致死。除此三者。乃可得道。

一心念是已。便起瞻沸星。夜其過半。見諸天。於上叉手。勸太子去。卽呼車匿。徐令被馬褰裳跨之。徘徊於庭。念開門當有聲。天王維摩。人知其意。卽使鬼神。擗舉馬足。并接車匿。躍出宮城。到於王田園浮樹下。明日宮中騷動。不知太子所在。千乘萬騎。絡繹而追。王因自到田上。遙見太子。坐於樹下。日光赫烈。樹爲曲枝。隨蔭其軀。王悚然悟驚。乃知其神。不識下馬。爲作禮時。太子亦卽前拜曰。自我爲子。希曾出國。今一適此。大王何宜枉來。願用時還。

今我所以欲離世者。以自所見。恩愛如夢。室家數娛。皆當別離。貪欲爲獄。難得免出。故曰。以欲網自蔽。以愛蓋自覆。自縛於獄。如魚入罾口。爲老死所伺。如犢求母乳。吾恒以是。當自覺悟。願求自然。欲除衆苦。諸未度者。吾欲度之。諸未解者。吾欲解之。諸不安者。吾欲安之。未見道者。欲令得道。故欲入山求我所願。得道當還。不忘此誓。王知其志固。惘然不知所言。便自還宮。謂翟夷曰。如吾子心。清白難動如地。不樂富貴。不慕於天下。唯道是欲。自期必速。於是太子。攀樹枝見耕者。舉壤出虫。烏隨啄吞。感傷衆生。魚鱗相咀。其不仁者。爲害滋甚。死墮惡道。求出良難。諸天雖樂。而亦非常。福盡則懼。罪至亦怖。禍福相承。生死彌久。觀見人間。上至二十八天。貴極而無道。皆與地獄對門。三惡道處。痛酷百端。歡樂暫有。憂畏延長。天地之間。無一可奇。吾不能復爲欲惑矣。卽起上馬。將車匿前行數十里。忽然見主五道大神。名曰賁識。最獨剛強。左執弓。右持箭。腰帶利劍。所居三道之衝。一曰天道。二曰人道。三曰三惡道。此所謂死者魂神。所當過見者也。太子到問。何道所從。賁識惶悚。投弓釋箭。解劍。遂巡示以天道曰。是道可從。行數十里。逢兩獵客。太子自念。我已棄家。在此山澤。不宜如凡人被服。衣有慾態也。乃脫身寶裘。與獵者貿鹿皮衣。到前下馬。

○危城二區城○ ○偶成○ ○(之意)一○ ○獻二於○ ○指十(其)○ ○身二城○ ○獸二鹿○ ○所二息○ ○伎二鼓○ ○聖二中○ ○猶二箭○ ○獵二鳥○ ○族二洪○ ○被二被○ ○熊二性○ ○久二開○ ○結二結○ ○悟二龍○ ○自二目○ ○死二蛇○ ○箭二箭○ ○自二目○ ○未二不○ ○洞二洞○ ○樂二以○ ○道二道○ ○擊二路○ ○非二無○ ○奇十(也)○ ○所二可○ ○以二之○

今覺佛極尊
棄姪淨無漏

一切能將導從者必歡預

夫福之報快 妙願皆得成

愍疾得上寂 吾將逝泥洹

佛初得道。自知食少身體虛輕。徐起入水洗浴。畢欲上岸。天按樹枝。得攀而出。旋往樹下。有五百青雀。飛來繞佛。三匝而去。復有長者女。始嫁有願生子男者。當作百味之糜。祠山樹神。後生得男喜。卽作糜盛以金鉢。其女鴻臚。釜杓不污。女益珍敬。卽與數女。俱入山中。望見好樹。卽遣婢先往掃除。婢到見佛。不知何神。還報女言。有神在樹下坐。女令婢戴百味之糜置頭上。前長跪上食并金鉢。佛言。汝等能有善意。必以現世得福見諸衆女遙拜而退。佛便食糜已。念先三佛。初得道時。皆有獻百味之食。并上金鉢。如此器者。今皆在文隣龍所。佛卽擲鉢水中。自然逆流。上水七里。墮前三鉢上。四器共累。相類如一。龍王歡喜。知復有佛。佛定意七日。不動不搖。樹神念佛。新得道快坐七日。未有獻食者。我當求人令飯佛。時適有五百賈人。從山一面過。車牛皆蹟不行。中有兩大人。一名提謂。二名波利。怖還與衆人俱詣樹神請福。神現光像言。今世有佛。在此優留國界尼連禪水邊。未有獻食者。汝曹幸先能有善意。必獲大福。賈人聞佛名。皆喜言。佛必獨大尊。天神所敬。非凡品也。卽和麩蜜。俱詣樹下。稽首上佛。佛念先古諸佛。哀受人施法。皆持鉢。不宜如餘道人手受食也。

○時四天王。卽遙知佛當用鉢。如人屈伸臂頃。俱到須那山上。如意所念。石中自然出四鉢。香淨潔無穢。四天王各取一鉢。還其上佛。願哀賈人。令得大福。方有鐵鉢。後弟子當用食。佛念取一鉢不快餘三意。便悉受四鉢。累置左手中。右手按之。合成一鉢。令四際現。佛受麤蜜。告諸賈人。○汝當歸命於佛。歸命於法。方有比丘衆。當預自歸。卽皆受教。各三自歸。佛起於異處食畢。祝願賈人言。今所布施。欲使食者。得充氣力。當令施家。世世得願。得色得力。得瞻得喜。安快無病。終保年壽。諸邪惡鬼。不得燒近。以有善意。立德本。○因諸善鬼神。當擁護。開示道地。得利諸偶。不使遮塞。無復艱患。人有○正見。以信尊敬。○潔淨不悔。施道德者。福德益大。所隨轉勝。吉無不利。日月五星。二十八宿。天神鬼王。常隨護助。四天王。賞別善人。東提頭賴。南維跋文。西○維樓勒。北拘均羅。當護汝等。令不遭橫。能有慧意。研精學問。敬佛法衆。棄捐衆惡。不自放恣。現受吉祥。種福得福。行道得道。以先見佛。一心○奉承。當爲從是致第一福。現世獲祐。快解見誦。富樂長壽。自致泥洹。時麤蜜冷。佛腹內風起。帝釋卽知。應時到閻浮提。○界上。取藥果。名呵梨勒。來白佛言。是果香美可服。最除內風。佛便食之。風卽除去。起到文隣。翳龍。無提水邊。坐定七日。不喘不息。光照水中。龍目得開。自識如前。見三佛光明。目輒得視。龍王歡喜沐浴。名香。○栴檀蘇合出水。見佛

相好。光影如樹有華。前繞佛七匝。身離佛圍四十里。龍有七頭。羅覆佛上。欲以障蔽蚊虻寒暑。時雨七日。龍一心不飢不渴。七日雨止。佛悟。龍化作年少道人。著好服飾。稽首問佛。佛得無寒。得無熱。得無爲蚊虻所螻近耶。佛時答言。

久得在屏處
思道其福快

昔所願欲聞 今₁₈以悉知快

不爲彼所撓 能安衆生快

度世三毒滅 得佛泥洹快

生世得覩佛 聞受經法快

得與辟支佛 真人會亦快

不與愚從事 得離惡人快

有點別真偽
知信正道快

佛告龍王^四汝當復自歸於佛。自歸於法。自歸於比丘僧。卽受三自歸。諸畜生中。是龍爲先見佛。佛以神足。移坐石室。自念本願。欲度衆生。思惟生死本。從十二因緣法起。法起故便有生死^五。若法滅者生死乃盡。作是故自得是。不作是是便息。一切衆生。意爲精神。窈窈冥冥。恍惚無形。自起識想。隨行受身。身無常主。神無常形。神心變化。躁濁難^六清。自生自滅。未曾休息。一念去。一念來。若水中泡。一^七滴滅一復興。至^八于三界欲色無色九神所止。皆繫於識。不得免苦。昧昧然不自覺。故謂之癡。莫知要道^九。夫得至妙。虛寂無念。不可以凡世間意知。世間道術。九十六種。各信所事。孰知其惑。皆樂生求安。貪欲嗜味。好於聲色^{一〇}。故不能樂佛道。佛道清淨。空

無所有凡計身萬物不可得常有。設當爲說。天下皆苦。空無所有。誰能信者。枯苦我耳。意欲默然。不爲世間說法。便入定意。佛放眉中光。上照七天。梵天知佛欲取泥洹。悲念三界皆爲長衰。終不得知度世之法。死即當復墮三惡道。何時當脫天下。久遠乃有佛耳。佛難得見。若優曇華。今我當爲天人請命求哀於佛。令止說經。即語帝釋。將天樂般遮。伎下到石室。佛方定意。覺般遮彈琴而歌。其辭曰

聽我歌十力 棄蓋寂定禪
光徹照七天 德香隨栴檀
上帝神妙來 默仰欲見尊
梵釋齋敬意 稽首欲受聞
佛所本行願 精進百劫勤
四等大布施 十方受弘恩
持戒淨無垢 慈軟護衆生
勇決入禪智 大悲數度經
苦行積無數 功勳成於今
戒忍定慧力 動地魔已擒
德普蓋天地 神智過靈聖
相好特無比 八聲震十方
志高於須彌 清妙莫能論
永離姪怒癡 無復老死患
唯哀從定覺 慙傷諸天人
爲開法寶藏 敷惠甘露珍
令從憂畏解 危厄得以安
迷惑見正道 邪疑覩真言
一切皆願樂 欲聽受無厭

當開無死法 垂化於無窮

佛意悉知便從定覺。梵天白佛言。從久遠以來。適復見佛耳。諸天喜踊。欲聞佛法。當爲世間說經。願莫般泥洹。衆生愚闇。無有慧眼。唯加慈導。令得解脫。諸天人中。多有賢善。好道易解。亦有精進。能受戒法。畏於地獄三惡道者。願開法藏。爲現甘露。受者必多。天下無佛時。我見餘道人。具有三毒。自意合作經典。人尙學其不至誠法。何況佛之清淨無姪怒癡。願佛說法。使衆生得聞至誠之道

佛言。善哉善哉。梵天。欲廣施安救諸世間。撫利寧濟。樂使解脫。我念世間。貪愛嗜欲。墮生老苦。少能自覺。本從十二因緣起。癡緣癡行緣行。識緣識。名像緣名像。六入緣六入。更樂緣更樂。痛緣痛。愛緣愛。受緣受。有緣有。生緣生。老死憂悲苦悶心惱。大患其有。精神從愛。轉受生死。欲得道者。當斷貪愛。滅除情欲。無爲無起。然則癡滅。癡滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名像滅。名像滅則六入滅。六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦悶心惱大患皆盡。是謂得道。唯佛覺此。微妙難明。夫此清淨無愚癡想。不可以世間凡夫意知。天下道術。九十六種。各有所事。或事天地日月五星。或事水火鬼神龍神。皆樂生求安。貪欲嗜味。好於聲色。故不能樂佛道。不聞佛經。不知要法。凡人意異。計身萬物謂可常有。設

當爲說目之所見。萬物無常。有身皆苦。身爲非身。空無所有。親戚家屬。悉非人所。正言似反。誰能信者。吾爲枯苦。不如取泥洹。故欲不言耳。梵天復曰

從無數劫人在世間。生死唯佛經難得聞。從佛在世能度極者。今以得願人中難有。

尊極無佛比。是故稽首禮。

世間縛著爲久在冥。今十力與神智無量。當開法藏施慧光明。照諸天人令得開解。

佛能度一切。是故願自歸。

從本發意誓爲苦人。勞謙積德。行願已成。無明老死長衰可惡。當施法樂救諸病痛。

慈哀無過佛。是故稽首請。

佛已可梵天念誰可先度者。昔者父王遣五人侍我。今在山中。即復道還。五人見佛。自相謂言。是人來者。慎莫與起也。佛到。五人皆起。不覺作禮。時佛言。卿等持心。何無牢固。屬言莫起。何以作禮。五人不對。願爲弟子。佛即手摩其頭。以爲沙門。還道樹下。各坐思惟佛。又復念此間有優爲迦葉。大明勇健。有好名字。國王吏民。皆共事之。與五百弟子。在尼連禪水邊。欲先開化令解歡喜。

信樂佛法。爾乃餘人。當隨而學。即往從之。迦葉見佛。即來起迎。讚言幸甚。大道人善來。相見消息安。不佛即答言。無病第一利。知足第一富。善友第一厚。無爲第一安。

迦葉曰。有何勅使。佛言。欲報一事。儻不瞋。惡煩借火室。一宿之間。曰不愛也。中有毒龍。恐相害耳。佛言。無苦龍不害我。重借至

法二結 梵天二大梵 取二般 當十得 止二正 伎一 數二教 辭二誦 定二禪 論二 迦二 欲二 度二 決二 慈二 中二 皇二 唯二 惟二 惠二 慈二 無二 不 戒法二 法戒 具二 俱 合二 入 法二 道 其二 共 愛二 是 龍二 有 復十 爲請 佛十 便 天十 之 先 一 者二 日 起二 諸 各坐二 坐 即 一 不佛即二 百佛

三、迦葉言。然大道人德高。能居中者大善。佛即。澡洗前入火室。持草布地。適坐須臾。毒龍瞋恚。身中出烟。佛亦現神。身中出烟。龍大忿怒。身皆火出。佛亦現神。身出火光。龍火佛。光於是俱盛。石室盡燃。其炎烟出。如失火狀。迦葉夜起。相視星宿。見火室洞然。噫。噫。言。咄。是大沙門。端正可惜。不隨我語。竟爲毒火所害。佛知其意。於其室內。以道神力。滅龍毒。降伏龍身。化置鉢中。迦葉懷。遽令五百弟子。持一瓶水。就擲滅火。而一瓶者。更成一火。師徒益怖。皆言。咄。咄。殺是大沙門。明日佛持鉢盛龍而出。迦葉驚喜。問。大道人乃尚活耶。器中何等。佛答言。然吾自活耳。是鉢中者。可言毒龍。衆人所畏。不敢入室者。也。今者降之。已受戒矣。迦葉自以得道。謂佛非真。願語弟子。是大沙門極神。雖爾未及於道。不如我得羅漢也。

佛復移近迦葉。坐一樹下。夜第一四天王俱下聽佛說經。四王光影。明如盛火。迦葉夜起。占候見佛。邊有四火。明且行問。大道人亦事火乎。佛言。不事火也。曰。昨夜此間有四火。何也。佛言。昨夜四天王。來下聽經。是其光耳。迦葉念言。是大沙門極神。雖然尙未得道。故不如我得羅漢也。

佛止樹下。第二天帝釋。夜復來下。聽佛說經。帝釋光影。甚益大明。迦葉夜起。占候見佛。邊火光倍於昨。四火明。心念是大沙門積事火也。明且復行問。大道人得無事火。佛言。

不也。昨天帝釋。來下聽經。是其光耳。迦葉念言。是大沙門。乃神聖。雖然未及於道。不如我得羅漢也。

後夜第七梵天。又下聽經。梵之光影。倍於帝釋。迦葉夜起。占候見火光益大明。明日問。大道人事火乎。答言。不事火也。昨夜火光益明。大何也。

佛言。昨夜梵天。來下聽經。是其光耳。迦葉復念。是大沙門。神則神矣。然未得道。不如我得羅漢也。

迦葉五百弟子。人事三火。合千五百火。明且燃之。火了不燃。怪而白師。師言。疑是大沙門所爲也。即行問佛。我五百弟子。凡事千五百火。今且燃之。火皆不燃。是大道人之所爲乎。佛言。卿欲使火燃。不問之至三。曰。欲使燃。佛言可去。火當燃。應聲皆燃。迦葉復念。是大沙門。神則神矣。然未得道。不如我已得羅漢也。

迦葉身自事三火。明且燃之。又不可燃。心念復是大沙門所爲也。即行問佛。我自事三火。今且燃之。了不可燃。續續是大道人所爲耶。佛言。卿欲使火燃。不問之至三。曰。欲使燃。佛言可去。火當燃。應聲皆燃。迦葉復念。是大沙門。神則神矣。然未得道。不如我已得羅漢也。

火燃之後。迦葉欲滅之。不可得滅。五百弟子。及諸事火者。其助滅之。而了不滅。皆言。大沙門所爲也。

迦葉行問佛。火既燃矣。今不可滅。佛言。欲使滅乎。曰。欲使滅。佛言可去。火當滅。應聲即滅。迦葉故念。是大沙門雖神。不如我得道真也。

迦葉行白佛言。願大道人。留此不須復遠行。我自給飯食。即還勸家。明日作好飯。施床座已。食時自行請佛。佛言便去。今隨後到。迦葉適去。佛如人屈。申臂頃。東適弗于遠界上數千億里。取樹果名閼。遍盛滿鉢。迦葉未至。佛已坐其床。上迦葉後到。問。大道人從何道來。佛言。卿適去。我東到弗于遠地。取閼。遍果。香美可食。便取食之。佛飯已去。迦葉續念。是大沙門雖神。不如我道真也。明日食時。迦葉復請佛。佛言便去。今隨後到。迦葉適去。佛便南行。極闊浮提界數千萬里。取阿梨勒果。盛滿鉢。迦葉未歸。佛已坐其床。迦葉至。問何緣先到。佛言。卿適去。我即南行。極此地界。取阿梨勒果。亦香且美。便取食之。佛飯已去。迦葉續念。是大沙門雖神。不如我道真也。

明日迦葉。復行請佛。佛言便去。今隨後到。迦葉適去。佛西到拘耶尼界上數千億里。取阿摩勒果。盛滿鉢。迦葉歸。坐其床上。迦葉後至。問大道人。從何而來。佛言。卿適

去。我即南行。極此地界。取阿梨勒果。亦香且美。便取食之。佛飯已去。迦葉續念。是大沙門雖神。不如我道真也。

明日迦葉。復行請佛。佛言便去。今隨後到。迦葉適去。佛西到拘耶尼界上數千億里。取阿摩勒果。盛滿鉢。迦葉歸。坐其床上。迦葉後至。問大道人。從何而來。佛言。卿適

去。我即南行。極此地界。取阿梨勒果。亦香且美。便取食之。佛飯已去。迦葉續念。是大沙門雖神。不如我道真也。

明日迦葉。復行請佛。佛言便去。今隨後到。迦葉適去。佛西到拘耶尼界上數千億里。取阿摩勒果。盛滿鉢。迦葉歸。坐其床上。迦葉後至。問大道人。從何而來。佛言。卿適

○漢漢二洗浴 ○〔現神〕一 ○光二火 ○炎二隔 ○語二言 ○火二龍 ○百十(於) ○連二價 ○沙門二道人 ○
〔也〕一 ○二二神 ○我十(已) ○明二晨 ○水二而 ○日昨二昨日 ○問十(乃) ○何二是何火 ○天二大 ○
然二神 ○未二不 ○〔故〕一 ○四火 ○念十(首) ○且二日 ○耳二也 ○乃十(大) ○〔盛〕一 ○
〔也〕一 ○光十(倍) ○何二是何光 ○開十(今) ○日二答日願 ○火十(自) ○之二火 ○燃十(即) ○
續十(念) ○不二平 ○應聲皆三火即 ○之十(火) ○每二復 ○共助二助共 ○索十(復) ○〔答〕十(日) ○
神十(乃念) ○〔得〕一 ○行二復 ○自十(供) ○〔即〕一 ○家十(中) ○作好二好作 ○庵十(便) ○

No. 186 [No. 187]

佛說普曜經卷第三

西晉¹⁰月氏三¹¹藏竺法¹²護譯

●13 論降神品第一

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆四俱。比丘萬二千。菩薩三萬二千。一切大聖神智以暢。一生補處當成。正覺。損已布施。持戒清和。忍辱調意。精進一心。智慧海權。所度無極。解一切法。如幻野馬影。響芭蕉花夢月影。悉無所有。有利無利。若譽若謗。若苦若樂。得名失稱。已過世間諸所有法。神通自娛。逮致總持。獨步三界。猶如日光。及諸菩薩備慈之願。周旋五趣。

救濟危厄分別辯才定意無礙皆已由己咸成法忍悉得具足諸菩薩住無所住處度脫十方

其名曰慈氏菩薩總號王菩薩師子英菩薩
旨義意菩薩寂意行菩薩分別辯才菩薩
①無畏菩薩進寂菩薩大哀菩薩如是上首
菩薩三萬二千爾時世尊遊舍衛城國王
臣豪尊長者凡庶萬民咸共供養衣被飯食
床褥臥具病瘦醫藥一切所安其妙名稱普
聞十方是爲如來至真等正覺明行成爲善
逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊
敷演道義上中下善義達微妙所與清徹
淨修梵行於時其夜淨居天子名寂然尊
及神妙天②加歡樂天加歡天栴檀天大悅
天③笑然天尊寂律天及餘無數淨居天子
威神巍巍各有光明普照祇樹往詣佛所
稽首足下④還住一面是諸天子前白佛言
會聞有經號名普曜大方等典分別菩薩
衆德之本從兜術天降神母胎在於胎中
娛樂開化顯示殊特復現出生皆爲一切
⑤諸立法行在宮嫪女愛欲之間顯諸藝術
現行學書計⑥按諸算醫藥療治射御手博
要誓擲象示現道力⑦超諸群生具足成
就諸菩薩行往來周旋果實超殊名稱流布
以菩薩力而自娛樂降伏魔場具足如來
十力無畏願宣諸佛無量經典敷演過去如
來至真所講說法

往昔道義。猶若世尊。蓮華上佛。法英佛。定光佛。德英佛。法造佛。仙天佛。誦英佛。習金

剛佛衆尊佛、雪像佛、樂清淨佛、出家樂行佛、華英佛、勝顏佛、善明佛、善曜佛、仙勳佛、勝輪佛、欣樂佛、天華佛、輪吉祥佛、善首佛、善喜佛、任覺佛、住施佛、歸法普稱佛、是世善妙佛、辨善佛、寶稱佛、威強佛、梵神佛、無畏善化佛、善音佛、目悅佛、積德佛、音雨佛、妙顏佛、壽神佛、與人遊佛、美求佛、降怨佛、供養佛、惟衛佛、式棄佛、隨業佛、拘留秦佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、如來至真等正覺、道決所化、自昔迄今、善哉世尊、盛衰一切、今亦願宣如是法訓、多所哀念、多所安隱、普護世間及十方人、爲諸大乘唯分別之、降伏一切外學衆邪、攝伏衆魔、宣超精進將護正法、三寶自在、令不斷絕、具足佛身、盡現十方、

時佛默然。可諸天子所啓白意。欲令一切普蒙其恩。時諸天子見佛默然聽啓白意。欣然大悅。稽首足下。繞佛三面。以天心華供養散佛。忽然不現還歸天上。

於是世尊明旦與諸菩薩及諸聲聞眷屬圍
坐。會迦梨講堂告諸比丘。昨夜半時。淨居
天子及諸眷屬來禮我足。又手白言。願爲一
切重演普曜大方等典。令諸群生普蒙其
恩。吾時默然可其所啓。

爾時世尊告諸菩薩及諸聲聞，諦聽諦聽善。於是衆會聞此欣悅，前白佛言：「惟天中天，時諸天子歡喜踴躍，忽然不現，各還天上。」

①我誰=誰我 ②其十(有) ③三=二 ④可謂=一 ⑤成十(爲) ⑥故=顯 ⑦現十(威) ⑧(佛說)= Śrīlātitaviskar
 nāma mahāpurāṇam. ⑨[一名方等本起] ⑩(月氏)= ⑪藏十(法師) ⑫藏十(第二) ⑬Nīlāmaparivarta. ⑭[俱比丘]
 ⑮已=以 ⑯住十(住) ⑰(威)= ⑱無十(所) ⑲與=興 ⑳(加)= ㉑焚=療 ㉒還=還 ㉓諸立=
 立站 ㉔諸=東 ㉕超=越 ㉖定=錠 ㉗(佛)= ㉘(住)十諸 ㉙辨普=普辯 ㉚普辯=普辯 ㉛目=白 ㉜
 式莫=唯式 ㉝舍=路 ㉞伏=化 ㉟諸天子=天子等 ㊱佳=唯 ㊲救=救(國)

思念之。當為汝說無極調誨。一切如來所可宣暢普濟衆生。

何謂比丘。普曜經典大方等法。於斯菩薩住兜術天。咸見奉敬。遠得無餘阿惟顏住。百千天人所共咨嗟。名徹十方諸國。普具瞻了一切。諸佛法藏清淨無垢。聖智道眼。意念定智往來周旋。聖性堅強。聖衆未度。其念弘普。自然極遠。布施戒忍。精進一心。智慧淵深。大權方便。所度無極。大慈大哀。喜護四等。弘暢梵迹。無極神通。三達無礙。示現聖慧。永無開蔽。道業純淑。意止意斷。神足根力。覺意道業。寂然止觀。普備一切諸佛道品。達致本際。功勳福祿。不可限量。成就相好莊嚴其體。在彼久長。常得自在。仁和無諍。言行相應。其心所懷。口言無二。斯意質直。而無諛諂。怨結他念。常自謙遜。而不自大。等心衆生。未曾偏黨。供養無數百千戒佛。爲衆重任。恒忍災患。觀見無量諸菩薩衆。觀其根本。釋梵四王大神。妙天。天龍鬼神。閻叉。健陀羅。見莫不悅。喜受訓誨。分別一切章句。本末已。遂無爲入於有爲。隨時方便。而開化之。心念法器。誠解一切。諸佛所宜。無有憤亂。而不迴還。遠得總持。深入法藏。乘大法船。遊十二海。接度諸流。三十有七。道品之教。合集法寶。深奧智慧。爲大導師。越渡四瀆。諸願具足。降伏魔怨。善救外衆。諸異邪。開化一切。所住堅固。雖在塵勞。皆來歸命。爲衆導首。強若金剛。行無蓋衰。志性和安。積精進力。爲法優與。善權方便。在衆中。雄如師子。定意之業。不可限量。猶如蓮華。處汚無垢。禁戒博聞。而無放逸。慈於十方。無有加害。心水清淨。而無所著。遊世八法。心如大寶。所度無極。福祿聖慧。積功累德。道藏。解明佛之智慧。度闍法城。消衆患難。善開。解之。以四神足。度於彼岸。志三脫門。顯其寂觀。清淨光曜。心脫門。處在閻室。如山。瞻野。遊法叢樹。行具足。成十力。無畏。未曾怯弱。以度生死。無復疑難。衣毛不墜。越於無數在外異學。猶如師子。遊於麋鹿。捨諸放逸。無有我意。設有所暢。爲師子吼。人中之雄。解脫禪定智慧道場。放。大光明。照諸闇冥。悉蒙道明。衆邪異學。譬如螢火。無益於世。愚闇幽昧。障蔽塞心。與大道力。精進之業。宜功德行。威神巍巍。除。闍冥品。具足清白。見莫不歡。諸佛國土。無所星礙。拔諸窮厄。蕩滌垢穢。脫門一心。覺意清涼。曉了聖明。禪思清白。以開化之。其四部衆。諸天人民。行七覺意。積累道寶。齊心衆生。應病與藥。志不懷惡。行十善業。以足財富。奉持具足。不違法王。所行殊勝。而轉寶輪。轉輪王種。成就一切。深遠難限。一切法寶。博聞無厭。慧普無極。爾時所與。不可限量。無能爲喻。猶如江海。所總持慧。如地水火風。其心平等。堅強。不動。如須彌山。消諸結著。猶如日光。以照耀諸垢。心若虛空。在大宮殿安。處其中。諸床座具。二萬二千。門戶軒窓。講堂欄閣。校飾嚴整。聖衆幢蓋。交密精舍。布散衆華。青

蓮芙蓉。諸玉女衆。有億百千。俱作伎樂。及雜衆華。不可稱限。諸寶樹木。次第行列。其地清淨。平正。無邪。香動普流。飛鳥鳥。鴈哀。鷺異類。無數億衆。遊戲浴池。暢和雅音。現在觀觀。聞大法聲。消除一切塵欲之難。攝諸疲厭。自大貢高。其心歡悅。思念弘廣。由是成就大無極法。演出訓誨。八萬四千伎樂妙音。是爲菩薩宿世積德。自然宣出此微妙偈。

積功累德。行。宣布具足音。其心普思。道。造智慧光明。備無量勢力。棄損諸所有。分別決衆疑。諸天之本末。意清淨無垢。無雜衆瑕穢。棄捐于三毒。寂滅瞋恚恨。鮮潔消衆垢。其心如明珠。從往古以來。常喜好布施。音響從種姓。戒寂行調和。精進禪智慧。遵習憶載法。音暢無數稱。宜說憶載佛。感傷於衆生。且觀今是時。曉了知終始。生死之塵垢。觀察其本行。天龍諸鬼神。樂百千億劫。聽之無厭倦。善智慧無懈。充飽久飢渴。卿等雖所慕。樂法不好欲。性已無垢穢。感傷天世人。億那術載天。聽法心不廢。若慕於歌頌。觀諸地獄難。

Samutāhāparivarta 初 共卷二香共 經二損 釋梵二梵釋 德二德 遠二遠 渡二度 加一 心十 (加) 進二超 解二詳 度二恢 諸二情 成二成 以二已 遊二道 敬二敬 生二老 不二無 遠二遠 床座二床生 勤二勤 弘廣二恢弘 勢力二力勢 喜好二好愛 生二老 德二德 久二教 欲二俗 已二以

天奉之。一鬼神承事。二餓鬼歸仰。三無有怨結。四名聞十方。五種類第一。六性行自在。七其眷屬強。八無亂伴黨。九群類無上。五十孝順父母。一敬沙門梵志。二財業饒富。三多寶穀藏。四豐於七珍。五象馬熾盛。六獨步由己。七奴客僮使甚多無數。八利義如意。九無能勝者。十仁慈普覆。是為六十。時諸菩薩及諸天子。聞是六十種姓清淨。欣然大悅。乃知殊特。前白菩薩。何所種姓功勳巍巍。具足如此。菩薩報曰。今此種姓熾盛。五穀豐熟。安隱平。快樂無極。人生滋茂。殖衆德本。迦維羅衛衆人和順。上下相承。心念反復。將護情態。積三福藏。拾衆殃覺。棄衆邪見。一切諸釋。渴仰一乘。奉敬尊長。居士大臣眷屬和穆。色像第一。其白淨王性行仁賢。夫人曰。妙。委性溫良。仁慈博愛。容色離倫。心無傾移。無有子姓。厭於世俗。不倦道訓。猶天玉女。親莫不歡。無女人態。言語至誠。初無蠱穢。除棄惡恨。不傳彼此。好樂布施。禁戒無漏。敬重夫主。知時止足。不懷異心。常吉祥定。髮紺青色。顏貌熙怡。言先意至。仁和其性。體行質直。而無諛諂。常懷慚愧。性重不輕。三垢薄。忍辱第一。手足柔軟。猶如蓮華。護心口意強如金剛。若玉女寶德。本清淨。前五世為菩薩母。釋種飢虛宿夜望。待應往降。神受彼胞胎。於是頌曰。

清淨人。善法。處法師子座。
自然天圍繞。此菩薩懷怕。

普處講堂議	何種至賢良	見無威儀行	視之如母子
菩薩應降神	父母淳真正	妙后發淨業	生長國王宮
普觀於天下	君子王大姓	既尊無所越	名稱咸普流
咸共意思惟	釋種淨無瑕	如王后應器	尊人曜最上
白淨王最勝	帝主中殊特	應往彼義土	我宜往降神
熾盛豐無疵	恭恪常行法	天下無餘人	能懷尊聖者
一切皆歸仰	悉慕釋淳和	惟妙后應德	乃能堪任受
嚴講堂圓觀	應降神迦維	諸天咨大聖	菩薩清淨智
咸成大勢力	像力三十二	亦歎王后勳	應往生釋種
學術度無極	沒身無有害		
白淨捨自大	三千界第一		
意樂似諸天	后名曰潔妙		
端正天玉女	形體最清淨		
諸天人觀之	正觀無厭倦		
無瑕如奇珍	質直言柔軟		
安隱無蠱穢	面悅顏不變		
行法懷慚愧	離慢不輕舉		
所聽無諛諂	常慈好布施		
淨邪行十善	身口意常諦		
以渡女人憊	未曾有缺漏		
不慕世俗榮	龍宮及天世		
無倫可殊者	應宜懷大聖		
宿本五百世	恒為菩薩母		
白淨應為父	彼應降德神		
善見勤修行	所奉當尊法		
恒與清白俱	三十二無欲		
所在國進止	臥寐及經行		
普照其處所	淨光滅衆罪		
雖處天神人	無敢有欲心		

佛告比丘。當前選菩薩所降神土。其兜術天有大天宮。名曰高幢。廣長二千五百六十里。菩薩常坐。為諸天人敷演經典。於時菩薩適昇斯宮。普告諸天。有經典名療治衆。結終始之患。最後究竟上。大高座。班宜正。真。令諸法會聽。新訓誨。時諸菩薩及諸玉女咸曰。當聽。于時菩薩觀四方。城。化作高座。如四天下現。若干品。諸好。奇妙莊嚴。文飾。悅一切心。其座嚴好。過欲色界。所有床榻。皆是菩薩宿德使然。并師子座。無央數寶。而合莊校。極妙天衣。以敷其上。無量香。動而以。動之。燒諸雜香。散衆名華。百千明珠。自然發光。殿。交露帳。其交露帳。出妙音聲。斯大光明。遍照十方。堅諸幢蓋。周匝垂布。明珠綵綵。百千玉女。須臾皆集。無數床榻。亦自然至。億千功。勳。普亦現矣。無數釋梵。皆來稽首。護衛菩薩。從無數劫。積累功德。億百千載。諸度無極。功報所致。十方諸佛。皆遙念之。菩薩適坐。告諸天人及大會。

●(九)一● ●十二十六● 九● ●種姓一釋種● ●二賦● ●種一故● ●日二漢● ●性二姓● ●心二身● ●特二侍● ●喜二道● ●像二象● ●有二所● ●諸天二天帝● ●天世二世間● ●德神二神德● ●當二當道● ●種二種● ●[普曜經]一● 4 Dharma'okamukha-parivarta ●前二揀● ●結二夜● ●班二類● ●城二城● ●塵妙二無極● ●二重● ●(名)一● ●值二值● ●報二德● ●

衆諸賢者等。觀此東西南北四維上下十方世界諸兜術天。一生補處咸欲降神。無數百千諸天大眾眷屬圍繞。而侍從之皆令親焉。爲衆宣法曜道門。菩薩威神之所建立。使諸天衆觀於十方。遙稽首禮。各以香華供養。神處臨成。佛者五體歸命。稱揚大音。讚言善哉。菩薩之德不可思議。令我等身。一時目覩無量菩薩。於時菩薩告諸天衆。人等善聽。何故名曰法曜道門。皆曰不及。惟分別之法曜道門。有八百事。臨欲降神爲諸天說。何謂八百。至誠法門。性行成就無所破壞。妙喜法門。悅非時心欣樂法門。成就篤信愛敬法門。心自然淨護身法門。淨於三事。護口法門。四善不毀護意法門。棄嫉惡。念佛法門。見十方佛念法門。觀法清淨。念衆法門。趣入寂滅念法門。威神普至。念戒法門。具足所願念法門。令心清淨。慈心法門。化之立德悲心法門。第一無害。然法門。不毀他人其護法門。穢厭愛欲非常法門。能越欲。色觀苦法門。除斷所願。無我法門。無所礙著。觀音法門。消不直心。觀漸法門。除滅內行。觀耻法門。寂消外行。觀誠法門。不欺天人。觀實法門。不親己身。觀行法門。道御法行。觀三寶法門。淨滅三塗。觀了達法門。不失德本。觀作法門。不輕他人。解己法門。不自毀身。曉人法門。不非他人。分別法門。奉行道法。知時法門。終不虛妄。棄自大法門。具足聖慧。捨害法

門。不慢彼我。棄結法門。無有猶豫。好樂法門。不懷狐疑。棄不淨法門。棄貪欲。想無淨法門。斷斷惡意。無虛法門。度無中傷法義法門。決了諸義。樂法法門。遠法光明。求聞法門。淨觀諸法。應正法門。奉行平等斷名色法門。度諸聖。穢厭實法門。成立慧解。捨著法門。不猶名稱。暢陰法門。別諸惡行。身意法門。其體冥靜。念通法門。拔諸痛。痒心趣法門。觀心如幻。意止法門。慧照衆冥。意斷法門。捨不善本。神足法門。身心輕便。信根法門。不願他人。進根法門。善釋慧明。意根法門。善造道業。定意法門。解心諸脫。智慧法門。現成明哲。信力法門。越魔威勢。進力法門。而不還迴。意力法門。未曾忘捨。定力法門。滅衆妄想。智力法門。周旋往來。覺覺法門。解眞諦法。覺意法門。普曜諸法。進覺法門。續行佛道。喜覺法門。修平等行。信覺法門。所作已辦。定覺意法門。暢諸法行。護覺法門。度諸所生。正見法門。好樂入寂。正念法門。棄若干想。正言法門。曉了一切。諸有音聲。猶如呼響。正治法門。無報應罪。正業法門。息諸罣礙。正便法門。消衆欲意。正意法門。入無志念。正定法門。遠得三昧。無有瞋恨。道心法門。不斷三寶。教淨性法門。不樂餘乘。聖達法門。微妙佛法。心無結網。應時法門。普具諸法。施度無極法門。備成相好。佛土清淨。勸化憐憐。戒度無極法門。悉度衆惡。八難之處。攝諸犯禁。忍度無極法門。心和調柔。攝諸恚怒。進

度無極法門。奉衆善德。攝諸懈怠。禪度無極法門。興顯一切。一心脫門。定意神通。攝諸亂意。智度無極法門。捨衆無明。陰蔽窺冥。邪見羅網。攝諸惡智。善權法門。隨衆所好。而現威儀。普攝一切。諸佛聖慧。四恩法門。攝諸衆生。使成佛道。正法由已。四等法門。慈悲喜護。以斯四等。攝諸偏黨。化衆法門。安己弘誓。而不憊。憊護法法門。攝除一切衆生塵勞。積德法門。衆生戴仰。聖品法門。具足十力。寂然法門。成如來定。其觀法門。慧眼訓誨。分別辯法門。成就法眼。道御法門。具足佛眼。總持法門。奉行諸佛之所。願宣辯才法門。所可敷演。悅衆生心。順忍法門。順化諸法。不起法忍法門。輒得更決。不退轉地法門。備諸佛法。從住至住法門。至阿惟顏。一切智業。無餘法門。處胎出家。詣佛樹下。惟諸仁等。略說其要。是爲八百法曜法門。菩薩大士。臨降神時。爲諸天子。講說此法。說是法門品時。八萬四千天子。發無上正眞道心。三十萬二千天子。宿殖德本。尋時速成。無從生忍。三十六載。諸天子等。遠塵離垢。諸法眼淨。兜術諸天成。皆欣然。皆散天華。積至于膝。如是比丘。于時菩薩。爲大天衆。勸助若滋。咨嗟說偈。其有樂清淨。在天心思妙。皆宿造德本。故致此淨果。是故報前世。造行清淨品。無德歸惡趣。在苦痛不善。從我聞是法。莫起無恭敬。

神二補 人二仁 八百二百八 說一說 四善不毀 不毀四善 經二經 然二喜 色十(無色) 願十(觀) 猶二信 直心二眞正 道二道 人十(觀) 身十(觀) 〔衆〕一 戒二戒 淨二淨 安二安 祥二祥 釋二釋 還退二還退 心和一慈忍 捨衆靜 慈之心 攝悲 奉二奉 道二道 更二受 八百二百八 無十(所) 生十(法) 載二載 滋二滋

今者大王宜視衆民猶若一子。時王聞言。第一歡喜。當如所願。不違汝意。輒如所誓。於時其王施宮嫔女。如意所願。皆爲莊嚴。交飭清淨。解散衆華。燒其香。勳懸紺幢。蓋召二萬人。悉使被鎧。皆執兵仗。侍衛左右。諸眷屬俱作。諸伎樂。音聲悲和。擁護王后。諸宮嫔女。各共圍遶。諸天玉女。來洗浴之。香。勳衣服。衆寶璣珞。僉然俱鼓。百千妓樂。其音悲和。夫人適坐。天女來侍。以若干種衆雜天華金銀。床帳。細軟。繞繞以布其上。明月珠寶。諸天玉女。各齎香瓶。散華燒香。

普曜經卷第一

普曜經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

降神處胎品第四

於是四天王。天帝釋。炎天子。兜術天子。無慢天子。善化天子。魔子導師。梵忍跡天。梵滿天。善梵天。光淨天。光音天。大神妙天。淨居天。意往天。阿迦膩吒天。及餘無數百千天人。皆共集會。轉相謂言。今仁君等。假使菩薩。獨往降神。處於母胎。我等諸天。不往侍從。隨無反復。不識恩養。誰能堪任。侍衛菩薩。降神入胎。不離其側。如影隨形。乃至成佛。降伏魔。官。而轉法輪。和慈四等。至大滅度。以懷慈心。歡喜悅心。調和其心。而奉事焉。未曾遠離。不違如要。於是頌曰。

今誰能堪任	追侍常悅心
誰得名稱力	自發長往侍
叨利天誰意	捨安不樂天
住在玉女衆	侍離垢月顏
諸微妙最樹	雖貪天室宅
屋宅化金色	當侍離垢威
心念若干品	不慕其諍訟
少欲如妙花	大男子所好
言寂兜術天	諸天求大威
所生常見敬	當樂無量稱
慕應化妙本	自在諸天宮
心中皆奉行	當好是功勳
魔王懷毒心	越度一切尊
及愛此經法	自在度欲尊
亦度於欲界	亦及梵所居
修行四等心	在諸仙中上
遊諸天殊特	如轉輪聖王
室宅常安隱	侍離欲威尊
欲得國君安	大財無極富
眷屬無怨仇	侍送可敬順
致財色豪位	名稱力功勳
見歎及仁君	往侍送梵音
欲得天人樂	及致三界安
處安及法安	當侍大仙安
若除怨怒癡	欲棄衆冥塵
寂然心淡泊	侍從調定意
學不學緣覺	當速一切智
十力師子吼	當侍從江海
意勝閉惡趣	致安住甘露

得成入正道	侍從降五趣
其欲得見佛	欲聽人哀法
慕致衆福祿	往侍自在聖
盡生老死苦	欲解宛轉縛
清淨如虛空	侍清明真人
欲致一切敬	相好殊異德
常欲濟彼己	當侍可愛敬
戒定及智慧	此及無量稱
究竟所生安	當侍彼大聖
欲達深難解	玄絕難達義
欲得慧自解	當侍大醫王
爾時諸天聞歎此偈。其四天王。四萬人俱。百千叨利天。炎天子。兜術天。無惱樂天。化自在天。各與百千諸天子俱。六萬魔天。前世積德修清淨行。梵迦夷天。六萬八千。乃至阿迦膩吒天。與無央數百千眷屬。又有四方無數百千。皆來集會。是諸天子。各各嘆歎歌頌妙偈。	
聽我無限言	意審至三乘
棄欲樂安住	所慕此最淨
大聖度降神	衆奉可重敬
守德神仙護	微妙無害意
執樂鼓和音	歎德海功勳
歸命天人尊	聞菩薩上慧
散花供養聖	奉仁名花香
悅心天人尊	離欲安無患
意妙清淨花	善願演光明
迦夷散衆花	等供福清淨
處胎無垢著	覺諸老病死

交二女 香勳一薰香 床帳一床帳 月氏一 法十(法師) 十(第二) ②Lefmann ed. p. 44, 1. 9 炎二相 官一官 要一約 住一住 古一古 荷一往 取一取 當一當 炎一相 勝一勝 二二 二二

悅心侍究竟 志懷奉恭敬

天人獲善利 見象足七步

釋梵咸稱首 香水洗淨意

屈意隨世俗 天宮處處欲

普捨釋尊位 咸悅意侍之

取草坐道場 得佛降來魔

梵勸轉法輪 貪共奉安住

三界作佛事 甘露饒載來

權化衆清涼 皆棄渴名稱

於是欲行天人勝室 觀見菩薩姿色殊妙

心自念言 今此真人清淨殊貌 其妃如類

邪 尊人所厚咸皆羨之 各執花香抱愛

敬心志功福報顯立神足適作是念即時

尋沒天人宮殿在迦維羅衛大園觀中寂然

莊飭其白淨王所可愛樂難及大殿後宮

苑囿其處巍巍汚穢香熏清淨無垢光明

福祚威神成就天人環珞一時并至尋從

地起見王妙后舉身一指現在虛空各各

相和而說偈言

天玉女遊行 觀菩薩妙顏

心中發是念 菩薩母何類

手各執衆花 往聞生愛意

既受持花香 又十指作禮

微妙氣難香 投身自歸命

吾觀名稱市 善見仁顏色

亦欲觀殊異 玉女色最悅

觀尊見其形 天眠自親身

是顏第一殊 至德生尊人

明珠著好器 是器天中天

手脚如甘露 來樂勝天人

觀像無厭足 其心益踴悅

威首照虛空 其明耀諸天

離垢衆難香 身演輝如是

其色如紫金 威神耀諸天

如蜂王成蜜 演淨塗香熏

眼明如真金 光淨耀虛空

所沒至清淨 而等於有無

脾踵猶如象 其膝微平正

手脚平等淨 玉女歎決疑

如是多所觀 散花右邊之

歎名稱佛母 還入其天宮

爾時四天王天帝炎天及無慢天龍龍服

鬼及善人鬼阿須倫提陀羅真陀羅摩休

勒咸皆來至歸入中上而在前導衛護至

尊將無惡物害意向之若世俗人勿造

危險難詣其王后所居宇宅皆共清和眷屬

圍繞遊行虛空一切吉祥令無違繞衆共

宿衛諸天子知悉欲往侍悅心敬后執持

花香又手十指爲禮見淨尊人當降神

故師子大哀欲來生故用道法故皆當

勸助護一切故於是菩薩欲還神時東方

極遠無數菩薩住兜術天皆共來至於斯

佛土供養菩薩南西北方四維上下十方

無限諸佛世界無數菩薩一生補處住兜術

宮皆來詣此供養菩薩其四天王八萬四千

諸玉女衆切利天炎天兜術天無惱樂天

化自在天各將侍從八萬四千玉女鼓樂

絃歌來詣此土供養菩薩於時菩薩即

坐首藏普德等集三昧定意一切現大團圓

并諸菩薩億百千載諸天圍繞動兜術天適

震動已從身放光具足廣普照此三千大

千佛國土靡不周遍曜幽冥處令觀大

明日月之光所不逮及照於地獄餓鬼畜

生八難中人蒙斯尊光普獲安隱所蒙

光處令其衆生消姪怒癡不懷自大無

有惱熱亦無貪嫉皆懷慈心相視如子如

父如母如兄如弟天人伎樂不鼓自鳴百

千億載音聲相和無數天人念善思惟彼

大天宮無能毀壞玉女百千各鼓琴箏在

後侍從以伎樂音嗟歎菩薩前世積德而

說偈言

前世積功德 長夜來善本

布施得其正 故今致奉敬

尊本無數劫 惠施愛男女

以斯施果報 雨天諸花香

害身肉稱之 用哀慈鳥故

由此布施果 餓鬼蒙食皆

尊本無數劫 護戒無所犯

由禁獲果報 消盡惡道難

本無數億劫 志道行忍辱

忍行致此果 慈心愍天人

本無數億劫 上進無怯劣

以是精進果 身好如須彌

本無數億劫 禪思消衆塵

以是一心果 不樂衆塵欲

本無數億劫 行智斷貪欲

以是智慧果 光明最清淨

恭二供 首二受 權二獲 勝二勝 耶二耶 苑二苑 汚二行 井二井 心中二中心 市二市 見二見 脾二脾 觀二觀 危二危 十指二指 來二來 佛二佛 時二時 德二德 土二土 處二處 中人二中人 疑二疑 惟二惟 而二而 言二言 來二來 普二普 稱二稱 營二營 崇二崇 崇二崇 崇二崇

被鎧善伏塵 普愍念衆生
仁德度彼岸 禮清淨安住
光耀悉普照 皆除衆塵冥
爲三千目導 禮最勝現道
曉了神通飛 顯示學究竟
化度以種類 稽首善船師
皆學清淨辭 示現沒終始
未曾捨俗法 於俗無所著
其見求博聞 弘利甚無限
況復聽受法 得信愛樂者
兜術天忽冥 閻浮利日出
無思議憶媛 樂道消衆塵
安隱快豐盛 無數諸天俱
玉女數音樂 王舍聞悲和
德威普滋茂 親母最妙顏
子巍巍如此 三界最吉祥
不復失本誓 無有貪患諍
恭敬普慈心 於人中威神
王國遂增益 成轉輪王種
迦維當豐茂 寶藏又豐滿
鬼聞又厭鬼 諸天龍鬼神
往護人中尊 不久得解脫
讚佛積功德 愛敬而奉事
悉用勸其道 速疾成導師

●佛語諸比丘于時菩薩過冬盛寒至始春之初修合星宿春末夏初樹木彫落初始花茂不寒不暑時三界尊觀衆十方適在時宜沸星應下菩薩便從兜術天上垂降威靈化作白象口有六牙諸根寂定頭首

奮耀光色巍巍眼鼻見現從日光降神于胎趣於右脅菩薩所以處於右者所行不左王后深妙時晏然寢忽然而覺見白象王光色如此來處于胎其身安和從始至今未曾見聞身心安隱猶如達禪致正受矣於時妙后衣毛爲堅擗拭衣服及塗香熏身心欣喜尋從胎坐起與姝女俱前後圍繞從後宮出詣無憂樹即時安坐無憂樹下便遣侍女以此意旨啓白淨王曰天王自屈來觀所樂王聞踊躍即勅嚴駕群臣翼從到無憂樹不得入門王自起想乘高象車思惟須臾即說偈曰

念曾處象車 身重不如今
光明入吾室 問誰是何變
於時有天在虛空中化現半身爲白淨王說此偈言

德行三界尊 慈哀成福祚
菩薩還兜術 大聖降妙后
當又手禮足 至神入彼室
妙后觀其意 若干種微妙
今以用是故 而有是變應
示現於宮殿 未曾有虛妄
淨如雪山王 其明超日月
身形甚分明 大象強殊勝
堅固猶金剛 思念行殊特
而降神入胎 是故受我言
觀三界迷冥 億載天歎詠
不厭無瞋怒 心寂等安定

時夫人出爲王說偈

天王召梵志 曉了能解夢
爲我別此義 於國爲吉凶
大王受我言 梵志學經術
當使在我前 聽說所夢意
光臨日月明 形大好六牙
故勇入我胎 當聽此意故

時王請梵志問此意梵志爲王說偈言

梵志聞是言 歡喜無不吉
生子有相好 在家爲聖王
假愍世出家 成佛祐三界
甘露普濟俗 爲決所疑網
受梵志好教 心中無所畏
以服美飲食 其身永安隱

時白淨王心自念言何所屋宅安於妙后使無衆難時四天王詣白淨王而謂王言言大王安意今我等身當爲菩薩造立妙宅時天帝釋炎天兜術天無橋樂天化自在天往詣王所各上天宮王后處中兜術天王曰還持本宮奉上菩薩使處其中化自在天曰我有宮殿欲界最上光蔽諸天令如聚雲當令王后身處其中花香伎樂奇異之饌供養妙后如是比丘一切欲界天王俱來詣迦維羅衛宮上宮殿一心自歸供養菩薩

時白淨王亦在其上與立宮宅嚴好如天於時菩薩承大淨定使其王后普見宮殿身處其中皆懷菩薩時諸天王所上宮殿各不相見各自念言今菩薩母在我宮殿不在餘所時佛即說偈言

●學一覺● ●沒一放● ●蓋一具● ●數一放● 梵本ni + Vand ●威一盛● ●故一敬● ●往一住● ●讚一讚●
●Garbhārakāṇḍī parivarta初 ●形落初始花二繁盛始初果● ●二二二● ●二二二● ●二二二● ●二二二● ●二二二● ●二二二● ●二二二● ●二二二●
●合二舍● ●即二機● ●手二十● ●何二富● ●來二終● ●言二日● ●意二離● ●黑二墨●
●上二士● ●宅二殿●

住大淨三昧 所化不可議

普悅諸天意 先現瑞所應

佛語比丘。於時菩薩坐於寶淨交露。棚閣

處。妙后右脇所坐寶淨。棚閣。殊妙栴檀而

香。熏之。其香遍動三千世界。巍巍奇異。強

若金剛。軟如天衣。香氣芬馥。徹於十方。

其菩薩交露宮殿。欲界諸天。嚴淨宮殿。常皆

現在菩薩宮殿。其處菩薩降神胎。應時

其夜下方水界六百六十萬由旬。生大蓮花

上。微梵天永無見者。唯有梵天名音聞。百

萬諸佛土威神光耀。普遍三千大千世界。皆

現目前獨見之耳。又其梵天執金剛器。百味

食飲奉侍菩薩。菩薩食之。觀觀十方。無能

服食。是一。滯之供。堪任服消者。獨有一

生補處。菩薩能消化耳。又有宿世功福積

德道慧所致。諸尊天帝釋梵王。咸來稽首歸

命。聽經。於是菩薩舉一手指。自然化現別

異。床檣釋梵四王各從本位而坐。其上

已見坐定。為講說法。開化其心。咸皆悅豫。

菩薩觀之。欲得還歸。下其右手。使不復

現。釋梵四王尋即知之。菩薩遣禮。右繞菩

薩。便即還宮。以是之故。菩薩處其右脇。東

西南北四維上下十方無數百千菩薩。咸來

見之。稽首作禮。欲得聽經。菩薩見來。演身

光明。化清淨。坐即皆就床。各各啓問。無

極大乘。廣為分別。各不相見。以是之故。菩

薩演寂光明。照諸天人。其菩薩母悉不知

之。亦無所聞。唯覺己身輕便。柔軟安隱。無

橫。無。淫。怒。癡。不。想。三。毒。亦。無。寒。熱。及。諸。飢

渴。不。污。聖。體。及。餘。手。指。無。有。不。可。亦。不

遇。惡。色。聲。香。味。細。滑。之。法。不。見。惡。夢。亦。無

惡。露。迦。維。羅。衛。及。遠。大。國。天。龍。鬼。神。乾。沓。想

阿。須。倫。加。留。羅。真。陀。羅。摩。休。勒。男。女。大。小

歡。喜。踴。躍。不。懷。異。心。若。有。諸。病。風。寒。熱。氣

疾。眼。耳。鼻。口。身。心。之。疾。唇。齒。咽。痛。塵。勞。狂

病。顛。疾。金。瘡。癰。瘡。諸。苦。薩。母。母。舉。右。手。而

摩。其。頭。病。皆。除。愈。各。還。其。家。於。時。王。后。取

草。作。籌。殊。妙。自。然。著。於。地。上。持。與。諸。病。即

得。安。隱。無。復。所。患。時。菩。薩。母。使。眾。疾。患。住

其。右。邊。皆。得。安。隱。無。復。眾。病。各。歸。其。處。

諸。可。來。者。觀。后。右。脇。悉。見。菩。薩。降。神。母。胎

鮮。潔。清。淨。猶。如。明。鏡。照。其。面。像。歡。喜。踴。躍。皆

蒙。濟。度。菩。薩。在。胎。自。然。天。樂。而。和。鳴。雨

天。香。花。常。以。時。節。春。秋。冬。夏。自。然。降。矣。幢

蓋。繡。綵。展。轉。往。來。國。土。安。隱。豐。盛。熾。盛。無

有。溝。坑。荊。棘。之。礙。有。諸。幡。蓋。遍。迦。維。羅。衛

城。釋。種。諸。姓。及。與。萬。民。飲。食。娛。樂。鼓。舞。歌。戲。

好。喜。布。施。積。功。累。德。皆。共。相。樂。周。竟。四。月。

其。白。淨。王。淨。修。梵。行。棄。捨。國。事。不。加。刑。罰。

行。法。為。本。不。慕。世。榮。於。是。菩。薩。在。胎。十。月。

開。化。訓。誨。三。十。六。載。諸。天。人。民。使。立。聲。聞

及。諸。大。乘。於。是。頌。曰

菩薩處母胎 墻壁屋室地

自然金色光 天喜成法王

莊嚴大宮殿 見中跏趺坐

導師處名香 其香聞三千

大千下方出 大蓮花香淨

乃徹至梵天 取精授菩薩

菩薩能消服 餘人不能堪

無數劫熟精 服食身心淨

釋梵四天王 稽首供養佛

奉事聽正法 右繞皆還歸

樂法菩薩來 妙光淨無礙

轉聽尊法樂 聞說皆歡喜

四方男女來 鬼魅心迷惑

見王后心解 意安還歸家

得風寒熱毒 眼耳鼻口病

及若干疾患 后摩頭得安

若取一籌滯 與之病皆愈

無疾安歸家 處胎為賢王

十方諸菩薩 目自見王后

如日月在空 觀菩薩眷屬

無姪怒癡患 無貪嫉患想

其心常歡喜 無餓渴寒熱

天樂不鼓鳴 天雨淨花香

天人非人見 未曾懷害心

天人樂飲食 無數樂悲和

時雨豐賤樂 草藥花菓茂

王宮兩七日 貧取食布施

安貧苦稽首 禮和眾如山

白淨王常悅 行法不傾國

入靜問皇后 懷聖身安不

欲生時三十二瑞品第五

佛語比丘。滿十月已。菩薩臨誕之時。先

現瑞應三十有二

一者後園樹林自然生果

二者陸地生青蓮華大如車輪

一者後園樹林自然生果 二者陸地生青蓮華大如車輪 佛語比丘。滿十月已。菩薩臨誕之時。先現瑞應三十有二

三者陸地枯樹皆生華葉

四者天神率七寶交露車至

五者地中二萬寶藏自然發出

六者名香妙香遍布遠近

七者雪山中出五百師子羅住城門無所
燒害

八者五百白象子羅住殿前

九者天爲四面細雨澤香

十者其王宮中自然泉水百味飲食給諸虛
渴

十一者諸龍玉女在虛空中現半身住

十二者天萬玉女把孔雀拂現宮牆上

十三者諸天玉女持萬金瓶盛滿甘露
住虛空中

十四者天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行
住虛空

十五者天萬玉女手執幢蓋而住侍焉

十六者諸天玉女羅列而住鼓百千伎樂
在於虛空自然相和

十七四瀆江河清澄不流

十八日月宮殿停住不進

十九九洲宿下侍諸星衛從

二十交露寶帳普覆王宮

二十一明月神珠懸於殿堂光明晃晃

二十二宮中燭火爲不復明

二十三篋筒衣被披在架上

二十四奇珍瓔珞一切寶藏自然爲現

二十五毒虫隱藏吉鳥翔鳴

二十六地獄皆休毒痛不行

二十七地爲大動丘城皆平

二十八四衢街巷平正散花

二十九諸深坑壑皆悉爲平

三十漁鵠怨惡一時慈心

三十一境內孕婦產者悉男。雙盲瘡癰瘰癧
百疾皆悉除愈

三十二一切樹神半身人現低首禮侍

是爲三十二當此之時。壤場左右莫不雅
奇歎未曾有

爾時王后臨產苦薩。承道威神即於初
夜起著服飾。將諸侍女往詣王所聽我所
言思入闕觀從來久遠假使大王不以爲
難。不懷瞋妬乃敢往詣。在彼寂然思惟法
典

時王答曰。今懷聖人亦可行觀。樹木華實
皆以茂盛宜知是時。既有宮殿好妙屋宅
若干種樹衆果芬華甚可樂喜。無轉悔
心

后聞歡喜。王勅嚴駕及諸侍從。雲母寶車
女圍繞出行遊觀。隣樹下。車馬人乘皆
共同色。光耀人目。二百白象前後導從。衆寶
明珠垂絡諸象。象皆六牙。悉象中王。盡以
紫金雜廁象身。微風吹之。嗽嗽相和。懸諸
繡幡皆勇戰鬪。時世間和安無有爭心。眷屬
圍繞宿衛王后。隣樹下

天帝釋梵四王皆共翼從。諸天散華連行
案行。宮殿屋宅時還反意。眷屬聞之輒即受
敬。案行掃除。王后當來。國主當至。還報嚴
淨。聞之歡喜。尋入宮宅。是我所喜意中所

樂。皆悉平正無有傾邪。可坐禪思。威光顯
耀其香芬霽。清涼甘美音聲柔軟。若干奇寶
瓔珞其身。莊嚴要妙見者皆歎。諸音樂器
筚篥鼓吹。若干種品相和而鳴。諸天玉女聞
柔和應。又見王后處一好車。男女大小色像
皆同不異。各御車乘。法無殊特。欲使王
后不聞惡音。象馬乘步若干種兵。各各嚴飾
住於門外。聞大洪音。始出門時百千聲響
皆稱萬歲。其車嚴飾行止安詳。天師子座
作四寶樹。枝葉華實皆悉茂盛。覺鴈孔雀
暢悲和音。堅固幢幡蓋七寶交露車。時諸天
人住於虛空。將御此車。亦暢和音

爾時王后坐師子床。六反震動三千國土
諸天散華。聖今日生。爲在隣樹下。爲天
中天。其四天王挽王后車。其天帝釋淨治道
路。又梵天王列在前導。百千天人頭面稽首
父王觀此心中欣然。則自念言。是必正真天
人之尊。乃使四王天帝釋梵咸來供養。果當
成佛。未見三界致是恭敬。天龍尊神釋梵
四王。設遭破首亡失身命。當供養聖終
不捨去

爾時王后象馬寶車。步人從者各八萬四千
衆寶嚴飾兵仗嚴整。雄傑勇猛左右重行前
後圍繞。六萬婆女前後導從

白淨王親釋種長者。有四萬人皆來侍從。
六萬四千國王內仗送菩薩母。天玉女龍王
妻。健陀羅真陀羅。摩休勒。阿須倫諸妻
室。各八萬四千。各各嚴飾衆寶瓔珞莊
校其身。鼓若干樂音聲各異。各各歌歎若

樂。皆悉平正無有傾邪。可坐禪思。威光顯
耀其香芬霽。清涼甘美音聲柔軟。若干奇寶
瓔珞其身。莊嚴要妙見者皆歎。諸音樂器
筚篥鼓吹。若干種品相和而鳴。諸天玉女聞
柔和應。又見王后處一好車。男女大小色像
皆同不異。各御車乘。法無殊特。欲使王
后不聞惡音。象馬乘步若干種兵。各各嚴飾
住於門外。聞大洪音。始出門時百千聲響
皆稱萬歲。其車嚴飾行止安詳。天師子座
作四寶樹。枝葉華實皆悉茂盛。覺鴈孔雀
暢悲和音。堅固幢幡蓋七寶交露車。時諸天
人住於虛空。將御此車。亦暢和音

爾時王后坐師子床。六反震動三千國土
諸天散華。聖今日生。爲在隣樹下。爲天
中天。其四天王挽王后車。其天帝釋淨治道
路。又梵天王列在前導。百千天人頭面稽首
父王觀此心中欣然。則自念言。是必正真天
人之尊。乃使四王天帝釋梵咸來供養。果當
成佛。未見三界致是恭敬。天龍尊神釋梵
四王。設遭破首亡失身命。當供養聖終
不捨去

爾時王后象馬寶車。步人從者各八萬四千
衆寶嚴飾兵仗嚴整。雄傑勇猛左右重行前
後圍繞。六萬婆女前後導從

白淨王親釋種長者。有四萬人皆來侍從。
六萬四千國王內仗送菩薩母。天玉女龍王
妻。健陀羅真陀羅。摩休勒。阿須倫諸妻
室。各八萬四千。各各嚴飾衆寶瓔珞莊
校其身。鼓若干樂音聲各異。各各歌歎若

樂。皆悉平正無有傾邪。可坐禪思。威光顯
耀其香芬霽。清涼甘美音聲柔軟。若干奇寶
瓔珞其身。莊嚴要妙見者皆歎。諸音樂器
筚篥鼓吹。若干種品相和而鳴。諸天玉女聞
柔和應。又見王后處一好車。男女大小色像
皆同不異。各御車乘。法無殊特。欲使王
后不聞惡音。象馬乘步若干種兵。各各嚴飾
住於門外。聞大洪音。始出門時百千聲響
皆稱萬歲。其車嚴飾行止安詳。天師子座
作四寶樹。枝葉華實皆悉茂盛。覺鴈孔雀
暢悲和音。堅固幢幡蓋七寶交露車。時諸天
人住於虛空。將御此車。亦暢和音

爾時王后坐師子床。六反震動三千國土
諸天散華。聖今日生。爲在隣樹下。爲天
中天。其四天王挽王后車。其天帝釋淨治道
路。又梵天王列在前導。百千天人頭面稽首
父王觀此心中欣然。則自念言。是必正真天
人之尊。乃使四王天帝釋梵咸來供養。果當
成佛。未見三界致是恭敬。天龍尊神釋梵
四王。設遭破首亡失身命。當供養聖終
不捨去

爾時王后象馬寶車。步人從者各八萬四千
衆寶嚴飾兵仗嚴整。雄傑勇猛左右重行前
後圍繞。六萬婆女前後導從

白淨王親釋種長者。有四萬人皆來侍從。
六萬四千國王內仗送菩薩母。天玉女龍王
妻。健陀羅真陀羅。摩休勒。阿須倫諸妻
室。各八萬四千。各各嚴飾衆寶瓔珞莊
校其身。鼓若干樂音聲各異。各各歌歎若

樂。皆悉平正無有傾邪。可坐禪思。威光顯
耀其香芬霽。清涼甘美音聲柔軟。若干奇寶
瓔珞其身。莊嚴要妙見者皆歎。諸音樂器
筚篥鼓吹。若干種品相和而鳴。諸天玉女聞
柔和應。又見王后處一好車。男女大小色像
皆同不異。各御車乘。法無殊特。欲使王
后不聞惡音。象馬乘步若干種兵。各各嚴飾
住於門外。聞大洪音。始出門時百千聲響
皆稱萬歲。其車嚴飾行止安詳。天師子座
作四寶樹。枝葉華實皆悉茂盛。覺鴈孔雀
暢悲和音。堅固幢幡蓋七寶交露車。時諸天
人住於虛空。將御此車。亦暢和音

爾時王后坐師子床。六反震動三千國土
諸天散華。聖今日生。爲在隣樹下。爲天
中天。其四天王挽王后車。其天帝釋淨治道
路。又梵天王列在前導。百千天人頭面稽首
父王觀此心中欣然。則自念言。是必正真天
人之尊。乃使四王天帝釋梵咸來供養。果當
成佛。未見三界致是恭敬。天龍尊神釋梵
四王。設遭破首亡失身命。當供養聖終
不捨去

爾時王后象馬寶車。步人從者各八萬四千
衆寶嚴飾兵仗嚴整。雄傑勇猛左右重行前
後圍繞。六萬婆女前後導從

白淨王親釋種長者。有四萬人皆來侍從。
六萬四千國王內仗送菩薩母。天玉女龍王
妻。健陀羅真陀羅。摩休勒。阿須倫諸妻
室。各八萬四千。各各嚴飾衆寶瓔珞莊
校其身。鼓若干樂音聲各異。各各歌歎若

樂。皆悉平正無有傾邪。可坐禪思。威光顯
耀其香芬霽。清涼甘美音聲柔軟。若干奇寶
瓔珞其身。莊嚴要妙見者皆歎。諸音樂器
筚篥鼓吹。若干種品相和而鳴。諸天玉女聞
柔和應。又見王后處一好車。男女大小色像
皆同不異。各御車乘。法無殊特。欲使王
后不聞惡音。象馬乘步若干種兵。各各嚴飾
住於門外。聞大洪音。始出門時百千聲響
皆稱萬歲。其車嚴飾行止安詳。天師子座
作四寶樹。枝葉華實皆悉茂盛。覺鴈孔雀
暢悲和音。堅固幢幡蓋七寶交露車。時諸天
人住於虛空。將御此車。亦暢和音

爾時王后坐師子床。六反震動三千國土
諸天散華。聖今日生。爲在隣樹下。爲天
中天。其四天王挽王后車。其天帝釋淨治道
路。又梵天王列在前導。百千天人頭面稽首
父王觀此心中欣然。則自念言。是必正真天
人之尊。乃使四王天帝釋梵咸來供養。果當
成佛。未見三界致是恭敬。天龍尊神釋梵
四王。設遭破首亡失身命。當供養聖終
不捨去

爾時王后象馬寶車。步人從者各八萬四千
衆寶嚴飾兵仗嚴整。雄傑勇猛左右重行前
後圍繞。六萬婆女前後導從

白淨王親釋種長者。有四萬人皆來侍從。
六萬四千國王內仗送菩薩母。天玉女龍王
妻。健陀羅真陀羅。摩休勒。阿須倫諸妻
室。各八萬四千。各各嚴飾衆寶瓔珞莊
校其身。鼓若干樂音聲各異。各各歌歎若

樂。皆悉平正無有傾邪。可坐禪思。威光顯
耀其香芬霽。清涼甘美音聲柔軟。若干奇寶
瓔珞其身。莊嚴要妙見者皆歎。諸音樂器
筚篥鼓吹。若干種品相和而鳴。諸天玉女聞
柔和應。又見王后處一好車。男女大小色像
皆同不異。各御車乘。法無殊特。欲使王
后不聞惡音。象馬乘步若干種兵。各各嚴飾
住於門外。聞大洪音。始出門時百千聲響
皆稱萬歲。其車嚴飾行止安詳。天師子座
作四寶樹。枝葉華實皆悉茂盛。覺鴈孔雀
暢悲和音。堅固幢幡蓋七寶交露車。時諸天
人住於虛空。將御此車。亦暢和音

爾時王后坐師子床。六反震動三千國土
諸天散華。聖今日生。爲在隣樹下。爲天
中天。其四天王挽王后車。其天帝釋淨治道
路。又梵天王列在前導。百千天人頭面稽首
父王觀此心中欣然。則自念言。是必正真天
人之尊。乃使四王天帝釋梵咸來供養。果當
成佛。未見三界致是恭敬。天龍尊神釋梵
四王。設遭破首亡失身命。當供養聖終
不捨去

爾時王后象馬寶車。步人從者各八萬四千
衆寶嚴飾兵仗嚴整。雄傑勇猛左右重行前
後圍繞。六萬婆女前後導從

○妙二好○ ○(白)十師○ ○虛一凱○ ○十(口)○ ○(伎)一○ ○七十(者)○ ○清一濟○ ○八十(者)○ ○九十
(者)○ ○被一服○ ○皆悉一悉○ ○還一還○ ○爾二於○ ○產一生○ ○時二其○ ○華二虛○ ○樂喜二喜樂○ ○翼二清
行二時○ ○隣二隣○ ○格二格○ ○嗽二弄○ ○和安一安和○ ○天帝一四王○ ○帝釋梵王四天王等○ ○翼二清
○鄰二隣○ ○涼二淨○ ○嚴二嚴○ ○皆二各○ ○是二蓋○ ○繡二繡○ ○床二床○ ○爾二於○ ○眞陀二
陀眞○ ○摩二摩○

薩母德。皆共侍。送至。降神樹。修治道路。香汁灑地。以散天華。一切諸樹皆生華實。木。蜜栴檀香流十方。是諸樹者諸天所化。

*爾時王后適上寶車。天玉女從。樹木奮光。名香好熏。供奉王后。殊妙。衆珠雜寶以成。是樹莖節枝葉華實皆香。若干繖綵嚴飾周遍。其地不正廣長無礙。生柔軟草自然布地。猶如天衣。承如往古諸佛之法。

又諸天人一時咸鼓百千伎樂。侍從王后。王后適至於此樹下。菩薩威神樹躬屈枝。自歸王后。虛空諸天稽首爲禮。日月光明清淨無垢。諸天玉女。略曉功勳。至於樹下。樹神歡喜。何故有是威應。今我等身堪任供養。所往奉敬。從無澤獄。上至上界三十三天。無懈廢者。消生老病死。威光超絕。衆闍冥。今聖人生。如樹茂盛華實。億萬諸天亦遙稽首。震動天地。至乎六反。皆爲大明光明清淨。百千伎樂亦同俱作。

離欲諸天深大悅喜。今日聖人普感一切。釋梵四王歡喜作禮。其中尊德超日月。在於胎中演金色光。光蔽日月。諸天梵釋。亦皆覆蔽其百千億諸佛國土。消諸惡趣。衆生普安無復苦患。諸天百千咸共歡華。樂感金剛其精進力。從下方界自然出生七寶蓮華。

爾時菩薩從右脇生。忽然見身住寶蓮華。隨地行七步顯揚梵音。無常訓教。我當救度天上天下爲天人尊。斷生死苦。三界無上。使一切衆無爲常安。天帝釋梵忽然

來下。難名香水洗浴菩薩。九龍在上而下。香水洗浴聖尊。洗浴竟已身心清淨。所在遊居道超具足。生於大姓如正眞寶。奇相衆好應轉法輪。若轉輪王處在三界。以一道蓋覆於十方。其白淨王心中坦然踊躍無量。

爾時五千青衣各各生子。皆爲力士。現大小等給使白王。八百乳母亦各生子。百千象生。白馬生。駒。形色如雪。毛衣滑澤。黃羊生。羔子。即有二萬。交露寶車聖經行時。亦復稽首。今當如行何所施作。德過諸天。然大變化不可限量。生業廣大。由是之故。光明普曜。五千玉女香華自焉。各持油香詣菩薩母。志大業諸天來賀。將無勞倦。五千玉女皆來侍衛。各持華香賀菩薩母。衣被屋宅猶若天上。諸童子等請五百席。詣菩薩母。將無勞倦。重以璚瑤莊嚴其身。菩薩無畏必成佛道。佛告比丘。菩薩生時其母安隱。無有瘡癰。亦無痛痒。平復如故。應時前後五千玉女。齎天香熏及持油香。奉菩薩母。長跪問訊。將無勞倦。

五千玉女奉天醫藥。五千玉女齎寶璚瑤。五千玉女齎天被服。五千玉女齎天伎樂奉菩薩母。各各問訊。將無勞倦。今此天下五通仙人輕舉虛空。忽然來現白淨王前。佛言比丘。菩薩生時夙夜七日。伎樂衆供。百種飲食。隣轉樹下奉菩薩母。布施持戒忍辱精進與功立德。

時三萬二千梵志。常所乏。日日供給充飽所欲。天帝梵王化作僞童。端正殊好。在梵志衆說吉祥偈。

寂滅諸惡趣。使衆生普安。衆生以和安。一切皆無患。如光消衆冥。諸天光照穢。德微諸光明。令蔽不復現。不見餘業時。亦復不聽聞。佛光適出現。爲世之大聖。不遇塵勞病。慈心愍衆生。梵天億百千。來供養無量。如樹華茂盛。安住於平地。衆人皆往歸。一切悉採取。猶如此世間。淤泥生蓮華。世護明如是。將養治一切。譬如柔軟衣。熏以天名香。若有疾病人。當爲療醫王。假使有離欲。在色界和音。叉手爲作禮。則爲說衆祐。若諸天人民。觀天人柔軟。展轉相敬重。爲衆之導師。若如清淨水。普有所茂盛。以是正見故。所居常安隱。

佛告比丘。於時菩薩生七日後。其母命終。於比丘意所趣云何。七日命終菩薩答也。莫作是觀。所以者何。本命應然。菩薩察之。臨母命終。因來下生。懷菩薩時。諸天供養至見生矣。以服天食不甘世養。本福應然。去來今佛皆亦如是。母七日終。所以者何。菩薩生時。母根身具無有數漏。應受。

飽所欲。天帝梵王化作僞童。端正殊好。在梵志衆說吉祥偈。

①從二從一 ②從二從一 ③從二從一 ④從二從一 ⑤從二從一 ⑥從二從一 ⑦從二從一 ⑧從二從一 ⑨從二從一 ⑩從二從一 ⑪從二從一 ⑫從二從一 ⑬從二從一 ⑭從二從一 ⑮從二從一 ⑯從二從一 ⑰從二從一 ⑱從二從一 ⑲從二從一 ⑳從二從一 ㉑從二從一 ㉒從二從一 ㉓從二從一 ㉔從二從一 ㉕從二從一 ㉖從二從一 ㉗從二從一 ㉘從二從一 ㉙從二從一 ㉚從二從一 ㉛從二從一 ㉜從二從一 ㉝從二從一 ㉞從二從一 ㉟從二從一 ㊱從二從一 ㊲從二從一 ㊳從二從一 ㊴從二從一 ㊵從二從一 ㊶從二從一 ㊷從二從一 ㊸從二從一 ㊹從二從一 ㊺從二從一 ㊻從二從一 ㊼從二從一 ㊽從二從一 ㊾從二從一 ㊿從二從一

初利天上功祚服食。上初利天。適昇彼天。未生菩薩時。諸天所。送宮殿屋宅。所可住止。講堂處所。諸供王后。五千諸瓶所盛香水。五千玉女各移床座。五千玉女手持冠幘。執澡香水在前。灑地。五萬梵天各執寶瓶。稱讚萬歲。二萬諸龍寶璽。身。二萬白象珠寶。身。二萬車乘。建立幢蓋。寶交露車。在後侍從。四萬步兵勇猛。善薩後行。又虛空中無數億載天人。忽然興立。紫金牆壁。供養菩薩母。其夜菩薩降神之時。即夜欲界所可莊嚴。無極大殿。二萬魔妻手執寶璽。來侍菩薩母。又二萬人璽。身。應時彼夜兩玉女。聞有一姝女。非人玉女。若親面色。其欲興隆。時菩薩德威神所致。此迦維羅衛大城之中。五百長者皆是釋種。各各建立五百屋宅。入羅衛城。時為菩薩開其城門。身命自歸。白菩薩言。一切義吉。唯願入此諸天處所。是清淨處。普眼降此。有大宮殿名。護淨華。菩薩應處。

諸大梵志。豪姓釋種。時白淨王。隨時屈意入其舍宅。用菩薩故。入五百宅。功勳和安。修行正真。

五百車。各各發言。我等之身奉事供養新主太子。或有說言。太子聖明。善制訓教。端正殊妙。年幼難及。

又今太子轉當長大。誰能養育。令長大乎。皆和共議。唯大愛道能育慈心。推燥居濕。飲食乳哺。使長大耳。大愛道者。太子姨母。清淨無。夫是能堪任。常不遠離。

時白淨王。與諸釋種。和同共往。詣大愛道。說是意故。太子母終。爾時姨母乳哺令長。時大愛道則然可之。

王會。釋種欲試問之。今者太子當作國主。若當出家。欲決此疑。衆釋啓曰。竊聞雪山有仙梵志。名阿夷頭。善舊多識。明曉相法。王大歡喜。因嚴謁白象。欲詣道人。諸天龍神現無數變。導從侍衛。

時阿夷頭觀諸神變。知白淨王生聖太子。威神光曜。過天世人。心懷欣豫。欲往親觀。於是世尊重爲衆會。而說。頌曰。

仙梵阿夷頭。見天飛虛空。形貌紫金色。觀之大歡悅。天須輪金翅。爲真陀是佛。聞是要句悅。天眼觀十方。而名稱若干。德如山高峻。猶樹軟華實。所住三界尊。普地不若掌。如天悅不迷。如海王有寶。現法道如是。如滅惡無苦。若天遊虛空。聞天柔軟音。三界現寶瑞。阿夷觀天下。察迦夷白王。見生福相好。親之歡悅往。住於王宮門。觀無數億衆。視青衣問曰。善哉王所在。欲前觀國王。門吏見仙老。歡悅入啓曰。王勅使令前。布座速迎之。阿夷聞悅喜。心中懷飢虛。問尊聖所在。

年朽不數現。王告令就坐。問何故自屈。見衆變故來。生子聞第一。身相三十二。欲見普吉義。吾身以故來。善來吾樂之。今適寂淨眠。且待須臾覺。見妙如滿月。於是阿夷心懷愕然。以偈報王曰。

從無央數劫。精進積德行。覺來以久遠。安得復睡眠。世世行布施。慙傷諸窮厄。所有無所恡。安得復睡眠。奉清淨禁戒。護法無所犯。欲感濟一切。安得復睡眠。常忍辱仁和。其心不懷恨。執心若如地。安得復睡眠。精進如月初。目前不懈怠。遊見十方佛。安得復睡眠。一心常禪思。未曾有亂想。意定如大山。安得復睡眠。智慧無不達。聖明踰日光。無所不開解。安得復睡眠。常奉四等心。行慈悲喜捨。如梵無放逸。安得復睡眠。遵修四恩行。惠施及仁愛。利人復等利。安得復睡眠。奉三十七品。意止斷根力。神足覺八道。安得復睡眠。常行權方便。隨時而開化。往反度一切。安得復睡眠。

王告令就坐 見衆變故來 身相三十二 吾身以故來 今適寂淨眠 見妙如滿月 精進積德行 安得復睡眠 慙傷諸窮厄 安得復睡眠 護法無所犯 安得復睡眠 欲感濟一切 安得復睡眠 常忍辱仁和 其心不懷恨 安得復睡眠 目前不懈怠 安得復睡眠 遊見十方佛 安得復睡眠 一心常禪思 未曾有亂想 安得復睡眠 意定如大山 安得復睡眠 智慧無不達 聖明踰日光 安得復睡眠 無所不開解 安得復睡眠 常奉四等心 行慈悲喜捨 安得復睡眠 如梵無放逸 安得復睡眠 遵修四恩行 惠施及仁愛 安得復睡眠 利人復等利 安得復睡眠 奉三十七品 意止斷根力 安得復睡眠 神足覺八道 安得復睡眠 常行權方便 隨時而開化 往反度一切 安得復睡眠

其心常寂然 定意不放逸
入此深三昧 安得復睡眠
觀彼我本末 覩見十方佛
解之悉本無 安得復睡眠
常行三脫門 空無相諸願
有無無所着 安得復睡眠
大慈無蓋哀 法船遊三界
度脫諸生死 安得復睡眠
道德如虛空 爲衆故自下
緣是化三乘 安得復睡眠
虛空尙可度 海水知幾滂
草木悉能計 安得復睡眠
願王聽我言 子德無可喻
慈過衆塵數 安得復睡眠
降神於母胎 所度不可量
非小節所達 安得復睡眠
於是菩薩從寐覺起。大愛道白。觀裏抱來詣王所。王賜黃金白銀各一囊。賜道人道人不受。

生此神人。昨暮天地大動。其正爲此。如我相法。曰王者生子。而有三十二大人相者。處國當爲轉輪聖王。自然七寶千子。主四天下。治以正法。若捨國出家。爲自然佛。度脫衆生。傷我年已晚暮。當就後世。不親佛興。不聞其經。故自悲耳。
王深知其能相。爲起宮室。作三時殿。各自異處。涼時居秋殿。暑時居涼殿。寒時居溫殿。選五百伎女。擇取端正。不肥不瘦。不長不短。不白不黑。才能巧妙。各發數伎。皆以白珠名寶。環珞其身。百人一番。迭代宿衛其殿前。列種甘果。樹間浴池。池中奇華異類之鳥。數千百種。嚴飾光明。趣悅太子。意欲不令學道。宮牆牢固。門閉閉聲聞四十里。
佛告比丘。菩薩生已。大神妙天告諸淨居菩薩大士。無數億載。功累德淨。其道場布施博聞。禁戒清徹。勤修正行。大慈大哀。以是悅護一切衆生。使立大安。
菩薩精進堅強無傾。被大弘誓。於過去佛。殖大德本。相有百福莊嚴聖體。所作安和。與衆超異。心意清明。所御無垢。以此淨行立成大慧。無極法幢。諸有俗力。自然爲伏。三千大千導天人奉事。建立大祠。所導無礙。惟重道德。斷生死原。與顯大乘。
適生墮地。在於王家。緣是衆生。被蒙弘猷。覺未覺者。宜往稽首。曉歎功德。奉事供養。爲餘天人不解法者。貢高自大。不誠至真。顯示大道。無極至業。若干菩薩。咸聖超絕。咸

來供養。以聞見此。增益國王土地功勳。觀說生時。聖慧巍巍。觀其真諦。莫不發意。往到彼處。所度無極。於是顯曰。
生時德如海。大神妙說是無數劫難聞。淨天具百千。悉備威儀。往諸天長夜護莊嚴寶璣。光光不逮聖。無敢越三界。身演清淨光。識深修善業。過名香衆。勳未曾見太子。阿夷便白王。威儀德神聖。門吏啓王入。手執華敷喜。其王以見入。紫金寶脚床。卽坐四見達。生子身德具。聖明相好備。是故煩床坐。唯示嚴相好。此衆圍遶來。出家樂上太子。奉敬天示之。出門歎未有。見妙勝導師。紫金覺聖威。卽起觀顏貌。稽首離垢光。

①觀二觀②現③前二者④滿二滿⑤毛二毛⑥續二續⑦〔雪〕一⑧各二各⑨伎二伎⑩千二千⑪欲不
二不欲⑫聖二聖⑬植大二植衆⑭大十(千)⑮十(從)⑯惟二惟⑰還所二還⑱仁二人⑲住二王
⑳三三王㉑演二演㉒還二還㉓讚二讚㉔戒二戒㉕陰二陰㉖便二便㉗見二見㉘歡二歡㉙煩床
坐二煩床㉚家二家

盡壽見歡喜 威德無見頂
白毛天中時 成佛降衆魔
嗟歎至真德 消除衆塵勞
寶師子來現 當刈生死垢
三世三垢熾 從相起毒垢
法雨療三千 甘露滅塵勞
慈燈見哀動 梵音聲柔軟
教告三千界 口宣大法響
壞外學邪逕 衆罪所見縛
因緣不聞空 法勇化小節
滅癡大 火煙 淨衆大聖教
見世智慧明 滅衆闇冥識
天人獲善利 及見淨真正
空蓋與天路 人寶無所諍
迦維天雨華 奉禮右繞之
歡佛歡國土 昇虛空還天

普曜經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯
入天品第六

佛告比丘。菩薩適生。當爾之時。君子梵志
長者。二萬婦生。二親歡悅。皆奉菩薩。給使
左右。
爾時白淨王。供給菩薩。二萬姝女。走使所
當。諸家親族。二萬姝女。貢上菩薩。大臣百官
復有姝女二萬。奉上菩薩。尊豪諸釋咸共

集會。來至王所。前啓白言。王當知之。宜
將太子。至於天祠。王然可之。皆勅城內
掃除衢路。四徹諸道。諸曲里巷。莫有不淨
不吉之事。瓦石溝坑。不淨之地。病疾盲聾
勿有惡聲。散華燒香。還吉祥音。懸幡繡
蓋。莊嚴門戶。王還入後宮。以告大愛道。擁
護太子。將詣天祠。太子在座。即時微笑。面
目喜悅。願宣此言。吾身和安。何緣相將欲
詣天祠。太子沐浴。重加大笑。即說偈言

初生動三千 釋梵須倫神
日月息天王 來稽頭面禮
何有天天過 是將吾到其所
超天天中天 天無比況勝
隨俗來現此 現瑞人歡喜
若干種奉養 過聖天中天

佛告比丘。於時嚴飾諸吉祥業。長者梵志。
諸郡縣邑尊者居士。妻息侍從大臣散王。門
吏令吏親族知識。散華燒香。乘象馬車。國
王侍臣俱將太子。往入天祠。適入天祠。因
住祠上。諸天形像。無有想念。日月諸天。息
意天王。釋梵四王。各捨本位。尋時來下。五體
投地。禮菩薩足。諸天人民。百千之衆。嘿然歎
吒。稱揚洪音。歎未曾有。歡喜踊躍。天地大
動。天雨衆華。百千伎樂。不鼓自鳴。諸天形像
現其本身。禮菩薩足。則在前住。於是頌曰
須彌比芥子 過天龍王變
日月禮螢耶 慧德登禮敬
三千界自歸 芥子比須彌
牛跡比大海 上尊喻日月

若能證其尊 功德不可計
各各得安隱 德豐無限量

菩薩入天祠時。三萬二千天子。見顯威德。
皆發無上正真道意。以是之故。將菩薩行
入於天祠。時有梵志名曰火炎。於是
其父與五百眷屬。圍繞執七寶蓋。貢白淨
王。口說此言。以供太子。王即受之。召五百
釋子。五百瓔珞手。脚頭耳。臂著瓔珞。涕宿即
時來詣王所。而謂王言。宜令太子沐浴。深
洗。乃著瓔珞。而供養之。王報之曰。我爲太
子。亦作瓔珞。太子著之。七十七日。吾乃應
義。過此夜已。其日月初有一遊觀。名離垢
淨。菩薩出觀。其大愛道。抱將來出。八萬姝
女。來迎菩薩。稽首爲禮。諸釋一萬人。奉迎
菩薩。五千梵志。亦復奉迎。其諸釋種。作衆瓔
珞。奉菩薩者。令菩薩著。適被在身。即時
闍闍。菩薩威光。令無有耀。猶如墨聚在
紫金邊。有一長者。名曰離垢。服上好妙
衣。住菩薩前。時白淨王及諸釋種。以偈讚
曰

嚴三千世界 遍布清淨寶
皆爲紫磨金 不如此光明
雖有紫磨金 不如一毛光
明耀消諸光 在聖邊如墨
以道德莊嚴 瓔珞奄無耀
日月明珠光 釋梵明不及
宿相好嚴身 寶英安能勝
莊嚴莫如佛 蔽嚴不及度
道嚴淨安明 適生嚴種姓

①相二想 ②檀二銀 ③寶二寶 ④火二德 ⑤求二諸 ⑥蓋二惡 ⑦迦維二加 ⑧月氏 ⑨藏十(法蘭) ⑩諸十
(第二) ⑪ 8 Devakubpanayana ⑫祠二寺 ⑬二二一 ⑭(爾)一 ⑮衛二街 ⑯病庚二疾病 ⑰諸二指 ⑱
⑲即十(時) ⑳史二史 ㉑洪二鴻 ㉒從二從 ㉓敬二天 ㉔其二其 ㉕ 9 Abharapapavarta 首 ㉖二持
㉗者十(之) ㉘墨二聚 ㉙英二英 ㉚有二有 ㉛電二電 ㉜英二英

演光衆歡喜 長蓋其種族

●普曜經現書品第七

佛告比丘。爾時太子厥年七歲。與顯無數百千吉祥。一萬童子。一萬女子。一萬車乘。載若干種饌。具足衆寶。至迦夷國。置四微里。諸街曲頭。作衆伎樂。在諸樹間。莊嚴棚閣。軒牕門牖。其諸姝女。文飾瑤瑤。而處其上。散華燒香。八千姝女。淨治道路。奉迎菩薩。諸天龍神。及健奢和。在虛空中。各各異形。散華燒香。垂珠幡綵。一切衆釋。前後導從。白淨王俱行。迎菩薩乘。羊車將詣書師。適入書堂。欲見其師。師名選友。時見威神光曜。不能堪任。卽僻墮地。兜術天上。有一天子。名曰清淨。卽前牽手。令從地起。置於座上。在大衆前。說此偈言。

現世釋中生

在俗學伎術

計校及書疏

無數劫已了

救衆生故現

博學示入師

度無數童子

惠衆入甘露

度世解四諦

了報應因緣

有成必滅盡

況今此書堂

於三世最明

天人第一尊

書堂化若于

無數劫學斯

衆生心多念

眞聖專知本

是色其無念

立或化貪形

爾時菩薩與諸釋童俱。住菩薩手執金筆。梅檀書隸。衆寶明珠。成其書狀。侍者送之。問師選友。今師何書而相教乎。其師答曰。以梵法留而相教耳。無他異書。菩薩答曰。

其異書者有六十四。今師何書。正有二種。師問。其六十四書皆何所名。太子答曰。

梵書一。法留書二。佛迦羅書三。安法書四。曼法書五。安求書六。大衆書七。護衆書八。取書九。半書十。久與書十一。疾堅書十二。陀比羅書十三。夷狄塞書十四。施與書十五。康居書十六。最上書十七。陀羅書十八。法沙書十九。泰書二十。句奴書二十一。中間字書二十二。維耆多書二十三。富沙書二十四。天書二十五。龍書二十六。健奢和書二十七。眞陀羅書二十八。摩休勒書二十九。須倫書三十。迦留羅書三十一。鹿輪書三十二。言善書三十三。天腹書三十四。風書三十五。降伏書三十六。北方天下書三十七。拘那尼天下書三十八。東方天下書三十九。舉書四十。下書四十一。要書四十二。堅固書四十三。陀阿書四十四。得書四十五。五眼書四十六。無與書四十七。轉數書四十八。轉眼書四十九。閉句書五十。上書五十一。次近書五十二。乃至書五十三。度親書五十四。中御書五十五。悉滅音書五十六。電世界書五十七。馳又書五十八。善寂地書五十九。觀空書六十。一切藥書六十一。善受書六十二。攝取書六十三。皆樂書六十四。

太子謂師。是六十四書。欲以何書而相教乎。時師選友。默然悅豫。棄捐自大。說是偈言。

難及眞淨尊 在世興悲哀
悉學一切典 現入書教中
咸宜諸書名 吾不知本末
皆達此衆書 故復示入學
不敢觀其頂 惟觀入禮拜

云何令大聖 宣諸書衆數

天中天過天 諸天中最上

至尊無等倫 在世不可喻

以是威神故 嚴淨用善權

誰能及清明 皆度諸世間

時一萬童子。與菩薩俱在師所學。見菩薩威德建。大聖慈。分別書字。而宣之曰。

其言無者。宜於無常苦空非我之音。

其言欲者。出淫怒癡諸貪求音。

其言究者。出悉本末眞淨之音。

其言行者。出無數劫奉修道音。

其言不者。出不隨衆離名色之音。

其言亂者。出除濁源生死淵音。

其言施者。出布施戒慧明正音。

其言縛者。出解刑獄考治行音。

其言燒者。出燒燒罪塵勞欲音。

其言信者。出信精進定智慧音。

其言殊者。出超越聖無上道音。

其言如者。出於如來無所壞音。

其言寂者。出觀寂然法憐怕音。

其言沒者。出消滅厭靜祕之音。

其言作者。出罪福報從行受音。

其言智者。出一切智慧無壞音。

其言魔者。出降魔力及官屬音。

其言逝者。出於正法無懷亂音。

其言止者。出世俗力無畏之音。

其言生者。出度衆苦老病死音。

其言意者。出意堅強獨步三界音。

①蓋一益②〔普曜經〕一〇; 10. Lipisālasupāraṇaparivarta. ③嚴二飾④辭二辭⑤陀二在⑥說二數⑦今二合⑧或二戒⑨住二柱⑩狀二狀⑪書二言⑫正二止⑬〔書〕一⑭名十〔乎〕⑮〔陀比羅書一〕十久⑯十一二二⑰十二二三⑱〔陀比羅書十三〕一⑲以下記數無十、二十、三十、四十、五十等數字。但有滿數。⑳〔富〕一㉑〔書〕一㉒應二應⑳龍二龍㉑伏二天㉒那二那㉓阿二阿㉔書二書㉕閉二門㉖〔病〕十上㉗又二父㉘書二書㉙是十〔爲〕㉚六十四書梵名大莊嚴經四參照 ②是爾言二此爾言③教二校④惟二唯⑤其二所⑥原二源⑦原二源

其言法者。以法等御救濟周旋往反之音
其言歎者。出隨所願開化諸音
其言難者。出除八難罪殃之音
其言盡者。出於盡滅無所生音
其言處者。出消處所顛倒之音
其言慧者。出智慧聖無量礙音
其言是者。出歸善惡殃福之音
其言有者。出諸所行三有之音
其言棄者。棄諸所趣善我詭音
其言已者。出已所起善惡業音
其言我者。出滅身垢愛欲之音
其言垢者。出諸嫉妬等善惡友稱平等音

其言數者。出諸所數調無明音
其言處者。出處不處有齊限音
其言若者。度若干想衆亂放逸寂希望音
其言果者。證諸果實無所住音
其言除者。出不貪已除五蓋音
其言邪者。出邪疾患除憂惱音
其言慧者。出布施戒博聞之慧無妄想音
爾時菩薩爲諸童子。一一分別字之本末
演如是像法門諸音。在於書堂漸開化訓
誨三萬二千童子。勸發無上正真道意。是故
菩薩往詣書堂。示從師受

●普曜經坐樹下觀聖品第八

爾時太子年遂長大。啓其父王。與群臣俱
行至村落。觀耕犁者。見地新。摘蟲隨土
出鳥爲啄。菩薩知之故復發問。問其
犁曰。此何所設。答曰。種穀用稅國王。菩薩

歎曰。乃以「一夫令民憂擾。畏官鞭杖加罰
之厄。心懷恐懼。忽忽不安。人命甚短。憂長
無量。日月流過。出息不報。就於後世。天人
終始。三惡苦患。不可稱載。五趣生死輪轉
無際。沈沒不覺。毒痛難喻。入山成道。乃
度十方三界起滅危厄之患。觀聖者已更
入遊觀。時菩薩遊獨行無侶。經行其地。
見閻浮樹陰好茂盛。則在彼樹蔭下。坐。
一心禪思三昧正定。以爲第一。時有外學
五百神仙。飛行虛空。從南至北。欲越藥
樹。不能得過。定住不前。遙見菩薩。因共
歎詠觀身功勳。其德巍巍。猶如須彌大金剛
山。如妙明珠。安不可動。像閻羅王。鬼魅皆
和耶。今坐樹下。心如虛空。將是定坐。爲何
吉祥。僅令我等失神足乎。察見慈哀。甚大
光耀。明顯灼灼。心自念言。爲是神祇。毘沙門
天大財寶者。若是天子上天帝釋。日月之明
轉輪聖王也。時虛空天。即說頌曰

色勝息天王 若是離怨天
若無量金剛 是尊爲丈夫
殊過諸天神 其光如月滿
在世爲最上 是者不可限
此德不可量 爲天健脊和
功勳明光光 增此億載行
常退還神足 將是世千眼
四方護天王 須倫梵中尊
而執衆吉祥 此者能堪任
能坐如是前 觀之無等倫

爾時五百仙人聞虛空天所可歎詠。即下

住地觀見菩薩神思坐定身不傾動。心不
邪念。即大歡喜。察於菩薩功德巍巍。不可
限量。其德高遠。不可爲喻。天人之尊。未嘗
見聞。宿命餘福。今乃親耳。以爲欣慶。即說
頌曰

世興塵勞火 得道滅衆患
在世如須彌 是能成道法
得勝除衆色 尊行難如海
得道染以慧 靡不得蒙度
解身之繫縛 以逮成道法
悉當度脫之 不見魔境界
時王群臣及大衆人。各各馳走欲見太子
今爲所在。遙見諸臣逐之隨後。見閻浮樹
下禪思定意
爾時日照樹曲覆菩薩身。樹木一切曲躬
向閻浮樹而稽首禮。菩薩不移。疾往啓王。
其光明相樹不可蔽。曜日照樹。傾覆太子
身不能蔽相。時王聞之。往詣其樹。即見
菩薩威神吉祥。巍巍無量。時說偈言

如火在山頂 如月在衆星
見身樹下禪 威耀無不照
今復再稽首 禮尊師之足
其初生之時 身自坐禪思
其身威神光 明徹普遍照
若見莫不悅 因是得濟度

於是太子啓王。我適行來在近遊觀。何以
相追。王問何故爾行。答曰。諸臣欲除衆塵
諸妄思想。光明清淨。執於相好。坐禪三昧
而不動搖。降伏諸魔。闍悉除。王曰。善哉

●起二● ①編二● ②友二● ③有齊限二● ④有無限二● ⑤安二● ⑥字二● ⑦諸字二● ⑧示二● ⑨不● ⑩〔普曜經〕一● ⑪ 11
Kṛṣṇāparivāṣṭī. ⑫精二● ⑬其● ⑭考二● ⑮問二● ⑯其● ⑰其● ⑱其● ⑲其● ⑳其● ㉑其● ㉒其● ㉓其● ㉔其● ㉕其● ㉖其● ㉗其● ㉘其● ㉙其● ㉚其● ㉛其● ㉜其● ㉝其● ㉞其● ㉟其● ㊱其● ㊲其● ㊳其● ㊴其● ㊵其● ㊶其● ㊷其● ㊸其● ㊹其● ㊺其● ㊻其● ㊼其● ㊽其● ㊾其● ㊿其●
二痛● ①經二● ②定二● ③受二● ④越二● ⑤越二● ⑥越二● ⑦越二● ⑧越二● ⑨越二● ⑩越二● ⑪越二● ⑫越二● ⑬越二● ⑭越二● ⑮越二● ⑯越二● ⑰越二● ⑱越二● ⑲越二● ⑳越二● ㉑越二● ㉒越二● ㉓越二● ㉔越二● ㉕越二● ㉖越二● ㉗越二● ㉘越二● ㉙越二● ㉚越二● ㉛越二● ㉜越二● ㉝越二● ㉞越二● ㉟越二● ㊱越二● ㊲越二● ㊳越二● ㊴越二● ㊵越二● ㊶越二● ㊷越二● ㊸越二● ㊹越二● ㊺越二● ㊻越二● ㊼越二● ㊽越二● ㊾越二● ㊿越二●
二通● ①補二● ②色二● ③色二● ④當二● ⑤王群二● ⑥王群二● ⑦王群二● ⑧王群二● ⑨王群二● ⑩王群二● ⑪王群二● ⑫王群二● ⑬王群二● ⑭王群二● ⑮王群二● ⑯王群二● ⑰王群二● ⑱王群二● ⑲王群二● ⑳王群二● ㉑王群二● ㉒王群二● ㉓王群二● ㉔王群二● ㉕王群二● ㉖王群二● ㉗王群二● ㉘王群二● ㉙王群二● ㉚王群二● ㉛王群二● ㉜王群二● ㉝王群二● ㉞王群二● ㉟王群二● ㊱王群二● ㊲王群二● ㊳王群二● ㊴王群二● ㊵王群二● ㊶王群二● ㊷王群二● ㊸王群二● ㊹王群二● ㊺王群二● ㊻王群二● ㊼王群二● ㊽王群二● ㊾王群二● ㊿王群二●

善哉。初生瑞應終不虛妄。今皆現矣。十方衆度。

●普曜經王爲太子求妃品第九

佛告比丘。時白淨王與其太子及諸釋種住於彼間。時諸力士釋種長者啓白淨王。王欲知之。是諸梵志未得究竟。假使太子棄國捐王。成爲如來。乃得究竟。設不出家爲轉輪王。治以正法。號曰法王。然有七寶。一曰金輪寶。二曰紺色馬。三曰白象。四曰明月珠。五曰玉女妻。六曰主藏臣。七曰主兵臣。則有千子端正姝好。○猛勇傑異。一人當千。能伏怨敵。若作佛者。聖王種斷。唯有散王各各稱。○白淨王曰。且當觀之。何所玉女宜應。太子妃。五百諸釋各自宣言。我當求之。應太子妃。其白淨王謂諸釋等。今太子妃甚爲難得。不知何女而可其意。皆共集會思議此事。以語太子。今當思惟。却之七日。菩薩心念。吾不貪欲。不宜處家。棄兒術來在此人間。心無所慕。寂三昧定。以權方便。而試當之。勤親道場。以無蓋哀。而勸助之。即說偈言。

王種興致敬 火生長蓮華
菩薩養有力 億載化甘露
不捨興導味 無畏德眞成
我心所慕樂 志無逸清淨
菩薩本在欲 善化悉見妻
不安樂愛欲 棄害學功勤

爾時菩薩使上工師。立妙金像。以書文字。假使女人德義形體面貌若斯。吾乃可之。

不用凡庶。如吾所說。乃應聘耳。其色顏貌如紫磨金。內外相應。身口不違。心淨如空。安徐光光。不以放逸。希言屢中。慈心無害。奉敬道義。沙門梵志。布施持戒。乃爲我求。不嫉無厭。志性仁賢。不失時節。質直無諂。專敬夫主。不懷他意。恒無放恣。不在妬身。不卒懷子。相高自大事。夫如婢。不嗜酒。不貪味。不慕聲。不愚冥。消無明。根知法住真諦。不輕舉。無有邪術。常懷慚耻。不惡口。不呪咀。常奉行法。身口意淨。言行相應。心如下。使多修慈愍。不持頭首。不在愚癡。無有悲恨。在衆猶安。而不迷惑。所作業善。敬於親友。視如世尊。念彼如己。流長名稱。衆善普修。常奉恭敬。如是妻者。爾乃可耳。

爾時白淨王聞菩薩言。告古梵志。入迦夷衛。遍周諸家。察好玉女。誰有是德。君子長者。工師細民。有如是比。功勤備乎。若可太子。乃可迎耳。所以者何。太子不好種姓。唯樂德耳。於是頌曰。

君子梵志種 工師若細民
其有是德者 乃可聘取耳
不喜好種姓 太子爲奇雅
有至誠功勤 心乃樂如是

爾時梵志聞是偈教。周旋遍行迦維羅衛家家占之。適入一家。觀一玉女。端政殊好。如天玉女。容色第一。淨猶蓮華。不長不短。不白不黑。不肥不瘦。正得女容。類玉女。實於時其女禮。古梵志而問之曰。梵志何求。梵志答曰。其白淨王生真太子。端政無比。相三十二功德威神。自手書偈。形貌女相。天人第一。乃聘之耳。於時彼女。說此頌曰。

梵志所宣偈 顯意所見色
梵志欲知之 我悉有是德
宜應爲我夫 端正最難比
白太子此事 勿與不肖會

梵志聞之。還詣王所。宣之如是。天王省之。將無宜也。爲太子妃。問曰。誰女。梵志報曰。執杖釋種家生。王自念言。太子形貌與世超異。面色清淨。儻不可意。使自擇之。詣無憂堂。皆集衆女。使太子身自己察之。菩薩自察悅者。眼向。

爾時白淨王。衆寶奇珍。作好講堂。皆召羅衛上好妙女。會彼講堂。佛語比丘。於時菩薩往到講堂。坐仁賢床。王遣使者。菩薩所親顧。妙悅者。即來告我。爾時菩薩會諸姝女。時釋家女名曰俱夷。與諸姝女到菩薩所。却住一面。諦視菩薩。目未曾瞬。菩薩普察。即時欣笑。執持寶英。以遺俱夷。俱夷報曰。吾不貪慕衆寶瓔珞。當以功德。自莊嚴身。太子還室。歎未曾有。今此俱夷解世無常。不貪世榮。時王使者往詣王所。啓是末末。向者太子意趣。釋女俱夷。王聞是語。遣梵志往。媒求此女。爲太子妃。○時執杖釋種言。我等本有善術者。乃嫁與女。太子有術。明知射御。手博書數。禮樂六藝。備悉。乃與女耳。梵志即還具啓白王。王自念言。王以是法。告於菩薩。菩薩啓王。且止。

○(其)十初○ ○(普曜經)一○ 12 Silpasamādhāna-parivāsa. ○天二王○ ○猛二男猛○ ○名二名○ ○王二玉○ ○且二月○
○百二五○ ○南十(天)○ ○(人)一○ ○勤助二以勤○ ○言二日○ ○第二道○ ○德二得○ ○說二類○ ○乃十(能)○
○希二布○ ○無二不○ ○念二遠○ ○身二嫁○ ○根二限○ ○明二頭○ ○持二弄○ ○在二你○ ○能二備○
○古二占○ ○樂二好○ ○奇二結○ ○政二正○ ○殊二殊○ ○宜二應○ ○也二耶○ ○(爾)一○ ○奇二瑞○ ○召二名○ ○妙二勝○ ○Goja. ○英二英○ ○趣二樂○ ○(時)一○ ○性二姓○ ○博二博○

手執大白象^①已死身至重
擲棄於城外^②離塵極大遠
此必爲至聖^③平等離^④俗身^⑤
遠成一切智^⑥以聖力常存^⑦
爾時五百釋^⑧種宗族皆至城門在於寬
處集會欲現^⑨伎術時白淨王與諸大力宗
族諸釋至現術處時無數衆侍從菩薩欲
觀^⑩其藝斯釋宗族前見菩薩在於書堂

經試藝品第十

爾時有大臣名曰炎光。釋中大臣也。計校算術最爲第一。所度無極。王立此人。汝且觀之。何所太子爲最勝耶。於時菩薩觀。察諸釋及國王。子有數百人。一一擲戲不及。菩薩菩薩報曰。汝等且待。我當擲之。時一王子來共擲戲。亦不能及。至五百人皆不能逮。時諸會者舉聲歎曰。若稱一辭至未曾有。況無數藝。所言殊特言辭談論不可究竟。炎光大臣雖能計校。言談算術亦不能及。其迦維越樹木藥草。衆水滯數一。一可知。擗蒲六博。天文地理。八方異術。天崩地

動一切諸術不比菩薩。前知無窮却觀無極。六通三達誰能載乎。諸天人民虛空天神舉聲歎曰。三界衆生心中所念。諸可思想善惡禍福。道俗衆事發意之頃。悉知本末無一不覺。歌舞伎樂無事不博。以忍辱慈道力仁和。從百千劫所作輕便。獨遊三世猶如日光周旋四域。菩薩如是心無疑網。虛空之中諸天復歎。是大丈夫無極至。

聖。汝等雖見在家所爲。且聽我言。發意之頃。往來十方無數億國。皆來供養。亦復奉禮十方導師。雖現往來亦無周旋。汝等意謂神足何爾。誰能親知。是無等倫獨行隻步。以是之故。咸皆恭敬菩薩最勝。諸釋報言。能解是者。色欲皆淨。一切本無。於是菩薩一意悉見。觀其本末。時諸釋族種姓悉共集會。欲試手搏。調達在世常自貢高。自謂爲可不肯折伏。常與菩薩共諍。威力一切來者觀之超異。右繞稽首歸禮大聖。調達及難陀故欲手搏。於時菩薩安隱詳序。愍念之故。舉調達身在空中。三反挑旋。菩薩大慈無所傷害。徐著地上。使身不痛。卿等貢高不捨自大。咸皆來集。一時與我共行。手搏。諸有伎藝悉來集會。菩薩勢力適以手觸自然墮地。時諸天人無數億千及虛空神。宣揚洪音讚言善哉。菩薩超絕無能及者。雨諸天華異口同音。而重讚曰。假使十方一切衆生皆爲力士。一時伏之。何況斯等。菩薩忍辱如須彌山。過於鐵圍。無能動者。若以手持十方諸山。須臾碎之如塵如灰。何況凡夫。今顯此力不足爲奇。是爲俗力。未爲道力最上第一。降伏諸魔及與官屬。必當速成無上正真之道。爲最正覺。顯是功德。菩薩最勝。執杖釋種。見於菩薩大德無量。擲象手搏當世少雙。

爾時國王及諸釋種。更欲試射。時調達暨四十里淮。難陀淮六十里。菩薩百里。時調達射中四十里鼓。不能得過。難陀六十里亦

①爲求=求爲 ②平=耶 ③錢=鐵 ④博=縛 ⑤執者=事執 ⑥持十(衆) ⑦捏=地 ⑧時十(資) ⑨[陀] ⑩
 ⑪往=住 ⑫也=亦 ⑬即十(以) ⑭已=以 ⑮俗=垢 ⑯[關] ⑰[種] ⑱伐=技* ⑲其十(術)
 ⑳逮=綸 ㉑逮=親逮 ㉒逮及親(亦) ㉓跳=數 ㉔皆=詳 ㉕誠=誠 ㉖親十(見) ㉗[普羅羅] ⑳ 12 Silpasu-
 darśanaparivarta; Lefmann ed. p. 146, l. 9 ㉘持=止 ㉙稱=愼 ㉚抗=滿 ㉛末=味 ㉜價=預 ㉝綱=廉
 ㉞東=唯 ㉟阿=乃 ㊱詳=序 ㊲於十(處) ㊳裁十(善裁) ㊴力十(爲德) ㊵里十(准)

不^①得越^②。執杖釋種亦四十里皆不能過^③。於時持弓授於菩薩^④。菩薩^⑤張弓^⑥。弓即折^⑦。破^⑧。菩薩又問^⑨。於是城中寧有異弓任^⑩吾用^⑪。不^⑫。王即言有^⑬。問在何所^⑭。王曰^⑮。昔吾祖父名曰師子^⑯。所執用弓奇異無雙^⑰。身沒之後^⑱。無能用者^⑲。著於天祠^⑳。時菩薩言^㉑。便可持來持來授之^㉒。執杖釋種一切諸釋無能張者^㉓。以授菩薩^㉔。菩薩在坐^㉕。以手捺張^㉖。抨弓之聲悉聞城內^㉗。百千國人虛空天子^㉘。舉聲嗟歎^㉙。而說頌曰^㉚。

不起于座上^① 即時張此弓^②

如是具諸願^③ 必速成天尊^④

爾時菩薩執弓^⑤。注箭^⑥。即時放^⑦。擲中百里鼓而穿壞之^⑧。箭沒地中^⑨。踊泉自出^⑩。箭便過去中鐵圍山^⑪。三千大千刹土六反震動^⑫。一切諸釋怪未曾有^⑬。虛空諸天咸嗟歎言^⑭。至未曾有^⑮。如是妙術清淨至真^⑯。諸菩薩中最為殊特^⑰。於斯執杖釋種以女俱夷^⑱。送詣白淨王宮^⑲。為菩薩妃^⑳。隨世俗現相娛樂^㉑。嫁女八萬四千^㉒。俱夷為尊^㉓。時妃俱夷無增減心^㉔。臥常覺寤初不睡眠^㉕。在於燕室寂寞思惟^㉖。將無捨我耶^㉗。嫁女侍衛恒圍繞之^㉘。於是頌曰^㉙。

數千人侍身^① 思惟尊在不^②
以威德至誠^③ 處中猶在火^④
常思護諸根^⑤ 其意不樂餘^⑥
如日震光明^⑦ 不用無數問^⑧

菩薩在宮嫁女之間^①。開化訓導八萬四千女^②。發無上正真道意^③。速不退轉^④。爾時咒術

有天子名曰應出家^①。於無上正真道意而不退轉^②。三萬二天眷屬圍繞^③。往詣菩薩所止宮殿^④。住虛空中^⑤。因說偈言^⑥。

人師子見生^① 沒來忍名聞^②

隨俗在中宮^③ 在世多教化^④

訓無數天人^⑤ 雖在於世俗^⑥

今日正是時^⑦ 應當出家去^⑧

衆縛未得解^⑨ 不貪人見道^⑩

當究所應度^⑪ 為盲冥現路^⑫

俗慕妻子財^⑬ 榮祿諸所有^⑭

見尊學習之^⑮ 必當放出家^⑯

棄四域七寶^⑰ 娛樂尊豪位^⑱

以見出家業^⑲ 遊行師子座^⑳

即知行安隱^㉑ 不樂諸愛欲^㉒

生來以久^㉓ 得道為天人^㉔

稽首為歸命^㉕ 猶如山河水^㉖

當出家為佳^㉗ 常與殊勝行^㉘

金色雖妙好^㉙ 端政最第一^㉚

與光應捨國^㉛ 宜益諸天人^㉜

不以樂五欲^㉝ 可致於差特^㉞

聖慧能充滿^㉟ 度世賢聖業^㊱

尊意所慕樂^㊲ 白淨王宮中^㊳

漸捨如蓮華^㊴ 思惟當棄去^㊵

塵勞當熾盛^㊶ 應離淨於獄^㊷

仁威為無上^㊸ 速立解脫道^㊹

仁了慧界久^㊺ 觀衆生疾患^㊻

以法為醫藥^㊼ 建立泥洹安^㊽

為消盲冥路^㊾ 縛瘕種邪網^㊿

疾化諸天人^① 施智慧道目^②

顯示無央數^① 天龍須倫神^②

已得成佛道^③ 還聞無上法^④

以濟禽獸王^⑤ 其光照宮殿^⑥

降伏往稽首^⑦ 及令四天王^⑧

普為惟歸伏^⑨ 當欲奉四鉢^⑩

成佛得所願^⑪ 梵天行寂然^⑫

觀慈大慈哀^⑬ 勸助人中尊^⑭

喜護於一切^⑮ 轉無上法輪^⑯

已得至佛道^⑰ 坐於佛樹下^⑱

觀察極名稱^⑲ 當觀覺成道^⑳

及餘諸菩薩^㉑ 宮中見造議^㉒

為衆普告首^㉓ 為衆最後安^㉔

已宣柔軟音^㉕ 念定光受決^㉖

至誠無虛妄^㉗ 暢最勝音響^㉘

普曜經四出觀品第十一^①

佛告比丘^②。時諸天人勸發菩薩^③。父王白淨^④。寐夢親見菩薩出家^⑤。樂於寂然^⑥。諸天圍繞^⑦。又見剃頭身著袈裟^⑧。時從夢覺^⑨。即遣人問^⑩。太子在宮不^⑪。侍者答曰^⑫。太子在耳^⑬。時白淨王入太子宮^⑭。今觀太子必當出家^⑮。所以者何^⑯。如我於今所見變應^⑰。心自念言^⑱。太子將無欲行遊觀^⑲。當勸四衢驛治道路^⑳。學調伎樂^㉑。善令清淨^㉒。却後七日太子當出使^㉓。道不正莫令不淨^㉔。勿使見非諸不可意^㉕。即時受教^㉖。皆當如法^㉗。嚴治已竟^㉘。懸綯轡蓋^㉙。兵衆圍繞導從前後^㉚。

爾時菩薩出東城門^①。菩薩威聖之所建立^②。於時諸天化作老人^③。頭白齒落目冥耳聾^④。短氣呻吟執杖僂步住於中路^⑤。菩薩知之故復

①得二能 ②張二引 ③夜二致 ④利二奇 ⑤押二排 ⑥座二坐 ⑦道二道 ⑧爾二於 ⑨注二住 ⑩注二注 ⑪限二既 ⑫即二既 ⑬即二既 ⑭即二既 ⑮即二既 ⑯即二既 ⑰即二既 ⑱即二既 ⑲即二既 ⑳即二既 ㉑即二既 ㉒即二既 ㉓即二既 ㉔即二既 ㉕即二既 ㉖即二既 ㉗即二既 ㉘即二既 ㉙即二既 ㉚即二既 ㉛即二既 ㉜即二既 ㉝即二既 ㉞即二既 ㉟即二既 ㊱即二既 ㊲即二既 ㊳即二既 ㊴即二既 ㊵即二既 ㊶即二既 ㊷即二既 ㊸即二既 ㊹即二既 ㊺即二既 ㊻即二既 ㊼即二既 ㊽即二既 ㊾即二既 ㊿即二既

床。天人在上。又十聖首。見在戰鬪降伏。怨敵。無數諸天在空中侍。真正聖人夢中見此。清淨吉祥行正具足。天人聞之。心懷悅豫。不久成道爲天人尊。於是菩薩卽作此念。假使我身不見辭王而出家者。便爲不應。則時靜夜自出宮室入王宮殿。悉觀殿堂而無所畏。光明悉照。遠近王覺見光。卽時遣人觀四城門。將無出去。何故大光明照。遠近侍者來白。天尚未曉。日亦未出。自然光明照。諸牆壁樹木。飛鳥鳧鷹孔雀鸞鷟相和而鳴。方欲向明。是光第一。柔軟安隱清涼和雅。牆壁樹木永無有影。至德於是。在彼思惟。觀於四方。坐見聽觸。爾時有諸天人。卽起欲去。不得自在。願省其父知之覺起。立啓父王。勿懷愁感。勿以遠慮。諸天勸助。今應出家。唯忍過罪。安己護國。父母聞之。悲泣垂淚。而問之曰。何所志願。何時能還。與吾要誓。菩薩志願。吾以年朽。家國無嗣。菩薩卽時以柔軟辭。而啓王言。欲得四願。假使聽我。還得自在。得是願後。不復出家。何謂爲四。一者欲得不老。二者至竟無病。三者不死。四者不別。神仙五通離住。一劫不離於死。假使父王與此四願。不復出家。王聞重悲。此四願者。古今無獲。誰能闕除此四難者。子如師子。勸助感哀。普度衆生。具足如意。所願者得。於是菩薩自出宮殿。一心住立。無有觀見。往來周旋。

Method

太子必出捨國學道。當何施計。諸釋答曰。當勤將護。所以者何。諸釋部黨衆多無極。雖復力強。何能獨出。時白淨王。勅五百釋勇多力者。有方便計。使五百兵普學諸術。令大力士住守東城門。宿衛菩薩。一一釋者從五百兵。一一車乘五百人從宿衛菩薩。四門俱然。諸四街路里巷諸門亦復俱然。父王已身與五百釋前後圍繞。象馬車乘住已宮門。晝夜不眠。

爾時大愛道自告侍從。宿夜然燈燒香。勿得眠寐。今者離垢不樂在宮。必欲出家。悉共遮護勿得使去。作諸伎樂令心樂之。堅閉門戶勿令妄開。嚴諸幡幢彫飾廳廊。林樹果實悉令目觀。假使欲去。慕樂此供。或能不出。

佛告比丘。是時二十五鬼神。將軍及般闍鬼將軍。鬼子母。五百子等。悉共集會各各議言。今日菩薩棄國捐家。我等咸共侍從供養。又四天王一時普告諸鬼神。今日菩薩棄國捐王。汝等懇勤侍從供養。其鬼神衆皆從五兵。勢力堅強猶如金剛不可毀壞。精進勇猛將護衆生。其身高大如須彌山。將無惡物犯於至德。釋梵炎天。兜術天。無量天。化自在天。各勸官屬。無數百千前後導從。華香伎樂香汁灑地。侍從菩薩釋梵天王侍。其左右。時有天子名曰寂意。我當將護迦維越國。一切男女大小勸安和之。又有天子名曰光音。即自說言。我身當化一切象馬車乘男女所暢音聲。沒使不聞。

令心寂靜而無所念。復有天子名曰清淨。我在虛空立七寶輦。懸垂一切日月明珠。照耀光光。設繪幡蓋。散花燒香。嚴治路侍從菩薩。伊羅末龍王言。我當化作三萬八千里交露之車。使諸玉女皆坐其上。作衆伎樂侍從菩薩。而供養之。

天帝釋曰。吾將眷屬菩薩前導。法行菩薩曰。吾當與起紫磨金雲。雨栴檀香。遍天下。和隣龍王。摩那斯龍王。散拘龍王。阿耨達龍王。難頭和難龍王。各自說言。亦當與起紫磨金雲。當雨微妙栴檀名香。如是比丘。天龍鬼神雜沓和等。心常懷願欲得聽省。菩薩正道所。思惟法。慕樂安隱。入於宮內。思念過去諸佛所行。慈傷衆生。本行道時。不捨四願。以至純淑。何謂爲四。

本學道時。設我成正覺。達一切智。被弘誓鏡。衆生困厄。救衆惱患。吾當濟脫。生老病死三界之縛。猗在世俗。周旋衆難。使至寂然。令無恩愛。是第一願。衆生沒在無明。冥冥。悉無所知。愚癡闇昧。生穢濁樹。當爲顯示。如清淨眼。內外無限。是第二願。衆生在世立自大幢。常計吾我。而意貪身。尊己賤彼。心存顛倒。處諸邪見。無常。不慕聖道。墮於三業。皆當開化。令入正真。是第三願。衆生沒在生死之患。輪轉無際。滅智慧根。迷惑五趣。不能自濟。當爲說法。令得度脫。是爲四願。吾往古時立是四願。今已得之。不可違捨。以故出家。成就正覺。度脫十方。

爾時法行天子。淨居天子。來入宮殿。自現形像。娛樂之形。無常之變。住於虛空。時爲菩薩說此偈言。

天子在空歎 覺蓮華寂明
云何在五欲 大聖當捨家
受我所勸助 當觀於後宮
觀諸迷惑衆 如在死人間

普曜經卷第三

普曜經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯

出家品第十二

爾時菩薩普觀眷屬。視衆伎女。猶如木人。百節空中。譬如芭蕉。中無有實。亂頭倚鼓。委擗伏琴。更相扶枕。臂脚委地。鼻涕目淚口中流涎。琴瑟笙笛樂器縱橫。鳩鴿鴛鴦。驚怖之聲。皆悉淳眠。而臥。菩薩遍觀。顯視其妻。具見形體。髮爪腦髓。骨肉觸骸。皮膚肌肉。筋脉肪血。心肺脾胃。肝膽腸胃。屎尿涕唾。外是革囊中有臭處。無一可奇。強熏以香飾以華。猶假借當還。亦不得久計。百年之命。以消其半。又多憂患。其樂無幾。淫泆敗德。令人愚癡。非彼諸佛緣覺眞人所稱譽也。故曰貪姪致老。瞋恚致病。愚癡致死。除此三者。乃可得道。一切所有。皆如幻化。三界無怙。唯道可恃。於是頌曰。見彼興慈感。歎息發大哀。

①街二對②③④(周)一⑤是二於是⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(人) ①收轄二武路①②學二途①③路二將①④玉二王①⑤那二氣①⑥[我]一①⑦救二機①⑧窮二者①⑨樹二根 ①⑩如二知①⑪當二當①⑫當十(謂常)①⑬已二以①⑭不分卷(普曜)譯①⑮十二字一①⑯(普曜經)十出①⑰Lefm ①⑱ed.p. 206, l. 3 ①⑲爾二於①⑳猶二皆㉑伏二服㉒扶二荷㉓委二產㉔驚二驚㉕獸二皆㉖獸二皆㉗獸二皆㉘獸二皆㉙獸二皆㉚獸二皆㉛獸二皆㉜獸二皆㉝獸二皆㉞獸二皆㉟獸二皆㊱獸二皆㊲獸二皆㊳獸二皆㊴獸二皆㊵獸二皆㊶獸二皆㊷獸二皆㊸獸二皆㊹獸二皆㊺獸二皆㊻獸二皆㊼獸二皆㊽獸二皆㊾獸二皆㊿獸二皆

勿得貪其身 是爲罪福田
以故當遠身 淚涕唾惡露
由此莫戀之 行淨如蓮華

棄若干不淨 與平等調定
以知諸毛孔 如蟲不可慕
其身猶如象 骨髓肉血合
筋脉皮裹之 髮毛諸爪齒
有八萬四千蟲 夙夜食其體
若有明智者 終不計有身

佛告比丘。菩薩觀心身思若斯。諸欲界天住於虛空。皆見菩薩所可思惟。法行天子。遙白菩薩。唯然大聖。何以稽遲。時已到矣。於時菩薩察於後宮。見其心意諸根無常。知身不久。猶如流水逝而不返。俗人所行計有吾我。何有吾我。執取深奧。無極道眼。乃爲第一。觀正境界。慕樂聖安。計吾我者。自謂尊貴。心無所倚。乃應行道。法行天子。又復自言。不以是行得成至佛。現在行道所修甚難。當察己身等之山谷。是則究竟。菩薩大士。一生補處。

爾時菩薩所作暢達。其心堅住。覺意已了。思惟心悅。咸來奉事。捨衆垢塵。永無恭恪。其順道訓。念念安隱。淡若淨水。卽從座起。心中悅豫。觀察前衆。則以右手披寶交露帳。上講堂上。又其十指。念十方佛。而遙禮之。觀虛空中。諸天百千。皆來圍繞。散華燒香。難香。揚香。衣服幡綵。手執幢蓋。諸供養具。曲躬作禮。見四天王。鬼神羅刹。健舍和。

行垂珠璣。稽首菩薩。日月宮殿諸天子等。住其左右。各執華香綵幢蓋。夜已向半。

懺悔菩薩告車匿曰。車匿。速起嚴被。白馬。今日人尊。宜吉祥時。應當出去。車匿聞之心。懷憂感。淚下如雨。所行平等。光明清淨。猶如秋月滿。顏貌和悅。無有瑕玃。所覺清淨。猶如蓮華。音聲和雅。明珠火光。衆曜晃煇。寶瓔珞身。心如虛空。如鹿中王。行如雁王。獨步無難。衆皆從之。今欲若行。於是菩薩復告車匿。欲得白馬。宿本所行。當致上尊。妻子恩愛。財寶重業。則是牢獄。古來遠之。身所不樂。惟欲護戒。奉行忍辱。修精進力。禪定智慧。是心所樂。從無央數億百千劫。所可奉行。志慕成道。斷生死源。智慧巍巍。開化衆生。從是已。來不樂榮祿。惟志大道。

從頭觀至足
察之無一淨

等諸龍王衆皆被鎧甲棄不吉祥淨諸惡

集會立神足力以用侍吾車匿白曰今此

一八六
普應經卷第四

出口部

①省一察②或二惑③象一察④語一樂⑤駭分⑥地一境⑦橙一推⑧投一沒⑨[人]一⑩思十(人)⑪此
 二如⑫思十(人)⑬頭二類⑭駭一伏⑮駭一推⑯[如]一⑰(小)十兒⑱遇一思⑲梓文一未戾⑳
 ⑳思十(人)㉑萬一十㉒痛十(言)㉓俗一欲㉔眼一因㉕解一於㉖垢連一臺垢㉗永一外㉘千一掌
 ㉙瓜一燒㉚他各思一難祥和㉛殊二滿㉜[車]一㉝汝若一若欲㉞如一若㉟煨一且㊱來一今㊲*
 ㊳惟一唯㊴* ㊵時一原正㊶已一以㊷㊸時一於時國,於是國

圖觀常生花實。若干品爲相和而鳴。其浴池中青蓮芙蓉。蓮華清淨街路平正。諸寶樹木修治莊嚴。八行交道寶交露帳。夏月快樂遊戲其中。奇巧異樂歌戲相娛。悉奉禁戒所言。至誠從太子生常順其意。不越其教。年既幼少。面色光澤。頭髮正黑。能可人意。惟當樂此。生世如是何爲捨去。於是菩薩復告車匿。車匿且止。是欲無常。不可久保。如是別離。猶如川流逝而不返。不可久保。是誑惑業。猶如空拳欺於嬰孩。羸弱無固。猶如泥坯不可特估。如空中電須臾已滅。又此境界無有其實。愚冥之士。以此爲安。而見侵欺。如水上泡。適起便滅。處在顛倒。亦如聚沫。幻化臥夢。五樂無足。猶海吞流。渴飲鹹水。增其疾患。欲之無常。惟智能覺。愚人不解。猶盲投谷。車匿當知。欲泥無淨。缺鬼畜生由不善行。失清白品。增魔境界。怨結鬪諍。憂惱苦患。與姪鬼會。覺者捨斷。明者遠之。達者消之。無智習之。如難毒食。諸佛所毀。智習聖教。於是頌曰。

捨如棄惡瘡 刈之如去蠹

見斯故興欲棄捨常快安

● 告車匿被馬品第十三

於。是車匿白菩薩曰。雖曉了是不貪世榮。尚可願意。慕念瓔珞諸寶。交飾濟脫自在。不復觀察名德遠照。絲竹衣樹音聲和雅。空篋數千鼓衆伎樂。好施危厄。音如哀鸞。降如眞陀。須臾青蓮及思夷華。馨香甘美。燒諸名香雜香。甚快微妙飲食餽饌。

○蘇蜜石蜜百味之供。云何欲捨五樂之欲。是吾所欲猶如天上。常在永安爲釋尊位。菩薩告曰。從無數劫棄捨此事。愛欲之本。色聲香味細滑之法。數數往還返天上世間。厭樂豪貴爲轉輪王。千子七寶遊四天下。榮位無常如夢所見。處後宮中綵女之間。以用不甘。還上諸天及兜術宮。不果吾志。故捨彼來。況此弊欲而貪之乎。今自察之。住在苦惱生死衆難不淨之中。所行無度而有衆患。生老病死酷毒恐怖。積累功德每生自責。建立法船。布施持戒忍辱精進一心智慧。心如金剛。已成大舟矣。以度生老病死四瀆之難。○慈念衆生迷於貪欲。欲令永安。不與欲貪使無罪害。濟諸有漏將護一切。衆邪異見令得悉度。救諸下劣使住彼岸。無生老病死。

爾時車匿益悲白菩薩言故當往此決了進退菩薩告曰聽我決了感傷衆生欲度脫故其心堅住如須彌山而不可傾車匿又問正士云何菩薩答曰譬如金剛所行清淨勤修顯曜假使大棒破壞我頂終不退還慕於世榮應時諸天在於其宮聞此言教舉聲歎曰善哉善哉而雨天華第一最上得勝勝爲衆船師人中之尊心無所著亦無恐懼消除開冥塵勞烟熏無邪境界也其心永安若堅牢船必度彼岸佛告比丘寂意天子耀淨天子虛空中住城中男女聞菩薩決疑如是悉共悅豫歎曰善哉皆自還去

爾時菩薩見城中人皆悉眠寐。察欲夜半。即便起立。沸星適現。知時可出。即勅車匿起被白馬。蹀躞菩薩適宮。說此言。即時四天王聞菩薩教。尋即便至。迦維羅衛大城。中庭住供養菩薩。提頭賴吒與無數億百千捷咨和。稽首被甲。從東方來。住東方界。稽首菩薩。鼓衆伎樂在於虛空。毘留勒叉天王與無數億百千鳩刀。皆被鎧甲。從南方來。住南方界。稽首菩薩。鼓衆伎樂在於虛空。毘留羅叉天王與無數億百千龍俱。各垂寶璣。從西方來。住西方界。稽首菩薩。北方毘沙門天王與無數億百千閼叉。手執焰光明珠威耀晃晃。身被甲冑。從北方來。住北方界。稽首菩薩。天帝釋梵與無數億百千諸天。手執華香雜香。搗香華蓋幢幡。來住虛空。稽首菩薩。

○爾時車匿聞善薩言流涕交面。白善薩曰。惟賢聖子知時識義。今夜非時也。善薩告言。今正是時。所以○者何。吾從久遠長夜求願。爲諸衆生。顯示道跡。今可樂時。當度衆生。適得閑靜。於○時。頌曰。

天王住虛空
天帝釋亦然

炎天及兜術
無慢化自在

和輪耶斯龍 海龍阿釋達

咸來欲供養
見佛時出家

色界諸天人 修寂常行禪

是等來供養 三界普自歸

開士十方來等昔以造行

欲見勝出家隨時而奉事

①是=時②誰=狂③混無揮=沒無揮④斷=遂⑤智=知⑥I.efmann ed. p. 213, L. 7 ⑦是=時⑧交=文⑨伎=技⑩妓⑪蘇=酥⑫返=反⑬宮中=中宮⑭愁=路⑮〔爾〕=一⑯〔善哉〕=一⑰勝十(得勝)⑱衆=種⑲〔也〕=一⑳爾=子㉑便=時㉒濟=佛*㉓〔卽〕=一㉔稽首=供㉕刀=丸㉖〔北方〕=一㉗爾=於㉘蘇=宜㉙者何=是時㉚跡=路㉛時=是㉜耶=群㉝家=故㉞時=侍

事燒天名香。捷步本福。切利諸天圍旋太。

來觀之而像目視無厭。所行周旋。衆隨逐之。往古以來未曾見聞如是聖達至真神人。光曜普照。天人興念。思其本末。而施餽饍不知。菩薩不樂居家者。干品業。衆人惟察人中之尊與天不異。往告瓶沙王。大王欣慶。今獲善利。梵天自下詣國分衛。或復言曰。是天帝釋。或復說曰。是焰天王。或復說言。兜術陀天。無倚樂天。或言化自在天王。或復說曰。是日月王。維摩神王。王聞是言。歡喜無量。卽遣使者觀於菩薩。何所至趣。無供養者。不得分衛。卽使出城。使者追察坐山水邊。威神吉祥如紫金山。使者尋還。啓瓶沙王曰。坐山水邊。時王聞之。勅外駁。與諸群臣詣山水邊。遙見菩薩。威神光光。喻於日明。尋便下車。恭恪叉十指。首禮足。觀菩薩形。猶如須彌結加趺坐。加敬歸命。遜辭下意。而與言談。王曰。太子生多奇異。形相炳著。德喻乾坤。當王四天下。爲轉輪王。四海顯顯。莫神寶至。何棄天位。自放山藪。假令太子不樂本國。願以鄰邦貢上處焉。訓誨黎庶。各得其所。五樂自娛。唯當納受。不距至懷。菩薩答曰。吾久達此一切無常。棄天地位。無可慕樂。是故出家。行作沙門。觀諸幼少。皆歸老耄。顏色損落。面皺皮緩。國土財寶。一切如化。情欲多難。猶如雜毒。墮入地獄。俄鬼畜生。智者所惡。愚者所食。吾除貪欲。如棄涕唾。身如樹果。不久則墮。亦如浮雲。須臾則滅。微不覺之。忽然已過。有毀

①憂愁一愁憂 ②族一蘇 ③兩一於 ④濟一治 ⑤復甘熟一厚眠 ⑥路一滿 ⑦路一 ⑧十二手 ⑨勉一勉 ⑩奉
 二棒 ⑪求一求 ⑫從促開門一促開門促開門 ⑬摩一摩 ⑭嗟一歎 ⑮歎一謂 ⑯光一 ⑰叔有色一在叔尼
 ⑱告一造 ⑲共一供 ⑳悟一痛 ㉑人二之 ㉒十方一無不 ㉓當一 ㉔別離一離別 ㉕危一厄 ㉖既一
 即 ㉗者一 ㉘在二在 ㉙家二處 ㉚被二服 Lefmann ed. p. 140, l. 1 (Himbisāropasakamaparivarta). ㉛
 樂一慕 ㉜不一下 ㉝那二排 ㉞日一 ㉟視說一 ㊱院一 ㊲或言一 ㊳日一 ㊴王一七 ㊵
 德一德 ㊶王一 ㊷喻一喻 ㊸十二手 ㊹加一顯 ㊺得其二候得 ㊻重一担 ㊼損一損

壞憂不得久安。夫人樂欲以自燒身。貪欲無厭。若飲鹹水。從致苦患。愚人不解。自以爲樂。明智觀察。欲如聚沫。聖賢無漏。唯樂法念。充於智慧。乃厭愛欲。貪習俗者不見本際。不了本淨。王觀此身。無有堅固。所至到處。常自迷惑。不能分別。身無吾我。我身棄捐。百千玉女。心無所貪。不慕世榮。第一思惟。欲成佛道。希有好德。如好色者。唯有聖達。視色如糞。察道真寶。雖有父母。君子梵志。長者居士。及與妻息。身有重疾。不能分取。令無苦患。國士高位。金銀七寶。何益於己。日照天下。不益盲者。吾觀三界一切。無常樂少苦多。身非我有。世間猶寄難可久居。吾見若茲。是故出家。而爲比丘。不慕世榮。迦維羅衛者。邦土第一。轉輪王處也。風雨順時。萬民滋茂。最和安隱。吾不慕樂。捨家爲道。王曰善哉。我得善利。乃至聖。吾志於俗。不識至義。因欲相請。於無欲人。假使得佛。惟見慙念。以爲法主。當見度脫。我遇十力。宿有餘慶。得親大聖。投身自歸。前禮菩薩足。右繞三匝。與群臣俱。殷覲還國。

普曜經卷第四

普曜經卷第五

西晉^③月氏三藏竺法護譯

異學三部品第十四

於是菩薩遊在山間。往至尼連水邊。樂於

開居心意寂然。慈念十方。欲益天人。佛告諸比丘。菩薩遙見。髻頭藍弗。爲諸弟子所見。奉敬。達知圖讖算術。天地災變。爲衆最師。菩薩心念。今者此等。自以己身。計知算術。星宿災異。爲衆人師。所見奉事。吾往其所。問其所行。能知殊勝。爾乃降伏。講有無法。一心脫門三昧。正定超其所學。以權方便。觀其本末。自觀此等所當行者。世俗定意。然後爲說深奧之定。無爲三昧。乃歸大道。於時菩薩思惟是已。往詣其所。問言。賢者。所事何師。誰爲說法。而學此業。髻頭藍弗答言。吾無有師。自然達之。又問。今所達者。爲何所獲。答曰。獲有想無想定。菩薩報曰。寧可從人得學。是定乎。答曰。善哉。從志所樂。時菩薩起在。於屏處結跏趺坐。菩薩適坐功。福殊特。聖慧無匹。宿世所行卓然有異。入諸定意。一切正受。獨步無侶。靡不通達。百千定意。一切備矣。猶如照鏡而得自在。而無罣礙。於時菩薩從三昧起。重詣藍弗所。復問。寧更有定。踰無想乎。進至道耶。答曰。無也。菩薩自念。藍弗無信。獨吾有信。藍弗無精進。念定意智慧。獨吾有之。思惟是已。便捨之去。詣迦羅無提所。問之曰。誰爲師主。從何受法。答曰。無師。自然暢之。又問。暢之何所獲乎。答曰。獲無用虛空三昧。於時菩薩三昧正受。最爲殊特。卽復說言。此業善哉。我所歸趣。仁亦趣此。俱共在斯。與是衆人。而爲眷屬。菩薩答曰。今此業者。不至滅度。不離於欲。不

達無爲不至寂然無有沙門不至正覺非是泥洹於時菩薩與彼藍弗及此迦羅反覆相難知之不及便捨之去轉復前行見三梵志一曰愛爲迦葉次曰那提迦葉次曰竭夷迦葉兄弟三人有千弟子菩薩過候問何所事乎曰奉事水火及於日月上至梵天菩薩答曰是不真正水不常滿火不久熱日出則移月滿則缺梵天無常雖久必終唯有無爲無終無始能無窮極所論適竟因捨之去還歸本處佛告比丘於時菩薩心自念言今吾處在五濁之世值下劣衆外學熾盛各墮異見九十六種六十二疑貪身愛命蔽塞愚冥染慕情欲懷傷害心不受訓誨不向清淨志慕飲食愛戀土地常行非義不志微妙不樂慈悲施愛財貪嫉志不在此道品之義不在無礙馳騁情態住於十惡不離自大不救衆厄放逸不定難可開化殺害恣意飲酒無節唯慕樂之或事水火日月梵天或事山神社神虛空天神海水泉池樹木之神或服果蓏入山服食或一日一食二日三日或至七日一食或日一搗二日三日七日一搗或十五日乃至一月一食淨修梵行四禪四等上仙梵天不近生死或有裸形或服鹿皮或事鬼神羅刹阿須倫神不免惡趣不能成道謂之自達不可軌則無以開化世俗衆邪異學今我寧可示現清行以用攝取外學之等顯正真業使捨迷惑所當應行欲界色界不

①摩二慢②我身一③貧一著④高位二高⑤羅一⑥因二國⑦視二觀⑧前一⑨月氏一⑩歲十
 (法師) ⑪護十(第二)⑫17 Dṛṣṭvācaryāparivarta. ⑬自二目⑭加二銀⑮福二德⑯昨二足⑰耶十(得道不
 也) ⑱蘭一⑲憂二憂⑳次二幼㉑徑二徑㉒深二深㉓愛二果㉔慈二惠㉕池二源㉖(一)一
 ㉗攝二攝* ㉘仙二生㉙遊二遊㉚行二淨之行㉛使二使

掃除婢見佛坐不誠何神還啓大家掃除已竟樹下有神端正殊好非世所見時女聞喜欲取糜往糜跳出釜高一丈餘不可得取女甚怪之時八百梵志中師見之謂女今此乳糜非凡夫所應服者唯隨成佛服食此飯乃消化耳天於虛空而出聲曰今日女欲興立大祠有大菩薩在於精思勤修苦行已從坐起汝本有願當先飯之食之充滿爾乃達成無上正真之道爲最正覺便說此意勿違本願時長者女聞天神言即取乳糜盛滿鉢手執寶乾與八百梵志俱往尼連水邊佛言比丘菩薩知之即以神通慧力還江水邊忽然而度隨其習俗示現入水而自洗浴時八萬天子各按樹枝供養菩薩菩薩率枝出在岸邊其身輕便清淨無垢菩薩適住時兜術天子號離垢光尋取天衣袈裟僧迦梨化沙門形奉上菩薩於時菩薩即取著之靜然而住時尼連江水中龍婆從地化出以微妙床貢進菩薩菩薩即坐時修舍慢加村落長者女與諸梵志奉美乳糜詣菩薩所稽首足下右邊三匝以寶乾水灌菩薩手以美乳糜進奉上之菩薩感哀女故輒受食之氣力得充心無所戀持金鉢投之江水具足千龍即攝取之而供養鉢於時奉床龍妻得之用立神寺勤心供養諸天百千億載悉取香水和泥起寺其欲供養菩薩者各現宮殿咸共奉事於時村落長者女等佛與髮爪得之起塔供養

佛言比丘菩薩適服此乳糜以成福願身遂充滿容色光光踰於日月於是頌曰

時世尊精思 勤心自念言
身神通慧力 往詣樹王下
成一切智慧 以逮諸通慧
便行菩薩哀 最後救衆生
我寧可服食 令身得充滿
往到樹王下 成聖一切智
不以少薄福 得致天人安
不得成明眼 還身力甘露
至說宿功德 決斯安隱祠
其心思如是 天聞告村落
金鉢盛乳糜 往詣江水邊
奉上心踊躍 逮得道甘露
所行百千劫 諸根悉寂定
諸天龍神往 大聖至水岸
適施度無極 入水自洗浴
以洗除心垢 慙傷於世俗
億千天歡喜 各齋華鬘香
世寂適入水 人中上洗浴
念知是菩薩 建立行無垢
仁賢適洗浴 百千天奉事
其身無垢穢 天子奉袈裟
身即著衣服 著衣服已竟
龍妻尋歡喜 奉之好床座
寂定意便坐 爲世之道眼
修舍女奉食 金鉢盛乳糜
稽首禮足下 大通即服之
服此得充滿 投鉢著水中

諸天奉真誠 來供養於佛
如來適飯竟 乳糜極甘美
其身氣力充 行詣佛樹下
適到佛樹下 行身不動搖
強如帝釋步 建立菩薩行

於是菩薩飯食已充。愍念十方救濟危厄欲坐樹下現成佛道度脫衆生十方諸佛咸示威變顯其瑞應五百化鳥自然來現往詣其所透菩薩身暢悲哀音歎其宿世所行無量積累功德爲一切故欲化五趣故現五百令去五陰消除五蓋拔五道行逮五神通化去五五二十五事所處甚難存處道場住無所住本無定慧於是頌曰

從無數劫來 積德行六度
四等心四恩 護三界之將
大慈無蓋哀 欲脫癡瞋盲
今當成大道 具三十二相
隨俗而現身 說苦空非常
使了悉本無 入佛三寶藏
俗人罪所蓋 十二因緣障
不達無上真 生死沈沒亡
若解一切空 不犯五陰行
陰衰已消滅 心淨如法王
至真無上慧 莫能限量量
光明踰日月 所濟無有礙
須彌尚可稱 虛空可度量
不及大智慧 大聖無極行
歎此頌時無數天神皆發無上正真道意

①坐二樂②尼二泥③住二往④梨二聚⑤〔本〕一⑥〔故〕一⑦寺二利⑧思二進⑨還二道⑩心二來⑪劫二持⑫念二慈⑬舍二釋⑭10. Bbhimandagananaparivarta. 初⑮已二以⑯定二之⑰來二中⑱慈二所⑲已二以⑳稱二件㉑

等悉不退轉。逮得法忍。供養菩薩。莊嚴道場。平治其地。三千二百里。周圍園遶。有好七重欄柵。七重行樹。七重交露網。七重寶樓。皆悉紫金諸雜寶。校飾若干種品。諸寶道華自然化生。燒衆名香。上虛空中。立一寶蓋。覆於十方諸佛國土。生諸寶樹。諸天人民。其樹華果悉現道場。共十方界水陸衆華。悉現道場。十方佛國菩薩道場。所可莊嚴。不可限量。功德聖慧清淨之業。亦現道場。佛樹如是。諸天子等眷屬園遶莊嚴。佛樹極令清淨。一切諸天龍鬼神乾沓和。所可莊嚴宮殿室宅。若干品妙悉遙日觀。咸共歎曰。善哉善哉。功德福報。應不可思議。彼佛樹神有四天俱嚴治道樹。一名足跡。二名邊豆。三名善意。四名布精。莊嚴佛樹。供養菩薩。其樹根莖枝節諸葉華實。皆悉茂盛園遶。佛樹廣長極妙。高八十里。巍巍無量欄柵樹木。交露衆帳。亦各七重。七寶合成。周圍園遶。猶如切利喪度之樹。若有見者。而無厭極。三千國土。國土堅固。猶如金剛。不可毀壞。自然現。彼菩薩坐樹當成佛道。佛言。比丘。是菩薩身。演大光明。普塞惡趣。滅除八難。病者得愈。恐怖得安。繫縛得解。瞋害得癪。皆悉解脫。貧者大富。塵勞熱者悉被療治。飢渴飽滿。懷妊得產。老耄強健。當爾之時。悉無欲縛。無姪怒癡。不想患厭。無有諍訟。當爾之時。一切衆生相視如父如母。如子如身。皆懷慈心。於是頌曰。

其至無擇界。現於地獄中。

①項=額 ②攻=校 ③第=第 ④賢=第 ⑤端=奇 ⑥深=乘* ⑦之=鼓 ⑧淨=理 ⑨道=梵 ⑩占=告
⑪相=甚奇 ⑫〔界〕= ⑬草=交 ⑭吉惡=志惡, 吉然 ⑮機=枝 ⑯拔=奏 ⑰室=屋 ⑱山=自
⑲〔船〕= ⑳賢=美 ㉑如=若 ㉒樹十(下) ㉓齋=磨 ㉔彼二被 ㉕想=相

諸有苦惱者 咸得入安隱 畜生自然和 各各相愛念 皆共懷慈心 逮得無所畏 至於餓鬼處 諸飢渴窮厄 皆獲得食飲 因菩薩威神 八難皆閉塞 消滅諸惡趣 衆生悉安隱 快樂如天上 皆有雙盲者 衆根不具足 應時悉視聽 其身皆備悉 姪怒癡癡勞 衆生被熱惱 諸處得休息 皆悉念正真 貧者得財富 皆得生天上 病者悉除愈 繫縛得解脫 無厭及瞋恚 無有諍訟者 爾時咸相敬 皆共起慈心 如父母一子 展轉相愛念 衆生等如是 相愛如父子 時菩薩光明 普照曜佛土 猶如江河沙 普遍四方界 不礙諸鐵圍 通過諸黑山 一切諸佛國 悉現如一土 見羅列諸寶 平正如手掌 莊嚴諸佛土 以供養菩薩 十六諸天子 圍遶佛道樹 莊嚴其道場 三千二百里 諸所可莊嚴 不忍讓億國 菩薩威神故 皆現彼佛樹 諸天龍鬼神 眞陀摩休勒 各各起宮殿 遙望悉見之

以見此清淨 諸天人欣喜 善哉福之報 所作今悉見 衆口意所行 所可修平等 諸利義悉吉 心所願輒得 如宿世所行 所願悉具足 諸所罪福報 所獲亦如是 莊嚴殊道場 四天子交飾 猶如畫度樹 佛具初利天 因緣不自在 悉說諸功勳 菩薩清淨業 如本所作行

●迦林龍品第十六

佛告比丘。菩薩身光照。迦林龍王宮。龍蒙佛光。身心悅豫。消諸塵勞。普獲安隱。而目欣怡。爾時龍王見斯光明。目即得開。與眷屬前而讚歎曰。我已曾見拘留秦佛。從來久遠。亦見拘那含牟尼佛并及迦葉。光明所照。觀諸法王。光明無垢。必當有佛。相好感哀。慧明與世。故照我宮。金色光光不妄見。是日明。日月火焰明珠所不能逮。天帝帝梵光自然。邊邊阿須倫明。亦不能及。宮殿常冥。今忽大明。覺了離垢。身得安隱。心懷踊躍。體無衆患。無熱清涼。無數億劫。精進不疑。詣道樹下。善哉。共取華香衣服寶璽。琦珍。名香。搗香。寶篋樂器。當往供養。執有功德。龍后聞之。歡喜悅豫。出觀四方。遙見菩薩。如須彌山。威光莊嚴。百千億天而圍繞之。釋梵恭敬。心中踊躍。見其塗路。時龍后喜詣度世所。投身作禮。叉手前住。於是大悅。供養華香。衆雜名香。鼓樂而碎歎曰。

功勳真正。見尊善哉。如月盛滿。化衆度世。觀前至聖所。見瑞應。今見亦然。等無差別。今必降魔。遠得滅度。猶寶脫離。宿曾布施。如所願得。速致忍辱。所求精進。樂於禪思。然智慧燈。本所行願。今悉具足。必成最勝。猶如有樹。華實茂盛。致佛滅度。如千泉源。汲水無盡。其心歡悅。普悉與雲而雨。遍至虛空。今必成道。體紫金色。光周遍。遍佛土。一切惡趣悉致弘。要其三千國諸豪尊位。令三世醫必當詣佛。燄於天下。猶安明山。不可傾動。如明智人。觀四大海。尙可枯竭。詣樹王下。無能蔽障。不成佛道。佛告比丘。於是菩薩心自念言。諸過去佛。爲在何坐。得成無上正真之道。爲正覺乎。復更念言。過去諸佛坐於草蓐。成最正覺。虛空之中。無數百千天。觀菩薩心。即時報言。如大聖意。過去如是。皆坐草蓐。成最正覺。佛語比丘。於時菩薩見路右邊。有一人名曰吉祥。刈生青草。柔軟滑澤。整齊不亂。好若天衣。時菩薩見。即便越道。詣吉祥所。以慈和心。與共談話。而謂之言。教演善致。而勸助之。言辭溫雅。無有虛誕。其心安和。而無惡意。除姪怒癡。演哀憐音。釋梵八聲。甚深難及。如師子孔。猶若雷震。十方佛國衆生蒙化。皆得安隱。有所講說。百千法音。無能制止。以一法音。普入諸聲。皆相安和。至於解脫。普悅衆會。一切諸佛所說應時與慈仁語。吾欲得草吉祥與我。今日欲得。當伏邪力。成無上覺。無數劫來。所施調意。

●食飲二飲食 ●銀百二寶 ●正真二眞正 ●志一願 ●等二悉 ●不一無 ●交二校 ●昇二升 ●(林)續十迦
①, Lefmann ed. p. 281 l. 9 ●王二上 ●明二日月二其明 ●帝十(釋) ●遠二道 ●(路)一 ●僅二天 ●女
●金二金 ●止二住 ●見二現 ●別二特 ●波二波 ●至十(在) ●空十(歡) ●要二安 ●令二今 ●諸佛二諸佛 ●諸偶 ●藏二際藏 ●道十(也) ●尊二尊 ●是二來 ●刈二又 ●意二
●甚二其 ●

菩薩名無著光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱往詣道場。寶交露帳。十方天龍鬼神健咨和。展轉相謂。此嚴淨光爲從何來。寶交露帳。說此偈曰

寶車及寶衣 高上至三界
寶稱樂寶眼 被鎧而精進
今當得佛道 衆菩薩皆至
致此寶交露 供養彼最勝

於時北方日轉世界。蔽日月光如來佛土。菩薩名淨王。光往勸照。與無央數諸菩薩俱往詣道場。十方世界所有德淨。皆現高座。時菩薩衆皆說此言。誰今致此若茲嚴淨。其普嚴淨。演是偈言

其身清淨者 無數功德慧
所行口清淨 彼宣斯法目
斯心常清淨 久發慈悲心
今至樹王下 供養釋尊人

於時東南方德王世界。德明王如來佛土。菩薩名德音光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱往詣道場。供養菩薩。持交露臺中有高座。其交露臺。演此偈言

其功勳德普 須倫鬼休勒
彼德王福稱 以奉出道場

於時西南方樂成世界。寶林如來佛土。菩薩名寶光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱來詣道場。供養菩薩。致無量寶交露之臺。中有高座。其交露臺。演此偈言

彼善意恭敬 施無數珍寶
講堂及軒窓 捨身及車乘

①所=如②則=即③(歎曰)=④十二=千⑤致=按⑥千=十⑦大=本⑧(則)=⑨彼+(非)⑩勤=爲
 勤⑪20 Bodhināḍāvyaṁ 初⑫班=頌⑬照=耀⑭是=此⑮照=至⑯最=寶⑰言=者⑱特=持
 ⑲(現)=業⑳健=健㉑贊=㉒此=足⑳車=事㉓上=敵㉔與=於㉕德=兩㉖彼=彼㉗心=

薩俱來詣道場供養菩薩十方佛土如虛

佛子現半身
早已散華香

其皆吏履蔽從其忙明吏蠶皮國

①時一足②起一旋③嚴十(淨)④天十(人)⑤此二足⑥想二相(受)⑦隨一喻⑧軒一諾⑨古未見一故來現
 ⑩已一應⑪故一現⑫等二亭⑬果二寶⑭蘇一歌⑮天一大⑯念一令⑰苦二若⑱普⑲毛二波
 ⑳梵文 Komebbhiṣūtranayutāni prahīṃamāṇā ㉑ 21 Māradarsanaparivarta. 初 ㉒國土二闡土 ㉓計二諸 ㉔斯二足

此像教大清淨。土從無數劫。積功累德。棄國捐王。感哀。正真欲成甘露。在佛樹下。己身已度當度。餘人已越三界。當脫他人。己身已安當安。一切己身寂滅。滅度他人。處在閑居。諸惡趣令無有餘。為天世人一切師父。神通已達永獲。有餘。為天世人一切師父。神通已達永獲。大安。以甘露安於一切。當空汝界。加縛卿頸。使無勢力。失衆眷屬。心中隔塞。不知何計。當與法雨潤澤一切。佛語比丘。時魔波旬聞是頌教。臥寐夢中見三十二變。一見宮殿開冥不明。二見宮殿汚泥不淨。三見宮殿毀壞。破散而生荊棘。四見恐怖衣毛為堅。馳逸散走。五見迷惑失道入於邪徑。荊棘瓦石。六見其後園所生樹木無有華實。七見池水枯竭。無諸蓮華。八見鳬鴈鴛鴦孔雀哀鳴。百鳥禽獸皆無羽翼。九見其大鼓等樂器破壞斷絕。棄捐在地。十見捨所愛敬妻子眷屬。別異處。十一自見己身床上墮地。破傷頭面。十二見諸魔子威神力強。皆來稽首。歸命菩薩。十三見魔四女迷失。時節化為老母。十四自觀己身衣體汚泥。垢塵。十五自見牆壁軒窓。臺閣門戶傾危。十六自見軍衆鬼神。又厭鬼健查和。天龍眷屬一切手脚。其身及頭皆墮在地。十七見欲界諸天。天帝釋。焰天兜術天。無惱樂。化自在天。各自捨去。不從其教。十八見魔宮殿所居止衆。獲頭首。十九見大自在。今不申已。二十自見眷屬不為歸

伏。三十一見頭冠橫珠。璣璣路火自然燒。三十二見魔宮殿自然震動。二十三見諸樹木而截墮地。二十四見諸可意業都不復現。二十五見其水決沒。壞宮殿。二十六見河水崩頽。灌民居舍。二十七見一切天王皆來歸命菩薩。瞻其顏色。二十八見身床臥自然出外。二十九見其餘眷屬而捨遠去。歸於菩薩。三十見吉祥蓋。籠皆悉毀壞。三十一見諸梵王諸魔官屬。宣傳不吉。三十二觀見十方一切衆生。歸命菩薩。而從受教。佛告比丘。魔於夢中見是諸變。時從夢起。心中恐怖。衣毛為堅。召會大臣及諸兵衆。為告說此夢中所見。魔有智臣。名師子安。王問此大臣及諸會者。我於夢中聞於空中。自然出聲。釋家生子。身相衆好。六年之中。修勤苦行。詣佛樹下。當成正覺。從夢覺。已心自念言。今此菩薩度。無央數億載人民。必空我界。令無有餘。當禁制之。有德如是。輒成。佛道。名曰法王。普往歸之。以何方便斷其徑路。令不成就。以大兵衆而往伏之。於是頌曰

以將大兵衆 共行害除之
便就其樹下 危殺此沙門
將四部之兵 其欲愛敬我
與我共戰鬪 急速往遣之
緣覺及羅漢 遍滿於天下
滅除我衆兵 使無有力勢
如是當成佛 天地之法王
部黨甚熾盛 為佛無斷絕

於是魔子導師。為魔波旬。說此偈言。大人面何變。顏色不如常。如初利天人。其身不和調。今何所見聞。疾告今欲知。常觀正本末。療治其疾患。聞天人所言。臥寐見惡夢。若皆衆中說。聞者自投身。魔子導師自詣。我。我曾大衆雖。宣音聲。令無所勝。使無非惡。衆庶心生。或有所生。或無所生。如是。服。響自於樹下。今現。瑞應。則為吉祥。不見輕慢也。我察必安具。衆吉。吉祥。善與。少事。令罪不生。我見寂然。所可導御。不起幻術。不以吾我。行成古。祥。正真導師。導師復言。若有威力。而不成力。自然羸弱。有生勇士。慈行得勝。假使。火滿三千界。有一毫明。必能普照。十方天下。其心懷機。妄道習惑。輕於明智。彼病難治。無能動移。億佛不療。佛告比丘。於是波旬不用導師之言。即召千子。其五百子。導師之等。信樂道德。歸於菩薩。住菩薩右。其五百子。隨魔教者。住菩薩左。時魔波旬告諸子言。汝等一心共立建謀。以何力勢。勝菩薩乎。其右面子名導師者。答父波旬。而說偈言。令諸子。靜豈為好。自任訟理。欲斷根。小蟲欲與師子戰。勇如是。行豈勝。佛其左面子。名曰惡目。以偈報答。適觀我身。力便傷。如樹墮地。拔根枝。於今沙門。察我住。以得視息。復欲喘。

○土二士○ ○正真二真正○ ○(永樂...巴達)二十一○ ○加二加○ ○勢力二力勢○ ○(破散)一○ ○散二散○ ○前二刺
○四十(見)○ ○垢塵二垢塵○ ○蓋二蓋○ ○無二不○ ○樂十(天)○ ○大二本○ ○今二不○ ○(魔)一○ ○
(見)一○ ○若二若○ ○危二危○ ○其二其○ ○者二之○ ○服二服○ ○害二害○ ○詳善與二利善與
○正真二真正○ ○若二若○ ○道二道○ ○能二有○ ○觀二觀○ ○沙二沙○

眉間白毫毛 若演其光明
覆蔽億國土 蓋魔宮不現
無能見其頂 極察不能觀
無能堪任觀 成就正真覺
猶須彌鐵圍 日月天帝梵
土地諸道場 樹木山嶺首
福力有智力 聖力精進力
忍力禪思力 魔力消無力
猶如坏爲器 必當疾毀壞
師子比禽獸 螢火比日月
求比無等倫 師子應同耶
比察於菩薩 不見有等類

普曜經卷第五

普曜經卷第六

西晉月氏三藏竺法護譯

降魔品第十八

於是魔波旬心中憤亂 恐怖色變強顏不
去不欲退還故作訛言我所爲是 告其
兵衆卿等併心皆共和同 所可見知諸天
鬼神逼迫菩薩莫使縱逸也當共伏之爾
乃捨去

爾時波旬告其四女一名欲妃二名悅彼
三名快觀四名見從 汝詣佛樹惑亂菩
薩嗟歎愛欲之德壞其清淨之行女聞魔
言卽詣佛樹住菩薩前綺言作姿三十有
二

一曰張眼弄睛二曰學衣而進三曰誦詠
並笑四曰展轉相調五曰現相戀慕六曰更
相親視七曰姿弄唇口八曰視瞻不端九
曰婆娑細視十曰互相禮拜十一以手覆面
十二迭相捻握十三正住伴儕十四在前
跳踈十五現其體脚十六露其手臂十七
作鳥鵲爲哀聲之聲十八現若照鏡十九
周旋出光二十年喜年悲二十一年起年坐
二十二意懷踊躍二十三以香塗身二十
四現持寶璽二十五覆藏項頸二十六示
如閑靜二十七前却其身遍觀菩薩二十
八開目閉目如有所察二十九俾頭閉
目如不視瞻三十嗟歎愛欲三十一拭
目正視三十二遍觀四面舉頭下頭
菩薩心淨猶明月珠而無瑕疵如日初出
照於天下猶如蓮華在於泥水而無所著
如須彌山不可移動其德高遠諸根寂定
其心澹泊而無增損

爾時魔女善學女幻迷惑之業往欲亂道
而重言曰仁德至重諸天所敬應有供養
故天遣我我等既好年壯盛時天女端政
優鉢華色莫喻我者願得晨起夜寐供事
左右

菩薩答言汝宿有福受得天身不念無
常而作妖媚形體雖好而心不端譬如畫
瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久
居淫惡不善自亡其本死則當墮三惡道
中受鳥獸形欲脫致難汝輩故來亂入善
意非清淨種革盛盛臭而來何爲去吾不

用今阿母等不安天上何爲橫來其魔王
女化成老母不能自復即還魔所而說
偈言

禁戒清淨不樂觀 所視恭敬無瞋恨
所察威儀無愚冥 其身微妙審詳序
快說女人之瑕穢 已離愛欲無所戀
天上世間無等倫 不見真行如是者
所在進止觀女像 本淨謹慎妙觀
堅一其心無瑕穢 猶如安明不可動
察福威神及功勳 從無數劫護禁戒
清淨梵天無數億 頭面稽首真人足
必當降伏我魔兵 輒成道德如前佛
以故我等不可爭 逮得尊業療一切
所觀如空明珠寶 億載菩薩往恭敬
若干難形如妙華 迦留須倫山樹木
有所思惟無想念 咸來供養於十力
其面眉間功勳光 斯明極曜遍照遠
所行之處無求便 所受根本無所失
無瞋無慮無有所 舉動作事常少欲
於是樹神觀其威神即懷恐懼承佛威
力所言至誠悉共和同以十六事嗟歎菩
薩今清淨人極妙觀如十五日盛滿時
其明普照猶如日出照於天下如樹華茂
無不芬葩奇相衆好金色從容諸根寂
定猶如蓮華處於浴池所演有威猶師子
吼而有殊特猶念菩薩在林樹間獨步無
畏所造習行人中獨尊譬安明山時于
大海超絕獨顯平等堅固如鐵圍山出衆山
上尊人功勳普聞遠近若水具足攝持天

此二皆 普曜經卷第六 二十二字 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

一頭項而多頭齒牙爪距踰山吐火雷電四
繞接①戈矛戟善薩慈心不驚不怖一毛不
動光顏益好鬼兵不能得近魔王自前與
佛相詰難其辭曰
比丘何求坐樹下
樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥
天鬼圍繞不以驚

其有曉心乃了悟 卽時自歸前悔過
吾以不復用兵器 等行慈心却魔怨
世用兵器動人心 而我以等如衆生
若調象馬雖以調 然後故能會復生
若得最調如佛調 以如佛說無不仁
姦天見佛擒魔衆 忍調無想怨自降

古有眞道佛所行
其成最勝法滿藏
汝當作王轉金輪
所受五欲最無比
吾觀欲盛吞火銅
漈汨無畏除無明
吾求斯坐決魔王
七寶自至典四方
斯處無道起入宮
棄國如唾無所貪

諸天歡喜奉華琤
本從等意智慧力
能使怨家爲弟子
而如滿月色從容
名聞十方德如山
當稽首斯度世仙

得王亦有老死憂
何安坐林而大語
不見我國與四部兵
以見獼猴獅子面
皆持刀劍撲戈矛
去此無利勿妄談
委國財位守空閑
象馬步兵十八億
虎兇毒蛇象鬼形
跳躍嗥呼滿虛空

普曜經行道禪思品第十九
 佛告比丘菩薩坐佛樹下。以除魔怨。成
 正覺。滑剎。蘇根。三毒之源。無諸緣起。陰
 蓋衰種。永無微眩。衆想以定。淨如虛空。勇
 猛無難。堅其大幢。顯示一切。招來十方。

設復憶娘神武備
矢刃火攻如風雨
魔有本要令我退
今汝福地何如佛
吾會終身快布施
爲魔如汝來會此
不先得佛終不起
吾亦自誓不虛還
於是可知誰得勝
故典六天爲魔王

惡視無爲。譬如健人得勝怨家。意以清淨
 一禪行。心自開解。却情欲意。無惡可攻
 無復五蓋。不受五欲。衆惡自滅。念計分明
 顯道徑路。以縛諸我。神通微妙。棄欲惡法
 脫三界。默坐樹下。示現四禪爲將來學

比丘知我宿福行
昔吾行願從定光
恐畏相盡故坐斯
我所奉事諸佛多
仁戒積德厚於地
自稱無量誰爲證
受別爲佛釋迦文
意定必解壞汝軍
財寶衣食常施入
是以脫想無患難

不復計觀寂然憫悵如聖賢行念思以滅
言如山頂之泉水自出中出欲流於外巖
谷雨澤無緣得入靜然守一專心不移成二
入內亦不起心正體安譬如蓮華根在
行又棄喜意惟見無欲外諸好惡一不

菩薩卽以智慧力
應時普地轟大動
魔王敗績損失利
伸手接地是知我
魔與官屬顛倒墮
惛迷却踞前盡地

上中華合未開根莖華葉潤清水中以淨
凡眞成三禪行棄苦樂意無憂樂想心不
依善亦不附惡無苦樂志正在其中如

①止二上②闇衆光炬明一星宿衆光盡明今魔③乃二反④當二黨⑤離十(男女大小)⑥⑦於二出⑧⑨(男女大小)一
 ⑩要二不⑪從二家⑫越二起⑬(使)一⑭移二格⑮指二益⑯益二越⑰一面二而⑱而二有⑲
 項二衆⑳戈牙哉二持戈㉑結離二離結㉒無二不㉓次二快㉔與二與㉕撥機二撥機㉖象二家㉗劍
 二刃㉘虛空二空中㉙定二錠㉚轟二釋㉛有曉心乃了二子又曉心乃㉜怨二寬㉝以二已㉞能二惡
 ㉟說二訓㊱從二機㊲從二度㊳相二像㊴(苦薩經)一㊵22. Abhisambodhanapariivarta. 以二已㊶薩二統
 漢無諸一諾諸㊷是二相㊸惡二惡㊹以二已㊺族二族㊻在二在㊼衆二衆

人沐浴潔淨覆以鮮好白布。中外俱淨表裏無垢。喘息自滅寂然無變成四福行。

譬如陶家和埴調軟中無砂礫在作何器。精進開發無所不能。已得定意建立大慈。不捨大悲。智慧善權究暢要妙。通三十七道品之行。所謂四意止。四意斷。四禪足。五根五力。七覺八道。終而復始。以曉三脫得三達智。去來今事無所罣礙。變化現法所欲如意。不復用思身能飛行。能分一身作百作千。至億萬無數復令爲一。能徹入地石壁皆過從一方現。俯沒仰出如出入水。能身中出水。火。履水行。虛身不陷。坐臥空中如鳥飛翔。坐能及天。手捫日月。其身平立能至梵天。出沒自在。眼能徹視耳。能洞聽。豫知諸天人龍鬼神。妓行蠕動之類。身行口言。念於所念悉見聞知。諸有貪婬無貪婬者。有瞋恚無瞋恚者。有愚癡無愚癡者。有愛欲無愛欲者。有大志行無大志行者。有內外行無內外行者。有念善無念善者。有一心無一心者。有解脫意無解脫意者。一切悉知。菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字。一一分別。一世十世百千億無數世事。至于天地成敗空荒之時。還復成時。能知一劫十劫至千億劫無數劫中。內外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣。從上頭始諸所更身生長老終。形色好醜質愚苦樂。一切三界皆分別知。見人鬼神各自隨行生於五趣中。

或墮餓鬼。或墮畜生。或作鬼神。或生天上。或入人形。有生豪貴富樂家者。或生卑鄙貧賤家者。知衆生惑五陰白蘗色痛想行誠皆習五欲眼色耳聲鼻香舌味身受心法爲愛欲所牽。惑於財色思望安樂。從是生諸惡本。從惡致苦。能斷愛習。不隨婬心。大如毛髮。受行八道則衆苦滅。何謂爲八。正見正念。正言正業。正治正方便。正意正定。譬如無薪無火。不滅。是謂無爲度世之道。

菩薩自知以棄惡本。無婬怒癡生死。以除種根。以斷無餘。要所。所作。以成智慧。以了。明星出時。廓然大悟。得無上正真道。爲最正覺。

爾時得佛十種神。神。力。四無所畏。十八之法。佛十神力者。佛悉見知深微隱遠。是處非處有限無限。明審如有。一力也。

佛悉明知來今往古所造行地所受報處。二力也。

佛能現化。禪定脫門。正受。三力也。

佛悉分別天人衆生。彼彼異念。四力也。

佛知衆生若干種語及度世語。五力也。

佛悉了知世間種種無量情態。六力也。

佛知欲縛知縛解要在所宜行。七力也。

佛智如海。善言無量。追識一切宿命所更。八力也。

佛天眼淨。見人初死神所出生。善惡殃福隨行受報。九力也。

佛漏已盡。無復縛著。神異散智。自知見證。究暢道行。所作能作。無餘生死。其智明審。是爲佛十神力也。

佛四無所畏者。佛神智正。無不知見。愚人惑言。佛未悉知。至諸梵魔衆聖。莫能論佛之智。故。獨步不懼。一無畏也。

佛漏盡。智悉知。愚惑相言。佛漏未盡。至佛于梵魔衆聖。莫能論佛之智。故。獨步不懼。二無畏也。

佛說經戒。天下誦習。愚惑相言。佛經可通。至。于梵魔衆聖。莫能論毀佛之正經。故。獨步不懼。三無畏也。

佛現道義。言真而要。能度苦厄。愚惑相言。不能度苦。至。于梵魔衆聖。莫能論佛正真。故。周行不懼。四無畏也。

佛十八不共。從得佛至于泥洹。一無失道。二無空言。三無忘志。四無不靜意。五無若干想。六無不省視。七志達無損。八精進無損。九定意無損。十智慧無損。十一解脫無損。十二度知見無損。十三古世之事悉知見。十四未來之事悉知見。十五今世之事悉知見。十六攬衆身行化以本際。十七攬衆言行化以本際。十八攬衆意行化以本際。是爲十八不共之法。佛得道意。一切知見。坐自念言。是實微妙難知難明。其難得也。高而無上。廣不可極。淵而無下。深不可測。大也。包天地。細入無間。昔銳光佛時。剎我爲佛。名釋迦文。今果得之。從無數劫勤苦所求。適今成耳。自念宿命諸所施爲。

①神二神②(得)十變③(現)一④令二合⑤能十(於)⑥(出)十火⑦鳥飛二飛鳥⑧豎二立⑨出沒二神通⑩(能)一⑪無二不⑫一二十⑬十二百⑭(劫)一⑮入二作⑯或二有⑰受二更⑱以二已⑲災二哉⑳應二樂㉑(爾時)一㉒(神)一㉓續二次㉔正無二正覺無所㉕(見)一㉖或二或㉗(魔)一㉘(智)一㉙(于)一㉚智二志㉛通二通㉜洹二白㉝解二清㉞(之)一㉟未來二來世㊱十(佛)㊲測二則㊳夜二包

道德慈孝仁義禮信。忠正守真。虛心學聖。柔弱淨意行六度。無極。布施持戒忍辱精進。一心智慧行四等心。慈悲喜護四。思隨時。養育衆生。如愛赤子。承事諸佛。積德無量。累劫勤苦功不唐捐。今悉獲之。喜自歎曰。

今覺佛極尊。棄姪淨無漏。

一切能將導。從者必歡豫。

天福之報快。妙願皆以成。

敏疾得上寂。吾將遊泥洹。

普曜經諸天賀佛成道品第二十

於是欲行天王。女見如來坐於樹下。神通以達所願。具足降魔怨敵。堅大幢幡。無極大仁。爲大醫王。療衆疾患。無極師子。若於恐懼衣毛不。堅調和心意。滅除三垢。成三達智。越於四瀆。執一道蓋。救護三界。清淨梵志。爲乘衆惡。則爲比丘。除諸愚冥。何謂沙門。越於六徑。廣學無限。名曰博聞。德消塵勞。成爲勇猛。度於彼岸。所謂力者。總十種力。具足法寶。見如來坐於樹下。以偈讚曰。

今在佛樹下。降伏魔官屬。

難動如須彌。無畏無所捨。

從無數億劫。施戒學智慧。

合會進道義。亦無數億劫。

所行蔽釋梵。本發求佛道。

無數劫行忍。堪任衆苦惱。

故光紫金色。精進無數劫。

超越生死難。以故降伏魔。

從無數億劫。行禪神通慧。

奉事無數佛。是故衆供養。

從無數億劫。至誠博智慧。

將護億衆生。是故速得佛。

以降於身魔。亦離於死魔。

除去欲塵魔。故得無憂患。

是爲天中天。諸天所奉事。

三界所敬養。爲無量福田。

悉消諸音響。值佛成衆祐。

無能望觀者。乃至坐道場。

眉間相照曜。無數億佛土。

悉曜日月光。使衆迷道明。

端正中殊妙。顏色最第一。

相好勝念衆。三界所奉事。

其眼甚清淨。觀無數諸佛。

國土衆生身。心中所懷念。

其心甚清淨。聞無數音聲。

諸天人民言。佛教法之響。

今得廣長舌。知時言柔軟。

當聽斯正法。至無爲甘露。

以見魔兵衆。自悅心不懼。

又見諸天人。不歡如須彌。

觀魔諸兵衆。不動亦不搖。

雖懷其害心。勇力降伏之。

在坐不移轉。其身不傾動。

不喜亦不瞋。當時無所難。

諸天世人民。則爲得善利。

乃逮聞正法。輒奉行至誠。

常立在功勳。豪最勝福德。

所行輒速成。寂然人中英。

人中尊導師。以逮成正覺。

震動億國。降伏衆魔官。

其聲如梵天。亦如哀響音。

聲香爲第一。瞿曇說是言。

福報爲最安。除一切惱患。

所願者必成。其人有功德。

疾速得佛道。便降伏魔衆。

輒得歸清涼。以恬怕滅度。

是故何福人。興立行有厭。

以聞甘露法。誰當有懈倦。

處在林藪間。誰當有退意。

饒益於萬民。爲人乃歸命。

其從善薩行。各成已國土。

所行造供養。輒等住其地。

平如掌明鏡。自然出障障。

百千葉蓮華。來觀佛道場。

百千億諸天。如海無限量。

皆由已功勳。逮甘露法門。

降伏魔力勢。歸命於如來。

皆稽首作禮。各各執香蓋。

以若千清淨。佛威神變化。

則發菩薩意。所住無能動。

所言有名稱。如海不可量。

強如須彌山。爲諸山中王。

十指又爲禮。從空出梵聲。

人中聖亦然。處於師子座。

百千諸樹木。曲躬向道場。

其光明百千。震動億國土。

一八六 普曜經卷第六
①忠二一 ②思二思 ③以二已 ④敬二敬 ⑤〔普曜經〕一 ⑥女二如 ⑦三二二 ⑧進二集
⑨值佛二植 ⑩自二目 ⑪坐二座 ⑫以二已 ⑬官二官 ⑭孝二孝 ⑮德二福 ⑯魔衆二衆 ⑰涼二
淨 ⑱德二德 ⑲於二施 ⑳當二當 ㉑最二最

盡滅諸惡趣 諸難皆閑靜
無能越度者 病者皆得瘵
是人中至真 坐於師子床
佛威神變化 猶如明珠火
自然有光曜 猶如日月明
眉間演大光 當時所奮明
普曜於三界 無能見佛頂
人中勇如是 坐於師子床
所顯神足變 來者靡不覩
坦然奉敬佛 地六反震動
假使不捨兵 善權多所感
若不捨兵仗 當致衆毒惱
尊師子如是 在座現威應
於是淨居天梵世迦夷天善梵天及敬道
魔子往詣佛所執大寶蓋以貢上佛即又
十指以徧讚曰

仁尊現目前 精進禪慧力
在魔顯大辯 聖以降伏之
一切義吉祥 無數億魔來
不起身不動 稽首普世尊
若干如恒沙 不及於至尊
無所能動搖 猶如恒沙劫
祠若干億千 所設爲道故
無敢毀能人 所行不可逮
有曾施妻子 男女及僕使
苑園以國邑 王位諸莊嚴
手足及其頭 身中諸所爲
用行道之故 仁慈不迷惑
如口所可說 言辭終不變

佛無著大度 當度無數衆
億載越汎流 禪定神足力
降伏淨正法 願具度衆生
施世盲冥目 普令一切和
一心願普智 合集歸尊導
其志無限量 靡不嗟歎者
如是降魔官 覺成一切智
如是魔子嗟歎佛已却住一面
於是化自在天無憍樂天兜術天焰摩天
初利天及四天王虛空天地神天供養世
尊普悉莊嚴一切天地散華燒香堅諸
幡蓋歸命至尊以徧讚曰

其化自在天 無憍樂兜術
焰初利四王 皆來供養佛
堅固如金剛 住在三千國
志強不可毀 正住佛道場
正使肌膚消 骨髓盡無餘
若不成佛道 終不起于坐
仁師子辭正 一切三千國
盡誓立威神 草木皆爲兵
興大無極哀 來至菩薩所
我領億利土 坦平無有難
余等地諸神 咸來得善利
及使最尊人 舉足履我上
其在世勇猛 靡所不照明
將護三千界 何況於一身
下方億百千 皆爲一品類
普度諸衆生 所可作基業
我等護是地 普及三千土

皆使得上願 隨樂得服食
若有越境界 所在使安隱
其諸佛之子 瞿曇諸聲聞
班宣道法時 若復聽聞者
一切諸德本 皆勸助佛道
梵天化自在天無憍樂天兜術天焰摩天
初利天四天王虛空天地神天地神天供
養衆佛已却住一面
普曜經卷第六

普曜經卷第七

西晉月氏三藏竺法護譯

觀樹品第二十一

佛告比丘以成正覺諸天皆來嗟歎佛
已如來正坐一心觀樹目未曾瞬瞬神悅爲
食解慧爲樂永安無橫宿夜七日觀道場
樹以報其恩過七日已欲行天人各共齋
持萬變香水色行天人俱亦如是往詣佛
所香水洗之若干種香初沐浴佛諸天龍
神健香想阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒所
用香水如來浴身香水溢流皆灑此等蒙
香之恩悉發無上正真道意是時衆生皆蒙
香熏香不離體時諸天子還入宮殿不聞
餘香
佛告比丘有一天子名曰普化投佛足底
起坐叉手前白佛言佛坐樹下七日之中
坐三昧定其定何名世尊告曰定名悅食

①彼二摩②摩二照③捨二阿④座二坐⑤居十(諸)⑥(世)一⑦日二佛⑧動搖二搖動⑨人二仁⑩光二施
⑪爲二有⑫導二道⑬(摩)一⑭天二大⑮標二標⑯皮二肉⑰坐二座⑱蓋二建⑲領二願
⑳及二乃㉑度二護㉒服二飲㉓若二善㉔諸二衆㉕東二頭㉖時二者㉗十(嘆)㉘(月氏)一
㉙十(法師)㉚十(第二)㉛ 24 Trapuabbhalla. ㉜以二已㉝二憍二憍

如來以是悅食定意晝夜七日觀樹不瞬時普化天子以偈讚佛

常奉行諸行 悅寂句威力
使魔失徑路 自投稽首佛
歸命佛足下 以歡悅之心
於時諸天子 說是散諸意
寂定諸天人 若知是種姓
則盡姪怒癡 智慧無有底
消除天人疑 何故有十力
曉了解十方 諸法度無極
感傷常七日 盡意如虛空
堅坐不動移 觀樹眼不瞬
其師子之尊 何故坐七日
而觀察此樹 所以寂然跡
本造所立願 師子爲一切
本願之所致 坐樹不時起
施以世尊心 現在所住安
如是十力尊 奉行諸訓教
知天人本末 前世之所願
聞經典之教 常奉行訓誨
其十力如是 無畏願具足
是故坐七日 而不起于座
勇猛能觀之 悉降伏一切
平等坐道場 滅除衆塵勞
清淨而極遠 以是安衆生
由斯當出家 奉行正眞法
得離諸瑕穢 永無所畏懼
是故成聖衆 不造非法行
能忍恩愛有 及諸無明行

斷衆結根本 察之如埃土
見於遠時節 以是計吾我
遍處在陰蓋 我知斷除盡
吾人積此行 迷惑之業律
究竟諸陰蓋 以慧除吾我
其斷欲悲恨 衆生處愚冥
如水中之月 吾伏令無餘
是行無所亂 意中自解耳
往古以降之 一切悉斷滅
是卿等現在 邪癡墮火獄
佛拔令無餘 不復更歷此
以去諸陰蓋 施與滅盡本
消滅四顛倒 療除使無餘
此衆相念垢 其知經法本
師父令滅盡 迴轉使無餘
身苦六十五 過有三十垢
現在有四十 道場悉斷此
所生有十六 現處十八教
是則二十五 於道場斷此
賢聖財十二 人畏二十八
吾以越此業 精進力超度
以覺是不還 分別五百事
吾以悉暢達 往古百千法
是諸結永盡 九十八根源
諸可有處所 衆生所倚受
斷疑諸所習 愚冥邪見網
竭四塵勞河 令不得自在
世尊說法宣言教 當棄諛語吾我貪
故曠然其志感傷塵勞以律正教拔一切

貪是諸足下消除邪行奉行真正除衆
音響精進滅度得其邊際今無吾我禪定
功勳懷來定意度四瀑流憂結自大放逸
之業降伏此事皆使永盡以眞正故懷
來定意制衆塵勞消諸妄想猶拔樹根意
越彼岸悉使無餘斷其處所便師子吼其
力甚大三界自在而無有主皆滅境界以
禪明智割除怨難猶如天帝使其羅網衆
罪悉盡用三十六精進之行在於地中智
慧兵力斷絕無愛是諸根源塵勞結著究
苦毒本以慧明力欲令永盡以是智眼
善治本淨眞正人等明藥威力療其無明癡
樹廣遠令無根源於斯界中行至滅矣
用心毀散瞋恚死蛇心意這異則爲怨
賊吾以枯竭十二諸海以滅境界思想烟
火顯耀三達滅衆塵垢然熾之焰樂於脫
門消諸瑕穢是故教訓也慰勞一切去荆
棘想空無音響曉了精進求於清淨猶
如鑽木出其火光又如泉源其心寂然
以智兵力劫心塵垢懷來定意是謂執
幢奉持訓誨自能曉了降伏辯事懷來慈
心以是五欲而知豪富住於衆行棄相諛
諂從本起塵是爲衆結之所礙其闕不
和吾悉究暢致三昧定悉知內事建立
慚愧有想無想從是得致悉獲是行究暢
所有損諸思想一切縛結如是行者棄損無
餘以精進力而降伏之三達脫門以是之
故不以無緣想於下劣苦樂無常但謂吾
我而造想求六衰之本在佛樹下悉斷除

①行諸行二降諸魔 ②底一低 ③住一往 ④座一坐 ⑤法二道 ⑥盡一此 ⑦種一津 ⑧斷二斯 ⑨邪一東 ⑩火二大
⑪滅盡一滅盡 ⑫相一想 ⑬過一愚 ⑭處一在 ⑮十二二十 ⑯漸一原 ⑰四二惑 ⑱莊一頑 ⑲故二
欲 ⑳行眞正一眞正行 ㉑今一令 ㉒盡一盡 ㉓便一使 ㉔斷一緣 ㉕愛一受 ㉖源十(無) ㉗欲二刈 ㉘
源二聖 ㉙蛇一聖 ㉚道一適 ㉛願一願 ㉜撰一撰 ㉝劫二劫 ㉞精一精

心思法意 神識以脫 能知他人 文字說之 不入專精 皆為衆生 從其因緣 悉無有法 若有若無 而與生老 若有若無 不可稱限 自從諸佛 如是法忍 亦無壽命 得是法忍 衆生無命 無吾我法 授我此慧 無限衆生 來相勸請 感動梵天 乃轉法輪 清淨正法 以相勸助 微妙正法 乃解神識 衆生因覺

佛告比丘。於時如來演眉間相光明威神。又彼光明名照生百萬梵王使發其心。斯

光普遍三千大千佛國。時說乾陀王。承其聖旨如佛心念。世尊默然不肯說法。梵天心念。今我寧可往詣佛所勸請如來轉正法輪。于時說乾陀王與六萬八千梵天眷屬圍遶。來詣佛所稽首足下。退住一面。前白佛言。唯然世尊。天地無祐今欲毀壞。所以者何。如來至真已遠無上正真道。為最正覺寂然定意不肯說法。衆苦沈滯沒於三界。願轉法輪悉教衆生。於是頌曰

願賢聖財 淨於衆生 億載黎庶 聽覺蓮華 布施以慧 除衆逆賊 隨時提擊 無量法鼓 因共吹此 高顯法幢 當建立斯 大法光曜 誰當與發 降大法雨 必當興雲 大聖衆坐 願常流布 大痛處所 當療治是 衆火之熱 惟滅塵勞 寂然之道 為其示現 無憂之業 安豐無熱 無爲之道 常興感哀 導化趣真 必當開通 和衆淨訟 說至誠義 解脫之門 爲育冥者 無志根本 開日視瞻

療治令淨 得上海眼 非是天世 及梵天宮 非鬼魅查 阿須倫民 無能治滅 衆熱之病 惟有聖尊 人中日月 是故吾今 勸請法王 今立造勝 一切諸天 以是功德 自勸如來 唯當轉諸 無上法輪

時佛世尊默然可之。識乾梵天見佛默然。緊傷諸天世間人民阿須倫龍鬼神欲使度脫。時梵天王見佛可之。以栴檀香而散佛上。忽不現。時佛樹神名曰法明。又名法樂。又名法意。又名法持。往到佛所前白佛言。今佛世尊當於何國而轉法輪。時佛告曰。在波羅奈仙人之處鹿野之中。樹神白佛。波羅奈國仙人之處鹿野之中。人民少不可說法。佛告樹神。勿說此言。所以者何。我宿命時在中建立法祠。六萬億載在中供養六萬億諸佛世尊。及若干種種仙人學遊居其中。波羅奈國諸天龍神所共嘆歎。無極大法稽首歸命。千億諸佛悉念。本末在此。神仙樹木之間。應轉法輪。寂然覺悟。不觀無智暗冥之黨。以此之故。在此。神仙人樹木之間。而轉法輪。佛告比丘。於時世尊所作已辦。無復餘患。斷衆業礙。淨衆塵勞。諸垢已盡。降伏魔怨。成一切智。普見十方。獲十種力。四無所畏。十八不共諸佛之法。慧明聖達。無所罣礙。以佛道眼普觀世間。今

◎生老二生此◎ 此生◎ 以二已◎ 命二死◎ 定二故◎ 謀二決◎ 生二入◎ 相勸二勸相◎ 今二令◎ (昔) 經)十梵◎ Le mann ed. p. 393, l. 17 ◎名十(日)◎ 梵十(天)◎ (正)一◎ 子二平◎ 已二以◎ 教二教◎ 班 二頭◎ 源二頭◎ 衆二諸◎ 法二法◎ 大二天◎ 痛二病◎ 導二導◎ 衆二占◎ 今二令◎ 時傳二於時◎ Lofmann p. 395, l. 11 以下參看 ◎倫二輪◎ 可二一◎ (緯)一◎ 萬二兩◎ 忽十(然)◎ 法持二持名◎ 妙二妙◎ 德十(教)◎ 種十(諸)◎ (仙人)一◎ (神仙)一◎

當爲誰第一說法。何所有。人易化受教。姪
怒癡薄爲先說法。佛即念知。醉雲藍弗三。垢
* 妙今爲所在。佛念即知。物故已來。已復七
日。第二學仙。今日壽終。時虛空中。天神白佛。
唯然世尊。如大聖教。皆悉壽終。佛復念言。
昔者父王。遣五人俱侍衛。我。經歷勤苦。
有大功夫。我今寧可。爲是先說。經法。而開
化之。佛告比丘。於時世尊。從樹下起。尋時
舉聲告於三千大千世界。皆使知之。從次
前行。至波羅奈神鹿苑。詣五人所。於時
五人遙見佛來。轉相謂言。今者汝等。寧復遙
見沙門瞿曇來不。迷失無定。所志不獲。牽
行經戒。多所。遺忘。道業。假使來者。慎
莫爲起。亦勿迎逆。彼時五人。遙見佛到。
觀察如來威神。觀。不能堪任。無上聖德。
不安所。座各從座起。前行奉迎。各口發言。
善來聖尊。有執法衣。受鉢器者。前布座者。
替首作禮。取水洗脚。佛時問彼五人曰。卿
等持意。何不堅固。爲我之故。長夜不安。遭
勤苦患。今當報功。又卿五人。咸當知之。吾
成正覺。速一切智。觀見十方。獲清涼。
樂。無復諸漏。遊得自在。於一切法。無所
罣礙。當爲說法。度生老病死。於時五人。稽
首佛足。悔過自責。吾等愚冥。不識正真。僞
慢無伏。恭敬自投。甚自勉責。於時世尊。
放身光焰。其明普照。三千大千諸佛世界。靡
不周遍。其光自然。暢此偈言。

其兜術天身 來下降母胎
在林微尼樹 墮地行七步

即時師子吼 四天王帝接
其音超梵天 三世爲最尊
消滅諸惡趣 出家行學道
造立勤苦行 往詣佛樹下
降伏魔力怨 逮無上正覺
今於仙人處 當轉正法輪
梵天哀勸請 宣無上法典
能仁然可之 堅固一切故
建立誓堅固 波羅奈鹿苑
當轉大法輪 最上無能勝
欲聽聞法者 宿憶載積德
速疾來至彼 以時聽經典
人身甚難得 佛世亦難遇
尊法不可值 捨八惡衆難
今日正是時 開信值佛興
皆棄諸患難 聽受尊法教
億載劫不聞 希可值遇法
今日當得聽 不當放懈怠
佛告比丘。地神暢音。佛之聖旨。立大高座。
當轉法輪。其大聖佛。以己口宣。我最爲尊。
十方第一。降伏魔兵。盡衆苦源。在佛樹下。
時能仁尊。道德寂然。裂壞勢怨。所願具足。
無復餘結。百劫所行。欲度衆生。所轉法輪。
無所罣礙。安住光明。勸化千億佛土。無數
百千諸佛。眞子威神。足力。若千諸佛。所可造
化。現大柔軟。如來音聲。至真功勳。勸助大
哀。感念衆庶。觀其威耀。察諸方便。於百千
劫。揚大雷吼。爲諸衆生。雨八味水。滅諸所
受。根力覺意。禪思脫門。定意正受。增益道性。

從無數劫。如所聞法。己身立行。積累道法。
分別諸業。曉衆生業。又斯病者。當療治安。
久遠塵勞。皆令無想。佛爲法醫。度脫衆生。
因轉法輪。所度無極。其間神足。從來歷載。
道品之法。普至微妙。一切德行。積善法施。曉
了。將樂充無限願。雖在貧賤。無所貪樂。
隨順倒財。諸佛導師。常轉法輪。無有財利。
金銀思想。樂清淨乘。華香雜香。香宮內愛。
子躬身不好。不以歡樂。棄於天上天下之
欲。志求佛道。轉於法輪。布施救衆。戒無
所犯。善將護禁。而無缺漏。百劫之中。常行
忍辱。精進。勤修。不懷怯弱。無有增減。志
存禪定。觀于神通。智慧興隆。具足所願。轉
於法輪。消于惱熱。乃應道法。於是。有菩薩
名曰發意。轉法輪。歡說此法。超諸俗實。一
切衆寶。道寶爲上。甚好觀觀。嚴飾清淨。其千
光明。悉照天下。自以要誓。華香幡幢。俱共
叉手。帳紫金色。香水滿瓶。弘誓洗滌。清心
衆垢。造立吉祥。
爾時世尊。則轉法輪。而勸助之。復又。手
指供養世尊。而偈歎曰
其定光如來 授聖清淨決
當得佛道意 人中師子尊
在彼立所願 行法。是色像
以得佛道時 因勸助道法
入若干品業 常以一切故
在衆生之類 濟十方來會
勸助諸種族 宣布道法輪
叉手自奉事 投身稽首禮

Leftmann
p. 411, L. 20
①已=以 ②我+(即) ③衆=勤 ④造=造 ⑤座=坐 ⑥方+(已) ⑦涼=淨 ⑧(衆)= ⑨伏=狀 ⑩其間=其
⑪愛=美 ⑫布=有 ⑬點=點 ⑭者=音 ⑮開=開 ⑯源=元 ⑰德=意 ⑱毀=列 ⑲之十(又)
⑳手=十 ㉑傷=一 ㉒傷=一

其在佛樹下 清淨諸天人 奉供最能仁 請說大法輪 歟德不可盡 三千大千界 諸天阿須倫 諸天越音聲 一切者歡悅 梵天得自在 百千巨億載 無數億劫中 時釋迦文佛 苦空非我有 耳鼻不能久 頭首亦自然 以如是觀者 是一切諸法 若離是諸見 無見無有作 若淨不淨緣 五陰無所起 興起恩愛 興起等觀者 致究竟盡法 從發思想念 常修明智行 在於因緣行 雖處於神識 拘隣等品第二十四

清淨諸天人 奉供最能仁 請說大法輪 歟德不可盡 三千大千界 諸天阿須倫 諸天越音聲 一切者歡悅 梵天得自在 百千巨億載 無數億劫中 時釋迦文佛 苦空非我有 耳鼻不能久 頭首亦自然 以如是觀者 是一切諸法 若離是諸見 無見無有作 若淨不淨緣 五陰無所起 興起恩愛 興起等觀者 致究竟盡法 從發思想念 常修明智行 在於因緣行 雖處於神識 拘隣等品第二十四

佛告比丘。爾時如來為頌宣諸法。說十二因緣根本所起。從無明有行。從行有識。從識有名色。從名色有六入。從六入有受。從受有痛。從痛有愛。從愛有受。從受有有。從有有生。從生致老病死大苦患合。無明以盡行便盡。行以盡識便盡。識以盡名色便盡。名色以盡六入便盡。六入以盡更便盡。更以盡痛便盡。痛以盡愛便盡。愛以盡受便盡。受以盡有便盡。有以盡生便盡。生以盡老病死皆盡。則無五陰大苦之患。從緣則有。無緣則無。如來解是六情因緣十二之本。是故自在達皆自然。無有根本。其外異學不及知此空法自然如是。法者。過去諸佛所可解達。為諸衆生分別說之。曉了是法乃得寂然。是故敷演十二緣起而轉法輪。拘隣知之。拘隣者知本際也。以滅盡者則成三寶。佛法聖衆是三寶名。暢布天下音徹梵天。如來今日轉於清淨法輪。護世至真與顯三寶。世難可致。拘隣之等五人比丘。六十億天得法眼淨。復八十億色界天人得法眼淨。無上正真。八萬世人。來會觀者亦法眼淨。皆度衆苦。時佛音響徹聞十方。虛空天神聞柔和音。是釋迦文十力世尊。仙人之處處施之中。敷演法輪說十二緣。咸使知之。十方諸佛聞其音者皆悉默然。諸天龍神阿須倫。諸佛侍者。各白其佛。分別諸法普聞其音。善哉世尊。速決其意。何故默然。先世之時寂然精進。以其道力習於道法。越無央數。百千

普曜自致得佛。今此十力勤修得佛。轉其三合十二法輪。其三合十二法輪者。無去來今三世之心也。是故一切聞是音聲。億百千人興發慧力。建立大道。各自念言。吾等當學。彼佛精進威神勢力。使疾獲致三世之尊。施世道目。皆使逮致無上正真之道。於是諸天子等悉來集會。一名神妙。二名天妙。三名歡豫。四名加歡。五名栴檀。六名大悅。七名寂然。八名寂律。如是等類八淨居天。從千天子悉來集會。聽受世尊所轉法輪。彼時大聖告大神妙天子。今此經名曰。普曜大方等法。諸菩薩所以娛樂。諸佛境界所入。普照其身精進自致得佛。如來所說是故受持誦誦奉行。為衆人說。

普曜經卷第七

普曜經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯

十八變品第二十五

佛告比丘。如來於是轉法輪已。化彼五人拘隣之等。念此間有優為迦葉等。大有名稱。國王梨旃威來奉之。與五百弟子俱。欲往先開化令解道法。然却彼後當大伏焉。即往從之。迦葉見佛來起迎讚言。大道人善來相見。自安隱乎。佛報曰。無病最利。知足最富。有信最友。無為最安。迦葉曰。有何勅使。佛言。欲報一宜。願不瞋恚。煩

①諸二摩②者二意③Lefmann p. 419, l. 1 ④苦空非我有在(不能久)下⑤漢一清⑥滅二盛⑦懷二順⑧拘隣等二化五人轉法輪⑨普曜經化五人轉法輪⑩Lefmann p. 419 以下參看 ⑪(諸)一⑫以二已⑬已二以⑭(拘隣...際也)七字一⑮二十(因)⑯致二然⑰天二大⑱歡一歡⑲(普曜經...講)二十二字一⑳(普曜經)十⑳梵文缺㉑來二悉㉒(往)一㉓却彼後二後大邦㉔(起)一㉕煩二煩

釋奉上使吾用之。是以然矣。佛後入指地池。澡浴竟。欲上無所攀。池上迦和之樹。自然屈枝就佛。佛牽得出。迦葉見樹屈下。垂條怪而問佛。佛言。吾入池浴出。無所持。是以樹神爲我屈之。時摩竭國王及諸臣庶。以節會持禮。貺詣迦葉。相樂七日。迦葉念佛聖達踰我。衆人見之。必當捨我。普往事之。使其不現快耶。佛知其念。即隱不現。衆人還已。迦葉念曰。我有節會。餘食甚多。得大沙門飯之快耶。佛即知之。至迦葉所。迦葉驚喜來。何一快。何以不現。佛言。用念卿故。曰。何以念我。佛言。前卿意念是大沙門道德巍巍。相好紫金。萬民見者。必當捨我。共奉事之。是以不現。今卿相念。故復來耳。時迦葉五百弟子。適俱破薪。各一舉斧。皆不得下。懼而白師。師言。復大沙門所爲。即往問佛。我諸弟子向共破薪。斧皆舉而不下。佛言。當下應聲得下。既下之後。斧皆著薪而不可舉。復行問佛。佛言。可去。自當舉耳。即舉得用。時尼連禪水長流。激疾。佛以神通斷水令住。使水壞起高出人頭。令底揭塵。佛行其中。迦葉見之。畏佛爲水所漂。即與弟子俱乘船索佛。見水隔斷。中央揚塵。佛行其中。迦葉呼言。大道人乃尙在耶。佛言。然在耳。又問。佛欲上船不。佛言。大善。佛念今當現道令子心伏。即從水中貫船底入。無有穿迹。如是變化凡十八焉。迦葉復念。是大沙門神即神矣。然不如我已得羅漢也。佛語迦葉。汝非羅漢。

一八六 普曜經卷第八

慈欲度一切。積功累德不可稱載。一生補處在兜術天降神現存。寄迦維羅衛國夫人之胎。如日現水。生行七步。天地大動。瑞三十二。稱已聖者。三。界皆苦。吾當度之。釋梵四。天王咸來啓受九龍浴身。其德無量。粗舉其要。非吾瑩燭所敷。能得究悉。亦非心口之所言思。是吾大師天人之尊。於是頌曰

吾師天中天 三界無極尊
相好身丈六 神通猶虛空
化訓去五陰 拔斷十二根
不貪天世位 心開淨法門

時舍利弗欣然大悅。如冥親明。口言善哉。昔來抱疑。又吾好學。八歲從師。至年十六。靡不周綜。行遍天下十六大國。自謂已達。今乃聞異無上正真。得吾本願。今佛所在。答曰。在迦陵竹園。將諸弟子。往詣佛所。稽首足下。問訊至尊。身隨愚冥。迷惑歷載。不得諸受。今乃奉聖無極大道。願聽出家。得爲比丘。受成就戒。佛言善哉。呼比丘來。頭髮自墮。袈裟著身。佛爲說經分。別諸法。十二根本。坦然意達。漏盡意解得。無著果。前白佛言。吾有同學。俗字拘律。今名目連。少小相順。要有至真。以相開示。今已蒙濟。彼沒塵垢。未得拔出。承尊聖旨。往開示之。佛言善哉。宜知是時。勿得稽留。時舍利弗稽首佛足。辭出入城。求目捷連。遙見目連與諸弟子。遊行城裏街曲里巷。舍利弗趣之。目連觀見。體改服變。不與常同。問之所

以。被服變改。有何異見。答曰。學人無常。唯從大明。吾學積年。不值大聖。今乃遇之。無上大道。欣慶無量。故來相求。同其道味。果劫無窮。目連答曰。是非小事。善共思惟。舍利弗曰。無須重言。吾願從事。不復欲聞。假喻言之。人有珍妙施。有得大寶如意明珠及瓊寶英。復欲反求。向祠爲珠。非身所欲。目連答曰。仁智勝我。常兄事卿。必不相誤。便當同志。將吾受訓。稽首至尊。時舍利弗與目捷連俱。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。叉手白佛。連曠侍省。沈沒塵垢。今乃奉觀。願爲沙門。啓受法律。佛言善哉。即除澡瓶。鹿衣杖具。佛呼比丘來。頭髮自墮。袈裟著身。爲說正諦。漏盡意解。所作已辦。成無著果。佛言。此二人等。往古世時。曾供養我。待吾道成。侍衛左右。今乃相值。本有千弟子。得舍利弗目連二百五十人。合一千二百五十比丘。一時所度。時王遙聞。子得佛道。已來六年。王念佛已心中悲喜。飢虛欲觀。有一梵志名優陀耶。聰明智慧。本侍菩薩。常得其意。王告優陀耶。往請迎佛。問訊。別闔以來十有二年。夙夜愁感。不捨其心。思一相見。如復更生。優陀耶受教。往詣佛所。稽首佛足。具以王意白佛。優陀耶。見佛諸天釋梵歸禮。一切受命。前白佛言。願得出家。以爲沙門。佛言。呼比丘來。頭髮自墮。便成沙門。得羅漢道。佛時所度。其餘前後得道。不可稱計。佛自念曰。本與父王。要得佛道。爾乃還國。當度父

母。今正應還。設若還國。無所感動。於事不宜所化。甚妙。先遣神足弟子比丘優陀耶。往顯示神足。知佛欲往。乃解道韋。咸共渴仰。發起道心。所度乃多

優陀耶品第二十八

爾時世尊告優陀耶。佛本出家。與父母。若得佛道。還度父母。今已得佛道。德已成。必當還國。不違本誓。汝以神足。經行虛空。現其神變。乃如吾身。已成大道。弟子尙爾。況佛威德。巍巍無量。爾乃信受。優陀受教。神足飛行。經遊虛空。往到本國迦維羅衛城上。虛空現。無數變。身上出水。身下出火。水不濕身。火無所傷。七現七沒。從東沒地。出於西方。西沒東出。南沒北出。北沒南出。行空如鳥。沒地如水。履水如地。王及臣民莫不欣喜。乃知道尊。於是頌曰

佛從本所行 生死無數變
常應蜎蜎類 勤苦無量劫
時坐佛樹下 還致本宿願
歡喜當聽說 難得數見聞
適成佛道時 輒降魔官屬
即壞生死本 消愛欲無餘
佛念本生地 意欲見親族
今聽王頭檀 所說甚可悲
比丘名優陀 委性能悅人
佛遣使令行 手致消息來
還入父王國 以入宣佛意
今王太子願 意欲還至宮
優陀聞佛教 即聽受奉行

●者二皆● ●界二思● ●(天)一● ●(能得)一● ●猶二道● ●斷十二根● ●十二根本● ●開釋二淨● ●已二以● ●所在二在何● ●坦二坦● ●且二且● ●已二以● ●從二行● ●爲二爲● ●板十(屏)● ●(并)● ●連十(有)● ●(一)一● ●梵文缺● ●佛二入● ●其二其● ●以二已● ●(耶)一● ●教二教● ●諸二到● ●道十(所度)● ●甚妙二妙● ●少● ●(昔)● ●十● ●已二以● ●當二當● ●還二還● ●願二願●

因時於佛前 變化隨地形
 其身忽不見 神足來入城
 乃至大王殿 父王所坐前
 比丘優陀耶 進現悅頭檀
 變化若干品 踊出父王殿
 淨譬如蓮華 泥土塵不生
 父王見恐怖 即問斯何靈
 將無是神祇 地出何怪爾
 此形姓為誰 本從何得來
 願以開吾意 令心疑結解
 從生至於今 未曾觀是變
 太子本棄國 求道度衆生
 恭勲無數劫 於今乃得成
 今王莫恐畏 且寬意悅豫
 我以壞衆惡 爲王太子使
 王聞太子問 淚下如雨星
 十二年已來 乃承悉達聲
 今從吉祥至 思寤如更生
 太子捨國位 成道號何名
 出國坐六年 精進現成佛
 號曰天中天 三界尊第一
 本時在我國 爲作衆寶殿
 刻鏤諸妙飾 於今室何如
 優陀耶答曰 佛之真正微
 常坐於樹下 諸天來歸趣
 吾子在宮時 齒蓐布繞繞
 皆以錦繡成 柔軟有光澤
 龍妻奉寶床 天帝貢袈裟
 不以好衣喜 其心無增損

在國好美食 今所服食者
 執鉢行分衛 呪願布施家
 悉達寐臥時 鼓琴發歌音
 如來三昧定 釋梵來勸助
 在家難香浴 香香遍室中
 八解三脫門 其心淨如空
 悉達在家時 香熏其衣服
 戒定慧解度 熏于八難處
 四品好床座 重疊布衆具
 四福爲床座 清淨如蓮花
 在宮無數兵 左右常擁護
 諸弟子衆俱 普薩無央數
 本在家未出 象馬牛羊步
 五通爲驢駕 觀本見衆心
 子出行往返 甘膳滋其味
 安身何等類 福衆無纖細
 世世令安隱 不敢妄呼覺
 爾乃令痛起 夙夜無眠覺
 皆現稽首受 若千種衆聲
 今用何所香 洗浴除心垢
 普安無惱憂 擣若干雜香
 清淨無垢障 以爲道德香
 世世度十方 以若干寶成
 以臥起其上 意定無憤亂
 不著淤泥水 諸臣而宿衛
 目不見惡穢 千二百五十
 皆來稽首習 有四品好車
 遊行觀四方 微視洞瞻飛
 遊觀度生死 幢旛羽鴈飾

前後諸導從 各執諸兵仗
 四等慈悲護 恩惠仁愛慶
 普覆衆厄難 以嚴飾衆生
 出時雜伎樂 椎鐘及鳴鼓
 觀者悉填路 前後不相容
 樹下波羅奈 椎鳴不死鼓
 拘鄰等得道 八萬四千人
 九十六道伏 其音聞三千
 衆生莫不悅 啓受心皆明
 所領何國土 人民爲多少
 所化有幾人 悉爲歸伏不
 領三千大界 訓化諸群生
 十方不可稱 莫不蒙濟度
 在國思正法 助吾治萬民
 動順禮節訓 莫不承教聞
 佛解空本無 捨于四顛倒
 靡不歸伏者 神靜無爲業
 佛與世無讐 博無不備達
 汝言何不返 一切皆自歸
 正天下滿人 一人頭若干
 一頭若干舌 舌解無數義
 合集恒沙人 嗟歎佛功德
 恒沙劫不暢 況我螢燭明

王聞益悲喜歎曰。善哉善哉。阿夷言不妄
 說。佛當來不。何日當至乎。優陀報曰。却七
 日到。王大踊躍。即勅群臣國中萬民。吾往
 迎佛。導從威儀法。轉輪王。平治道路。掃除
 令淨。香汁灑地。懸繡幡。綵。暨其幢蓋。周
 遍國內。其所修治。光飾盡宜。千乘萬騎出。

①隨一隨一 ②見一現一 ③踊一踊一 ④地出二出地 ⑤來二來一 ⑥恭一恭一 ⑦耶一耶一 ⑧眞正二正眞 ⑨齒一齒一 ⑩說一說一
 ⑪慈一慈一 ⑫寐一寐一 ⑬乃一乃一 ⑭座一座一 ⑮洪一洪一 ⑯習一習一 ⑰爲二以一 ⑱耶一耶一 ⑲蓋一蓋一
 ⑳度一度 ㉑衆一衆一 ㉒無一無一 ㉓無不備達二達無不備 ㉔返一反 ㉕及 ㉖說一說一 ㉗堅一堅一

四十里往奉迎佛。稽首歸命。優陀耶前報。王曰。本受佛教。奉命見王。宜其意故。今還宣命。說王意旨。飢虛無量。欲見至尊。稽首受法。并化萬民。咸蒙福慶。王曰。宜知是時勿復稽留。

爾時優陀耶還來詣佛所。稽首足下。以申王意。世尊及諸弟子。自期七日當還本國。王及臣民莫不欣悅。別來積年夙夜相念。飲食不甘。寢不能寐。飢虛日久。計日度時。須世尊到。已竟七日。於時大聖告諸弟子。明日當發至迦維羅衛。見於父王。皆嚴整衣服。持應鉢。梵釋四王聞佛還國。皆來侍送。天雨香汁。散華燒香。堅諸幢蓋。四王諸天皆在前導。梵天侍右。帝釋侍左。諸比丘眾皆隨佛後。諸天龍神華香伎樂。追於上侍。佛適進路。先現瑞應。三千國土六反震動。百歲枯樹皆生華實。諸枯竭溪澗自然泉出。王見此瑞。知佛已來。即勅諸釋種大臣百官。皆行詣佛。散華燒香。堅諸幢幡。鼓樂伎樂。悉出迎佛。王遙見佛在於大眾。如星中月。如日初出。照於殿身。晃如金山。王觀悲喜。前稽首足下。離別彌時。今乃相見。大臣百官皆稽首禮。即還入城。足蹈門闥。地為大動。天雨衆華樂器皆鳴。官者得視。野者得聽。拘蹙得行。病者得愈。痴者得言。狂者得正。優者得申。若被毒者。得為毒不行。百鳥禽獸相和悲鳴。婦女珠環相振作聲。當爾之時。見此變化。

莫不歡喜。室寶藏者自然發出。中滿珍琦。懷異心者皆共和同。等心叉手自歸命佛。諸畜生類。蒙其光潤。皆得生天。懷妊母人。蒙斯光明。苦痛微薄。皆得在產。端正姝好。消姪怒癡。無復塵勞。展轉相視。如父如母。如兄如弟。如子如身。地獄休息。餓鬼飽滿。尋光來至。歸命世尊。皆發道意。王見佛巨身丈六。相好光明。體紫金色。諸根寂定。如星中月。晃如金山。天帝梵王四王所奉。觀諸梵志。久在山中。曝露身形。日炙風飄。身體黑瘦。在佛邊侍。猶如黑象。在紫金山。不能發起。顯佛大德。令一切悅。便勅國中諸豪族釋。端正姝好。顏貌殊異。還五百人出為沙門。侍佛左右。猶如鳳凰。在須彌山。亦如摩尼。著水精器。

時佛弟難陀亦作沙門。來下鬚髮。時難陀有典監。作剃頭師。前白佛言。人身難得。佛世難值。明時難遇。今我丈夫及諸尊者。識道至高。不可限量。不慕世榮。捨棄尊位。行作沙門。今我小節。下劣難逮。何所貪樂。不出為道乎。唯佛慈哀。濟救三塗。沒溺塵埃。拔為沙門。佛言善哉。佛時便呼比丘來。頭髮則墮。袈裟在身。即成沙門。禮諸沙門。因隨次坐。難陀在後。作次第禮。到此沙門。則住不禮。心自念是我家僕。不能為禮。佛知告難陀。佛法大通。學前後。不在尊卑。猶如大海。悉受萬川。四流不避。汚泥。執心如地。四大俱等。地水火風。內外無異。其神空淨。所著為名。宜棄自大。以法自將。乃

應先聖無極道訓。時難陀見佛教誨切至。事不得止。解了本無棄捐自大。下意。作禮。天地大動。衆會咸歡。善哉。為道等心。除自覺高。而下卑心。感於天地。為之大動。從是制法。先學為長。後學為小。法之常宜。各無所限。無所諍訟。時佛入宮。坐於殿上。王及臣民。日日供養百種甘饌。佛說經法。所度無量。俱夷携羅云來。稽首佛足。瞻對問訊。久遠侍觀。瞻廣供養。時王容屬皆懷沈疑。太子損國十有二年。何從懷妊生子。羅云佛語。父王告諸群臣。安俱夷守節貞潔。清淨無瑕。疵也。設王不信。今當現證。於時世尊化諸衆僧。皆使如佛。相好光明。等無差異。於時羅云厥年七歲。俱夷即以指印信。環與羅云言。是汝父者。以此與焉。羅云應時直前詣佛。以印信環而授世尊。王及群臣咸皆欣踊。稱言善哉。所見無量真佛子也。佛語。父王及諸臣曰。從今已後。無復懷疑。此吾之正子緣。吾化生勿吝。俱夷也。王得道證。俱夷受戒淨修梵行。宮人大小咸受戒法。月六齋歲三齋。奉持不懈。國內清寧風雨以節。時不越叙。五穀登賤。民安其所。萬邦黎庶咸來慶賀。道德滋茂。如月之初。

數佛品第二十九

於是世尊告神妙天。大神妙天。歡豫天。加歡天。旃檀天。大悅天。寂然天。寂律天。如是等類。淨居天子。伴黨八人。佛以大會轉於法輪。為一切故。救濟十方。勿令廢斷。開衆

①十下②下③以二已④申王意⑤時國王⑥意十(齊)⑦相二息⑧已二以⑨二二⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二
①迎佛二奉迎②賜朝二朝賜③(下)一④得二能⑤申二申⑥為二為⑦作二為⑧二二(善哉)⑨二二(善哉)⑩二二(善哉)⑪二二(善哉)⑫二二(善哉)⑬二二(善哉)⑭二二(善哉)⑮二二(善哉)⑯二二(善哉)⑰二二(善哉)⑱二二(善哉)⑲二二(善哉)⑳二二(善哉)㉑二二(善哉)㉒二二(善哉)㉓二二(善哉)㉔二二(善哉)㉕二二(善哉)㉖二二(善哉)㉗二二(善哉)㉘二二(善哉)㉙二二(善哉)㉚二二(善哉)㉛二二(善哉)㉜二二(善哉)㉝二二(善哉)㉞二二(善哉)㉟二二(善哉)㊱二二(善哉)㊲二二(善哉)㊳二二(善哉)㊴二二(善哉)㊵二二(善哉)㊶二二(善哉)㊷二二(善哉)㊸二二(善哉)㊹二二(善哉)㊺二二(善哉)㊻二二(善哉)㊼二二(善哉)㊽二二(善哉)㊾二二(善哉)㊿二二(善哉)
一①二二②二二③二二④二二⑤二二⑥二二⑦二二⑧二二⑨二二⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二
(普應經)十款內; 17 Nigamapariyāya. ①二二②二二③二二④二二⑤二二⑥二二⑦二二⑧二二⑨二二⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二

生意經布天下。乃報佛恩。於時世尊復告大神妙天子。今此經典。名普曜大方等典。諸菩薩力所可娛樂。遍諸佛。世界悉令咸聞。經所入處。靡不見。佛自口宣。當速受之。持誦誦讀。是佛法目。普令流布。若菩薩學問。是經法。其心堅強。精進奉行。無上正真之道。為最正學。若有眾生。樂微妙者。住大乘。法心念無疑。降魔羅網。悉誦誦已。必獲大聖。諸外異學。不得其便。勸助學微。成大德本。至於大乘。若有賢人。設聞說是普曜經典。又手自歸。即捨八事。懈怠之本。成八功。勤。何謂為八。一得端正好色。二得力勢強盛。三得眷屬滋茂。四速得辯才無量。五學疾得出家。六所行清淨。七得三昧定。八得智慧明。無所不照。是為八功德。若有入為法師。布座誦經。是經。當得八座。何謂為八。一得長者座。二得轉輪王座。三得天帝座。四得自在天座。五得大梵天座。六得菩薩座。七得如來座。八得轉法輪度脫一切座。是為八座。若有法師。班宜是法。設有讚歎善哉者。當得八清淨行。何謂為八。一曰。言行相應。無所違失。二曰。口言至誠。而無虛妄。三曰。在於聚會。真諦無欺。四曰。所言人信。不捨遠之。五曰。所言柔軟。初無齟齬。六曰。其聲悲和。猶如哀響。七曰。身心隨時。音聲如梵。會中人聞莫不喜受。八曰。音響如佛。可眾生心。是為八。若有書是普曜經典。著於竹帛。不憚惜。經心不懷妬。眾人嗟歎。三十四

行名德流布。若得學是經典。得八大藏。何謂為八。一得意藏。未曾忘捨。二得往來藏。普解一切諸佛經法。四得總持藏。一切所聞皆能念。五得辯才藏。為諸眾所生。班宜經典。皆歡喜受。六得法藏。將護正法。七得隨意法藏。未曾斷絕。三寶法教。八得奉行法藏。則輒速得無所從生。之忍。是為八大法藏。若有受持是普曜經典。誦誦受持。得具八業。何謂為八。一曰施業。無慳妬心。二曰戒業。具足諸願。三曰聞業。合集智慧。至阿惟顏。四曰寂業。勤於一切定意正受。五曰見業。悉能具觀三達之智。六曰福業。具於相好。訓誨佛國。七曰慧業。為眾說法。應病授藥。八曰大哀業。為於十方。殖眾德本。而無憊倦。受持是普曜法。心自念言。使一切眾生皆逮是法。以是德本。復得八大福。何謂為八。一曰轉輪聖王。成大福德。觀見無極。建立篤信。二曰得作四天王。三曰得作帝釋。四曰得作炎天王。五曰得作兜術天子。六曰得作無惱樂天。七曰得作化自在天。八曰得作如來。斷諸不善法。具足諸善本。是為八。若有受此普曜經者。若至心聽。耳實係意。得八清淨心。何謂為八。一曰常行慈心。消除瞋恚。二曰常行悲哀。除眾患害。三曰常行喜悅。除諸不樂。四曰常行於護除諸結著。五曰修四禪行。在於欲界而得自在。六曰行四無色定。而得由己。七曰

得五神通。遊諸佛土。除諸羣衆蓋之患。八曰速得勇伏。任意獨步三界。是為八

囑累品第三十

爾時世尊告賢者大迦葉。賢者阿難。彌勒菩薩。我從無數劫。導習是法。乃成無上正真之道。囑累汝等。以手相付。受持誦讀。廣為人說。於時世尊欲使此法普悉周布。十方說是偈言。

佛目所觀。眾類皆得羅漢。如身子。若有供養億千劫。乃復前進。如恒沙。加復供養。阿支佛。若有一日奉斯經。計此功德。超過彼。其阿羅漢。不足立。一切眾生成。緣覺。若有供養億千劫。飲食衣服床臥具。若有供養。億千劫。若有一心。又十指。等心自歸。一如來。口自發言。南無佛。是功德。最為上。一切眾生成。佛。若有百劫供養者。衣被飲食。床臥具。若有百劫。供養者。若有正法。欲傾危。若有百劫。供養者。若有一日。常晝夜。護是法者。必超彼。若有奉事十方佛。及於緣覺。諸聲聞。若有一堅固。此道心。受斯要典。諸法王。一切經卷。是道諦。若諸如來。如恒沙。供養奉事。諸如來。若有手得。是經卷。其大辯才。無等倫。若以是經。為人說。智慧正義。無有損。若以是經。為人說。諸導師。慧無邊底。計無有人。與等者。猶如江海。不可盡。聞是法者。若若。若佛告賢者迦葉。阿難。彌勒。重相囑累。受之持

○名十(日)○ ○[世]一○ ○聖一聖○ ○聖一聖○ ○成一誠○ ○勤一德○ ○功一德○ ○[福]一○ ○[大]一○ ○得菩薩
二善提樹下降伏魔怨 ○[座]一○ ○班二班○ ○數十(百)○ ○無二不○ ○時二身○ ○若二若○ ○與十(者)○ ○於
二千 ○ 愍二愍 ○ 得二復 ○ ○[為]一○ ○一十(日)○ ○忘二忘 ○ 三十三(日)○ ○四十四(日)○ ○[諸]一○ ○[得]
一○ ○ 隨二道 ○ [得]一○ ○[之]一○ ○[持]一○ ○按二受 ○ 順二順 ○ 性二性 ○ 作二成 ○ ○[耳]一○ ○
○ 意二在心 ○ (若)經十 ○ ; Leftman ed. p. 443, L. 6. ○ 恒二江 ○ 千二數 ○ 投二投 ○ 有二能 ○ 大二
人

之。誦誦學之。令普流布。示其同學及十方人。皆令蒙濟。使不斷絕。展轉相教。展轉相成。使不稽留。三寶不斷。乃報佛恩。佛說如是。大神妙天子。及淨居天子。彌勒菩薩。賢劫菩薩。及大迦葉。諸大弟子。天龍鬼神。提舍和。阿須倫。聞佛所說。莫不歡喜奉行。

普曜經卷第八

● 序品第一

爾時世尊爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣官屬刹利婆羅門長者居士及諸外道無央數衆常以四事恭敬施安。於供養中最爲殊勝。佛心無染。猶如蓮華。不著於水。名稱高遠。遍於十方。所謂如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。成就五眼。具足六通。於此世間及餘國土。爲諸天人演說正法。初中後善。其義深遠。其言巧妙。純一圓滿。

爾時如來於中夜分入_二佛莊嚴三昧_一。從_二於頂髻放大光明_一。其光名爲_二因憶念過去諸佛無著智_一。上照_二淨居天宮_一。爲欲開發諸天

智慧光明照三世間

於釋師子應歸命
知法自在爲法王

覺悟自在應歸命
意淨超出諸魔網

解脫彼岸應歸命

所作無邊常寂然
一切深信應歸命

辯才雄猛摧邪道
導師演說無上法

偈從禪定起。即時

衆會皆悉明了。時西廡

無數淨居天衆。光即
爾給孤獨園。來詣佛

恭敬而立白佛言

神通遊戲大莊嚴

具諸功德。行童子。

臥具菩薩道降伏魔

一切佛法。此經如是
已宣說。所謂波頭

性佛。大性佛。仙天佛。勝光明佛。眞幢佛。金

斜傾。玳瑁。流傾。才輕傾。暈。顰。色。傾。喜。四。明。傾。

仙護佛。勝輪佛。高勝佛。開敷蓮花佛。眉間光
明佛。蓮花臺佛。善光明佛。吉祥佛。善見佛。

師子光佛。堅牢惠施佛。香春佛。廣大名稱。

佛。底沙佛。弗沙佛。世間端嚴佛。普光明佛。寶稱佛。最勝光明佛。梵光佛。善聲佛。妙花

佛。美音佛。上色行佛。微笑目佛。功德聚佛。
大雲聲佛。善色佛。壽光佛。象王遊步佛。

世間欣樂佛。降伏魔怨佛。正應供佛。毘婆尸

佛。尸棄佛。目犍連佛。迦絺那佛。俱那含牟尼佛。迦葉佛。如是等過去無量諸佛如來皆

說此經。四唯願世尊。還如過去諸佛。利益安樂無量衆生。悲愍世間。令得義利。令諸

天人於大乘中而得增益。降伏異道。摧滅

廣怨二惡一登善二所一行功德二而於上一乘二歡一

Kalitavis
 mahava
 ③伎二
 Padma
 ketu, ③
 ③riteja
 bhū, He
 ③ara, Pu
 ③pta' Jin
 ③, Puska
 ③nāsmha
 ③ ③Va
 ③n, Tiyya
 ③atnakīrt
 ③Sapusa
 ③amitap
 ③varuṇa
 ③līlāṣita
 ③in, Viśv
 ③Kāśyapa

da. (3)
tranto
ana. 6
恩施佛
a, gūpa
deva, Ś
arvabhi
bādasa
a, Rāgu
rasteja
ana. Ma
明二眼
prakṛti
heda, R
ughosa,
a, Praba
Sundara
Lokābh
n, Śikh
munin, V

4, Sudarśa
 āyāh sū
 arabbhav
 佛...堅牢
 pāṅkar
 a, Rāid
 āta, &
 nin, Pra
 Sulocana
 pita, U
 4, Sudarś
 āta. 22
 armavi
 stejir nab
 stejas, S
 eṣṭarūp
 asvara, I
 gāmin,
 Vipāśyī
 Kannaka

Nanda
ermapar, Tuṣṭa
頭摩勝
ketu, D
mahākar
grasapā
uccagān
rūpa, S
ita, Puṣ
Mañjāl
ddbidat
Satyadh
dara V
Brahma
ṣa, Suc
Megha
lagaḥa
pūjita,
handa,

dharmas, dharma
cayo. 波
Dharma
(佛), D
etu, Va
na, Aty
u, Vars
u. Unna
ismin, I
Ethitabu
ndhin,
Lokasun
atejas,
nojjagha
parāsīn
jas, Ma
ru, Sam
krakuec
性◎*

47 Mal
 taro nā
 pulyani
 元●*
 ttara, 1
 (功德林)
 Satyak
 mavaru
 ppaketu
 avaktra
 ra, Sun
 tejas, S
 santaga
 puṣya,
 in, Ugr
 a, Sun
 ra, Gu
 Ayuste
 Jitasa
 abhiū, 1
 2唯=

① Lalitavistaro nāma mahāpurāṇam. ② 一名二亦名 ③ 大唐—藏二唐中天竺國沙門 ④ 1 Niddānaparivarta. ⑤ Srāvastām jētavane anāthapiṇḍasārāme. ⑥ 詞—阿 ⑦ 婁—憍 ⑧ 南—男 ⑨ ⑩ Maiteya, Dharaṇisāvarjaka, Sīṃhachala, Siddhāṭhamatī, Prāsāntasāritramatī, Nīṭyodyukta, Pratisampvitprabā, Malākārasāmandri. ⑪ 如來—具足六度 Abhyyudhata, arhan saṃyaksaṃbuddho vidyācārāsaṃpannaḥ sugato lokaviprasaṅg puruṣadarmasāvarthiḥ śāstā devānām ca manuṣyāṇām ca buddho bhagavān padmaśakṣiḥ samanvāgataḥ ⑫ Buddhāślokaśravyūṭpāṇ nāma samādhiḥ. ⑬ Pūrvabuddhānustūtyasāṅga jñānālokaślopankāra. ⑭ Suddhavaśān devabhavaṇān. ⑮ Śākyaśiṃha. ⑯ Vaidyaśro ⑰ mahābhājajapaladh. ⑱ Aprameyāśaḥ khyeyāzapaṇa-smatilikāntān buddhān bhagavān.

花處處開敷以爲嚴飾。真金線網彌覆其上。周匝間廁種種莊嚴。諸寶池中。生摩利迦花。蘇曼那花。跋羅花。婆利師迦花。拘日羅花。蘇提提花。天妙意花。優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。芬陀利花。妙香花。如是等花。成大花帳。處處莊嚴。無量羽族鸚鵡舍利。拘。與羅鳥鵲。鴝鵒。孔雀。翠羽。迦陵伽命。命等鳥。雜類形色。出微妙音。諸天子等。百千拘胝那由他數。大集法堂。圍遶菩薩。聽受所說。無上大法。除斷貪瞋癡慢。結使一切煩惱。生廣大心。踊躍歡喜。住安隱樂。菩薩久修淨業所感。諸天伎樂。八萬四千皆出。種種微妙音聲。其音聲中。而說頌曰

尊憶然燈記 積集無邊福
超越於生死 智慧發光明
長時修惠施 其心常離染
三垢憍慢盡 語業無諸過
憶昔無邊劫 種姓恒處尊
戒忍及精進 定慧久修習
又念無邊劫 供養諸如來
既超生老死 當度所應度
衆生可悲愍 惟尊勿捨之
諸天龍鬼神 皆悉共瞻待
衆生久渴欲 如海納群流
惟尊智充足 當救諸渴者
遠於世譏嫌 樂法捨貪欲
離垢清淨眠 哀愍諸世間
菩薩宿福德 處於兜率宮
天衆百千億 聞法會無倦

當下。閻浮提已過於欲界。亦復共希望。必壞於魔業。佛道如觀掌。煩惱火增盛。普雨於法雨。前佛已過去。當以三脫門。令彼諸含識。如來大法音。譬如師子吼。智慧以爲手。無量諸魔軍。梵釋百千數。四王當奉鉢。尊今應豫觀。當往閻浮界。如器成珍寶。智慧淨摩尼。諸天樂器中。勸請於菩薩。勝族品第三

佛告諸比丘。爾時菩薩聞如是偈。即從座起。出於自宮。詣法集堂。坐師子座。復有無量無邊同乘同行大菩薩衆。皆昇法堂。坐師子座。各有六十八拘胝眷屬。前後圍遶。菩薩將欲降生。十二年前有淨居天下。閻浮地。作婆羅門。說閻陀論。彼論所載。十二

年後。有一勝人。現白象形。入於母胎。其人具足三十二種大人之相。有二決定。若在家者。當爲轉輪聖王。若出家者。當得成佛。復有天子。下閻浮提。告辟支佛。作如是言。仁者。應捨此土。何以故。十二年後。當有菩薩降神入胎。是時王舍城。尾盤山中。有辟支佛。名曰摩燈。聞是語已。自見其身。猶如委土。從座而起。踊在虛空。高七多羅樹。化火焚身。入於涅槃。唯餘舍利。從空而下。是故此地名仙人墮處。諸比丘。是時波羅奈國五百辟支闍天語已。亦復如是。化火焚身。入於涅槃。唯餘舍利。從空而下。復以過去有仁慈王。施於群鹿。無畏之處。是故彼地亦名仙人鹿苑。爾時菩薩處於天宮。以四種心。而遍觀察。一者觀時。二者觀方。三者觀國。四者觀族。比丘。何故觀時。菩薩不於劫初而入母胎。唯於劫減。世間衆生明了。知有老病死苦。菩薩是時方入母胎。何故觀方。菩薩不於東弗婆提。西瞿耶尼。北鬱單越。及餘邊地。唯現閻浮。所以者何。閻浮提人有智慧。故何故觀國。菩薩不生邊地。以其邊地人多頑鈍。無有根器。猶如羶羊。而不能知。善與不善。言說之義。是故菩薩但生中國。何故觀族。菩薩不生旃陀羅。毘舍。首陀。四姓之中。唯於二族。刹帝利。種及婆羅門。於今世間。重刹帝利。是故菩薩生刹帝利家。如是觀已。默然而住。爾時會中諸菩薩衆。及諸天子。各相謂言。菩薩今者當於何國。

① 拘=根 ② 姓=性 ③ Jambudvīpa. ④ 火=大 ⑤ 諸=希 ⑥ 成=莊 ⑦ 3 Kulapariśuddhipariyāta. ⑧ Sindhāsana. ⑨ Jambudvīpa. ⑩ Veda. ⑪ Sa dvātrīṃśatā mahā puruṣalakṣaṇaḥ samanvāgato bhavati. ⑫ 以下 Lefmann ed. p. 18, l. 11. ⑬ Kāja-gphemahānāgarā golāṅgulaparivartana. ⑭ Mātanga. ⑮ Saptatālamātram. ⑯ Kṣipatana. ⑰ Vārāṇasī. ⑱ Mṛgadāvasya Mṛgadava iti saṃj-nodapādi. ⑲ 一著... 觀族 Kālavilokitaṃ, Dvīpavilokitaṃ, Deśavilokitaṃ, Kulavilokitaṃ ⑳ Pratyantadvīpa, aparagadunigya, utta-rakura. ㉑ 名=名 ㉒ Caṇḍālakuleṇ vā veṇukākārule vā rathakākārule vā puṅkasakule vā ; ㉓ Kṣatriyakula brāhmaṇakula.

顏色和悅。十三者運動順右。十四者識用明悟。十五者姿性柔和。十六者常無怖懼。十七者多聞不忘。十八者智慧莊嚴。十九者心無諂曲。二十者無所欺誑。二十一者未曾忿恚。二十二者恒無慳吝。二十三者性不嫉妬。二十四者性無躁動。二十五者容色滋潤。二十六者口無惡言。二十七者於事能忍。二十八者具足慚愧。二十九者三毒皆薄。三十者遠離一切女人過失。三十一者奉天如戒。三十二者衆相圓滿。如是名為三十二德。若有成就如上功德。方乃堪任爲菩薩母。菩薩不於黑月入胎。要以白月弗沙星合。其母受持清淨齋戒。菩薩於是方現入胎。彼諸菩薩及諸天子。聞說如是種族清淨父母功德。各自思惟。誰有具此諸功德者。復作是念。唯有釋氏輪轉王。族望殊勝。轉輪王種。所都國邑人民衆多。安隱豐饒。甚可愛樂。其輪轉王人相圓滿。容端正。微妙第一。威德光大。福智莊嚴。所爲必善。以善化俗。其家豪貴富有財寶。象馬七珍皆悉盈滿。深達業果。離諸惡見。於釋種中。唯此爲主。四方歸伏見者歡喜。閑習伎藝。不老不少。知教知時。世間軌式無不備了。以法爲王。依法御物。又其國土所有人民宿植善根。咸以一心承事其主。

王之聖后名曰摩耶。善覺王女。年少盛滿。具足相好。未曾孕育。端正無雙。姿色妍美。猶如彩畫。無諸過惡。所言誠諦。出妙音詞。身心恬和。無罪離惱。亦無嫉妬。語必應時。樂

行惠施。性戒成就。常於己夫而生。知足。心不輕動。情無外染。支節相稱。眉高而長。額廣。平正。髮彩紺黑。猶如玄蜂。含笑而言。美聲柔軟。所作順。右質直無曲。無諂無誑。有慚有愧。心性安靜。顏容清淨。三毒皆薄。溫和能忍。而於面目及以手足。善自防閑。身體柔軟如迦隣陀衣。目淨脩廣。如青蓮花。唇色亦好。如頻婆果。頸如螺旋。美若虹蜺。脣短。合度。容儀可法。其肩端好其臂。脰長。支體圓滿。膚彩潤澤。猶如金剛。不可沮壞。善解衆藝。故號摩耶。常處王宮。猶如寶女。亦如化女。又似天女。住歡喜園。具斯衆德。乃能堪任爲菩薩母。如是功德。唯釋種有。非餘有之。於是頌曰

菩薩在兜率 處於法集堂
同乘及天衆 皆恭敬圍遶
共觀於勝族 菩薩何處生
見此閼浮提 刹利王大姓
釋氏最清淨 於彼應降神
城號迦毘羅 積代輪王種
安隱無怨敵 善化衆所歸
其國甚嚴好 萬性皆歡喜
奉法而從善 咸同王者心
親屬多勝能 力將巨象比
或與二三象 其力共齊等
勇武多伎藝 不傷害衆生
其王之聖后 千妃中第一
端正無倫匹 故號爲摩耶
容貌過天女 支節皆相稱

天人阿修羅 觀之無厭足
清淨離諸過 而無穢欲心
言詞甚微妙 質直復柔軟
身體常香潔 一切無可惡
含笑不頽墜 知法具慚愧
無憍慢詭曲 及以嫉妬心
離邪淨諸業 行慈好惠施
世間女人過 其身悉超越
一切諸天人 無有能踰者
具足諸功德 宜應懷大聖
曾於五百生 恒爲菩薩母
其王亦如是 多生以爲父
母請持禁戒 經三十二月
梵行積威德 其身常光明
聖后所遊履 斯處自嚴飾
天人阿修羅 無能欲心視
一切咸親敬 如母如姊妹
以此清淨業 威儀比聖賢
令王擅名譽 果散咸歸伏
功德兩相稱 是爲菩薩母
更無諸女人 堪爲佛母者
威德衆天子 大智諸菩薩
咸歎斯母德 菩薩應降生

法門品第四

爾時佛告諸比丘。菩薩如是觀種姓已。彼兜率天宮有二大殿。名曰高幢。縱廣正等六十四由旬。菩薩爾時昇此大殿。告天衆言。汝當盡集聽我。最後所說法門。如是法門。名爲教誡思惟。遷沒方便下生之相。是時一

①於二如 ②Kṛpapakṣa. ③Suklapakṣa, puṣṇapakṣatra. ④Sākyakula, Suddhodana. ⑤Māyā 善覺Supraboddha. ⑥Kāśilindaka. ⑦Bimbā. ⑧第二勝 ⑨Jambusāhavya. ⑩Kapilāhavya. ⑪好二妙 ⑫喜二樂 ⑬嚴二途 ⑭如二女 ⑮4 Dharmatokaṃkha-parivarta. ⑯佛一世尊 ⑰Uccadivajja.

切兜率天子及諸天女聞是語已皆悉雲集。菩薩神力即於此殿化作道場。其量正等如四天下。復以種種珍寶而嚴飾之。凡所見者莫不歡喜。是時欲界色界諸天子等。見此道場如是嚴麗。願已所居如塚墓想。菩薩福德自善根力。成就勝妙師子之座。飾以金銀衆妙珍寶。覆以輕軟無價天衣。燒衆天香散衆天花。其中無量百千珍寶光明照耀。以大寶網彌覆其上。寶鈴搖動出和雅音。無量寶蓋雜色繡綵。殊妙幡幔周匝間列。無量百千花鬘綺帶而以嚴飾。無量百千諸天姝女種種歌舞以爲供養。是諸天樂演微妙音。稱揚菩薩無量功德。無量百千四大天王之所擁護。無量百千釋提桓因之所圍遶。無量百千大梵天王之所讚歎。無量百千拘毘那由他菩薩摩訶薩。復爲十方無量百千拘毘那由他諸佛如來之所護念。其師子座。從於無量百千拘毘那由他劫諸波羅蜜福德資糧之所生起。佛告諸比丘。菩薩坐此功德成就師子之座。告天衆言。汝且觀我百千福聚相好嚴身。是時大衆瞻仰尊顏。目不暫捨。乃見東西南北四維上下。周遍十方。超過數量。兜率天宮。各有最後身菩薩將欲下生。無量諸天恭敬圍遶。皆悉讚說將沒之相。諸法明門。爾時大衆既見如是。深生悲喜恭敬稽首。讚言善哉。我觀尊者。得見如是無量菩薩。皆由尊者神通之力。菩薩告言。汝等諦聽。如諸菩薩各爲天衆說將沒相諸法明門。安慰天

人。我今亦當爲汝等說諸法明門。有一百八。何等名爲百八法門。信是法門意樂不斷故。淨心是法門除亂濁故。喜是法門安隱心故。愛樂是法門心清淨故。身戒是法門除三惡故。語戒是法門離四過故。意戒是法門斷三毒故。念佛是法門見佛清淨故。念法是法門說法清淨故。念僧是法門證獲聖道故。念捨是法門棄一切事故。念戒是法門諸願滿足故。念天是法門起廣大心故。慈是法門超映一切諸福事業故。悲是法門增上不害故。喜是法門離一切憂惱故。捨是法門自離五欲及救他離故。無常是法門息諸貪愛故。苦是法門願求永斷故。無我是法門不著我故。寂滅是法門不令貪愛增長故。慚是法門內清淨故。愧是法門外清淨故。歸是法門不誑人天故。實是法門不自欺誑故。法行是法門依於法故。三歸是法門超三惡趣故。知所作是法門已立善根。不令失壞故。解所作是法門不因他悟故。自知是法門不自矜高故。知衆生是法門不輕毀他故。知法是法門隨法修行故。知時是法門無癡暗見故。破壞憍慢是法門智慧滿足故。無障礙心是法門防護自他故。不恨是法門由不悔故。勝解是法門無疑滯故。不淨觀是法門斷諸欲覺故。不瞋是法門斷盡覺故。無癡是法門破壞無智故。求法是法門依止於義故。樂法是法門證契明法故。多聞是法門如理觀察故。方便是法門正勤修行故。還知

名色是法門超過一切和合愛著故。拔除因見是法門證得解脫故。斷貪瞋是法門不著癡垢故。妙巧是法門遍知苦故。界性平等是法門由永斷集故。不取是法門勤修正道故。無生忍是法門於滅作證故。身念住是法門分析觀身故。受念住是法門離一切受故。心念住是法門智出障翳故。四正勤是法門斷一切惡修一切善故。四神足是法門身心輕利故。信是法門非邪所引故。精進是法門善思察故。念根是法門善業所作故。定根是法門由心解脫故。慧根是法門智現前證故。信力是法門能超越魔力故。精進力是法門不退轉故。念力是法門不遺忘故。定力是法門斷一切覺故。慧力是法門無能損壞故。念覺分是法門如實住法故。擇法覺分是法門圓滿一切法故。精進覺分是法門智決定故。喜覺分是法門三昧安樂故。輕安覺分是法門所作成辦故。定覺分是法門平等覺悟一切法故。捨覺分是法門厭離一切受故。正見是法門超證聖道故。正思惟是法門永斷一切分別故。正語是法門一切文字平等覺悟故。正業是法門無業果報故。正命是法門離二切希求故。正精進是法門專趣彼岸故。正念是法門無念無作無意故。正定是法門證得三昧不傾動故。善提心是法門紹三寶種使不斷故。大慈樂是法門不求下乘故。增上意樂是法門緣無上廣大法故。方便正行是法門圓滿一切善根故。檀波羅蜜是法門成就相好淨

佛國土教化衆生除慳吝故。尸波羅蜜是法門。超過一切惡道難處。教化衆生守禁戒故。尸波羅蜜是法門。永離惱慢瞋恚等一切煩惱。教化衆生斷諸結故。毘離耶波羅蜜是法門。成就引發一切善法。教化衆生除癡情故。尸波羅蜜是法門。出生一切禪定神通。教化亂意衆生故。般若波羅蜜是法門。永斷無明有所得見。教化愚癡暗蔽惡慧衆生故。方便善巧是法門。隨諸衆生種種意解現諸威儀及示一切佛法安立故。四攝事是法門。攝諸群生令求趣證。大菩提法故。成熟衆生是法門。不著己樂利他無倦故。受持正法是法門。斷一切衆生雜染故。福德資糧是法門。饒益一切衆生故。智慧資糧是法門。圓滿十力故。奢摩他資糧是法門。證得如來三昧故。毘鉢舍那資糧是法門。獲得慧眼故。無碍解是法門。獲得法眼故。決擇是法門。佛眼清淨故。陀羅尼是法門。能持一切佛法故。辯才是法門。巧說言詞令一切衆生歡喜滿足故。順法忍是法門。隨順一切佛法故。無生法忍是法門。得授記別故。不退轉地是法門。圓滿一切佛法故。諸地增進是法門。受一切智位故。滿頂是法門。從兜率天下生。入胎初生出家苦行。詣菩提場降魔成佛。轉正法輪起大神通。從忉利天下現入涅槃故。是故菩薩將下生時。於天衆中說如斯法。諸比丘。菩薩說是諸法明門之時。於彼會中八萬四千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千天子得無生法忍。三萬六千那由他天子。於諸法中遠塵離垢得法眼淨。兜率諸天皆散妙花積至于膝。諸比丘。菩薩又欲令諸天衆深心歡喜而說頌曰

心三萬二千天子得無生法忍。三萬六千那由他天子。於諸法中遠塵離垢得法眼淨。兜率諸天皆散妙花積至于膝。諸比丘。菩薩又欲令諸天衆深心歡喜而說頌曰
菩薩將下生 處於兜率宮
誠彼諸天衆 唯當莫放逸
今汝心所樂 微妙寶莊嚴
從於淨業因 致斯樂妙果
是故應思報 無令業消歇
沈淪惡趣中 備受無邊苦
我所示汝法 應生尊重心
自勵勤修行 當獲無爲樂
貪欲皆無常 虛假猶如夢
如幻如陽炎 如電如聚沫
貪欲無厭足 如渴飲鹹水
若得出世智 乃可爲知足
天女共相娛 譬如集戲場
同會城邑中 暫聚便離散
有爲非常伴 亦非親善友
唯除離垢行 無有恒隨逐
汝應共和合 慈悲利益心
精求諸善法 終當除熱惱
常念佛法僧 動心莫放逸
施戒多聞忍 一切皆圓滿
如理觀諸法 因緣和合生
無常及苦空 無主亦無我
觀我有神力 辯才智慧等
淨業不放逸 多聞持戒成
我修多聞戒 汝等應隨學

施戒及調伏 慈心莫放逸
依義勿著言 如言而奉行
堅固勤修習 利益諸群生
常宜自知罪 勿復觀他過
不作非自成 彼作非我受
當思過去劫 流轉生死苦
常行邪妄道 生死乖涅槃
汝今離衆難 生天遇善友
又聞最勝法 滅除諸貪妄
棄捨慢貢高 調柔行質直
應勤修正道 決定證涅槃
當以智慧燈 銷滅愚癡暗
以勝金剛智 破煩惱隨眠
我得無邊法 當爲汝宣說
如是我邊法 汝豈能盡行
我當證菩提 方灑甘露雨
汝心若清淨 我當授勝法

方廣大莊嚴經卷第一

方廣大莊嚴經卷第二

●中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

●降生品第五

爾時佛告諸比丘。菩薩爲諸天人演說正法。勸勉開曉令其悅豫。告天衆言。我當以何形像下闍浮提。或有說言。爲童子形。或有說言。釋梵之形。或有說言。神妙天形。或有說言。阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那摩睺摩睺

●Samarasambhāra. ●Vidyaśambhāra. (Vipasyanā-) ●授一受 ●消二 ● * ●Dhukham anityam anātmā nirīkṣaṇā. ●生二有 ●(唐)十 ● 5 Paricalaparivarta. ●Mahārājikarūpa.

羅伽等形。或有說言。日月天形。或有說言。金翅鳥形。說如是等種種形像。爾時衆中有一天子。名曰勝光。昔在閻浮提中爲婆羅門。於無上菩提心不退轉。作如是言。閻陀論說。下生菩薩當作象形。而入母胎。即說偈言。

菩薩降神

應爲象形

端正姝好

頂上紅色

皎潔鮮淨

如白玻瓈

具足六牙

飾以金勒

無不吉祥

閻陀先記

三十二相

當下閻浮

佛告諸比丘。菩薩於兜率天宮。周遍觀察將下生時。輪轉王宮。先現八種瑞相。何等爲八。一者王宮忽然清淨。不加掃灑。無諸穢惡塵土瓦礫蚊虻蚰蜒百足之類。周匝布散種種妙花香氣芬馥。二者從雪山中衆鳥來集。異類雜色毛羽光鮮。於王宮中樓閣殿堂棟梁軒牖。哀鳴相和。遨遊自樂。三者於王宮中草木花葉一時敷榮。四者王宮池沼皆生蓮花大如車輪。有百千葉覆映水上。五者王宮珍器自然而有。蘇油石蜜種種美味。食而無盡。六者王宮樂器箏笛瑟篳篥之屬。非因擊奏。皆出種種微妙之音。七者王宮金銀琉璃車乘馬瑙摩尼珊瑚一切珍藏悉皆盈滿。八者王宮有大光明映蔽日月。遇斯光者身心安樂。得未曾有。如是名爲八種瑞相。是時摩耶聖后。漫浴莊飾。塗諸天香。著妙衣服。衆寶自嚴。歡喜悅豫。身心清淨。以一萬姪女圍遶侍從。遊音樂殿中。詣輪轉王於王右邊。昇妙寶網莊嚴之座。坐已容貌熙怡開顏微笑。於是頌曰。善哉大王。幸哀許我。今欲陳微妙願。從是恒起仁慈心。當持八關清淨戒。不害衆生。如愛己。三業十善常修習。遠離嫉妬詬曲心。願王於我莫生染。聞此禁戒。非隨喜。恐王長夜嬰苦報。惟願令我得別居。宮殿香花自嚴飾。諸善姪女常圍遶。鼓樂絃歌演法音。凡鄙惡人令離我。煙燄香花皆不御。一切囚徒悉寬宥。要當遣彼固圜空。七日七夜廣行檀。給濟貧乏令充足。必使正化輕徭役。盡令公庭無訟。各各慈心互相向。如昇初利歡喜園。憐愍世間同一子。法教如斯甚安樂。王聞此言大歡悅。如所願者皆相許。即勅諸臣淨宮殿。繡蓋香花悉嚴飾。復以二萬勇健軍。操持劍戟令防護。姪女絃歌相娛樂。復以瓔珞莊嚴身。珍床寶座敷純纈。處在勝殿如天女。佛告諸比丘。爾時四天王釋提桓因。夜摩天兜率陀天。樂變化天。他化自在天。娑婆世界主梵天王。梵衆天梵輔天。妙光天。少光天。光嚴天。淨居天。阿迦尼吒天。摩醯首羅天。及餘無量百千天衆。悉皆雲集互相謂言。菩薩將欲下生。我等諸天不往侍從。墮無反復。不知恩義。誰能堪任侍衛菩薩。下閻浮提。從初入胎。及以出胎。童子盛年。遊戲

受欲出家苦行。請善提座。降伏魔軍。轉正法輪。現大神力。下忉利天。入般涅槃。常能奉事終不捨離。爾時諸天子等。而說頌曰。

汝等誰堪任	歡喜隨菩薩
當得福增長	亦獲大名譽
若求忉利宮	勝妙常安樂
姪女衆圍遶	應隨清淨月
若求妙園林	勝處常遊戲
寶地金花飾	應隨離垢光
若求象馬車	遊處歡喜園
姪女衆圍遶	應隨大丈夫
若求夜摩天	及以兜率宮
若求常見敬	應隨大名稱
若求化樂天	自在諸宮室
遊戲變化樂	應隨功德者
若求作魔王	遠離諸毒心
神變窮邊際	應隨利益者
若求超欲界	住勝妙梵宮
修行四等心	應隨禪定者
若求生人間	受輪王勝報
七寶從心至	應隨離欲尊
若求人王位	長者及居士
財富無怨敵	應隨無上士
若求大富貴	端正及名譽
教令有威德	應隨梵音者
若求人天報	并致三界安
無漏慧及禪	應隨法自在
若求斷貪欲	及去瞋癡等

①Ugratejas. ②Aṣṭa pūrvanimitāny unadarśayati; Lohmann ed. p.39...41. ③蘇一蘇④ ⑤Sūvarparūpya—muktāvaldūryasāṅkha-śāṅprabāḍinām ratnānām. ⑥Aṣṭāṅgapośadha. ⑦非一不 ⑧不二非 ⑨Vimśatsahasrarāṣaṇḍa. ⑩Lohmann ed. p. 44, L. 9 Tridśadevapura. ⑪Vimalacandramukha. ⑫Māśaka-vanavara. ⑬Vimalatejadhara. ⑭Yāmādhīpatyam aṭha vā tuṣṭair aṭha vā. ⑮Māśvara. ⑯Brahmapura.

淡泊志寂然	應隨調心者
若求一切智	緣覺及聲聞
十方師子吼	應隨功德海
若求閉惡趣	開諸甘露門
方昇八正道	應隨遠險路
若求見諸佛	聽受甚深法
及冀衆福祐	應隨功德藏
若求出纏縛	生老病死苦
清淨如虛空	應隨離垢人
若求一切敬	相好莊嚴德
及能拯自他	應隨可欣樂
若求戒定慧	甚深難可證
智者速解脫	應隨大醫王
若求無量德	究竟皆圓滿
及生涅槃樂	應隨智成就

爾時諸天衆會聞此偈已。八萬四千四天王。百千忉利天。百千夜摩天。百千兜率天。百千化樂天。百千他化自在天。六萬魔天。前世積德六萬八千梵衆天。乃至阿迦尼吒天與無央數百千諸天。如是等天先來在會。復有他方東西南北四維上下無量百千諸天衆等。皆悉來集。時大會中上首天子。而說頌曰

汝等今應聽	我起決定心
捨欲及神通	諸禪三昧樂
隨從最勝者	降生處母胎
不令諸惡侵	常當爲擁護
以諸妙音樂	讚誦功德海
令天人歡喜	發無上道心

人天間是已。歡喜消衆患。散以曼陀花。月花勝月等。及熏沈水香。供養淨福者。菩薩處胎中。不爲三垢染。越於生老死。得導窮邊際。我等持淨心。隨從智慧者。釋梵天王等。見行七步時。以手捧香水。浴是無垢聖。順世諸所爲。人天獲大福。處欲常無染。踰城棄寶位。我等願隨逐。敷草坐道場。降魔成正覺。勸說微妙法。佛事遍三界。甘露洽群生。乃至歸涅槃。常隨無暫捨。

佛告諸比丘。欲界無量天女。見菩薩身形相微妙。將欲下生。各作是言。何等女人應生菩薩。必有勝德。堪懷尊者。咸皆慕羨懷敬愛心。以己福報。獲彼神通。得意生身。自彼天宮。於剎那頃。至迦毘羅城。其迦毘羅城周匝百千園林池沼莊嚴殊勝。如帝釋宮。於其宮內。有一大殿。名曰持國。摩耶聖后住其中。種種莊嚴敷置綺麗。清淨無垢光明威神。聖后身佩瓔珞。被以天衣。種種妙寶莊嚴其體。時諸天女至此殿已。住在虛空。瞻於聖后。而有偈言

欲界諸天女	觀菩薩妙身
咸作是思惟	菩薩母何類
競持花鬘等	塗香及末香
歡喜詣王宮	合掌而恭敬

袈服麗容貌。舒手咸共指。見坐勝寶床。善心諦觀察。人間斯妙質。天上未曾有。我等常自謂。天女中殊勝。今視斯人已。自生輕賤心。勝功德莊嚴。顏容甚端正。若非此勝德。誰堪菩薩母。譬如無價珠。置於淨寶器。如是菩薩母。堪懷勝德人。見者生歡喜。其心無厭倦。面目甚端正。身相極光明。如月在虛空。觀之而意淨。如日盛輝耀。如真金百鍊。見彼菩薩母。光明亦如是。髮香且柔澤。紺黑類玄蜂。皓齒如空星。目若青蓮葉。支節善隨轉。手足皆平正。天中尙無匹。人間誰與比。如是審觀察。右邊散香花。稱名歎佛母。還返於天上。爾時四護世。釋梵及欲天。并餘八部衆。皆來衛佛母。諸天咸已見。菩薩將下生。齎持妙香花。歡喜詣前住。合掌稽首請。下生時已至。辯才師子王。哀愍生世間。

佛告諸比丘。菩薩將下生時。東方有無量百千菩薩。皆是一生補處。來詣兜率天宮。供養菩薩。南西北方四維上下一生補處。皆

●Aṣṭāṅgamārgagamāna. ●第一道 ●Sūśuddhasattva. ●Kapilāvṛyūha-mahāpuravara. ●Dhṛtarāṣṭra. ●Vigrahitavasanāh. ●明二和

至兜率天宮。供養菩薩。十方世界四天王。三十三天。夜摩天。兜率陀天。樂變化天。他化自在天。如是等各與八萬四千天女。前後圍遶。至兜率宮。鼓樂絃歌。供養菩薩。爾時菩薩處大樓閣。坐於衆德所生勝藏師子之座。彼諸菩薩及無量百千萬億那由他諸天圍遶。供養恭敬尊重讚歎。即於兜率最勝天宮。即便降生。將下生時。放未曾有身相光明。遍照三千大千世界。世界中間幽冥之處。日月威光所不能照。而皆大明。其中衆生各得相見。咸作是言。云何此中忽生衆生。是時三千大千世界。六種震動有。十八相。所謂搖動。極搖動。遍搖動。扣擊。極扣擊。遍扣擊。移轉。極移轉。遍移轉。涌覆。極涌覆。遍涌覆。出聲。極出聲。遍出聲。邊涌中沒。中涌邊沒。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。是時一切衆生歡喜踊躍。愛樂清淨快樂無極。稱揚讚美。聞諸聲時。無一衆生恐畏驚悸。梵釋護世日月威光皆悉不現。一切地獄畜生餓鬼及諸衆生皆蒙安隱。無一衆生於此時中爲貪瞋癡等一切煩惱之所逼迫。互相慈愍起利益心。如父如母如兄如弟。人天樂器不鼓自鳴。無量諸天頂戴擊捧是妙樓閣。無量百千天女前後圍遶奏天伎樂。其樂音中出是妙偈。歎菩薩曰。

尊者長夜積修習 所有淨業皆圓滿
住於真正勝理中 今致天人士供養
往昔無量拘胝劫 能施所愛妻子等
由彼行檀獲勝報 故得諸天妙花香

自割身肉而秤之 慈心救彼垂死餓
復以行檀獲勝報 能令餓鬼得充足
尊者過去無邊劫 堅持淨戒未曾毀
由彼尸羅獲勝報 能令惡趣息衆患
尊者過去無邊劫 求菩提故行忍辱
由彼羼提獲勝報 能令入天互慈愍
尊者過去無邊劫 勝修精進無休已
由彼勤勵獲勝報 身相端嚴如須彌
尊者過去無邊劫 爲斷結使修諸定
由彼禪那獲勝報 能令今世無煩惱
尊者過去無邊劫 修習智慧斷諸結
由彼般若獲勝報 能使光明甚清淨
被慈甲冑除煩惱 由慈世間今現生
證得第一妙喜捨 尊獲梵住歸命禮
照以智慧光明炬 淨除癡冥諸過失
三千大千以爲主 歸命牟尼大導師
勝慧神足得諸通 見真實義能示現
自既得濟能拯物 歸命船師能渡者
隨順世法示同凡 不爲世法之所染
一切衆生若聞見 獲不思議勝利益
況復聽聞尊妙法 信樂當生廣大善
兜率天宮行暗冥 閻浮提中日將出
煩惱憊睡諸群生 尊者皆當令覺悟
迦毘羅城益興盛 無量諸天衆圍遶
諸天寶女奏天樂 周遍王城演妙音
佛母妙色以莊嚴 福德威容乘淨業
聖子端正甚奇特 光明遍照三千界
其國所有諸衆生 皆離諍論諸煩惱
一切慈心相敬順 悉由菩薩之威力

輪檀王種當興盛 由斯應紹轉輪王
其城所有諸珍藏 一切衆寶皆盈滿
夜叉羅刹鳩槃荼 修羅密跡諸天衆
守護菩薩所居處 不久皆當證解脫
悉以迴向菩提道 願速如尊成正覺

●處胎品第六

佛告諸比丘。冬節過已。於春分中。毘舍佉月。叢林花葉鮮澤可愛。不寒不熱。氏宿合時。三界勝人。觀察天下。白月圓淨。而弗沙星正與月合。菩薩是時從兜率天宮沒。入於母胎。爲白象形。六牙具足。其牙金色。首有紅光。形相諸根悉皆圓滿。正念了知。於母右脇降神而入。聖后是時安隱睡眠。即於夢中見如斯事。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

勝人託生爲白象 皎潔如雪具六牙
鼻足殊妙首紅光 支節相狀皆圓滿
降身右脇如遊戲 佛母因斯極歡喜
未曾得見及未聞 身心安隱如禪定
爾時聖后身心遍喜 即於座上以衆妙寶莊嚴其身。無數姝女恭敬圍遶。下於勝殿。詣無憂園。到彼園已。遣信白輪檀王言。要欲相見。王宜暫來。王聞是信。心甚歡喜。從寶座起。與諸臣佐及諸眷屬。前後羽從詣無憂園。既至園門。舉體皆重。不能前進。而說偈言。

憶昔赴強敵 身猶不爲重
今者忽如是 此變當問誰
時淨居天子。於虛空中現其半身。爲輪檀

● Sriṅgarbhasāphāsano sarvapūyasaṃudgate. ● 十八相 Lefmann ed. p. 51, L. 20-p. 52, L. 5 ● 般一波 ● 主二眼 ● 流二度
● 生二品 ● 情一落 ● ● Yakṣarakṣasakumbhāṇḍa guṇiyakā devadāna-vagaṇāḥ asindrakāḥ. ● 6 Garbhāvakraṇtiparivarta.
● Vaidākhamāsa. ● Pāṇḍuro gajapoto bhūtvā. ● Aśokavanikā. ● 值一值 ●

王而說頌曰

菩薩大威德

下於兜率宮

託在聖后胎

爲王之太子

衆行皆圓滿

人天所恭敬

具慈悲願慧

灌頂當受職

時輪檀王聞是偈已。合掌稽首作如是言。

我今見此希有之事。於是入見聖后。自除

嬌慢。前問聖后欲何所求。惟願爲說。爾時

聖后以偈答曰

我於睡夢中

見象如白銀

光色超日月

身相甚嚴淨

六牙有威勢

難壞如金剛

支體甚堅好

來入於我腹

爾後多端相

願王今善聽

我見三千界

弘敞廣嚴飾

每於寢寐時

諸天來讚我

貪瞋等煩惱

結使皆銷滅

我心寂靜樂

如在禪定中

宜喚占夢人

明解國陀論

善開八種法

能辨吉凶者

速召彼人來

爲我解斯夢

時王聞此語

即召占夢人

而語彼人言

宜占聖后夢

聖后時告彼

己所夢因緣

汝既稱善占

吾今爲汝說

我夢象如雪

踰於日月光

威勢有六牙

支體甚嚴好

妙色極光淨

堅密如金剛

來入我腹中

我夢如是事

其人聞聖后說所夢因緣

皆曰無不利

斯夢甚爲吉

種族當興盛

必生勝相子

在家作輪王

威力統所化

出家成佛道

哀感諸世間

當灑甘露法

爲天人所敬

時輪檀王聞婆羅門解夢因緣。心甚歡喜。

即以上妙衣服種種美食。而賜與之令歸。

本處。佛告諸比丘。時輪檀王。於四城門四

衢道中。爲菩薩故。設大施會。須食與食。須

衣與衣。乃至香花。以具田宅。騎乘一切所

求。皆悉給與。王時念言。於何宮殿安置

聖后。令得無憂歡樂而住。時四天王來至

王所。作如是言。惟願大王善自安隱勿思

此事。我與菩薩取妙宮殿。時天帝釋即來

王所。而說偈言

謹世宮爲劣

不堪聖后居

初利有勝殿

持來奉菩薩

時夜摩天子。復來王所。而說偈言

我有勝妙殿

超過初利宮

在彼夜摩天

今持奉菩薩

衆寶所莊嚴

清淨悅心意

光明甚奇耀

周匝散香花

願以安聖后

持來奉菩薩

佛告諸比丘。是時欲界諸天子等。爲供養

故。各各齎彼所有宮殿。來至輪檀王宮。共

王亦爲菩薩造妙宮殿。綺飾精麗人間所

無。爾時菩薩以。大嚴三昧威神力故。令彼

一切諸宮殿中。悉現摩耶聖后之身。皆有菩

薩。於母右脇結加趺坐。諸天子等各各自

謂。菩薩之母惟住我宮。爾時世尊。重說偈

言

大嚴三昧

神化難思

諸天悅豫

父王歡喜

說是經時。會中有諸天子。生如是念。四天

王天聞此人間污穢不淨。況乎此上三十三

天乃至兜率諸大天耶。云何菩薩世間之寶

最勝清淨殊妙香潔。乃捨兜率處。在人間

於母胎中。經於十月。爾時阿難承佛威神

長跪合掌而白。佛言。世尊。女人之身多諸欲

惡。云何如來爲菩薩時。乃捨兜率處。於母

胎右脇而住。佛告阿難。菩薩昔在母胎。不

爲不淨之所染汚。恒處寶殿。嚴淨第一。如

是寶殿爲欲見不。當示於汝。阿難白。佛言。

世尊。願垂顯示。令諸見者皆生歡喜。爾

時如來即以神力。令娑婆世界主梵天王與

●偈一頌●

●圖一車●

●辨一辯●

●占一占●

●論一論●

●Mahāvīryūhasya samādberunubhāvena.

●Kukṣan dakṣiṇe parśve pary-

śankamābhejya nīṣaṇṇo 'bhūt.

●加二頌●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

王言。今在梵世。時婆娑世界主。稽首作禮。忽然不現。於剎那頃。昇于梵宮。告妙梵天子言。汝宜次第下至三十三天。高聲唱言。今日梵王。欲將如來處胎之時所居寶殿。還至佛所。若欲見者。宜可速來。爾時梵王。即持菩薩之殿。置梵殿中。其梵殿量縱廣正等三百由旬。而與八萬四千拘底梵天。恭敬圍遶。從於梵世下閣浮提。是時欲界無量諸天。皆悉雲集於如來所。以天妙衣種種伎樂。花鬘妙香。天莊嚴具。而為供養。時天帝釋乃至他化自在。永不能觀菩薩之殿。雖審觀之。亦不能見。時四天王問帝釋言。我等作何方便。能觀斯殿。帝釋報言。當請如來。乃得見耳。時天帝釋與四天王。稽首請佛。是時大梵天王先與諸梵。捧菩薩殿。置於佛前。其殿三重周匝。鑿飾皆以牛頭栴檀。天香所成。其香一分。價值三千大千世界。光明照耀。以天衆寶而鑿飾之。床座器物。皆稱菩薩微妙綺麗。天人所無。惟除菩薩旋螺之相。大梵天王所著天服。至菩薩座。猶如水滴。欽婆羅衣。其三殿內周匝。皆有淨妙天花。其殿堅牢不可沮壞。凡所觸近。皆生妙樂。如迦陵陀衣。欲界一切諸天宮殿。悉現菩薩寶殿之中。

佛告諸比丘。菩薩入胎之夜。下從水際。涌出蓮花。穿過地輪。上至梵世。縱廣正等六十八由旬。如此蓮花。無能見者。除諸如來并諸菩薩及大梵天王。於三千大千世界之中。所有清淨殊勝美味。猶如甘露。現此花中。大梵天王以毘瑠璃器。盛此淨妙甘露之味。奉上菩薩。菩薩於是受而食之。比丘當知。世間衆生。無有能食如是甘露之味。惟除十地究竟最後身菩薩。方能食耳。諸比丘。菩薩以何善根。而感斯味。由昔長夜行菩薩道時。能以醫藥救濟病苦。所有欲願皆令滿足。一切恐懼。能施無畏。又以妙花。果供養如來及佛塔廟。一切聖衆父母尊長。如是施已。然後自受。由斯福報。感大梵王。每持甘露之味。而以奉獻於寶殿內。上妙衣服。諸莊嚴具。種種器物。菩薩本願力。故隨意能現。阿難。一切菩薩。將入胎時。於母右脇。先有如是寶莊嚴殿。然後從兜率天宮降神入胎。於此殿中結跏趺坐。阿難。十方世界一切摩耶聖后。皆於夢中見白象來。釋提桓因及四天王。二十八夜。又大將。皆悉隨從而衛護之。復有四天女。一名鄒佉梨。二名伴佉梨。三名嚧至。四名有光。亦與眷屬常來衛護。爾時菩薩處母胎中。身相光明。猶如夜暗於山頂上。然大火炬。亦如真金在琉璃中。光明洞照。普遍世界。四大天王二十八夜。又大將與其眷屬。每於晨朝恭敬供養。皆見菩薩安慰問訊。徐舉右手。指座令坐。為其說法。示教利喜。得未曾有。若欲去時。菩薩徐舉右手。使之而去。頂禮圍遶。辭退而去。釋提桓因與三十三天。每於中時恭敬供養。為聽法故。皆見菩薩安慰問訊。徐舉右手。指座令坐。為其說法。示教利喜。得未曾有。若欲去時。菩薩徐舉右手。使之而去。頂禮圍遶。辭退而去。阿難。東西南北四維上下。周遍十方。無量百千諸菩薩衆。於日入時恭敬供養。為聽法故。而來至此。爾時菩薩化作莊嚴師子之座。令諸菩薩各坐其上。互相問答。辯析上乘。此等諸來大菩薩衆。惟是同行同乘之所能觀摩耶聖后。亦不能見。阿難。菩薩處胎之時。不令聖后身覺沈重。及諸苦逼。柔軟安怡。憐歡暢。無有貪欲。瞋恚。愚癡。熱惱之患。亦無欲覺。患覺。害覺。亦無冷熱。飢渴。憊惱。垢散。亂。亦無不可意色。及聲香味觸。一切惡境。亦無惡夢。亦無女人貪誑。詭曲。嫉妬。諸煩惱過。具足受持清淨禁戒。行十善道。不於他人而生欲心。亦無他人能於聖后而生欲想。於迦毘羅城及諸聚落并餘國土。所有男女若童男若童女。或為鬼神之所著者。見菩薩母。皆自痊愈。或有衆生。得種種病。風黃痰氣。盲聾。瘰癧。牙齒齲痛。瘰癧白癩。疔渴。癩眩。癰癧。種種諸病。見菩薩母。舒手摩頂。自然銷除。設有衆生。得如是病。不獲親來見菩薩母。聖后爾時折草為籌。而以賜之。穩執籌時。所有病苦。皆得銷散。平復如本。聖后若觀菩薩之時。見於腹中。右脇而住。如

①Uragasārucaṇḍamaya. ②栴二栴③ ④Vaidurya-bhājana. ⑤Trayastrīṃśā devāḥ. ⑥南名梵文 Lefmann ed. p. 71, L. 20. ⑦癰眩二頭眩⑧ ⑨癰二癰⑩ ⑪癰⑫

明鏡中觀諸色像。歡喜和悅身心泰然。阿難。菩薩處胎之時。諸天常奏天樂。雨眾天花。供養菩薩。是時國界寧靜。氣候調和。人民安樂。好行恩惠。諸釋種子皆悉棄。惡修習善事。於諸節會。遊戲園林。受勝妙樂。歡娛怡暢。時輪轉王隨順法行。不樂世榮。捐棄國務。如苦行者。阿難。菩薩處母胎中。神力現化成就如是。

爾時世尊告阿難言。汝等當觀佛在胎時所居寶莊嚴殿。阿難言。唯然世尊。願為顯示。世尊爾時即為阿難釋提桓因及四護世并除天人。顯示如來處胎之時。寶莊之殿。皆大歡喜。得未曾有。生清淨心。作是現已。大梵天王還持寶殿。歸於梵世。佛告諸比丘。菩薩處胎之時。已能化導三十六那由他天人。令住三乘。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

最上勝人初入胎 大地山林皆震動
金色淨光鎔惡趣 一切天人咸喜悅
爲欲成此大法王 示現胎中寶殿
導師所居之寶殿 栴檀妙香極嚴飾
此香一分之價值 等彼三千界珍寶
下方涌出大蓮花 其花高至于梵世
花中所承甘露味 梵王持以獻菩薩
世間一切諸群生 無有能銷一滴味
惟除最後身菩薩 方能致斯甘露食
積劫所集福威力 服者身心得清淨
帝釋梵王四護世 稽首供養於導師
奉事頂禮聞妙法 歡喜右遶而辭去

如是十方菩薩衆 亦復因斯樂法來

坐於光明衆寶床 聞大乘法生歡喜

各悉言談兩相顧 無量稱揚還本國

四方男子及女人 爲彼鬼魅所纏縛

露首袒體心狂亂 若見佛母皆除愈

所有黃痰與癩癩 盲聾瘡癰種種疾

佛母舒手摩其頂 衆病應時得銷散

或有困篤在遠方 折翼作籌而惠之

籌至病者尋平復 世間無不蒙衆祐

由法醫王在腹中 苦惱衆生盡安樂

聖后自觀菩薩體 猶如空中見明月

形相微妙甚端嚴 歡喜悅樂心安住

無復貪瞋癡所擾 亦無愛欲嫉妬害

不爲飢渴寒熱侵 身心靜然離衆惱

人天上下更相見 音樂不鼓而自鳴

國土清寧甚安隱 眷屬欣豫同無患

龍天由斯降時澤 草木花果盡敷榮

惠施一切之所須 王宮七日雨珍寶

是時無有貧乏者 猶如帝釋歡喜園

王修法行持淨戒 雖處堂殿如林野

由此聖后懷菩薩 每入後宮親慰問

方廣大莊嚴經卷第二

方廣大莊嚴經卷第二

●中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

●誕生品第七

爾時佛告諸比丘。菩薩處胎滿足十月。將

欲生時。輪轉王宮先現。三十二種瑞相。一

者一切大樹含花將發。二者諸池沼中。優

鉢羅花。拘物頭華。波頭摩華。芬陀利華。皆

悉含蕊。三者諸小華叢吐而未舒。四者自然

而有八行寶樹。五者二萬寶藏從地踊出。

六者於王宮內自生寶牙。七者地中復出

無量寶瓶。滿中香油。八者從雪山中無量

師子之子來遶。九者從羅城。歡躍震吼各守

城門。九者彼諸師子亦不燒害一切人民。十

者五百白象之子。來自雪山至王殿前。十

一者有無量天諸嬰孩。忽然而現。姝女懷抱

婉轉遊戲。十二者有諸龍女出現半身。手

持微妙諸寶瓔珞於空而住。十三者有十

千天女。各持孔雀羽扇現於空中。十四者

有十千寶瓶。盛滿香水。泛以衆華。現於虛

空。旋遶迦毘羅城。十五者有十千天女。各

捧寶瓶。現虛空中。十六者有十千天女

各執持幢幡寶蓋。現虛空中。十七者無

量天諸姝女持天樂器。現虛空中而未擊

奏。十八者一切香風皆未飄拂。飄然而住。

十九者江河諸水湛而不流。二十者日月宮

殿及諸星辰皆不運行。二十一者弗沙之星

將與月合。二十二者王宮殿堂自然寶網彌

覆其上。二十三者一切燈炬皆悉無色。二十

四者一切樓閣殿堂臺榭之上。忽然皆有摩

尼珠寶嚴飾垂懸。二十五者衆寶庫藏忽然

自開。二十六者惡禽怪獸皆不出聲。二十七

者於虛空中。演妙音詞。唱言善生善生。二

十八者一切人間所作事業皆悉停息。二十

●莊嚴經 ●滿二部 ●Bodhisattva-antika ●Prabhūvīyūha āsane ●(唐)十中 ●(宋)一 ●7 Janmaparivarta ●三十二瑞相 Leimama ed. p. 76, l. 10-p. 77. ●Utpala, Kumuda, Padma, Pūdarika ●顯二滿 ●Kapilāyān puravarap ●施二苑 ●住二集

而立。是時欲界六萬百千諸天姝女。至聖后所承事供養。比丘當知。菩薩住胎成就如上種種功德神通變現。滿足十月。從母右脇安詳而生。正念正知而無染著。

佛告諸比丘。是時帝釋及婆羅世界主梵天王。恭敬尊重曲躬而前。一心正念即以兩手。覆。偈著耶衣。承捧菩薩其事已畢。即將菩薩處胎之時所居寶殿還於梵宮。

爾時菩薩既誕生已觀察四方。猶如師子及大丈夫安詳瞻顧。比丘當知。菩薩於多生中積集善根。是時即得清淨天眼。觀見一切三千大千世界。國土城邑及諸衆生。所有心行皆悉了知。如是知已。而復觀察是諸衆生。所有戒定智慧及諸善根與我等不。乃見十方三千大千世界。無一衆生與我等者。

爾時菩薩自思惟稱量正念。不假扶持即便自能東行七步。所下足處皆生蓮華。菩薩是時無有怖畏。亦無奢。訥。作如是言。我得一切善法當爲衆生說之。

又於南方而行七步。作如是言。我於天人應受供養。

又於西方而行七步。作如是言。我於世間最尊最勝。此即是我最後邊身。盡生老病死。

又於北方而行七步。作如是言。我當於一切衆生中爲無上上。

又於下方而行七步。作如是言。我當降伏一切魔軍。又滅地獄諸猛火等所有苦具。施。

大法雲雨。大法雨當令衆生盡受安樂。

又於上方而行七步。作如是言。我當爲一切衆生之所瞻仰。菩薩說是語時。其聲普聞一切三千大千世界。比丘當知。菩薩於多生中積集善根。於最後生得阿耨多羅三藐三菩提。法爾如是神通變化。

比丘當知。是時一切衆生歡喜踊躍大地震動。而諸衆生無有恐怖。三千大千世界所有非時藥木。皆悉榮茂。於虛空中出妙音聲。降微細雨。及雨種種天諸花香。真珠璣珞上妙衣服縷紛徐墜。又扇和暢微妙香風。能生清淨柔軟樂觸。無雲無霧無煙無塵。及以暗冥。於虛空中而聞清微和雅梵音。稱歎菩薩諸功德法。爾時菩薩放大光明無量百千種種異色。遍滿三千大千世界。一切衆生過斯光者。身心安隱快樂無極。一切日月諸大梵王帝釋護世及餘天人。所有光明皆悉不現。

是時一切衆生。遠貪嗔癡憂悲驚恐。亦離不善諸惡罪障。所有病苦衆生皆得痊除。飢渴衆生皆得飽滿。顛狂醉亂皆得惺悟。諸根缺減皆得圓滿。貧者得財。繫者解脫。地獄衆生皆蒙休息。畜生衆生無相害心。餓鬼衆生皆得飽滿。

佛告諸比丘。菩薩於阿僧祇百千拘底那由他劫修諸善行精進力故。初生之時即能十方各行七步。一切諸佛如來咸加此。地化爲金剛。菩薩遊踐得無陷裂。是時世界中間幽冥之處。悉皆大明。其中衆生各得相見。

又於此時。諸天音樂出微妙聲。雨衆天花末香熏香。花鬘珍寶諸莊嚴具上妙衣服。如雲而下。一切衆生皆得上妙安隱快樂。菩薩出現世間最尊最勝。所有功德入不思議。若欲廣說窮劫不盡。爾時阿難從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。如來爲菩薩時。尙能成就如是勝希有事。何況得成阿耨多羅三藐三菩提。

佛告阿難。未來世中有諸比丘。不能修習身戒心慧。愚癡無智憍慢貢高。掉舉心亂不遵法律。多所貪求。不信正法。具沙門垢相似沙門。如是比丘。若聞菩薩清淨入胎。不能信受。乃復共聚橫生誹謗。作如是言。菩薩處胎居母右脇。雖不爲彼膿血所汚。何能有此大功德耶。如是愚人。既不能知菩薩積集功德。亦不能知菩薩示現入胎。而有如是殊勝清淨無量功德。哀愍衆生出現於世。阿難。諸佛如來出現於世。不於天上而成。正覺轉妙法輪。但於人間示現成佛。何以故。若於天上成阿耨多羅三藐三菩提者。人中衆生成作是念。我既非天何能堪任修習佛道。便生退屈。由是義故。但於人間成阿耨多羅三藐三菩提。

然彼愚癡法賊之輩。而於菩薩不思議事。不能了知。橫生誹謗妄爲。憶度阿難。愚癡之人尙不信佛有無量德。何況能信菩薩神通。如是比丘耽著利養及以名聞。沈溺罪垢。阿難白佛言。世尊。當來之世。若有如

是愚癡下劣之人。誹謗此經得幾所罪。當生何處。佛告阿難。若未來世有如是等諸惡比丘。誹謗此經。積集眾罪。離沙門法。阿難。譬如有人滅佛菩提。毀。皆十方三世諸佛。其所獲罪。多不。阿難言。甚多世尊。佛告阿難。若有眾生誹謗如斯大乘經典。其所獲罪。與此人等。爾時阿難聞。是語已。身毛為豎。唱如是言。南無佛陀。南無佛陀。我聞彼人行如是惡。身心迷悶。佛告阿難。若有眾生滅佛菩提。其人由此惡行因故。當墮阿鼻大地獄中。阿難。於未來世。有比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。誹謗如斯大乘經典。其人命終定墮阿鼻大地獄中。阿難。汝於如來功德。不應限量。所以者何。如來功德甚深廣大。難可測故。阿難。若復有人聞此經典。信受愛樂。生歡喜心。如是等人。即得淨命。獲大利益。其人一生為不唐捐。已修善行。已得真實。離三惡道。當成佛子。已得深信。堪受供養。於諸聖賢。心生清淨。亦當決除一切魔網。而能出於生死曠野。拔憂惱箭。善知歸依。獲勝妙樂。如是等人。甚為希有。堪作世間無上福田。何以故。諸佛之法。甚深難信。而能信故。阿難當知。是人非少善根。而得成就如是之信。何以故。諸佛如來。曾與彼人於多生中。為善知識。阿難。若有眾生。於佛世尊。雖未得見。但聞名字。即生信喜。或復有人。不聞佛名。得見如來。便生信喜。或復有人。雖得見聞。不生信喜。或復有人。若聞若見。皆生信喜。阿難。

除不信喜。當知是人於多生中。皆蒙如來為善知識。其人功德。與如來等。即為如來成就度脫。而攝受之。阿難。我昔修菩薩道時。諸有眾生。來至我所。我皆攝受。其無畏。汝等今者。應生淨信。精勤修習。汝所應作。悉已開顯。亦為汝等。拔搖慢斷。阿難。譬如有人。久別親友。過百由旬。冒遠尋之。得與相見。暫解離念。尚生歡喜。何況會得值佛。種種善根。今復親佛。得為親友。而不喜耶。阿難當知。未來諸佛。皆作是念。此諸人等。已得過去。如來為善知識。今復值我。我與是人。亦為親友。心生歡喜。譬如有人。見親友時。心生歡喜。見友之友。亦生歡喜。阿難。若有眾生。於此經典。少分生信。我以為是人。付未來佛。彼佛亦當作如是念。此等眾生。是我親友。如其所願。當令滿足。譬如有人。多諸親友。唯生一子。心甚憐念。其人不久。病欲命終。喚其所親。付是愛子。其友受付。念知已子。佛亦如是。未來諸佛。皆是親友。以是眾生。付未來佛。阿難。我今開悟於汝。汝應於此。深生淨信。當勤修習。佛告諸比丘。菩薩生時。無量百千。阿難。由他天諸姪女。以天妙花。塗香末。香花。蠶衣服。眾莊嚴具。散聖后上。如雲而下。爾時世尊。說是偈言。

將生離垢光 天女有六萬
咸出妙歌頌 讚歎菩薩母
皆於聖后前 歡喜作是言
願勿懷憂惱 我等堪供養

尊生出三界 無上大醫王
草木花葉數 人天盡恭敬
大地六種動 名聞遍十方
如是最勝人 聖后今生彼
虛空諸樂器 不鼓而自鳴
百千淨居天 歸命生歡喜
今者聖人出 為世作津梁
四王釋梵等 及餘諸天眾
曲躬盡園遶 咸生歡喜心
彼人中師子 當出母右脇
光明極清淨 暉耀如金山
釋梵手承捧 震動百千界
三惡趣眾生 離苦皆安樂
天衣及天花 遍滿於虛空
諸佛精進力 此地為金剛
導師所下足 瑞蓮隨步起
周行七步時 演妙梵音聲
我為大醫王 能除生死病
我於世間中 為最尊最勝
梵釋諸天等 在於虛空中
以手捧香水 灌灑於菩薩
龍王下二水 冷煖極調和
諸天以香水 洗浴於菩薩
三千大千界 一切皆震動
諸天持白蓋 并執素瓔珞
遍覆於虛空 皆以寶莊嚴
持種種供具 供養人師子
有報輪檀王 王生眾相子
增長於王族 從王種姓生

當作轉輪王 統領四天下

應知釋種中 時生五百子

一切皆勇健 力如那羅延

復有報王言 婢僕各八百

馬生二萬駒 牛生六萬犢

象子有二萬 四方諸國王

同時皆慶賀 其數亦二萬

諸王咸歎附 誓首而白言

善哉最勝王 我願爲僮僕

象王金網飾 歡躍至王宮

牛有種種色 端正甚可愛

駿馬如珂雪 駢尾皆金色

增顯大王府 王應自往觀

所有衆吉祥 皆因菩薩力

天人見功德 咸生歡喜心

發願求菩提 速登無上果

佛告諸比丘 菩薩生已 輪檀王倍復增上而

行法行 見來求者一切施與 諸族姓中同

於是時生二萬女 諸女之中 耶輸陀羅而

爲上首 又諸侯使及青衣等 所生男女數各

八百 於諸男中車匿爲最 駿馬生駒其數

二萬 於諸馬中 乾陟爲上 生白象子數

亦二萬 四百拘底類 洲之中 菩提樹 牙 是

時初生名 阿說他 於四洲中生 栴檀林

於迦毘羅城四邊 自然出現五百園苑 五千

寶藏從地踊出 如上所說一切事物 所司

部錄擬供菩薩 是時輪檀王與諸眷屬聚

會 作是念言 我子生已 一切事物皆悉增

長成就 我當與子名 薩婆悉達多 卽以

種種衣服飲食 慶賀菩薩此名

佛告諸比丘 菩薩生已 聖母右脇平復如故

於一井中出三種泉 浴菩薩母 又於池中

出妙香油 聖后浴身 有五百千天諸姪女

各執寶餅持好香油 至聖后所而慰問言

安隱生子願無上損 復有五百千天諸姪

女各各執持上妙塗香 塗聖后身 而慰問

言 安隱生子願無上損 復有五百千天女

各各執持上妙天衣 爲供養菩薩故 問聖

后言 安隱生子願無上損 復有五百千天

諸姪女 各各執持寶莊嚴具 爲供養菩薩

故 問聖后言 安隱生子願無上損 又有

五百千天諸姪女 各各執持上妙音樂 鼓吹

絃歌 爲供養菩薩故 問聖后言 安隱生

子願無上損 此閻浮提一切外道五通神仙

乘空至於輪檀王所 而白王言 王生福德

之子 吉祥無量 種種族增盛

佛告諸比丘 菩薩生已 於龍毘尼園 七日七

夜 人天擊奏種種微妙音樂 而以供養尊重

讚歎 復以種種上妙飲食 施設一切 釋

種親族 皆悉集會讚言吉祥 悉行慈惠 作

諸功德 供養三萬二千名開勝智諸婆羅門

隨其所須 皆令滿足 梵王帝釋 化作端正

摩那婆身 於衆會中 坐第一座 而演吉祥

微妙讚歎

佛告諸比丘 菩薩生已 摩醯首羅告淨居天

子言 菩薩已於百千阿僧祇拘底那由他

劫 修習布施持戒忍辱精進禪定智慧方便

多聞 成就大慈大悲大喜大捨 心常希求

利益一切 已於過去諸佛 深植善根 從波

而生 以百福相而自嚴飾 勇猛決定 習諸

善行 降伏魔怨 已能成就清淨妙願 名大

智幢 於三千大千世界中 爲大導師 天人

供養積集福德 增長意樂 遠離生老病死

能盡邊際 能於甘蔗上族中生 不久得阿

耨多羅三藐三菩提 覺悟世間 我與汝等

可共往彼 供養恭敬尊重讚歎 及爲斷除

諸餘天子憍慢掉舉故 令彼諸天於長夜

中獲利益故 得安樂故 證菩提故 又欲

見輪檀王讚歎吉祥慶賀種種族宣說菩薩

定當成佛

爾時摩醯首羅天子 與十二百千天衆圍

遶光明赫奕照迦毘羅城 詣輪檀王宮 頂

禮菩薩 遶百千匝 恭敬捧持 慶賀輪檀王

言 大王應大歡喜 何以故 王之太子相好

莊嚴 於一切世間天人之中 色相光明道德

名稱悉皆殊勝 大王如是菩薩 決定當得

阿耨多羅三藐三菩提 如是諸比丘 摩醯首

羅與淨居天子 設大供養 宣說菩薩定得

作佛 還歸本處

佛告諸比丘 菩薩初生滿七日已 摩耶聖

后卽便命終 生三十三天 過七日已 菩薩

還迦毘羅城 所有儀式莊嚴殊勝 倍過聖

后 往龍毘尼園 百千拘底有五百千天女

皆捧寶餅盛以香水 五百千姪女持孔雀

羽扇次第而行 五百千姪女香水灑地導

前而行 五百千天女於前執箒掃地而行

五百千姪女以種種瓔珞莊嚴其身次第

●款二親 ● Chandaka ● 洲二樹 ● 牙二牙 ● ④ Asvattha ● Candana-vana ● Sarvārtasiddha ● 妙一好 ● 天衆一衆會
⑤ Leimann ed. p. 99, L. 3

佛告諸比丘。是時迦毘羅城五百釋種。各造宮殿合掌恭敬。稽首請輸檀王言。善哉善哉。一切成利。願天中天幸我宮殿。願最上導師幸我宮殿。願歡喜悅樂者幸我宮殿。願好名稱幸我宮殿。願普遍眼幸我宮殿。願無等等幸我宮殿。願功德光明具相莊嚴者幸我宮殿。由是讚歎成利因緣故。名菩薩爲薩婆悉達多。

檀王宮立於門下告守門者汝可入通有
阿斯陀來造於王時守門人往到王所而
白王言大王門有仙人名阿斯陀願得
親謁王聞是已掃拭宮殿安施妙座引仙
人入仙人既至呪願王言吉祥尊貴願增
壽命以法爲王王於是時以種種香花
供養仙人延其就座仙人坐已王言大仙
恒思頂禮未果所願不審今者從何而至
仙言大王聞有聖子我欲見之故來此
耳王言我子適睡請待須臾仙言如是正
士自性覺悟本無眠睡比丘當知菩薩是時
念仙人故從睡而寤王自抱持授與仙人
仙人跪捧周遍觀察見菩薩身具足相好
超過梵王釋提桓因護世四王光明照曜踰
百千日既見是已即起合掌恭敬頂禮種種
稱揚歎未曾有斯大丈夫出現於世右邊三
匝捧持菩薩作是思惟今當有佛出興於
世自恨衰老不值如來常處長夜恒迷正
法於是悲啼懊惱歎歎哽咽時輸檀王見阿
斯陀仙如是哀感不能自勝王及姨母切
眷屬皆悉啼泣白仙人言我子初生之時已
召相師占問善否皆大歡喜以爲奇特今
者大仙悲淚如是我等眷屬非無疑心吉
凶之事願爲我說時阿斯陀仙捫淚而言
惟願大王勿懷憂慮我今哀歎無有異情
自傷年老死時將至不聞正法不覩佛興
大王當知無量衆生被煩惱火之所燒害佛
當能灑甘露法雨爲滅除之無量衆生行
於邪見曠野之中佛當能示涅槃清淨之道

●福一應分●* ●陪一倍● ●眼一明● ●Nānāratanavyūha. ●Mahāprajāpati. ●惠一應● ●Asita, Naraḍatta Bhāḡineya. ●精二

無量衆生繫在煩惱牢獄。佛當能者使得解脫。無量衆生閉於生死。不能自出。佛當能與開方便門。無量衆生爲煩惱箭之所中。傷佛當能拔令免斯苦。大王。如優曇花時。時一現諸佛如來出興於世。亦復如是。我今所恨不見此時。自惟失祐是故悲耳。大王。若人值佛坐。菩提座降伏魔怨。轉于法輪。當知是人必獲勝果。大王。乃有無量衆生。值佛出世。奉持正教。得阿羅漢。我恨彼時不預斯事。是故悲耳。大王。如韋陀論中所記。王之太子必定不作轉輪聖王。何以故。三十二大人相極明了故。王言。何等名爲三十二相。仙言。三十二相者。一者頂有肉髻。二者螺髮右旋其色青紺。三者額廣平正。四者眉間毫相白如珂雪。五者睫如牛王。六者目紺青色。七者有四十齒齊而光潔。八者齒密而不疎。九者齒白如軍圖花。十者梵音聲。十一味中得上味。十二舌軟薄。十三頰如師子。十四兩肩圓滿。十五身量七肘。十六前分如師子王臚。十七四牙皎白。十八膚體柔軟細滑紫磨金色。十九身體正直。二十垂手過膝。二十一身分圓滿如尼拘陀樹。二十二一毛孔皆生一毛。二十三身毛右旋上靡。二十四陰藏隱密。二十五臂膊長。二十六肱如。伊尼鹿王。二十七足跟圓正足指纖長。二十八足趺隆起。二十九手足柔軟細滑。三十手足指皆網。三十一手足掌中各有輪相。轂網圓備千。輻具足光明照耀。三十二足下平正周遍案地。大王。王之聖子具。

此三十二大人之相分。明顯著如是之相。唯諸佛有。非輪王有。大王聖子。復有八十種好。不合在家作轉輪王。必當出家得成。佛道。王言。大仙。何者名爲八十種好。仙言。八十種好者。一者手足指甲皆悉高起。二者指甲如赤銅。三者指甲潤澤。四者手文潤澤。五者手文理深。六者手文分明顯著。七者手文端細。八者手足不曲。九者手指纖長。十者手指圓滿。十一者手指端漸細。十二手指不曲。十三筋脈不露。十四蹠不現。十五足下平。十六足跟圓正。十七脣色赤好如頻婆果。十八聲不麤獺。十九舌柔軟色如赤銅。二十聲如雷音清暢和雅。二十一諸根具足。二十二臂纖長。二十三身清淨嚴好。二十四身體柔軟。二十五身體平正。二十六身無缺減。二十七身漸纖直。二十八身不動搖。二十九身分相稱。三十膝輪圓滿。三十一身輕妙。三十二身有光明。三十三身無斜曲。三十四齋深。三十五齋不偏。三十六齋稱位。三十七齋清淨。三十八身端嚴。三十九身極淨。遍發光明。破諸冥。四十者行如象王。四十一遊步如師子王。四十二行如牛王。四十三行如鵝王。四十四行順。右。四十五腹圓滿。四十六腹妙好。四十七腹不偏曲。四十八腹相不現。四十九身無黑子。五十者牙圓正。五十一齒白齊密。五十二四牙均等。五十三鼻高修直。五十四兩目明淨。五十五目無垢穢。五十六目美妙。五十七目脩廣。五十八目端正。五十九目如青蓮。六十者眉

緣而長。六十一見者皆生喜。六十二眉色青紺。六十三眉端漸細。六十四兩眉頭微相接連。六十五頰相平滿。六十六頰無缺減。六十七頰無過惡。六十八身不缺減。無所譏嫌。六十九諸根寂然。七十者眉間毫相光白鮮潔。七十一額廣平正。七十二頭頂圓滿。七十三髮美黑。七十四髮細軟。七十五髮不亂。七十六髮香潔。七十七髮潤澤。七十八髮有。五卅字。七十九髮彩螺旋。八十者髮有難陀。越多吉輪魚相。大王。此是聖子八十種好。若人成就如是八十種好。不應在家。必當出家得阿耨多羅三藐三菩提。時輪檀王聞。阿陀仙如是語已。身心泰然歡喜踊躍。從座而起。頂禮菩薩。而說偈言。
汝爲帝釋諸天人。一切恭敬稽首禮
及爲一切諸神仙。皆來恭敬而尊重
爲諸世間之塔廟。故我頂禮自在王
諸比丘。輪檀王。爲阿陀仙及那羅童子。施設種種飲食上妙衣服。右邊頂禮。時阿陀仙撫那羅童子左肩。乘虛而去。是時仙人語童子言。不久有佛出興於世。汝當往詣求請出家。於長夜中得大利益。
方廣大莊嚴經卷第三

●時二乃● ●Dvātrīṃśat mahāpuruṣalakṣaṇāḥ; Lefmann ed. P.105, l. 11. ●Nyagrodha. ●Eneyamaṣṣarājs. ●義二緣● ●福二福● ●明二別● ●Aśīṭyanuvyañjanāni; Lefmann ed. p. 106, l. 11 ●〔者〕一● ●齊二齊● ●蹠二蹠● ●五卅二萬●

方廣大莊嚴經卷第四

●中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯
●入天祠品第八

爾時佛告諸比丘。菩薩生已。諸刹帝利婆羅門居士長者。豪富之家二萬童女。皆悉擬爲菩薩姪女。王及大臣亦各有二萬童女。擬爲菩薩姪女。此等諸女皆與菩薩同日而生。是時釋種耆舊詣輪檀王所。白言。大王。今者可將太子謁於天廟。以祈終吉。王時許之。卽遣所司淨諸城郭。屬肆巷陌。所有官聲瘴癘諸根不具。瓦礫穢穢諸不吉祥皆悉除屏。擊福德鼓。扣善相聲。所由之門皆令藻飾。又諸福王長者居士婆羅門等。克期同集。無量姪女車徒騎從。諸吉祥餅香油香水悉令盈滿。婆羅門子夾於衢路。詠吉祥音。諸天祠廟皆悉嚴好。如是等事一切成辦。時輪檀王入於後宮告摩訶波闍提言。欲將太子往於天廟。并勸宮人並須嚴飾。摩訶波闍提以諸寶服莊嚴菩薩。是時菩薩熙怡微笑。而作是言。今者見將欲往何處。姨母告言。將太子出謁於天廟。爾時菩薩而說偈言

自我初生時 震動三千界
日月及護世 梵釋諸天龍
皆悉下閻浮 俱來頂禮我
何有天人相及 將吾造其所
我是天中天 於天中最勝

天無與等者 誰復有能過
隨順世俗故 所以來生此
見我威神力 一切皆欣喜
是故應知我 獨爲天中天

佛告諸比丘。如是集會軍衆吉祥讚歎。莊嚴城闕街衢巷陌屬肆諸門。悉已清淨。時輪檀王自將菩薩乘車而出。與諸婆羅門刹利大富長者居士大臣。及諸國王釋氏眷屬。前後翊從。燒香散花滿於衢路。象馬車乘軍衆無量。皆悉執持寶幢。種種鼓樂歌舞作倡。百千諸天御菩薩車。無量百千那由他天子并天姪女。於虛空中散衆天花。鼓樂絃歌。時輪檀王威力如是。詣於天廟。至天廟已。王自抱持菩薩入天廟中。足踰門闕。所有天像皆從座起。迎逆菩薩恭敬禮拜。時衆會中百千天人皆大歡笑踴躍無量。唱言。善哉善哉。甚爲希有。迦毘羅國六種震動。諸天形像各現本身。而說頌曰

芥子並須彌 牛跡方溟海
日月對螢火 豈足以爲倫
我今如芥子 而復同牛跡
亦與螢火等 故我應敬彼
菩薩如日月 亦復同溟海
而與須彌等 不宜恭敬我
福慧及威力 禮者獲大利
若人去僞慢 生天證涅槃

佛告諸比丘。菩薩示現入天廟時。三萬二千天子及無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。諸比丘。以是因緣。我時忍可入於天廟

●寶莊嚴具品第九

佛告諸比丘。時有大臣名優陀延。其人善閑星曆。與五百眷屬。月離于軫角宿合時。來至王所。而白王言。請爲太子造寶莊嚴具。時王報言。宜令速造。五百釋種大臣亦各奉爲菩薩造莊嚴具。所謂指環首飾。寶頸耳環。寶帶璫珞。寶履寶鈴。寶鐸金網。如是等莊嚴之具。既成就已。而弗沙星正與月合。是時諸釋眷屬持此寶具。詣於王所。各言。大王。我等所造莊嚴之具。願上太子。王言。且待。汝等先以種種供養。我今亦爲太子造莊嚴具。諸釋眷屬重白王言。我等所獻。豈有異常得莊嚴太子但許。各爲七日御用。是所願耳。至於明旦。摩訶波闍提往無垢光明園。以諸寶具嚴飾菩薩。懷抱捧接至於園中。時有八萬四千姪女迎候菩薩。有一萬童女觀瞻菩薩。有一萬釋種童女敬仰菩薩。有五千婆羅門讚歎菩薩。如是等欽望之心。皆無厭倦。時有釋種名跋陀羅。以諸所造寶莊嚴具。衣著菩薩。當爾之時。菩薩身光映奪衆寶。所有光彩悉不復現。譬如衆墨對閻浮檀金。爾時園中有神名曰離垢。卽現其形。於輪檀王及諸釋種前說偈讚曰

假使三千界 滿中盛真金
閻浮金一銖 嘆之卽無色
假使閻浮金 充滿三千界
菩薩一毛光 嘆之亦無色
光明甚圓滿 百福相莊嚴

●(唐)十中● ●(奉詔)一● ●8 Devakulopama-parivarta. ●童一像● ●第一願● ●福二國● ●克二起● ●言十(彼)● ●(用)一● ●二續二續● ●二發二振● ●Neru cirirāja. ●9. Abhaya-parivarta. ●Udayana. ●修Hastā, 角 Citra, ●具二黃● ●Vimśavyūṣanāmodyāna. ●Bhadrika, ●Jambunada-suvarga.

如是清淨身 登於外好
 日月星珠彩 梵釋諸天光
 若對菩薩身 皆悉不能現
 由先淨業感 衆相自莊嚴
 不待下劣人 所奉莊嚴具
 應屏汝所獻 莊嚴衆珍寶
 汝自以爲美 菩薩無所求
 非菩薩所須 宜持賜車匿
 天神說偈已 忽然而不現
 王及諸釋種 深生希有心
 踊躍歡喜言 釋氏當興盛

佛告諸比丘。菩薩年始七歲。是時。以備百千吉祥威儀之事。欲將菩薩往詣學堂。十千童男。萬童女。圍遶。從車。一萬乘。載以珍羞并諸寶物。於迦毘羅城四衢道中。及諸園里。處處散施。復有百千音樂。同時俱作。雨衆天花。復有無量百千姝女。衆寶瓔珞莊嚴其身。或在樓閣軒檻。或處殿堂窓牖。瞻望菩薩。以衆妙花。而遙散之。復有百千天諸姝女。莊嚴其身。各執寶餅。盛以香水。於前灑道。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。樓羅。緊那。羅。摩睺羅伽等。各於虛空中。出現半身。手執花鬘。瓔珞珠寶。垂懸其上。一切釋種。前後圍遶。隨輪轉王。而將菩薩詣於學堂。爾時菩薩將昇學堂。博士昆舍蜜多。見菩薩來。威德無上。自顧不任爲菩薩師。生大慚懼。迷悶躑躅。時兜率天子名曰。妙身扶之。令起安座。座上。身昇虛空。而說頌曰。

所有世間衆。伎藝。於無量劫已修習。爲欲成諸諸童子。隨順俗法。昇學堂。復欲調伏諸衆生。令入大乘真寶法。善解因緣。知四諦。能滅諸有。得清涼。天中之天。爲最尊。施甘露者。無能勝。一切衆生。心行異。於一念中。悉能知。寂滅之法。猶能悟。況復文字。而須學。爾時天子說此偈已。即以天妙香花。供養菩薩。忽然不現。時輪轉王。勅諸童子及諸保母。瞻侍菩薩。王還本宮。菩薩爾時手執天書。栴檀之簡。塗以天香。摩尼明璣。以爲嚴飾。而問師言。有。

梵書 摩訶底書 央瞿書 葉半尼書 婆羅書 阿波盧沙書 香毘羅書 闍羅多書 多瑤那書 郁伽羅書 僧祇書 阿跋牟書 阿奴盧書 達羅陀書 可索書 支那書 護那書 末提惡利羅書 蜜恒羅書 弗沙書 提婆書 那伽書 夜叉書 乾闥婆書 摩睺羅伽書 阿修羅書 迦樓羅書 緊那羅書 密羅伽書 摩瑜書 暴磨提婆書 安多力叉提婆書 拘耶尼書 鬱單越書 弗婆提書 沃憇婆書 匿憇波書 般羅迦波書 婆竭羅書 跋闍羅書 反佉鉢羅底書 毘憇波書 安奴鉢度多書 舍薩多婆書 竭膩那書 鳴差波書 匿差波書 波陀尼佉書 地恒鳥散地書 夜婆達書 鉢陀散地書 末提訶履尼書 薩婆多增伽訶書 婆尸書 比陀阿奴摩書 尼師

答多書 平盧支磨那書 陀羅尼 閉瑤書 伽伽那必利綺那書 薩婆沃殺地側產陀書 婆竭羅僧伽訶書 薩婆多喉嚨多書 如上所說六十四書。欲以何書。而相教。乎。是時昆舍蜜多。聞所未聞。歡喜踊躍。自去貢高。而說頌曰。

希有清淨勝智人 已自該通一切法。示人學堂。從下問。所說書名。皆未聞。無見頂相。極尊高。而貌威嚴。莫能視。智慧神力。最第一。當以善巧教。詔我。願已微淺。焉能學。徒聽書名。實未知。是爲最上。天中天。於世間中。無有二。佛告諸比丘。爾時有十千童子。而與菩薩俱在師前。同學字母。唱阿字時。出一切諸行。無常聲。唱長阿字時。出自利利他聲。唱伊字時。出諸根本廣大聲。唱伊字時。出一切世間衆多病聲。唱烏字時。出世間諸惱亂事聲。唱烏字時。出諸世間一切衆生智。

lipi, 38. Uttarakurudvipāli, 39. Aparagāṇāli, 40. Pūrvavideha, 41. Uttarpāli, 42. Niksepāli, 43. Viksepāli, 44. Prakṣepāli, 45. Śāgarāli, 46. Vajrali, 47. Lekhapratīlekhalipi, 48. Anudrutali, 49. Śāstrāvartā, 50. Gaganāvartali, 51. Utkṣepāvartali, (Nikṣepāvartali,) 52. Pādālikhitalipi, 53. Dviruttarapadasamdhilipi, 54. Yāvaddasottara, 55. Madhyāhāriṇilipi, 56. Sarvavrutasaṃgrahanilipi, 57. Vidyānulomāvimāśitalipi, 58. Paṭipastaptā, 59. Rocanā, 60. Dharaṇiprekṣānilipi, 61. Gaganaprekṣānilipi, 62. Sarvāṇaṣṭadhinīyandā, 63. Sarvasārasaṃgrahanī, 64. Sarvabhūtaratāgrahanī, 65. Akāra

①0 Lipīśālāsāṃdarakṣapāriṇivarta. ②以備二讀以③ ④畫一橫⑤ Oṣṭhāṃtā nāma dāraśācārya. ⑥Sūbhāṅga. ⑦依二技⑧ ⑨六十四書名: 1. Brāhmī, 2. Kharoṣṭī, 3. Puṣkatasāri, 4. Aṅgulī, 5. Vaṅgulī, 6. Magadhāli, 7. Maṅgalyāli, 8. Aṅgulī, 9. Sakārīli, 10. Brahmavāli, 11. Pāṇyalipi, 12. Drāviḍāli, 13. Kīrātāli, 14. Dākṣiṇyāli, 15. Ugrāli, 16. Saṃkhyāli, 17. Anulomalipi, 18. Avamūrdhalipi, 19. Daradāli, 20. Khāṣyāli, 21. Cīnalipi, 22. Lūnalipi, 23. Hūnalipi, 24. Madhyāṅgaravistārāli, 25. Puṣpāli, 26. Devāli, 27. Nāgāli, 28. Yakkāli, 29. Gandharvāli, 30. Kinnarāli, 31. Mahomgāli, 32. Asuralipi, 33. Garuḍāli, 34. Mrgacakra, 35. Vāyasavrutāli, 36. Bhaumalevalipi, 37. Antarīkṣaleva-

輸頭檀王之太子 圓滿猶如清淨月
 身相猶如日初出 面貌猶如蓮花敷
 於此閻浮樹陰下 端坐思惟甚深定
 積劫已曾修善行 故能除熱得清涼
 由是大士之威神 令汝不能於此過
 爾時諸仙聞是偈已 遙見菩薩威光赫然相
 好無比 各生希有奇特之心 咸作是言 此
 爲何人 威容乃爾 爲是帝釋 爲是四王 爲
 是魔王 爲是龍王 爲是摩醯首羅天 爲是毘
 毘紐天 爲是轉輪聖王 時諸仙人以偈讚曰
 身色超過四護世 釋梵日月自在天
 福德相好無能踰 清淨離垢應是佛
 爾時毘林神 以偈答仙人曰
 釋提桓因及護世 梵王毘紐與自在
 若比菩薩之威光 百千萬分不及一
 爾時諸仙聞是偈已 從空而下至菩薩前
 乃見菩薩入深禪定 身心不動 以偈讚曰
 世間煩惱火 尊是清涼池
 當以無上法 令其除熱惱
 復有一仙 說偈讚曰
 世間無明覆 尊爲智慧燈
 當以勝淨法 爲彼除冥暗
 復有一仙 說偈讚曰
 世間憂惱海 尊爲大船筏
 當以最勝法 濟之登彼岸
 復有一仙 說偈讚曰
 世間老病苦 尊爲大醫王
 當以微妙法 救之令得愈
 佛告諸比丘 時諸仙人讚菩薩已 頂禮圍繞

① 薩=堅(堅) ② 摩=摩(摩) ③ 懷=懷(懷) ④ 薩=薩(薩) ⑤ 賢=賢(賢) ⑥ 耶=陀(耶) ⑦ 茶=茶(茶)* ⑧ Samthavipaśyanāśabda. ⑨ 11Kṛ
 grāmaparivarta. ⑩ 加=迦(迦)* ⑪ 外十(道) ⑫ 從=徒(徒) ⑬ Mañivajrakūṭa. ⑭ Kṛṣṇa. ⑮ Vanakhaṇḍendavata.

昇空而去。爾時輪檀王於少時間不見菩薩。惘然不樂。作如是言。太子今者爲在何許。卽遣群臣處處求覓。有一大臣至閻浮樹。乃見菩薩在彼樹下端坐思惟。諸樹光陰逐日而轉。唯閻浮之影湛然不移。時彼大臣見如是事。心生希有。歸白王言。

太子宴坐閻浮樹。其樹經時影不移。種種相好以超莊嚴。威德光明超釋梵。爾時輪檀王聞是語已。往閻浮樹下見菩薩身相好莊嚴威光赫奕。以偈歎曰。

譬如山峯夜然炬。亦如明月在虛空。太子安隱入深禪。我今見之喜且懼。

●現藝品第十二

佛告諸比丘。爾時菩薩年既長大。復於一時。輪檀王共諸釋種長者年相與談議。時諸釋種白大王言。太子年漸長大。無量諸仙善占相者皆云。太子若得出家。必定成佛。若在家者當爲轉輪聖王。王四天下。十善御物以法爲王成就七寶。何謂爲七。一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主兵臣寶。七者主藏臣寶。具足千子。端正勇健能伏怨敵。大王。若令太子不出家者。轉輪聖王必有繼嗣。諸眾散王咸當歸伏。應爲求婚。令生染著。由是自當不出家也。時輪檀王告諸釋言。誰女有德堪爲其妃。時有五百大臣各白王言。我女有德堪爲太子之妃。輪檀王言。太子之妃固難爲選。不知誰女能稱其意。宜問太子何等之女可以爲妃。是諸釋種往菩薩

薩所。各各問言。太子娶何等女而以爲妃。是時菩薩報諸釋言。却後七日當述斯意。菩薩思惟而說偈言。

欲有無邊過。猶如毒樹林。今處深宮內。此處甚難居。未若往禪定。爾時菩薩過七日已。起大悲心。思惟方便。欲度衆生。告諸大臣而說。頌曰。

蓮花生長淤泥中。王者德威於衆庶。世間無量諸衆生。是故示有妻子等。我今隨順過去佛。婚媾宜應選仇偶。具足相好清淨人。我今爲書陳所好。若有少盛好威儀。無倚無格無嫉妬。恒常質直起慈心。好行惠施無諸過。乃至夢寐無邪心。恒爲心師不高舉。不貪滋味及欲樂。未嘗歸依諸外道。身語意業常清淨。所作無不善思惟。承事舅姑如父母。愛念左右如自身。

夫睡方眠復先起。善能解了諸義理。如是之女我方取。豈得凡劣以爲妃。佛告諸比丘。是時大臣乃傳此書。至輪檀王所。王見書已告諸臣言。汝宜齎書於迦毘羅城。觀諸族姓。若利帝利。若婆羅門。乃至毘舍首陀種族之中。必有令女具斯衆德當娶是女爲太子妃。卽說偈言。

利利婆羅門。毘舍及首陀。有女具斯德。宜速來報我。太子心所好。以奉法爲先。汝今應審觀。無論於種族。

佛告諸比丘。爾時大臣奉王勅已。於迦毘羅城求訪如是令德之女。有一大臣名爲執杖。其人有女名耶輸陀羅。相好端嚴殊妙第一。不長不短不醜不細。非白非黑。具足婦容。猶如寶女。於是大臣詣執杖家。見耶輸陀羅。爾時耶輸陀羅拜於大臣。而問之言。以何緣故而來至此。大臣以菩薩書授耶輸陀羅。而說頌曰。

釋氏大王之太子。顏容端正甚可愛。大人之相三十二。八十種好皆圓滿。太子書中述婦德。如是之女可爲妃。爾時耶輸陀羅。見菩薩書取而讀之。怡然微笑報大臣曰。

書載德行今悉備。唯應太子爲我夫。當以斯意速啓知。無令不肖而共居。爾時大臣見是事已。歸白王言。大王。我於迦毘羅城。處處求訪觀一賢女。堪爲太子之妃。端正殊妙色相第一。不長不短不醜

●摩二維●* ●12 Silpasamdarśanaparivarta. ●七寶 Cakra (Hasti, Aśva, Maṇi, Śtrī, Gṛhapati, Paripāyaka) ratna. ●娶何等二欲取誰●●欲娶誰●●情二皆●●取二便●●娶●●族二姓●

不細。非白非黑。具足婦容。猶如寶女。王曰。汝所稱者誰之女耶。白言。執杖大臣之女名。耶輸陀羅。王自惟念太子相好。超過世間。德貌備足。方可以充太子妃耳。汝所稱者何必具美。我當造無憂寶器。隨太子意來者遣之。竊使伺候觀其所好。其所好者即娉爲妃。乃遣金師多造無憂之器。復以七寶而爲嚴飾。擊鼓宣令告迦毘羅城。自知女有德貌堪爲太子妃者。至第七日。總集王宮。七日滿已。諸女皆集。菩薩爾時處于大殿。據仁寶床。姝女圍遶。時輪檀王密使內人觀察菩薩意之所向。當速報我。時迦毘羅城一切美女。皆以璚瑤莊嚴其身。至菩薩前。暫觀威光。不能仰視。爾時菩薩以無憂寶器次第付之。皆蒙厚禮。低顏而去。爾時耶輸陀羅。侍從圍遶。最後而至。姿容端正。色相無雙。諦觀菩薩。目不暫捨。怡然微笑。而作是言。獨不垂賜無憂之寶。將非我身不足。探耶。菩薩報言。我今於汝誠無所嫌。汝自後來寶器盡耳。即脫指環。而以與之。其環價直百千兩金。耶輸陀羅受指環已。復作是言。所賜之物何太少乎。我身雖劣。止直爾耶。是時菩薩盡脫所著衆寶璚瑤。而以贈之。耶輸陀羅言。我今何爲奪於太子。身之寶。自當以諸寶飾奉。上太子。作是語已。不肯受之。還歸本處。時王使者具以上事而白。王言。大王當知。太子意在執杖大臣之女耶輸陀羅。王聞是語。即遣國師詣執杖家。作如是言。聞卿有女堪爲

太子之妃。故遣相求。宜知此意。爾時國師奉王勅已。到執杖家。具陳是事。爾時執杖報國師言。自我家法。積代相承。若有伎能過於人者。以女妻之。太子生長深宮。未曾習學文武書算圖象。兵機權捷。拔力世間衆藝。何爲我女適無藝人。應會諸釋。簡選伎能。誰最優長。當得是女。爾時國師聞此語已。歸白於王。王聞此言。愁憂不樂。竊作是念。我先勅諸釋種。親待太子。皆白我言。太子不勇。執杖此辭。或因是也。爾時菩薩詣父王所。白言。大王何以憂愁。王時默然。乃至三問。王遣餘人爲說新意。於是菩薩照怡微笑。來白王言。世間寧有殊能妙伎。與我等者。王便歡喜。更審問言。汝今能與他人。拘。伎藝耶。如是三問。菩薩答言。大王。但當速召有異術人。我能於前現衆。伎藝。時輪檀王於迦毘羅城外。爲一試場。遍告天下。過七日後。若有善於伎術。皆集此場。共觀太子現諸伎藝。至第七日。五百釋子菩薩爲首。當共出城往試場所。是時執杖大臣莊飾其女。載以寶車。侍從圍遶。來觀伎藝。立表號令。若有伎藝出於人者。以女妻之。時輪檀王遣將最勝白象。以迎菩薩。提婆達多先至城門。見此勝象莊嚴第一。問是誰象。答言。大王。遣將此象。以迎太子。提婆達多聞是語已。生嫉妬心。恃力僞慢。前執象鼻。以手搏之。於是而死。難陀續到欲出城門。見彼白象當路而斃。問誰殺乎。答言。提婆達多。難陀于

時以手倒曳。致於路側。菩薩尋至。問誰殺象。御者答言。提婆達多左手執鼻。右手搏之。其象爾時應手而死。菩薩歎曰。提婆達多甚爲不善。復問御者。誰能移之。答言。難陀以手倒曳。致于路側。菩薩歎曰。善哉。難陀。爾時菩薩坐於寶輦。以左足指持彼白象。徐擲虛空。越七重城。過一拘盧舍。其象墮處。便爲大坑。爾後衆人號爲象坑。是時虛空諸天皆大歡喜。歎未曾有。而說頌曰。菩薩車中垂左足。以指擲象重城外。決定當能以智力。運諸衆生超死城。佛告諸比丘。爾時輪檀王與諸釋種長德耆年國師大臣無量衆會集藝場所。五百釋種子皆至此場。時諸釋種請毘舍婆多爲試藝師。語毘舍婆多言。願觀我等諸童子中。誰最工書。誰學優。而毘舍婆多先知菩薩解一切書。無能踰者。於是微笑向諸童子而說頌曰。天上人間。所有文字。太子究之。盡窮其底。吾與汝等。誰能及者。爲我說書。應識其名。適當校量。人天最勝。爾時五百釋種前白王言。我等先知太子通達書藝。無能及者。而於算術。或未過人。時有大臣名曰頌順那。極閑算術。輪檀王語頌順那言。汝宜觀諸童子。於算數中。誰最爲優。爾時菩薩自與唱數。令諸童子次

① Daṣṭapāṇi. ② 梵文 Gopā. ③ 伎一技④⑤* ⑥ 東二像⑦⑧ ⑨ 法二旅⑩ ⑪ 青⑫⑬ ⑭ 箭一棟⑮ ⑯ 鳥二男⑰ ⑱ 此辭一辭此⑲⑳ ⑳ De-
vadatta. ㉑ Sundaramaṇḍa. ㉒ Kṛśṇamitra. ㉓ Arjuna.

第下籌。隨菩薩唱計不能及。一童子乃至五百皆悉錯亂。菩薩是時語諸童子。汝等唱數我當算之。諸童子等次第舉數。菩薩運籌唱不能及。都無錯謬。乃至五百童子一時俱唱。亦不雜亂。時頹順那心生希有。以偈讚曰

善哉心智奇敏捷 五百釋種無能及
彼昔皆稱我能算 今知太子不可量

時諸釋種及一切人天同聲唱言。善哉善哉。太子於算計中亦復第一。皆從座起合掌頂禮。白大王言。善哉大王。快得善利。今者太子辯才智慧皆悉第一。

時輪檀王告菩薩言。頹順那與頹順那校量算不。菩薩言。大王。此事可耳。時彼算師問菩薩言。頗有。了知百拘胝。外數名以不。菩薩報言。我甚知之。頹順那言。太子能知請爲我說。菩薩答言。百拘胝名阿由多。百阿由多名尼由多。百尼由多名更割羅。百更割羅名頻婆羅。百頻婆羅名阿樹婆。百阿樹婆名毘婆訶。百毘婆訶名鬱僧迦。百鬱僧迦名婆呼羅。百婆呼羅名那迦婆羅。百那迦婆羅名底致婆羅。百底致婆羅名卑波婆他。般若帝。百卑波婆他般若帝名醯兜奚羅。百醯兜奚羅名迦羅頗。百迦羅頗名醯都因陀利。百醯都因陀利名僧合怛覽婆。百僧合怛覽婆名伽那那伽致。百伽那那伽致名尼羅闍。百尼羅闍名目陀羅婆羅。百目陀羅婆羅名薩婆婆羅。百薩婆婆羅名毘僧以若跋致。百毘僧以若跋致名薩婆僧以若。百薩婆僧

以若名毘浮登伽摩。百毘浮登伽摩名怛羅絡叉。若有解此數者。即能算知一須彌山微塵數量。過此有數名度閼阿伽摩尼。若有解此數者。即能算知恒河沙絡叉數量。過此數已。有數名度閼阿伽摩尼舍梨。若有解此數者。即能算知恒河沙拘胝。過此數已。有數名婆訶那婆若爾炎致。過此復有數名伊吒。過此復有數名古盧鼻。過此復有數名古吒鼻那。過此復有數名婆尼叉。若有解此數者。能知恒河沙拘胝。過此數者。能知百拘胝恒河沙絡叉。過此復有數名隨入極微塵波羅摩。數羅闍。至此數已。一切衆生皆不能知。唯除如來及最後身菩薩。方能解爾頹順那言。太子云何能解。極微塵數。菩薩答言。凡七極微塵成。一阿耨塵。七阿耨塵成。一都致塵。七都致塵成。一扇中眼所見塵。七眼所見塵成。一兔毛上塵。七兔毛上塵成。一羊毛上塵。七羊毛上塵成。一牛毛上塵。七牛毛上塵成。一蟻。七蟻成。一芥子。七芥子成。一麥。七麥成。一指節。十二指節成。一揅手。兩揅手成。一肘四肘成。一弓。千弓成。一拘盧舍。四拘盧舍成。一由旬。今此衆中誰能了。知一由旬內微塵數量。頹順那曰。我聞太子所說猶尚迷悶。何況諸餘淺識寡聞。惟願太子爲我宣說。一由旬內有幾微塵。

菩薩答曰。由旬微塵數量。盡阿樹婆一那由多。復有三十拘胝那由多百千。復有六萬拘胝。復有三十二拘胝。復有五絡叉。復有萬二千絡叉。如是算計成。一由旬塵數。如是南閼浮提七千由旬。西拘耶尼八千由旬。東弗婆提九千由旬。北鬱單越十千由旬。如是四天下成。一世界。百億四天下成。一三千大千世界。其中百億四大海。百億須彌山。百億鐵圍山。百億四天王天。百億忉利天。百億夜摩天。百億兜率陀天。百億化樂天。百億他化自在天。百億梵身天。百億梵輔天。百億梵衆天。百億大梵天。百億少光天。百億無量光天。百億遍光天。百億少淨天。百億無量淨天。百億遍淨天。百億無雲天。百億福生天。百億廣果天。百億無想衆天。百億無煩天。百億無熱天。百億善見天。百億善現天。百億阿迦尼吒天。如是名爲三千大千世界。縱廣之量乃至百由旬。千由旬。百千由旬。拘胝由旬。百拘胝由旬。尼由多由旬。如是次第由旬數量。可得知之。微塵之量。非諸名數所能及也。以是三千大千世界微塵不可算計。是故名爲阿僧祇耳。菩薩說此數時。頹順那及諸釋種皆大歡喜。生希有心踊躍無量。悉解上妙衣服衆寶瓔珞。奉上菩薩讚言。善哉善哉。頹順那即說偈言

拘胝室咤阿由多 如是復有尼由多
更割羅及毘婆羅 數名極至阿樹婆
而復超過無量數 此等太子皆能知
諸釋汝今悉應聽 太子世間無與等
三千大千衆草木 折以爲籌作智人
如是不足爲按量 況復五百釋童子

佛告諸比丘。時有百千天人。悉唱善哉。善哉。虛空諸天。以偈讚曰。

過現及未來 若干衆生心
上中下品類 一念悉皆知
何況此算數 而不能明了

佛告諸比丘。菩薩降伏諸釋童子。猶試伎藝。跳踰奔走。皆悉最勝。爾時虛空諸天。復說偈言。

菩薩多劫行施戒 忍辱精進慈悲力
感得如是輕身心 周旋捷疾汝當聽
汝見大士常居此 不知一念往十方
遊歷佛國遍親承 未曾知彼有來去
於是釋子得殊勝 此事不足爲希有

佛告諸比丘。是時五百童子。角力相撲。分爲三十二朋。難陀就前朋。其剛勇。菩薩舉手纔觸其身。威力所加。應時而倒。提婆達多常懷我慢。陵侮菩薩。謂己威力與菩薩等。挺然出衆。巡彼試場。疾走而來欲挫菩薩。爾時菩薩不急不緩。亦無瞋忿。安詳待之。右手徐捉飄然舉。摧其我慢。三擲空中。以慈悲故。使無傷損。告諸釋種。汝宜盡來與我相撲。俱生瞋忿。銳意齊奔。菩薩指之悉皆顛仆。時諸人天同聲唱言。善哉善哉。虛空諸天。雨衆天花。以偈讚曰。

假使十方諸衆生 皆具大力如那延
最上智人於一念 纔指之時悉顛仆
假使須彌鐵圍山 大士手摩盡爲末
何況世間不堅人 而與太子校優劣
當以大慈坐道樹 降伏欲界天魔軍

復以甘露浴群生。定知菩薩無能勝。

爾時執杖大臣告諸釋子言。我已觀見種種伎藝。今可試射。誰最爲優。於是共射。鐵鼓。阿難陀曰。可置鐵鼓。二拘盧舍。提婆達多曰。可置鐵鼓。四拘盧舍。孫陀羅難陀曰。可置鐵鼓。六拘盧舍。執杖大臣曰。可置鐵鼓。八拘盧舍。菩薩言。可將鐵鼓。置十拘盧舍。并七鐵猪。及七鐵多羅樹。置十拘盧舍外。爾時阿難陀射及二拘盧舍。過二鐵鼓。提婆達多射及四拘盧舍。過四鐵鼓。孫陀羅難陀射及六拘盧舍。過六鐵鼓。執杖大臣射及八拘盧舍。過八鐵鼓。自此爲限。皆不能越。

爾時菩薩引弓將射。其弓及弦一時俱斷。菩薩顧視更覓良弓。時輪檀王心甚歡喜。報菩薩言。先王有弓在於天廟。常以香花供養其弓。勁強無人能張。菩薩言。試遣將來。王即遣使取先王弓。箭。持授與諸釋種子。是諸釋種皆不能張。然後將弓授與菩薩。爾時菩薩安隱而坐。左手執弓。右指上弦。忽然而張。似不加力。彈弓之響。遍迦毘羅城。城中居人咸皆驚怖。各各相問。此爲何聲。時諸人天同時唱言。善哉善哉。虛空諸天說偈讚曰。

菩薩張弓時 安然不動搖
意樂當圓滿 降魔成正覺
佛告諸比丘。是時菩薩身心安隱。進止閑詳。然後控弦射諸鐵鼓。悉皆穿過。鐵猪鐵樹無不貫達。箭沒於地。因而成井。爾後衆人號

爲箭井。時諸人天同聲唱言。善哉善哉。太子生年未曾習學。乃能具有如斯伎藝。虛空諸天而說偈曰。

今觀菩薩射 未足爲希有
當坐先佛座 而證大菩提
禪定以爲弓 空無我爲箭
決除諸見網 射破煩惱怨

佛告諸比丘。如是是權捷騰跳。競走越逸。相授相撲。書印算數。射御履水。騎乘巧便。勇健鈎索。皆妙能辦。末摩博戲。占相畫工。雕鏤。管絃歌舞。俳諧按摩。變諸珍寶。幻術占夢。相諸六畜。種種雜藝。無不通達。善難陀論。尼建圖論。布羅那論。伊致訶論。章陀論。尼盧致論。式叉論。尸伽論。毘尸伽論。阿他論。王論。阿毘梨論。諸鳥獸論。聲明論。因明論。人間一切伎能及過人上諸天伎藝。皆悉通達。於是執杖大臣白輪檀王及諸釋種。一切衆會言。我今以女爲太子妃。佛告諸比丘。爾時菩薩。隨順世法。現處宮中。八萬四千嬌女娛樂而住。耶輪陀羅爲第

hastilakṣaṇe golakṣaṇe ajalakṣaṇe
miśralakṣaṇe kautubheśvaralakṣaṇe
nirghaṇṭhe nīḡaṇṭhe purāṇe itihāse
vede vyākaraṇe nirukte śāyāyām
chandasvinyām yajñakalpe jyotiṣe
samkhye yoge kriyākālpe vaiśiṣṭike
māṇsike atharvavedyāyām bārha
spatye āmbhīrye āsurye mīḡapa
keśrūte hetuvidyāyām jalayantro
madhūcheṣṭakṛte, sūcikarmasūb
īdalakarmāṇi patracheḍye gandh
ayuktau iti. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

復於一時諸姦女等樂器之音由十方佛威神力故而說頌曰

尊憶往昔發弘願 惡諸衆生無依怙
救濟令之離苦惱 獨處空山林野間
見諸貧乏施財寶 一切財寶皆能捨
尊昔已行於大施 今正是時宜出家
爲諸衆生雨法雨 自昔多劫常修習
尊於淨戒無缺減 今正是時宜出家
解脫衆生諸煩惱 世間惡言皆忍受
尊修百千諸忍辱 今正是時速出家
常以忍辱而調伏 長時修習摧魔衆
尊行精進極堅強 今正是時宜出家
滅除一切三惡趣 灑甘露雨洽群生
尊以勝定除諸垢 今正是時宜出家
充滿世間諸渴乏 斷除邪見愚癡惑
尊以無邊大智慧 今正是時速出家
尊應思惟昔弘願 慈悲喜捨諸勝行
尊昔已行無量億 分布世間諸衆生
以此一切諸勝行 以欲而感於菩薩
姦女妓歌甚微妙 一切皆令爲法音
十方諸佛威神力 有人於前而從乞
尊憶往昔爲國王 歡喜捨之無悔恨
與我王位及國土 名曰輪迴極精進
尊昔曾爲婆羅門 成熱無量婆羅門
慈孝供養於父母 捨是身已生天上
及餘衆生歸善道 歌利王斷支節
尊憶往昔作仙人 所傷之處皆流乳
起大慈心無惱恨

昔作奢摩仙子時 父母居山同苦行
王以毒箭誤而中 抱慈無恨歡喜死
尊憶昔爲金色鹿 見人渡河而被漂
因起慈心以救之 後反加害無顧恨
尊憶昔者爲仙人 寶珠誤墮於大海
起精進心撿彼海 龍王驚怖還寶珠
尊於昔者爲大仙 慈心護彼歸命鵲
有人從尊索是鵲 自割身肉而稱之
與鵲輕重乃齊等 畢至命終爲擁護
又尊昔爲奢摩仙 人來問樹有幾葉
善知多少而酬答 其人不信天來證
尊昔曾爲鵲鵲鳥 釋化爲人來詰問
所依之樹既枯折 何爲守之而不離
答云依此而成長 帝釋便生希有心
即令枯樹重榮茂 尊是受持功德者
安處世間諸衆生 散佛無邊功德海
如是十方佛威神 讚歎菩薩諸功德
變諸姦女妓歌曲 勸請菩薩速出家
尊昔長劫發弘願 拔諸衆生生死苦
請憶往昔所行行 以金銀等衆珍寶
尊憶往昔無邊劫 見來求者歡喜施
頭目王位及妻子 月燈珠鬘及大悲
昔爲首幹幢牙王 堅猛妙目諸王等
堅持守護無纖過 尊於多劫能持戒
尊憶昔爲大象王 戒持守護無纖過
而起慈心無所報 尊憶昔爲大衆王
尊憶多劫修諸忍 而修忍故受衆苦

諸憶昔日爲熊身 彼歸路逢敗獵者
尊以精進堅固力 當伏魔王及軍衆
尊憶昔爲駿逸馬 於夜叉國濟衆生
如是精進無邊劫 心極調柔坐寂定
尊於昔者爲國王 是諸衆生行善故
尊智能知善不善 智慧能入諸理趣
尊慈衆生墮邪見 淨除生死險惡道
如是一切十方佛 皆變姦女妓歌曲
尊昔爲王名勝福 勸請菩薩速出家
及難薩梨千耶若 戒月光明進德光
王仙月形及猛實 善住月光殊勝行
惠施寶髮清淨身 皆悉能捨於難捨
尊昔值遇恒沙佛 爲求菩提度衆生
初事不空見 以一念清淨
又遇栴檀佛 又遇栴檀佛
又佛入城時 見人凍餓而溫養
將來共屠心不恨
爲菩提故修諸行
今正是時宜出家
騰空利益諸世間
安置之於無畏處
神通智力除煩惱
以此利益諸衆生
普使衆生行十善
命終皆得生梵世
及了衆生諸根性
今正是時速出家
生老病死苦海中
示現涅槃眞實路
讚歎菩薩諸功德
勸請菩薩速出家
。尸利尼彌訖瑟吒
法思光明堅強弓
知恩能捨大威德
增長菩提求妙法
地處勇施諸方主
作是及餘無量王
爲諸如來雨法雨
悉皆承事無空過
今正是時速出家
植堅固花佛
見毘盧舍那
以草炬供養
以金末散地

① 應一應 ② Svaku. ③ Kali. ④ Syamu-rjisu. ⑤ Śiṣumpati tvamihā śaśiketo śai sudamṣtro kṛpakarūṣmanaso manioḍo candr-
apradīpā. ⑥ 諸一尊 ⑦ 尊一欲 ⑧ Adhupapya. ⑨ Viśrutāśrīyo nimindharo nimīśa kṛpā(bandhu)brahmadattā keśari sahas-
yajña dharmacintī. ⑩ Lefmann ed. p. 171, L. 9 ⑪ 合二進

逢法自在佛	說法讚善哉
值普光如來	一稱南無佛
見大聚光佛	供養以金花
值光幢如來	奉獻以栴豆
又見智幢佛	無憂花如來
持粥以供養	於彼發弘願
又值寶髮佛	供養以明燈
見花光如來	供養以良藥
又值無畏佛	施以寶瓔珞
婆胝伽羅佛	施波頭摩寶
見娑羅王佛	供養以純乳
施名稱如來	奉以師子座
又見真寶佛	及高智如來
曾頂禮國邊	又見龍施佛
供養以衣服	見增上行佛
施以栴檀香	又見致沙佛
供養以妙鉢	又見大嚴佛
施優鉢羅花	又值光王佛
以妙寶供養	又見釋迦佛
施以金蓮華	又值宿王佛
讚歎如來德	又見日月佛
施以莊耳花	又值妙意佛
散以真頭花	又見降龍佛
施以摩尼寶	又值增益佛
奉上衆寶蓋	又見藥師佛
奉以勝妙座	值師子幢佛
奉以衆寶網	又見持德佛
以音樂供養	又值迦葉佛
奉以衆末香	又見放光佛

以妙花供養	又值阿耨佛
奉以妙勝臺	又見世供佛
奉以妙花鬘	又值多伽佛
會捨天王位	又見難降佛
施以衆妙香	又值大光佛
捨身而供養	又見向花佛
獻寶莊嚴具	又值法幢佛
敬以衆妙華	又見作光佛
奉優鉢羅花	盡心而供養
如是及餘無量佛	一一皆以諸供具
供養承事無空過	願尊憶念過去佛
及憶供養諸如來	衆生苦惱無依怙
請尊憶念速出家	尊憶昔值然燈佛
獲得清淨無生忍	及五神通無退失
從此即能往諸刹	一念遍事諸如來
有爲諸法悉無常	五欲王位皆不定
爲苦所逼諸衆生	願速出家救濟之
娑女絃歌奏清音	以欲將惑於菩薩
十方諸佛威神力	所出衆聲演法言
三界煩惱	猶如猛火
迷惑不離	恒爲所燒
猶如浮雲	須臾而滅
合已還散	如聚戲場
念念不住	如空中電
遷滅迅速	如水瀑流
由愛無明	輪轉五道
循環不已	如陶家輪
染著五欲	如被網禽
欲如怨賊	甚可怖畏

處五欲者	猶如履刀
著五欲者	如抱毒樹
智者棄欲	猶如棄坑
五欲昏冥	能令失念
常爲可怖	諸苦之因
能令生死	枝條增長
由彼漂溺	生死河中
聖人捨之	如棄涕唾
如見狂犬	疾走而避
如蜜塗刀	如毒蛇首
如戈戟刃	如養穢瓶
不能捨離	猶如餓狗
嚙其枯骨	五欲不實
妄見而生	如水中月
如谷中響	如焰如幻
如水上泡	從分別生
無有實法	年在盛時
愚癡愛著	謂爲常有
不能厭捨	老病死至
壞其少壯	一切惡之
有財寶者	不知遠離
五家散失	便生苦惱
猶如樹木	花果茂盛
衆人愛之	枝葉彫零
棄而不顧	老弱貧病
亦復如是	亦如鷲鳥
世間惡之	如霹靂火
焚燒大樹	亦如朽屋
不久崩壞	有法能離

●彼二被● ●末二鉢● ●滿二曼● ●狂二狂● ●果二菓● ●影二濁●

生老病死 願尊出家
 爲諸衆生 說如斯法
 生老病死 纏縛衆生
 如摩*裏迦 邊尼拘樹
 能奪勢力 損壞諸根
 猶如嚴霜 *彫諸叢林
 盛年妙色 因而變壞
 譬如山火 四面俱至
 野獸在中 周俾苦惱
 處生死者 亦復如是
 願速出家 而救脫之
 尊觀病苦 損惱衆生
 猶如花林 爲霜所*彫
 尊觀死苦 恩愛永絕
 眷屬分離 無復重觀
 猶如逝川 亦如花落
 能害有力 令不自在
 獨行無伴 隨業而去
 一切壽命 爲死所吞
 如金翅鳥 能食諸龍
 亦如象王 爲師子食
 如摩竭魚 能吞一切
 亦如猛火 焚燒叢林
 願尊憶昔 發弘誓願
 今正是時 宜速出家
 娑女伎樂 欲惑菩薩
 諸佛神力 變爲法音
 是諸有爲 皆當壞滅
 如空中電 無暫停息

亦如坏器 如腐草螢
 依止因緣 如風中燈
 如水上泡 中無堅實
 猶如空拳 愚人不了
 譬如人功 木輪和合
 離是和合 十二因緣
 過現未來 求不可得
 譬如種子 *牙與種子
 從於無明 無明與行
 不即不離 於因緣中
 譬如印泥 印中無泥
 文像可觀 有眼識生
 說爲能見 識不在境
 本無有見 境界相生
 會無相狀

如假借物 亦如砂岸
 無有堅實 如水聚沫
 猶如芭蕉 如幻如化
 展轉相因 妄生計著
 及以麻枲 以成其繩
 即不成繩 一一分析
 無有體性 亦復如是
 能生於*牙 不即不離
 能生諸行 亦復如是
 體性空寂 求不可得
 泥中無印 要因泥印
 依止根境 三事和合
 境不在識 根境識中
 分別妄計 智者觀察
 如幻夢等

譬如鑽火 三種和合
 於三法中 和合暫有
 第一義中 譬如咽喉
 擊動出聲 聲不可得
 有此聲耳 念念相續
 猶如谷響 譬如*篋篋
 和合發聲 於諸緣中
 離緣求聲 內外諸蘊
 無我無人 尊於往昔
 已證最勝 願尊於今
 雨甘露法 使得充足
 木鑽人功 得有火生
 本無有火 名曰衆生
 都不可得 及以唇舌
 一一分中 衆緣和合
 智者觀聲 無有實法
 聲不可得 絃器及手
 本無去來 求聲不得
 亦不可得 皆悉空寂
 無壽命者 值然燈佛
 眞實妙法 爲衆生故
 止守護法藏 住於忍辱修行 波若通達

方便

佛告諸比丘。菩薩於多劫來。遠離世間五欲之過。爲成就衆生。示現處於貪欲境界。積集增長一切善根殊勝福德資糧之力。示現受用廣大微妙五欲境界。而於其中心得自在。菩薩是時憶念往昔所發誓願。由是昔願。思惟佛法皆悉現前。而起大悲觀。察世間富貴熾盛會歸斷滅。又觀生死多諸煩惱險惡怖畏。欲速除斷入大涅槃。

佛告諸比丘。菩薩久已了知生死過患。不取不著。樂求如來真實功德。依阿蘭若寂靜之處。其心常樂利益自他。於無上道勇猛精進。令一切衆生得安樂故。得利益故。得寂靜故。得涅槃故。常起大慈大悲。能以四攝攝諸衆生。無有厭倦。觀諸衆生猶如一子。於諸境界心無所著。說大施會增長福德。遠離慳貪。施不望報。於長夜中勇猛精進。善能降伏貪瞋慢慳嫉煩惱。未曾暫忘一切智心。著大施甲被精進鎧。以大悲心度脫衆生。智力堅強恒無退失。等心衆生隨其意樂皆令滿足。知時非時。悟法非法。迴向菩提。於惠施中三事清淨。以金剛智除斷四魔。成行成就善能守護身語意業。乃至小罪而懷大懼。心常清淨。於諸垢濁惡言毀謗輕弄誹謗打辱繫縛會無濁亂。具足忍辱心性調柔。所作事業常能堅固。於一切善心無退轉。念智具足恒修正定。獲智慧明能破諸暗。心常觀見苦空無常不淨之法。已善修習四念處。四正

勤。四如意足。五根五力。七菩提分。八聖道分。又常安住奢摩他毘鉢舍那。深入緣起。覺悟真實。恒自了知不因此解遊三脫門了知諸法。如幻如夢如影如水中月。如鏡中像。如熱時焰。如呼聲響。

佛告諸比丘。菩薩從多劫來。於四威儀恒住如是智慧。如是功德。如是精進。如是利益。十方諸佛復令宮中姦女樂器出微妙聲。勸發菩薩。又欲化諸宮中姦女。即時證得四種法門。何等爲四。一者方便布施愛語利行同事。而攝取之。二者紹三寶種能使不絕不壞一切智性不退願力。三者智力堅固大慈大悲不捨衆生。四者有殊勝智慧資糧之力。分別一切菩提分法。大嚴法門得現前故。以此四種爲欲成就宮中諸姦女故。卽於是時作大神通。令諸姦女解悟樂音。所出言詞百千法門。所謂廣大心。慈衆生心。求菩提心。發起深心。而於佛法令生淨信。遠離憍慢尊重正法。知善不善憶念諸佛布施持戒忍辱精進禪定智慧。六神通。四攝法。四無量。四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七菩提分。八聖道分。一一分別。奢摩他毘鉢舍那。無常苦空無我不淨。無貪寂滅。無生盡智。乃至涅槃。菩薩神通令音樂中出如是聲。諸姦女等聞是聲已。生希有心。歡喜踊躍得未曾有。

佛告諸比丘。菩薩處王宮時。能令八萬四千諸姦女等。發阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千諸天聞如是法。於阿耨多羅

三藐三菩提得不退轉。說微妙偈勸請菩薩速疾出家。

◎夢品第十四

爾時佛告諸比丘。諸天勸發菩薩已。菩薩是時現夢於輪檀王。王於夢中乃見菩薩。剎除鬚髮行出宮門。無量諸天圍遶而去。時王從夢寤已問內人言。太子今者爲在宮耶。爲出遊觀。內人答言。太子在宮無所遊觀。王心尙疑菩薩已去。悵然憂惱如箭入心。作是思惟。如我所夢事相既爾。定知太子必當出家。復作是念。從今以往更勿復許太子遊觀。令諸姦女誘以五欲生其愛著。

時輪檀王爲菩薩故造三時殿。一者溫暖以御隆冬。二者清涼以當炎暑。三者適中不寒不熱。更造重門使難開閉。開閉之時須五百人。開閉之聲聞四十里。所有善知天文極閑相法及五通仙皆悉窮問。遣其先記。如是等人皆云太子於吉祥門踰城而出。王聞是已轉增憂惱。諸比丘後於一時菩薩卽便欲出遊觀。乃命駁者汝可嚴駕我當暫出。駁者奏王。今日太子欲出遊觀。王聞是已卽時遣使掃飾園林。復勅所司平除道路。香水灑地散衆名花。於寶樹間懸綰幡蓋。真珠瓔珞次第莊嚴。金銀寶鈴處處垂下。和風搖動出微妙音。從城至園周匝裝飾。精麗清淨猶若天宮。復使路邊無諸可惡衰老疾病及以死屍。瞽盲瘡癰六根不具。非吉祥事並令驅逐。

爾時菩薩與諸官屬前後導從出城東門時淨居天化作老人髮白體羸膚色枯槁扶杖偃僂喘息低頭皮骨相連肌肉銷耗牙齒缺落涕唾交流或住或行乍伏乍偃菩薩見已問駁者言此曰何人形狀如是

時淨居天以神通力令彼駁者報菩薩言此老人也又問何謂為老答曰凡言老者曾經少年漸至衰朽諸根萎熱氣力綿微飲食不銷形體枯竭無復威勢為人所輕動止苦劇餘命無幾以是因緣故名為老又問此人獨爾一切皆然駁者答言一切世間皆悉如是菩薩又問如我此身亦當爾耶駁者答言凡是有生若貴若賤皆有此苦爾時菩薩愁憂不樂謂駁者曰我今何暇詣於園林縱逸遊戲當思方便免離斯苦即便迴駕還入宮中時輪檀王問駁者言今日太子園林遊戲歡樂以不駁者答言大王當知太子出城行至中路忽於道上有老人氣力衰微身體困極太子見已即便還宮

時輪檀王作是思惟此是我子出家之相阿闍仙所言殆實於是更增五欲而娛樂之諸比丘復於一時淨居諸天既見菩薩還處五欲作是思惟我今應當更為菩薩示現事相使得覺悟令速出家爾時菩薩復召駁者而告之言我今欲往園林遊觀汝速為我啟奏大王嚴辦車從我當暫出王聞是已召集諸臣而告之曰太子前者出城東門道逢老人中路而反

愁憂不樂今復求出欲詣園林宜應從城至園悉令清淨懸繡幡蓋燒香散花勿使穢穢不淨及老病死諸不吉祥在於衢路所司受勅嚴麗過前爾時菩薩與諸官屬前後導從出城南門時淨居天化作病人因篤萎黃上氣喘息骨肉枯槁形貌虛羸處於穢穢之中受大苦惱二人瞻侍在於路側又問駁者此為何人報菩薩言此病人也又問何謂為病答曰所謂病者皆由飲食不節嗜欲無度四大乖張百一病生坐臥不安動止危殆氣息綿微命在須臾以是因緣故名為病又問此人獨爾一切皆然駁者答言一切世間皆悉如是又言如我此身亦當爾耶駁者答言凡是有生若貴若賤皆有此苦爾時菩薩愁憂不樂謂駁者曰我今何暇詣於園林縱逸遊戲當思方便免離斯苦即便迴駕還入宮中時輪檀王問駁者言今日太子出城遊觀歡樂以不駁者答言大王當知太子出城行至中路忽於道側見一病人氣力綿微受大苦惱太子見已即便還宮

時輪檀王作是思惟此是我子出家之相阿闍仙言不虛也於是更增五欲而娛樂之諸比丘復於一時淨居諸天既見太子還受五欲作是思惟我今應當更為菩薩示現事相使得覺悟令速出家爾時菩薩復召駁者而告之言我今欲往園林遊觀汝可嚴駕我當暫出駁者又奏大王王聞是已謂駁者曰太子前出東南

二門見老病已還來憂愁今者宜令從西門出我心慮其還不喜悅宜遣內外莊嚴道路香花幡蓋倍勝於前勿使老病死等不祥之事在於道側所司受勅嚴飾倍前爾時菩薩與諸官屬前後導從出城西門時淨居天化作死人臥於輿上香花布散室家號哭而隨送之菩薩見已心懷慘惻問駁者曰此是何人而以香花莊嚴其上復有衆多眷屬而哀泣之時淨居天以神通力令彼駁者報菩薩言此死人也又問何謂為死答曰夫言死者神識去身命根已謝長與父母兄弟妻子眷屬恩愛別離永無重觀命終之後精神獨行歸於異趣恩愛好惡非復相知如此死者誠可悲也又問唯此人死一切皆然報菩薩言凡是有生必歸於死菩薩聞已轉不自安而作是言世間乃有如此死苦云何於中而行放逸我今何暇詣於園林當思方便求離此苦即便迴駕還入宮中時輪檀王問駁者言今日太子出遊園苑歡樂以不駁者答言大王當知太子出城忽於路側有一死人臥於床上四人舉輿眷屬悲號太子見已慘然不樂遂於中路即便還宮時輪檀王作是思惟此是我子出家之相阿闍仙言無虛謬也於是更增五欲而娛樂之諸比丘復於一時淨居諸天既見太子還於宮內處在五欲作是思惟我今應當更為菩薩示現事相令速出家爾時菩薩復召駁者而告之言今日欲往

園林遊觀。汝可駭駕我當暫出。駭者又奏。父王。王聞是已謂駭者曰。太子前出三門見老病死愁憂不樂。今者宜令從。北門出。嚴飾道路。香花幡蓋。使勝於前。勿得更有老病死等。非吉祥事。在於路側。所司受勅。嚴好過前。爾時太子與諸官屬。前後導從出城。北門。時淨居天化作比丘。著壞色衣。剃除鬚髮。手執錫杖。視地而行。形貌端嚴。威儀庠序。太子遙見。問是何人。時淨居天以神通力。令彼駭者報善薩言。如是名為出家人也。太子即便下車作禮。因而問之。夫出家人何所利益。比丘答言。我見在家生老病死。一切無常。皆是敗壞不安之法。故捨親族。處於空閑。勤求方便。得免斯苦。我所修習。無漏聖道。行於正法。調伏諸根。起大慈悲。能施無畏。心行平等。護念衆生。不染世間。永得解脫。是故名爲出家之法。於是善薩深生欣喜。讚言。善哉善哉。天人之中。唯此爲上。我當決定修學此道。既見是已。登車而還。時輪檀王問駭者言。太子出遊。寧有樂不。答言。大王當知。太子向出。至於中路。皆悉嚴好。無諸不祥。忽有一人。著壞色衣。剃除鬚髮。執持應器杖錫而行。容止端嚴。威儀詳審。太子即便下車作禮。言語既畢。嚴駕而歸。竟亦不知何所。論說。時輪檀王聞此語已。心自念言。阿斯陀仙言無虛謬。於是更增微妙五欲。而娛樂之。佛告諸比丘。時淨居天欲令善薩速疾出家。重與父王作七種夢。一者夢

見有帝釋幢衆多人。昇從迦毘羅城東門而出。二者夢見。太子乘大香象。往取侍衛。從迦毘羅城南門而出。三者夢見。太子乘一寶輪。從迦毘羅城北門而出。四者夢見。太子在四衢道中。揚桴擊鼓。六者夢見。迦毘羅城中有一高樓。太子於上四面棄擲種種珍寶。無數衆生競持而去。七者夢見。離城不遠。忽有六人。舉聲號哭。時輪檀王作是夢已。心大恐懼。忽然而覺。命諸大臣而告之曰。我於夜中作如是夢。汝宜爲我喚占夢人。令解斯事。時淨居天化作一婆羅門。著鹿皮衣。立在宮門之外。唱如是言。我能善解大王之夢。諸臣聞奏。召入宮中。時輪檀王具陳所夢。語婆羅門。如此之夢。是何祥也。婆羅門言。大王當知。所夢帝幢衆人。昇出城東門者。此是太子當爲無量百千諸天。圍繞出家之像。大王當知。所夢太子乘大香象。往取侍衛。從城南門出者。此是太子既出家已。得阿耨多羅三藐三菩提。及以十力之像。大王當知。所夢太子乘一寶輪。從城北門出者。此是太子既出家已。證阿耨多羅三藐三菩提。轉法輪之像。大王當知。所夢太子在四衢道中。揚桴擊

鼓者。此是太子得阿耨多羅三藐三菩提已。諸天傳聞。乃至梵世之像。

大王當知。所夢高樓。太子於上。棄擲寶物。無數衆生競持而去者。此是太子得阿耨多羅三藐三菩提已。於諸天人八部之中。當雨法寶。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道。種種諸法之像。

大王當知。所夢去城不遠。忽有六人舉聲號哭者。此是太子既出家已。當得阿耨多羅三藐三菩提。外道六師心生憂惱之像。爾時化人爲輪檀王解彼夢已。白言。大王宜應欣慶。勿生愁惱。所以者何。此夢吉祥。獲大果報。作是語已。忽然不現。

時輪檀王聞婆羅門解夢因緣。恐畏太子出家學道。於是更增五欲之具。是時耶輸陀羅亦夢二十種可畏之事。忽然覺悟。心中驚悸。惶怖自失。菩薩問言。何所恐懼。耶輸陀羅啼哭而言。太子。我向夢見一切大地。周遍震動。復見一鮮白大蓋。常庇蔭者。車匿輒來奪我將去。復見有帝釋幢崩壞在地。復見身上環珞爲水所漂。復見日月星宿。悉皆墮墜。復見我髮爲執寶刀者。割截而去。復見自身微妙端正。忽成醜陋。復見自身手足皆折。復見形容無故赤露。復見所坐之床。陷入於地。復見恒時共太子坐臥之床。四足俱折。復見一寶山四面高峻。爲火所燒。崩摧在地。復見大宮內有一寶樹。被風吹臥。復見白日隱蔽。天地黑暗。復見明月在空。衆星環拱。於此宮中。忽然

而沒復見有大明燭出迦毘羅城。復見此護城神端正可意住立門下。悲號大哭。復見此城變爲曠野。復見城中林木泉池悉皆枯竭。復見壯士手執器械四方馳走。太子我夢如是心甚不安。將非我身欲有妖喪。將非恩愛與我別離。此是何徵爲。因爲吉

爾時菩薩聞是語已。心自思惟。出家時到表。是微祥。乃令此妃見如斯夢。慰喻耶輸陀羅言。妃今不應懷此恐懼。所以者何。夢想顛倒。無有實法。設令夢見帝。儻崩倒日月隕落於妃之身。何所傷損。車匿持蓋將去。既曰夢奪。皆爲虛妄。但自安寢。不假憂愁。其夜菩薩自得五夢。一者夢見身。席大地。頭枕須彌手擎大海。足踐渤澥。二者夢見有草名曰建立。從齋而出。其杪上至阿迦膩吒天。三者夢見四鳥從四方來。毛羽斑駁。承菩薩足。化爲白色。四者夢見白獸頭皆黑色。咸來屈膝。抵太子身。五者夢見有一糞山。狀勢高大。菩薩身在其上。周匝遊踐。不爲所行。

方廣大莊嚴經卷第五

方廣大莊嚴經卷第六

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

出家品第十五

爾時佛告諸比丘。菩薩於靜夜中作是思

惟我若不啓父王私自出家。有二種過。一者違於法教。二者不順俗理。既思惟已。從其所住詣父王宮。放大光明。一切臺殿樓閣園林。倍增嚴飾。光明照曜。王遇光已。尋便覺悟。謂侍者曰。此爲何光。夜分未盡。豈日光乎。侍者答曰。非日光也。重以佛顯而白於王。

臺亭及樓閣。牆壁與園林。衆影悉不生。故非日出光。鴛鴦及翡翠。孔雀迦陵伽。群鳥未翔鳴。故非日出光。此光甚希有。昔所未曾見。能令心喜悅。除熱得清涼。應是勝德人。垂光照於此。時王從臥起。詳觀於十方。乃見菩薩身。威德無有上。深心極尊重。將欲申恭敬。菩薩以神力。固不令王起。長跪而合掌。前白父王言。大王莫愁惱。勿與我爲障。今者願出家。唯垂見哀許。王時聞此言。思惟設何計。涕泣向菩薩。而作如是言。大位及國財。一切悉能捨。除去出家事。餘皆無所惜。菩薩以妙音。重白父王言。竊有四種願。未稱於本心。大王若賜者。當斷出家望。一願不衰老。二願恒少壯。

三願常無病。四願恒不死。王聞是語已。而告菩薩言。此事甚爲難。非我力能辦。諸仙雖劫壽。終歸於壞滅。誰離生老死。獨求常住身。菩薩答王言。四願若難得。今但求一願。更不受後身。王聞菩薩言。愛心稍微薄。而作如是說。我今亦隨喜。利益諸衆生。令汝願滿足。難發如是語。心猶懷熱惱。

爾時菩薩聞是語已。歡喜而退。雖復往來人無知者。既至明日。王召親族及諸釋種。作如是言。太子昨於中夜來請出家。我若許之。國無繼嗣。汝等今者作何方便。令其息心。時諸釋種白。大王言。我等當共守護太子。太子何力能強出家。是時父王勅諸親族。於迦毘羅城東門之外。置五百釋種童子。英威勇健。制勝無前。一童子有五百兩闍戰之車。以爲嚴衛。一車側五百力士執戟於前。南西北門各有五百。如上所說。於其城上。周匝分布持刀杖人。復有宿舊諸釋大臣。列坐四衢。咸悉營備。王自簡練五百壯士。撰甲持矛。皆乘象馬。於城四面晝夜巡警。無暫休息。是時國大夫人摩訶波闍波提。於王宮內集諸婢女。而說偈言。

汝等於今夜。無令著睡眠。當建妙高幢。燭以摩尼寶。

○讚二聲○ ○恆二維○ ○廣二廣○ ○(唐)十中○ ○[奉詔]一○ ○ 15 Abhinikramapariwarta. ○覺悟二驚○ ○覺醒○ ○ ○曰二○ ○唯二惟○ ○杖二仗○

爲火所害。此處可怖猶如死囚詣於都市。此處沈沒猶如涉海船舫破壞。此處危懼猶如盲人墜於深谷。此處無利猶如蒲博財物都盡。此處無潤猶如大旱草木乾焦。此處能傷猶如利刀塗之以蜜。愚人無智祇而求味。此處損耗猶如黑月漸漸將盡。此處滅諸善法。無有遺餘。猶如劫火焚燒一切。作如是說。種種譬喻審諦籌量。次於己身從頭至足。循環觀察亦復如是。卽說偈言

我愛潤業田 從緣受生死
積集衆不淨 和合成此身
脾胃肝肺心 腸胃生熱藏
皮肉將骨髓 毛髮及爪牙
運動如機關 諸虫之窟穴
糞穢常盈滿 膿血恒流注
生死憂惱侵 老病飢渴逼
智者觀是苦 一切如怨讐
當棄虛妄身 云何生取著

菩薩如是觀自身已繫念現前寂然久默。於虛空中有諸天衆。告法行天子言。菩薩將欲出家。今者遲迴似生疑悔。所以者何。我見菩薩觀視姝女。或熙怡微笑。或嘔慘不樂。將非菩薩生戀著耶。然彼之心猶如大海。我等凡淺不能測量。法行天言。菩薩於無量劫捐捨一切頭目髓腦國城妻子。發願求於無上菩提。心不退轉。何況今者是最後身。而於弊欲生戀著耶。爾時菩薩卽從座起。棄七寶所成羅網帷帳。

安詳徐出合掌而立。正念十方一切諸佛。作是念。已卽見天主釋提桓因及四大天王。日月天子各率所統東方提頭賴吒天王。領乾闥婆主從東而來。將無量百千乾闥婆衆。奏諸伎樂。鼓舞絃歌。至迦毘羅城園遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。南方毘*耆勒叉天王。領鳩槃荼主從南而來。將無量百千鳩槃荼衆。各執寶瓶盛滿香水。至迦毘羅城園遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。

西方毘*栗博叉天王。領諸龍神主從西而來。將無量百千諸大龍衆。各手持諸雜珍寶真珠瓔珞種種花香。復散香雲花雲及諸寶雲。亦動微妙輕摩香風。至迦毘羅城園遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。北方毘沙門天王。領夜叉主從北而來。將無量百千大夜叉衆。手捧寶珠其光照曜過於世間百千燈炬。身著鎧甲手執弓刀矛戟干戈輪。稍又弩。至迦毘羅城園遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。

爾時天主釋提桓因。從三十三天與其眷屬一切諸天百千萬衆。持天花鬘末香塗香衣服寶蓋無數幢幡及以瓔珞。至迦毘羅城園遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。日月天子左右而至。亦齎種種供養之具。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。爾時菩薩觀見十方。仰瞻虛空。及諸星宿并觀諸世。四大天王乾闥婆鳩槃荼諸天龍神并夜叉等復見天主釋提桓因。各領百千

自部眷屬前後導從遍滿虛空。弗沙之星正與月合。時諸天等發大聲言。菩薩欲求勝法。今正是時。宜速出家。必定當成阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪。

佛告諸比丘。菩薩作是思惟。於今夜靜出家時到。卽就車匿而語之言。車匿汝宜爲我。被乾陟來。爾時車匿既聞此言。竊自思念。今始夜半何用乾陟。白菩薩言。內外甚安。無有急難好惡之事。不審太子何用乾陟。爾時菩薩告於車匿而說偈言

我身已具足 一切吉祥事
當欲出家去 汝今莫違我
於是車匿復問菩薩如是偈已。舉身戰掉不能自持。爾時菩薩重語車匿。我今欲爲一切衆生降伏煩惱結使賊故。須彼乾陟。莫違我意。速被將來。車匿是時故發大語。望使宮內皆悉聞知。白菩薩言。太子恒常無有錯謬。諸所作事必擇其時。今者何爲而索乾陟。虛空諸天以神通力。令彼一切都不覺知。爾時菩薩密以偈頌語車匿言

車匿汝當知 我今觀此處
一切可怖畏 猶如塚墓間
如共羅刹居 亦似疽蟲穴
又類受胎水 縱橫狼藉眠
我見五欲苦 心意至不安
不願處此宮 於園林遊觀
觀彼老病苦 并見於死屍
我定欲出家 汝速取乾陟

是時車匿白菩薩言。太子昔在嬰孩。相師

占已而白王曰。王之太子相好具足。當作轉

輪聖王。我又曾聞世間智人修諸苦行。或不

剪爪。或有倒懸。或衣以樹皮。或自拔頭

髮。或受牛鹿等禁。或五熱炙身。修此苦因。

願求樂報。況復太子當爲轉輪聖王。統四

天下七寶具足。一切世間咸謂。太子必當

得此轉輪王位。仙人所記應無虛妄。如是

寶位云何棄之。爾時菩薩語車匿言。昔日

仙人但記爲轉輪王。亦復有記當成佛道。

於二記中。何者爲定。慎勿妄語。車匿言。昔

日阿斯陀仙合掌而言。大王當知。王之太

子必當得成阿耨多羅三藐三菩提。終不

在家作輪王也。何以故。佛相明了。轉輪聖王

相不明了。但諸釋種隱而勿傳。恐畏太子

出家學道。不謂太子猶憶斯事。菩薩語言。

車匿。我昔從彼兜率下生之時。在胎之時。乃

至出時。所有諸事悉皆不忘。況復仙人。授

我記別而得忘耶。車匿。諸天復勸我言。菩

薩速疾出家。定得阿耨多羅三藐三菩提。當

轉法輪。是故應知。必得成佛。車匿。我今事

被割截。肢體食雜毒食。入大火聚。投彼

高巖。不能在家受五欲事。如是世間五欲

境界。皆悉無常甚可怖畏。卽說偈言。

我昔受五欲。今實畏苦因。

無始積愛流。猶如海難滿。

逐焰轉增渴。處夢未覺知。

坏器不堅牢。盛饌和諸毒。

浮雲必銷散。沆露無久停。

幻事惑彼心。水泡暫起滅。

芭蕉不堅實。虛拳誑小兒。

蛇首不可親。毒蔓終難觸。

智者當遠離。猶如避深坑。

佛告諸比丘。菩薩說此偈已。又告車匿。我

亦曾作四天王。天乃至六欲諸天。亦曾生彼

色究竟天。非想非非想處。我憶往昔無量生

中。愚癡惑亂。爲蘆簪欲。備受衆苦。打罵繫

縛。損害身命。死入惡道。今者於此深生厭

離。正使諸天勝妙境界。尚無貪染。何況航

此人間五欲。生戀著耶。轉輪聖王雖得自

在。終未免於生死之患。我觀世間煩惱曠

野甚可怖畏。無有歸依。無所恃怙。又常

淪沒生死河中。憂悲險澁。瞋忿奔浪。嗜欲驚

洄。悲恨旋伏。諸見羅刹常伺候人。我於是

中。繕修六度。以爲船筏。智爲舟楫。信作

堅牢。自既濟已。復當攝取一切衆生。令到

彼岸。是時車匿白菩薩言。太子今者心決定

耶。菩薩報於車匿而說偈言。

車匿汝當知。我今已決定。

自利利他故。起於精進心。

不動若須彌。終無能退轉。

假使金剛電。刀劍及干戈。

電火熱鐵團。墜在我頂上。

終不於俗境。而生戀著心。

爾時無量百千諸天。於虛空中歡喜踊躍。

雨衆天華。而說頌曰。

最勝清淨如虛空。煙雲塵霧不能染。

一切境界無所著。具足善利成菩提。

於是靜慧天子及莊嚴遊戲天子。於迦毘羅

城令一切人民皆悉憎睡。爾時菩薩告車

匿言。車匿。汝今莫令我生憂憤。宜應速疾

*被乾陟來。是時車匿白菩薩言。今始中夜

未是行時。一切宮城悉皆防衛。誰應於此

開諸關鑰。時釋提桓因。以神通力令諸門

戶皆自然開。車匿。既觀宮城開已。傍徨愁

戀轉復悲啼。作如是言。我無伴侶。此城內

外所有四兵。釋種群臣王及王子。耶輸陀羅

後宮嫔女一切憎睡。無有知覺。今欲何

去。當復語誰。太子之心決定如是。我今懇

切啓請莫從。自惟無力。豈能遮止。是諸天衆

於虛空中告車匿言。車匿。速疾嚴被。乾

陟將來。勿令菩薩心生憂惱。所以者何。汝

豈不見無量百千大菩薩衆。釋提桓因及四

天王諸天龍神乾闥婆等。各與其衆恭敬供

養。光明赫奕。遍照虛空。車匿聞此語已。告

乾陟言。乾陟。太子今者當乘汝出。卽取最

上金勒寶鞍諸莊嚴具。用被馬王。悲泣流

淚。持以奉進。讚菩薩言。伏願太子有所稱

求。悉皆成滿。一切障礙咸得銷除。當令世

間獲安隱樂。菩薩於此乘馬王已。初舉步

時。十方大地六種震動。昇虛而行。四大大王

捧承馬足。梵王帝釋開示寶路。爾時菩薩

放大光明。照燭一切無邊世界。所可度者

皆得度脫。有苦衆生皆得離苦。

爾時菩薩迴頭俯視迦毘羅城。作如是言。

若我從今不得盡於生死邊際。終不再見

迦毘羅城。況復於中行住坐臥。爾後衆人於

●授一受● ●故一文● ●和一如● ●旋一海● ●舟一掉● ●知覺一覺知●

此起塔諸比丘。是時菩薩既出宮已。宮中
 姦女皆悉覺悟。處處求覓不見菩薩。耶輸
 陀羅發聲大哭。婉轉于地。自拔頭髮絕
 身環珞。悲哭而言。一何痛哉。一何苦哉。我
 於今者何所依怙。太子棄我而去。復活
 爲悲啼懊惱不能自勝。宮女總集號叫哀
 戀。如魚失水。如樹斷根。悲哭之聲聞於宮
 外。是時宮女奏於父王。今夜睡寤不見太
 子。其當廢臣亦言。今者失彼乾陟。王聞此
 已發聲大喚。作如是言。嗚呼嗚呼我之愛
 子。今何所去。作是語已。悶絕躑地。傍臣即
 以冷水灑面良久。醒悟。即喚所有防衛之
 臣而勅之曰。汝等諸將已自不謹。致失我
 子。汝當爲我內外分行速疾求覓。若得見
 者。善言誘喻。迎將還宮。是時群臣奉王勅
 已。展轉相告。命而行訪覓菩薩。諸天神力
 永不得見。

爾時菩薩去迦毘羅城。至彌尼國。其夜已
 曉。所行道路過六山旬。彼諸天龍夜叉乾闥
 婆等。咸從至此。所爲事畢。忽然不現。菩薩既
 行至。彼往古仙人苦行林中。即便下馬。憊喻
 車匿。善哉車匿。世間之人。或有心從而形
 不隨。或有形隨而心不從。汝今心形皆悉
 隨我。世間之人。見富貴者。競來奉事。視貧
 賤者。棄而遠之。我今捨國來至此。唯汝
 一人獨能隨我。善哉車匿。甚爲希有。我今既
 得至閑曠處。汝便可將乾陟俱還。即自解
 髻取摩尼寶以付車匿。告言。車匿。汝持此
 寶還於宮內。奉上大王。作如是言。太子今

者於世間法無復希求。不爲生天受五
 欲樂。亦非不孝。亦無瞋忿嫌恨之心。又亦
 不求財位封祿。但見一切衆生迷於正路
 沒在生死。爲欲拔濟。故出家耳。唯願
 大王勿生憂慮。大王若謂我今年少未
 應出家。汝以我言方便誘啓。生老病死
 豈有定時。人雖少盛。誰能獨免。往古有諸
 轉輪聖王。捨國求道。詣於山林。無有中途
 還受五欲。我今私心亦復如是。若未獲得
 無上菩提。終不還也。內外眷屬皆當於我
 有恩愛情。可以我意善爲開解。又復脫身
 所著環珞。以授車匿。汝可持此奉摩訶波
 闍波提道。我爲欲斷諸苦本。今故出家
 求滿此願。勿生憂念。又脫諸餘嚴身之具
 與耶輸陀羅語言。人生於世。愛必別離。我
 今爲斷此諸苦。故出家學道。勿以戀著
 橫生憂愁。及諸宮中諸婦女等。并苦釋種
 時年童子。我今欲破無明網。故方得智明。
 所爲事畢。還當相見。是時車匿既聞菩薩苦
 切之語。悲泣懊惱。自投於地。作如是言。我
 既無力能令太子還於王宮。若我從此獨
 自歸者。王及姨母并諸釋種。會當瞋忿。撻
 於我。詰責我言。汝將太子棄在何處。我必
 無辭將何酬答。菩薩報言。車匿勿爲此慮。
 所以者何。世間若有持所愛人言語。委曲
 向彼陳說。克蒙眷念。或當賞賜。但莫憂
 也。車匿。汝疾還宮。無令大王生於愁惱。於
 是車匿從地而起。舉聲大哭。乾陟低頭前
 屈雙脚。祇菩薩足。淚下悲鳴。

爾時菩薩以手摩乾陟頂而語之言。乾陟
 汝所作已畢。莫復啼哭。當大報汝
 諸比丘。菩薩作是思惟。若不剃除鬚髮。非
 出家法。乃從車匿取摩尼劍。即自剃髮。既
 剃髮已。擲置空中。時天帝釋見希有事。心
 大歡喜。即以天衣於空承取。還三十三天
 禮事供養
 爾時菩薩剃鬚髮已。自觀身上猶著寶衣。
 即復念言。出家之服不當如是。時淨居天
 化作獵師。身著袈裟。手持弓箭。於菩薩
 前默然而住。菩薩語獵師言。汝所著者乃
 是往古諸佛之服。云何著此而爲罪耶。獵者
 言。我著袈裟以誘群鹿。鹿見此服便來近
 我。我因此故方得殺之。菩薩言。汝著袈裟
 專爲殺害。我今若得唯求解脫。汝能與我
 此袈裟不。汝若與我。我當與汝。憍奢耶衣。
 汝何惜彼龜裂之服。獵師報言。善哉仁者。
 如是弊衣實無所惜。即取袈裟授與菩薩。
 菩薩于時心生歡喜。即便與彼憍奢耶衣。
 時淨居天以神通力。忽復本形飛上虛空。
 如一念頃還至梵天。菩薩見已。於此袈裟
 倍生敬重。爾後衆人在此起塔。于時菩薩
 剃除鬚髮。身著袈裟。儀容改變。作如是言。
 我今始名眞出家也。於是發遣車匿。將
 乾陟還。流淚盈目。以別車匿。別車匿已。
 安詳徐步。經彼跋耆仙人苦行林中。
 佛告諸比丘。車匿既見菩薩志意不迴。牽
 彼乾陟悲哀而返。爾後衆人於此起塔。於
 是車匿既辭別已。遙望菩薩。頭無天冠。身

無要路。種種寶服一切都無。舉手推胸悲
哀啼哭。無復冀望。嗟咽徘徊。乾陟悲鳴。驢
首局顧。瞻望。離淚下交流。車匿于時漸
到城已。譬如有人入於空宅。其城內外。宛
園泉林。以菩薩去。皆悉枯竭。城中所有大小
居人。不親菩薩。唯見車匿。並隨其後而
問之言。悉達太子今在何處。車匿報言。太
子今者。棄捨五欲。獨處山林。衆人聞已。怪
未曾有。人人各各相視流淚。共相謂言。我等
當隨。太子而去。住彼山林。所以者何。離
聖太子。何所存活。城闕蕭條。無可愛樂。是
時車匿牽彼乾陟。并齋環珞及無價寶冠諸
莊嚴具。將入王宮。其馬嘶聲聞於宮內。是
時摩訶波闍波提。耶輸陀羅及後宮嫔女。皆
來集聚。共相謂言。乾陟之聲。今乃不遠。將非
太子迴還宮耶。是時車匿入宮門已。姨母
及妃并諸姬女。渴望欲見。爭趨宮門。唯觀
車匿不見菩薩。同時啼哭。問於車匿。太子
今在何處。汝獨歸來。車匿答言。太子棄捨
五欲。爲求道故。在彼山林。著壞色衣。剃
除鬚髮。摩訶波闍波提。聞是語。已悲泣懷
惱。不能自勝。發聲大哭。責車匿言。我今
何負於汝。取我聖子。送彼山林。猛獸毒蟲
甚可怖畏。而今獨往。將何所依。車匿言。太
子付我馬王及諸寶具。逼促於我。令我速
還。恐畏夫人橫生愁惱。是時宮中諸嫔女
等。染欲因緣。故深於愛著。苦惱身心。悲涕
哽咽。摩訶波闍波提。銜淚而言。嗚呼太子。汝身本

以栴檀塗拭。威德光大。今者云何。顛賴山
野。蚊虻咬膚。能安斯苦。嗚呼太子。在家之
時。衣以綺奢。耶衣。今者云何。著龜繫服。嗚
呼太子。在家之時。百品調和。香潔之膳。今者
云何。能噉無味龜澁之食。嗚呼太子。在家之
時。坐臥茵褥。無非細軟。今者云何。藉履刑
棘。能忍受之。嗚呼太子。在家之時。富貴之
人。盡心事故。猶恐有失。今日云何。貧賤之
人或能欺汝。嗚呼太子。在家之時。端正嫔女
恒常娛樂。恣於五欲。今者云何。自放山林。獨
行獨住。摩訶波闍波提。種種言詞。悲哭懷惱。
從地而起。重問車匿。我子當去之時。向
汝何囑。我子頭髮。今在誰邊。復誰剃也。車匿
啼哭。不能自勝。報夫人言。太子囑我。汝
至宮時。再拜我母。慰勸請莫生憂念。道
我不久得阿耨多羅三藐三菩提。還當相
見。即執寶劍。自剃頭髮。擲置虛空。諸天接
取。將還供養。摩訶波闍波提。重復悲泣。作如
是言。嗚呼太子。頭髮甚長。柔軟青紺。於一毛
孔。一毛旋生。堪冠王冠。受於王位。汝今何
爲。割截棄擲。嗚呼太子。兩臂纖長。蹠不露現。
行步詳雅。如師子王。目如青蓮。身真金色。
言音隱隱。如鼓如雷。如此之人。何堪修道。
審其是地。當有聖王。此盛德人。應爲其主。
即說偈言

若言此地非福處。不應生是勝德人。
既現希有功德身。自當爲世作聖王。
爾時耶輸陀羅。發聲哀哭。責車匿言。車匿。
太子去時。我於彼夜睡眠。倍重。不覺不
知。汝將太子。送在何處。今去近遠。汝獨歸
來。車匿。汝無利益。是我怨讐。損害於我。汝
作惡業。今已備足。不假虛誑。車匿。此馬常
時嘶聲。聞於數里。當爾之夜。何以寂然。今日
悲鳴。但增哀感。汝與乾陟俱爲不善。令我
無主。城邑空虛。由此乾陟及汝車匿。於是
車匿悲哀啼哭。報耶輸陀羅言。妃今不應
瞋罵乾陟。亦復不當責及於我。我與乾陟
初無過罪。所以者何。乾陟去時。非無疑難。
悲鳴。踴躍地前。却不前行。嘶聲徹半由旬。路聲
聞一拘盧舍。但以諸天神力。不令妃悟耳。
我與乾陟。有何過。大王先有嚴勅。一切左
右。善加用心。守護太子。諸城門禁兵衛之
人。咸著睡眠。無所覺了。太子初出。如日昇
天。放大光明。普照世界。行路之際。我最引
前。初出之時。我反。贊助。諸城門戶自然。而
開。乾陟是時。足不踐地。剃髮擲空。貿易衣
服。種種事業。皆是諸天神力所爲。爾時耶輸
陀羅。苦惱逼切。忽然躑躅地。流淚而言。苦哉
苦哉。何故太子棄我而去。豈可不聞。韋陀
論說。古昔有王。入於深山。携其妃后。同修
聖行。何故今日。獨捨我去。車匿。太子若爲
生天。修諸苦行。求諸天女。然彼天女。何必
可求。乃捨王位。及棄我等。車匿。我實不
願獨自生天。亦不自求人間妙樂。願與我
主生生之處。恒作夫妻。還如向時。受勝
果報。作此語已。悲哀啼哭。又言。車匿。我主
今在何處。使我無端。遂同孤寡。於今已往。
不衣好衣。不食美食。香華環珞。我身永絕。

●而二自● ●實二漢● ●路二略● ●盛二威● ●顯二備● ●深二染● ●大二太● ●苑二苑● ●臨二臨●

雖復居家恒常作於山林之想。耶輸陀羅以無數千言責於車匿。車匿前進諫言。大妃。莫生如是酸切懊惱。所以者何。太子出時詣天翅從。東方天王及乾闥婆主。南方天王及鳩槃荼主。西方天王及大龍主。北方天王及夜叉主。其身悉被金剛鎧甲。或執弓刀。或持矛戟。或復導前。或復隨後。梵王帝釋及日月天。皆將眷屬欲界天子。化作摩那婆身。天人寶女無數千億皆大歡喜。將天妙華散太子。太子觀見。不取不捨。不貪不高。猶如虛空無所罣礙。我今難可一一具說。

爾時輪檀王遙聞宮內哀哭之聲。便從自宮蒼忙而出。是時車匿著菩薩寶冠珠。環綴蓋。牽彼乾陟來至王前。一一具陳頭面作禮。時輪檀王既見菩薩莊嚴具。兼聞車匿所說言詞。失聲大喚作如是言。嗚呼嗚呼。我之愛子。一旦背我今何所去。自絕宛轉號咷而哭。是時迦毘羅城所有居人。悉皆哀哭聲震天地。諸釋眷屬各各悲戀。不能自持。相視流淚。成來諫喻扶王令坐。王雖暫解少時還絕。良久醒悟。責車匿言。汝將我子棄鄉何處。車匿惶怖。白言大王。太子棄捨五欲不染世間。殷勤切諫都無迴意。即語我言。汝莫諫我。我今不須一切欲樂。願捨國位樂此山林。

時輪檀王重聞車匿如是語已。流淚懊惱。語車匿言。我今窮矣。無復氣勢。手足悉折。猶如朽株。亦如大樹無有枝葉。敵境或當

輕侮於我。我今單已無所能為。嗚呼我子。最勝丈夫。何故棄家遠離我。嗚呼我子。諸相滿足百福莊嚴。一一相中皆悉備具。何諸姝女睡眠不覺。忽然而出。嗚呼我子。善巧多智。昔在宮內。我無憂愁。今捨我去。無復依倚。嗚呼我子。上族中生。恒為衆人之所尊重。棄捨寶位及以四方一切眷屬。單已而去。譬如白象摧折大木。我子去時。所有城門離閉。離閉開閉之時。其聲遠徹。云何此夜人皆不聞。必是天神令。無聲響。嗚呼我子。捐捨寶位如棄涕唾。我先為汝造三時殿。調適寒暄。云何一朝棄之而去。娛樂曠野。遊處山林。甘與禽獸而為伴侶。於今已往。護城諸神皆悉棄捨此城而去。嗚呼我子。愛念之微。我骨髓何故棄我。入於山林。

爾時輪檀王憶念菩薩不捨晝夜。欲抑令還。復思仙人昔日有記。若在家者。當為轉輪聖王。七寶自然主。四天下千子具足端正。勇健能伏怨敵。若令出家。必得阿耨多羅三藐三菩提。開化十方。定知我子必不肯還。善召大臣而告之曰。卿等在家皆有子息。共相娛樂。目前有慰。不念吾愛。吾有一子。奇相聖達。當為輪轉聖王。主四天下。一旦離別。入於深山。窮谷絕險。無人之處。飢渴寒熱。令誰所悉。卿等子弟宜擇五人。追而侍之。若中道還者。滅卿五族。大臣奉勅。即簡五人。入山求侍。是時五人追不能及。心自念言。是為逸人行。不擇路何道之。有。我若歸還。必滅吾族。不如還可住處。隨意而

住。於是五跋陀羅遁於山林。方廣大莊嚴經卷第六

方廣大莊嚴經卷第七

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯
頻婆娑羅王勸受俗利品第十六

爾時佛告諸比丘。車匿奉菩薩教。安慰大王及摩訶波闍波提。耶輸陀羅。諸釋種等。令離憂惱。為欲饒益諸衆生故。剗除鬚髮。向獵師邊。以僑奢耶衣。貿易袈裟。清淨法服。於是詣憍留梵志苦行女人所。時彼女人奉請菩薩。明日設齋。既受請已。次往波頭摩梵志苦行女人所。時彼女人亦請菩薩。明日設齋。既受請已。復往利婆陀梵行仙人所。時彼仙人亦請菩薩。明日設齋。既受請已。復往光明調伏二仙人所。其仙亦請菩薩。明日設齋。諸比丘菩薩。次第至毘舍離城。城傍有仙。名阿羅邏。與三百弟子俱。常為弟子說。無所有處定。時彼仙人遙見菩薩。心生希有。告諸弟子。汝等應觀是勝上人。諸弟子等白仙人言。我見是人。形貌端正。昔所未有。從何來。比丘我於爾時問阿羅邏言。汝所證法。可得聞乎。今欲修行。願為我說。仙言。瞿曇。我所證法甚深微妙。若能學者。當為宣說。令得修習。若有清信善男子。受我教者。皆得成就。就無所有處微妙之定。諸比丘我聞仙人所

①主二王②天二大③要二緣④經二經⑤令二今⑥唐十中⑦奉詔一⑧16 Bimbisāropasankhramapariyāya. ⑨Padmā. ⑩Raivata. ⑪Vaisālī. ⑫Ārāḍa Kāśapa.

說作是念言。我今自有精進念定樂欲信慧。獨在一處常勤修習心無放逸。必證彼仙所得之法。於是精勤修習心不厭倦。經於少時。皆已得證。既得定已。往仙人所作如是言。大仙。汝唯證此更有餘法。仙言。瞿曇。我唯得此更無餘法。菩薩報言。如是之法我已現證。仙言。以我所證汝亦能證。我之與汝宜應共住教授弟子。諸比丘。是時仙人甚相尊重。即以最上微妙供具供養於我。諸學徒中以我一人為其等侶。比丘我時思惟仙人所說非能盡苦。何法能為離苦之因。即於彼時出毘舍離城漸次遊行。往摩伽陀國王舍大城。入靈鷲山獨住一處。常為無量百千諸天之所守護。晨旦著衣執持應器。從溫泉門入王舍城。次第乞食。行步詳雅諸根寂然。觀前五財心無散亂。城中諸人見菩薩來。心生希有。咸作是言。此是何人。為是山神。為是梵王。為是帝釋。為是四天王耶。爾時世尊而說偈言。

菩薩清淨身 光明無有量
威儀悉具足 心靜極調柔
處在靈鷲山 自守出家法
於彼晨朝時 著衣持鉢已
調伏身心故 入城而乞食
身如融金聚 相好以莊嚴
路傍若男女 觀者無厭足
城中居民輩 見是勝人來
皆生希有心 奔馳競瞻仰
斯人甚奇特 今從何所來

有諸姝女等 咸昇妙樓閣
於彼窓牖間 闕望不暫捨
街衢盡充滿 闔閭悉空虛
棄捨所作業 俱來候菩薩
有人遽往告 頻婆娑羅王
今有梵天來 入城而乞食
復有作是言 或是天帝釋
夜摩兜率天 化樂他化主
四天及日月 或是羅睺等
韓留質多羅 薄離諸天衆
復有白王言 此是靈山神
大王應當知 王今獲大利
時王聞此語 心生大喜悅
自陟高樓上 遙觀菩薩身
相好甚端嚴 譬如真金聚
王因勅左右 奉獻菩薩食
并遣尋所住 隨逐而觀之
使者隨菩薩 見往靈鷲山
歸來白大王 具陳所見事
王聞是事已 益增希有心
於彼晨朝時 嚴駕躬親謁
遙觀巖石中 光相極清淨
威容甚嚴好 不動若須彌
屏除諸侍從 徒步而前進
頂禮菩薩足 種種慰問已
而白菩薩言 大士從何來
鄉邑在何處 父母為是誰
為是婆羅門 為是刹帝利
或是諸仙聖 仁者如實說

菩薩答王言 我父輸犢王
居住雪山下 城名迦毗羅
人民甚安樂 為求無上道
是故今出家 王重稽首言
仁今盛少年 容顏甚端正
應受五欲樂 何為乃行乞
我當捨此國 與汝共治之
今者幸相見 中心甚欣喜
願得作親友 共莅於王位
何為樂獨處 空山林野中
菩薩於是時 以柔軟音句
徐答大王言 我今甚不戀
世間諸榮位 欲求寂滅故
捨之而出家 況乃於王國
而復生貪美 譬如娑竭龍
大海為宮室 豐復於牛跡
而生愛著心 大王應當知
五欲無邊過 能令墮地獄
餓鬼及畜生 智者當遠之
棄捨如涕唾 欲如菓熟已
將墜自不久 又如空中雲
須臾而變滅 如風駛飄鼓
無時而暫停 若著五欲者
即失解脫樂 誰有智慧士
而求大苦因 若人未得欲
貪火極熾然 若已得之者
轉復無厭足 得已愛別離
便生大苦惱 天上微妙樂
人中殊勝果 假使世間人

●唯一惟●* ●Paṇḍavī. ●解一淨● ●離一離● ●顯一顯● ●空虛二虛空● ●Tathāpi ca rāhu bahīṣa vemacitrī. ●重一重●
●治二理● ●果二菓●*

盡受二種報 心亦未知足

得此更求餘 譬如熱乏人

渴逼飲鹹水 五欲亦如是

怖求無息時 常在生死中

輪轉恒無際 若有智慧者

必淨攝諸根 證無漏聖道

爾乃名知足 王今應觀身

無常不堅固 九孔恒流溢

衆苦作機關 我雖受五欲

而不生貪著 爲求寂滅樂

是故今出家 頻婆娑羅言

善哉大導師 我本臣事汝

汝是帝王子 能棄五欲榮

我今勸俗利 必獲無量罪

*唯願大慈悲 哀愍捨我過

當於此境界 證得佛菩提

願使不我違 我當獲大利

於是從座起 頂禮菩薩足

百千衆圍遶 還返於自宮

菩薩調伏心 爲世間依止

隨益而去住 當往。尼連河

●苦行品第十七

佛告諸比丘。王舍城邊有一仙人。摩羅之

子名烏特迦。與七百弟子俱。常說。非想

非非想定。爾時菩薩見彼仙人。於大會中

多聞聰慧衆所宗仰。作是思惟。我若不

其所同。其苦行。云何能顯彼所修行諸定

過失。我今方便令彼自知。其所修習非

爲究竟。又欲開顯我之定慧。利益一切。

令彼衆會生希有心。發是念已。至仙人所。

作如是言。仁者。誰爲汝師。汝所修行復是

何法。仙人答言。我本無師。自然而悟。菩薩

告言。我今故來求汝所證。願爲演說。我當

行之。仙言。隨意所欲。當爲宣說。

爾時菩薩受彼教已。於一靜處。專精修學。

由昔慣習定慧因緣。即得世間百千三昧。

隨彼諸定。所有差別種種行相皆現。在前。是

時菩薩復從定起。謂仙人言。過此定已。更

有何法。仙言。此最爲勝。更無餘法。菩薩作

是思惟。我有信進念定慧。速能勝得彼仙

之法。其所得者。非爲正路。非厭離法。非沙

門法。非善提法。非涅槃法。

佛告諸比丘。菩薩爲欲令彼諸仙捨其邪

道說。如。上事。時。五跋陀羅先於彼所修

行梵行。竊相議言。我等久學。尚未能測。彼

定淺深。云何太子於少時間。已能證得大

仙之法。嫌未究竟。更求勝者。由斯義故。

必當證獲。無上菩提。彼得道時。我等五人亦

應有分作是念已。即捨仙人。還從菩薩

爾時菩薩出王舍城。與五跋陀羅次第遊

歷向尼連河。次。伽耶山。於山頂上。在一

樹下。敷草而坐。作是思惟。世間若沙門。若

婆羅門。放逸身心。住於貪欲。隨於熱惱。雖

行苦行。去道甚遠。譬如有人爲求火故。

便取濕木置之水中。鑽燧索火。是人不能

求得火不。若人住貪欲等。雖行苦行。不

能證得出世勝智。亦復如是。

復作是念。世間若沙門。若婆羅門。制御於

身。不行貪欲。於境界中心猶愛著。雖修

苦行。去道尚遠。譬如有人爲求火故。猶

取濕木置之陸地。鑽燧索火。是人不能

求得火不。若復有人起貪愛等心。未寂

靜。雖行苦行。不能證得出世勝智。亦復

如是。

復作是念。世間若沙門。若婆羅門。攝衛身

心。離於貪欲。除諸熱惱。最上寂靜。修行苦

行。即能證得出世勝智。譬如有人爲求火

故。取彼燥木。置於乾地。而鑽燧之。當知是

人定求得火。若復有人不處貪欲。身心寂

靜。勤修苦行。即能證得出世勝智。亦復如

是。

佛告諸比丘。菩薩出伽耶山已。次第巡行

至優樓頻螺池側東面。而視見尼連河。其

水清冷。湍洄皎潔。涯岸平正。林木扶疎。種

花。果鮮榮可愛。河邊村邑處處豐饒。棟宇

相接。人民殷盛。爾時菩薩漸至一處。寂靜閑

曠。無有丘壑。非近非遠。不高不下。即作

是念。今止此地。易可安神。往古已來。修聖

行者多於此住。

復作是念。我今出於五濁惡世。見彼下劣

衆生。諸外道等。著我見者。修諸苦行。無明

所覆。虛妄推求。自苦身心。用求解脫。所謂

或有執器巡乞。行而食之。或有。唯一掬

食。以濟一日。或不乞食。任彼來施。或有。不

受。求請須自往乞。以求解脫。或有。恒食草

木根莖。枝葉花。果。蓮藕。野穀。糠粃。汁米。泔油

滓。或有。不食沙糖。蘇油。石蜜。淳酒。甜酢

●佛二集● ① Nirāṣṭā. ② 17 Duṣkarakāryāparivarta. ③ Rudrako nāma rāmaputra. ④ Naivasaṃjñānāsamjñāyatana. ⑤ 佛二集● ⑥ Pañcaka Bhadrakīryā. ⑦ Chyā (śīrṣa) ⑧ 實二集● ⑨ Uttari manuṣyadharmadalamāryajñāna. ⑩ Uruvilvā. ⑪ Pañcakaṣāyākāla ⑫ 行而二而行● ⑬ 求二來● ⑭ 持二集● ⑮ 蘇二集● ⑯ 淳二集● ⑰ 甜二集●

心。又欲令彼壞因緣者。知業果報。又欲

馬蹄跡。皮膚皺起如割胸形。舉手拂摩

糠汁及油滓 20 狩糞并藕根

① 德二德① ② Omkāra, Vāṣṭkāra, svadhākāra, svāhākāra. ③ Brahmendrarudravignodevikumārasmatpātāyamicandrādityavaiśrava-
 avaruṇavāśavāśvināu. ④ 婁二樓①* ⑤ Bhūta. ⑥ 煙二鄭① ⑦ 析一析① ⑧ 加一聊① ⑨ 助一助① ⑩ 煥一煥① ⑪ 助一助①, 笏②
 ⑫ 欠二却①, 缺② ⑬ 基二曜① ⑭ 建二敬① ⑮ 向二句① ⑯ 漢二漢① ⑰ 莖二莖①* ⑱ 緒二洛① ⑲ 基二酥① ⑳ 猪
 三豕①

草木諸花葉	以求於解脫	或有服淨水	或日食一麻	或止進一米	或有自餓死	以求於解脫	或有著皮革	糞掃及鳥羽	樹皮毛毼等	或有著一衣	或有常露形	乃至著七衣	或有有常露形	以求於解脫	坐臥繩緣上	板杵瓦石間	或常舉兩手	散髮及鬚髻	以求於解脫	河海及山川	以求於解脫	勤修無利苦	堅受未嘗捨	死當隨惡趣	昔於六年中	勤修大苦行	見外道邪苦	便生隨喜心	勤行大苦行	加趺坐三昧	日食一麻米	處熱不求涼	亦不避風雨	戲以草蓬刺	以草木瓦石	亦不能致損	打擲於我身
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

一切皆忍受	身亦不低昂	亦不生疲極	涕唾便溺等	諸穢皆已絕	唯餘皮骨在	血肉盡乾枯	形體極羸瘦	如阿耨迦樹	住阿耨婆定	身心寂不動	亦不味禪樂	而起大悲心	普為諸衆生	修行如是定	以修此定故	速疾得成佛	滅除外道衆	摧伏諸異學	亦以迦葉等	不信有菩提	如是大菩提	無量劫難得	爲是諸人等	入阿耨婆定	當坐此定時	有十二洛叉	諸天人衆等	住於三乘路	諸天龍神等	恒於日夜中	供養菩薩身	各自發弘願	願住那婆定	利益諸衆生	其心如虛空	往尼連河品第十八	佛告諸比丘爾時菩薩六年苦行。魔王波旬常隨菩薩伺求其過而不能得生厭倦心悵然而退。爾時世尊以偈頌曰	菩薩之所居	林野甚清淨	東望尼連水	西據頻螺池	初起精進心	來求寂靜地	見彼極閑曠	止此除煩惱	時魔王波旬	到於菩薩所	詐以柔軟語	而向菩薩言	世間諸衆生	皆悉愛壽命
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

汝今體枯渴	千死無一全	當修事火法	必獲大果報	無宜徒捨命	爲人所憐愍	心性本難伏	煩惱不可斷	菩提誰能證	自苦欲何爲	菩薩告波旬	而作如是言	憍醉貪瞋癡	與汝爲眷屬	將汝至於此	共汝壞善根	我不求世福	勿以此相擾	我今無所畏	以死爲邊際	志願求解脫	決無退轉心	雖有諸痛惱	我心恒寂靜	住斯堅固定	精進樂欲等	我寧守智死	不以無智生	譬如義勇人	寧爲決勝沒	非如怯弱者	求活爲人制	是故我於今	當摧汝軍衆	第一貪欲軍	第二憂愁軍	第三飢渴軍	第四愛染軍	第五憎睡軍	第六恐怖軍	第七疑悔軍	第八忿覆軍	第九悲惱軍	及自讚毀他	邪稱供養等	如是諸軍衆	是汝之眷屬	能摧伏天人	我今恒住彼	正念正知等	銷滅汝波旬	如水漬坏器	菩薩作是言	魔王便退屈	佛告諸比丘菩薩作是思惟過現未來所有沙門若婆羅門修苦行時逼迫身心受痛
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------------

惱者應知是等但自苦已都無利益復作是念我今行此最極之苦而不能證出世勝智即知苦行非菩提因亦非知苦斷集證滅修道必有餘法當得斷除生老病死復作是念我昔於父王園中閻浮樹下修得初禪我於爾時身心悅樂如是乃至證得四禪思惟往昔曾證得者是菩提因必能除滅生老病死菩薩復作是念我今將此羸瘦之身不堪受道若我即以神力及智慧力令身平復向菩提場豈不能辦如是之事即非哀愍一切衆生非是諸佛證菩提法是故我今應受美食令身有力方能往詣菩提之場時有諸天心常愛樂修苦行者已知菩薩欲食美食白菩薩言尊者莫受美食我今方便以神通力令尊氣力平復如本與食無異菩薩思惟我實不食已經多時四輩人民亦皆知我修行苦行若我因彼天神之力而不食者便成妄語時五跋陀羅既聞菩薩欲受美食咸作是念沙門瞿曇如是苦行尚不能得出世勝智況復今者欲食美食受樂而住是無智人退失禪定便捨菩提詣波羅奈仙人墮處鹿野苑中佛告諸比丘菩薩苦行已來優事頻螺聚落主名曰斯那鉢底有十童女昔與五跋陀羅常以麻麥供養菩薩爾時諸女既知菩薩捨微苦行即作種種飲食奉獻未經多日色相光悅於是衆人復相謂言沙門瞿曇形貌威嚴有大福德十童女中其最小者名曰善生昔於菩

薩苦行之時恒以飲食供養八百梵志願因供養梵志之福資益菩薩今速成就阿耨多羅三藐三菩提

極精純者置新器內用香粳米煮以爲糜當煮之時於乳糜上現四千輻輪波頭摩等吉祥之相時善生女見此相已即自思惟是何瑞應時有仙人語善生言如此乳糜若有食者必當得成無上菩提是時善生煮乳糜已灑掃所居極令清淨安置妙座種種施設告優多羅女言汝宜前往請梵志僧來優多羅女既奉命已向東而行唯見菩薩不視梵志南西北行但觀菩薩不見梵志亦復如是由淨居天隱梵志身令優多羅女永不得見優多羅女歸白善生言我所去處唯見沙門瞿曇不復見有諸餘梵志善生女言此爲最勝我故爲彼辦是乳糜汝宜速往爲我延請優多羅女至菩薩所頭面禮足作如是言善生使我來請聖者菩薩聞已往詣其所坐殊勝座時善生女即以金鉢盛滿乳糜持以奉獻菩薩受已作是思惟食此乳糜必定得成阿耨多羅三藐三菩提復告善生我若食已如是金鉢當付與誰善生女言願以此鉢奉上尊者隨意所用爾時菩薩摩訶乳糜出優事頻螺聚落往尼連河置鉢岸上剝除鬚髮入河而浴

爾時菩薩受製裝已於晨朝時著僧伽梨入村乞食其聚落神於昨夜中告善生言汝常爲彼清淨之人設大施食彼人今者捨苦行已現食美食汝先發願彼人受我食已速得阿耨多羅三藐三菩提今正是時速宜營辦時善生女聞神語已即取千頭牝牛而繫其乳七度煎煮唯取其上

薩苦行之時恒以飲食供養八百梵志願因供養梵志之福資益菩薩今速成就阿耨多羅三藐三菩提

極精純者置新器內用香粳米煮以爲糜當煮之時於乳糜上現四千輻輪波頭摩等吉祥之相時善生女見此相已即自思惟是何瑞應時有仙人語善生言如此乳糜若有食者必當得成無上菩提是時善生煮乳糜已灑掃所居極令清淨安置妙座種種施設告優多羅女言汝宜前往請梵志僧來優多羅女既奉命已向東而行唯見菩薩不視梵志南西北行但觀菩薩不見梵志亦復如是由淨居天隱梵志身令優多羅女永不得見優多羅女歸白善生言我所去處唯見沙門瞿曇不復見有諸餘梵志善生女言此爲最勝我故爲彼辦是乳糜汝宜速往爲我延請優多羅女至菩薩所頭面禮足作如是言善生使我來請聖者菩薩聞已往詣其所坐殊勝座時善生女即以金鉢盛滿乳糜持以奉獻菩薩受已作是思惟食此乳糜必定得成阿耨多羅三藐三菩提復告善生我若食已如是金鉢當付與誰善生女言願以此鉢奉上尊者隨意所用爾時菩薩摩訶乳糜出優事頻螺聚落往尼連河置鉢岸上剝除鬚髮入河而浴

佛告諸比丘菩薩澡浴之時百千諸天散天香花遍滿河中菩薩浴竟競收此水將還天宮所剝鬚髮善生得已起塔供養菩薩既出河岸作是思惟當以何座食此美味河中龍妃即持寶座從地涌出敷置淨處請菩薩坐菩薩坐已食彼乳糜身體相好

爾時菩薩受製裝已於晨朝時著僧伽梨入村乞食其聚落神於昨夜中告善生言汝常爲彼清淨之人設大施食彼人今者捨苦行已現食美食汝先發願彼人受我食已速得阿耨多羅三藐三菩提今正是時速宜營辦時善生女聞神語已即取千頭牝牛而繫其乳七度煎煮唯取其上

極精純者置新器內用香粳米煮以爲糜當煮之時於乳糜上現四千輻輪波頭摩等吉祥之相時善生女見此相已即自思惟是何瑞應時有仙人語善生言如此乳糜若有食者必當得成無上菩提是時善生煮乳糜已灑掃所居極令清淨安置妙座種種施設告優多羅女言汝宜前往請梵志僧來優多羅女既奉命已向東而行唯見菩薩不視梵志南西北行但觀菩薩不見梵志亦復如是由淨居天隱梵志身令優多羅女永不得見優多羅女歸白善生言我所去處唯見沙門瞿曇不復見有諸餘梵志善生女言此爲最勝我故爲彼辦是乳糜汝宜速往爲我延請優多羅女至菩薩所頭面禮足作如是言善生使我來請聖者菩薩聞已往詣其所坐殊勝座時善生女即以金鉢盛滿乳糜持以奉獻菩薩受已作是思惟食此乳糜必定得成阿耨多羅三藐三菩提復告善生我若食已如是金鉢當付與誰善生女言願以此鉢奉上尊者隨意所用爾時菩薩摩訶乳糜出優事頻螺聚落往尼連河置鉢岸上剝除鬚髮入河而浴

●非是二又非● ●聖二款● ●Sujāta ●屍二尸● ●Kauṇḍīyaprasādaṇa ●Pāṃsukūla ●池二河● ●Vimalaprabhā ●Sarghātī ●食二會● ●聖二勝● ●Sriṣaṣṭasvastikanandyaṁvartapadmavardhamānāḍīni māṅgalyāni ●Uttara ●住二性● ●僧二皆● ●滿二滿●

六年苦行時
不以天神力
爲慫衆生故
須食於美食
有女於往昔
爲佛六年苦
夜半聞天語
練彼千牛乳
菩薩著衣已
受彼乳糜取
菩薩無量劫
身心俱寂靜
至彼連河岸
菩薩入河浴
將欲昇河岸
善女施金鉢
行步如師子

身體極羸瘦
往彼菩提場
還依諸佛法
方證大菩提
行善名善生
廣施八百衆
晨朝舉乳牛
作糜持奉獻
巡行至其舍
往詣尼連河
廣修諸善行
進止極調柔
天龍悉圍遶
諸天散香花
神來低寶樹
龍妃奉妙床
往詣菩提座

方廣大莊嚴經卷第七

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

諸菩提場品第十九

爾時佛告諸比丘。菩薩澡浴身體。復食乳。麀氣力平全。方欲往詣十六功德之地。菩提樹下。爲欲降伏彼魔怨故。以大人相。西面而行。所謂徐徐安隱而行。容止美好。如虹蜺而行。雅步閑詳。如須彌山巍巍而行。不忽遽行。不遲慢行。不沈重行。不輕躁行。不濁亂行。離垢而行。清淨而行。無過失行。無患癡行。無染著行。如師子王行。如龍王行。如那羅延行。不觸地行。千輻輪相印文而行。足指網。鞵甲如赤銅照地而行。震動大地而行。如山相擊出大音聲而行。坑坎堆阜自然平正而行。足下光明照罪衆生。歸於善趣而行。所踐之地皆生蓮花而行。隨順過去諸佛就師子座而行。心如金剛不可沮壞而行。閉諸惡趣。開諸善門而行。安樂一切衆生而行。銷滅魔力而行。摧諸邪論而行。除斷無明翳障而行。絕生死翅羽而行。嘆蔽釋梵護世自在天王而行。於三千大千世界唯我獨尊而行。自證聖道不由他悟而行。將證一切智而行。念慧相應而行。欲除生老病死而行。方趣寂滅離垢不_二死無畏向涅槃城而行。

爾時菩薩正念向彼菩提之樹直視行。時便

有如是無量威儀時有風天雨天從尼連河至菩提樹周遍掃灑盡令嚴淨又雨無量殊勝香華遍覆其地於三千大千世界所有大小諸樹皆悉低枝向菩提樹三千大千世界須彌山等大小諸山皆悉低峯向菩提樹欲界諸天子等各散種種微妙香花一妙花縱廣一拘盧舍以爲花臺復現廣路脩遠無際於路左右七寶欄楯皆悉嚴好其量高下如七多羅樹衆寶幡蓋處處莊嚴復化七寶多羅之樹一樹間絡以金繩於其繩上皆懸珍鐙明珠琉璃間廁其中其樹兩間有七寶池於彼池內金沙遍布香水盈滿優鉢羅花拘勿頭花波頭摩花芬陀利花如是等花充滿池中其池四邊七寶階道周匝莊嚴於其階道則有迦陵頻伽鳬鷺鴦命命諸鳥出和雅音有八萬四千天諸姝女以衆香水灑於前路復有八萬四千天諸姝女散衆天花一一樹下復有衆寶妙臺是諸臺上各有八萬四千天諸姝女皆捧寶器盛妙栴檀沈水之香復有五千天諸姝女奏天伎樂歌舞頌歎出和雅音

佛告諸比丘。菩薩詣菩提樹時。其身普放無量光明。又遍震動無邊刹土。復有無量百千諸天。奏天伎樂。於虛空中。雨衆天花。又雨無量百千天妙衣服。復有無量象馬牛等。圍繞菩薩。發聲哮吼其音和暢。又有無量鸚鵡。舍利拘提羅鳥。迦陵頻伽。烏鵲鴛鴦。孔雀翡翠。共命諸鳥。翻翔圍繞。出和雅音。

(唐)十中(○)(奉詔)一(○) 19 Bodhimardaganasparivāṭa. ⑤Sodasākārasampannaprithivīpradeśe mahābōhidrumāraṅga-
 ian. ⑥西二四(○)謂一(○) ⑦Sahasracakradharanīlāśitragatīh. ⑧號一(○) ⑨雙二振(○) ⑩駁一(○) ⑪唯二(○) ⑫死
 二生(○) ⑬球二(○) ⑭勿二物(○) ⑮伐二枝(○) ⑯śoka-'śārikā'-kōkila-kalavinka-jīvaṃjīva-ka-hansa-krośica-mayūrcakravāka.

菩薩往菩提場時。有如是等無量希有吉祥之相。

佛告諸比丘。菩薩將欲坐菩提座。其夜三千大千世界主大梵天王。告諸梵衆。作如是言。仁者當知。菩薩摩訶薩被精進甲。智慧堅固心不勦勞。成就一切菩薩之行。通達一切波羅蜜門。於一切菩薩地得大自在。獲諸菩薩清淨意樂。一切衆生諸根利鈍皆悉了知。住於如來祕密之藏。超諸魔境。一切善法皆能自覺。不由他人而得覺悟。爲諸如來大神通力之所護念。當爲衆生說解脫道。亦爲衆生作大商主。摧伏一切諸魔軍衆。於三千大千世界之中。唯佛獨尊。爲大醫王。調和法藥。救衆生苦。爲大法王。以智慧明照於十方建大法幢。不爲世間八法所染。猶如蓮花不著於水。能積無量眞實法寶。猶如大海蘊諸奇珍。怨親平等如須彌山安住不動。心意清淨如摩尼珠離諸垢穢。於三千大千世界得大自在。菩薩摩訶薩以如是等無量功德。詣菩提場。爲欲降伏衆魔怨故。成阿耨多羅三藐三菩提故。欲圓滿十力四無所畏十八不共佛法故。轉正法輪故。爲欲震大獅子吼故。施大法雨令諸衆生得滿足故。令諸衆生得清淨法眼故。令諸外道息諍論故。欲使本願得圓滿故。於一切法得自在故。仁者。汝等應當發心往詣親近供養。卽說偈言。

無量百千劫 具慈悲喜捨

禪定智慧通 於今證涅槃

若欲遠三惡 及離於八難

受天妙樂報 乃至得涅槃

應持上供具 供養於菩薩

六年修苦行 欲詣菩提場

三千世界主 釋梵及日月

一切無與等 見者咸歡悅

降伏諸魔軍 必當成正覺

身相三十二 最勝自莊嚴

梵音甚清徹 心淨離諸過

或有人樂欲 上生於梵世

或有人樂欲 證得聲聞果

或有人樂欲 得成辟支佛

或有人樂欲 當獲無上果

如是諸人等 應供養導師

佛告諸比丘。時大梵天王爲供養菩薩故。以神通力令三千大千世界皆悉清淨。除諸砂礫瓦礫荆棘。地平如掌。無有丘壑。以金銀琉璃磚礫馬瑙珊瑚虎魄眞珠等寶而嚴飾之。又遍三千大千世界生諸瑞草。青綠右旋柔軟可愛如迦陵陀衣。又諸巨海變爲平地。亦不燒彼魚鼈龜鼉水性之屬。所有十方刹土梵王帝釋護世四王。咸見此三千大千世界如是嚴淨。各於本土皆悉莊嚴遙申供養。又十方無邊刹土一切菩薩爲供養故。以超過人天殊勝供具各於本土而申供養。皆見無邊世界如一佛土。諸須彌山鐵圍山間幽冥之處。日月威光所不能及。咸見菩薩光明普照。

有十六天子。守護此菩提之場。是諸天子皆證無生法忍。及得阿惟越致。其名曰轉進天子。無勝天子。施與天子。愛敬天子。勇力天子。善住天子。持地天子。作光天子。無垢天子。法自在天子。法幢天子。所行吉祥天子。無障礙天子。大莊嚴天子。清淨戒香天子。蓮花光明天子。如是等天子。各化四萬八千由旬。廣設無量寶莊嚴具。其地四邊皆有七重寶路。一一寶路皆悉行列寶多羅樹。一一樹間金繩交絡。垂諸寶鈴。覆以寶網。閼浮檀金以爲蓮花。遍滿於地。一一花上各以七寶而嚴飾之。復燒種種上妙天香。十方世界人天之中。所有妙樹悉於中現。又十方世界一切水陸勝妙香花悉於中現。又十方世界諸佛菩薩各於本土現無量寶莊嚴。嚴飾福智智慧菩提道場。如是種種事業皆悉現於此道場中。

佛告諸比丘。十六天子見如是等神通瑞相。種種莊嚴踊躍歡喜。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦。婁羅緊那羅摩睺羅伽等。見此道場歎未曾有。各想自宮猶如塚墓。皆有無量讚述功德。復有四護菩提樹神。一名毘留薄伽。二名蘇摩那。三名烏珠鉢底。四名帝珠。各以神力變菩提樹。高廣嚴好各長八十多羅之樹。根莖枝葉花果茂盛。端正可愛。莊嚴無比。見者歡喜。踰於帝釋歡喜園中。波利質多羅樹拘鞞羅樹。菩薩所坐成菩提處。則三千大千世界之中心也。此樹下地純以金剛所成。不可沮壞。

有十六天子。守護此菩提之場。是諸天子皆證無生法忍。及得阿惟越致。其名曰轉進天子。無勝天子。施與天子。愛敬天子。勇力天子。善住天子。持地天子。作光天子。無垢天子。法自在天子。法幢天子。所行吉祥天子。無障礙天子。大莊嚴天子。清淨戒香天子。蓮花光明天子。如是等天子。各化四萬八千由旬。廣設無量寶莊嚴具。其地四邊皆有七重寶路。一一寶路皆悉行列寶多羅樹。一一樹間金繩交絡。垂諸寶鈴。覆以寶網。閼浮檀金以爲蓮花。遍滿於地。一一花上各以七寶而嚴飾之。復燒種種上妙天香。十方世界人天之中。所有妙樹悉於中現。又十方世界一切水陸勝妙香花悉於中現。又十方世界諸佛菩薩各於本土現無量寶莊嚴。嚴飾福智智慧菩提道場。如是種種事業皆悉現於此道場中。

① Sarvapāramitā. ② Aṣṭakodharma. ③ 說二國。④ Kāśīlindaka. ⑤ Avaiṣṭya. ⑥ 十六天子, Lefmann ed. p. 277, l. 12. ⑦ 萬二方。⑧ 廣二樓。⑨ Catvāro bodhiṣṭkadevatā. 1. Vajra, 2. Valgu, 3. Sumana, 4. Ojapati. ⑩ 珠二珠。⑪ 果二果。⑫ 輪二輪。⑬ Pārijātakakovidāra.

佛告諸比丘。菩薩欲往菩提樹時。放大光明遍照無邊量世界。地獄衆生皆得離苦。餓鬼衆生皆得飽滿。畜生衆生慈心相向。諸根不具衆生皆得具足。病苦衆生皆得痊癒。怖畏衆生皆得安樂。獄囚衆生皆得釋放。貧窮衆生皆得財寶。煩惱衆生皆得解脫。飢渴衆生皆得飲食。懷孕衆生皆得免難。羸瘦衆生皆得充健。而於此時。無一衆生爲貪恚癡之所逼惱。人天不死亦不受胎。是時一切衆生更相慈。慈生利益心。如父如母如姊如妹如兄如弟。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

地獄痛苦逼	一切皆休息
畜生相食噉	各各起慈心
八難皆閉塞	三惡悉空靜
光明所照處	咸受微妙樂
眼耳鼻舌等	諸根不完具
皆悉得具足	煩惱所擾者
便得大安樂	狂亂得正念
貧賤得富貴	病苦得痊除
禁囚得解脫	一切無忿競
展轉起慈心	如父母愛子
菩薩光明網	遍滿於十方
普照恒沙界	嘆蔽無邊土
鐵圍大鐵圍	及餘諸山等
皆悉不復現	變爲一佛刹
以衆寶所成	嚴飾甚微妙
由光照燭故	一切如觀掌
如是等莊嚴	爲供養菩薩

護善提場神	有十六天子
面八十由旬	現種種嚴飾
菩薩大威力	面八十由旬
亦現無邊刹	各各皆嚴淨
天龍八部衆	親如是事已
還自思本宮	而生塚墓想
咸起奇特心	頌歎諸功德
善哉福難思	乃感如斯果
匪唯身語意	起如是莊嚴
以本願力故	一切皆成就
隨諸衆生業	皆悉得滿足
四護善提神	嚴飾善提樹
勝過歡喜園	帝釋殊妙林
此神所嚴飾	端正甚可愛
一切天人等	稱讚無窮已

佛告諸比丘。菩薩清淨光明普照世界。滅除一切衆生煩惱。遇斯光者皆生欣喜。此光又照迦利龍王宮。時彼龍王遇斯光明。於龍衆中而說偈言。

過去三佛皆已現	智慧光明真金色
於是還觀無垢光	由斯定有佛興世
其光清淨。離日月	非螢非燭星電等
亦非梵釋阿修羅	一切威光所能及
我以先業行不善	所處宮殿常昏暗
恒雨熱沙以燒身	自念長時受斯苦
忽遇光明如日照	身心清涼遍歡喜
億劫修行衆行者	今時定坐菩提場
我與汝等諸親眷	衣服香花并伎樂
及以種種莊嚴具	供養利益世間者

佛告諸比丘。龍王爾時與其眷屬歡喜踊躍瞻顧四方。乃見菩薩身相巍巍如須彌山。梵釋四王龍神八部皆悉圍遶心大歡喜。頭面禮足恭敬尊重。即以種種香花衣服瓔珞作衆伎樂供養菩薩。合掌曲躬以偈讚曰。

面淨如滿月	世間大導師
我昔值諸佛	瑞相皆如是
今尊破魔已	行當證菩提
曾於過去劫	廣修內外施
持戒及忍辱	精進禪智慧
方便大慈悲	願力喜捨等
以是諸功德	當得成佛道
一切諸叢林	低枝禮佛樹
有千吉祥瓶	圍遶在虛空
衆鳥吐和音	翻翔競隨逐
身色真金。光	遍照於十方
惡趣停苦惱	世間豪快樂
尊今於三界	定爲大導師
梵王及帝釋	欲色諸天子
咸捨微妙樂	皆來申供養
尊今於世間	必爲大醫王
凡是所遊踐	蓮華隨步起
尊今於世間	必爲應供者
導師坐道場	無量拘胝數
一切魔軍衆	皆當自摧伏
日月可墮落	須彌可崩壞
若未得菩提	終不可移動
願我與眷屬	得捨此龍身

功德自在莊嚴 當往菩提座

說是偈已。其龍王妃名曰。金光。與無量龍女恭敬圍繞。持衆寶蓋衣服。環珞人天妙花。復持寶器。盛衆名香。奏諸伎樂。說是妙偈。讚菩薩曰。

能斷貪瞋癡 世間諸過患

渡生死海者 故我今頂禮

尊爲大醫王 善拔煩惱箭

衆生未調伏 而當調伏之

衆生處世間 恒爲煩惱覆

尊當以慧日 照之令得除

世間無依怙 今當得依怙

而於虛空中 兩種種衣食

諸天龍神等 皆生歡喜心

辯才大導師 願速坐道場

降伏衆魔怨 當成無上道

似昔諸如來 所證菩提法

無量劫修習 利益諸群生

願速坐道場 證無上菩提

佛告諸比丘。菩薩爾時作是思惟。古昔諸佛坐於何座。證阿耨多羅三藐三菩提。作是念時。即知過去諸佛皆坐淨草。而成正覺。是時淨居天子知菩薩心。白菩薩言。如是如是。過去諸佛欲證菩提。皆坐淨草。爾時菩薩復自思惟。誰能與我如是淨草。時釋提桓因即變其身。爲刈草人。在菩薩右。不遠持草而立。其草青紺如孔雀尾。柔軟可愛。如迦尸迦衣。宛轉右旋。香氣芬馥。爾時菩薩既見化人執斯妙草。漸向其所。

徐而問之。汝名字誰。其人答曰。我名吉祥。菩薩思惟。我今欲求自身吉祥。復欲令他而得吉祥。入名吉祥於我前立。我今定證阿耨多羅三藐三菩提。

爾時菩薩欲從化人而求淨草。出是語時。梵聲微妙。所謂眞寶聲。周正聲。清亮聲。和潤聲。流美聲。善導聲。不寒聲。不澁聲。不破聲。柔軟聲。愜雅聲。分析聲。順耳聲。合意聲。如迦陵頻伽聲。如命命鳥聲。如殷雷聲。如海波聲。如山崩聲。如天讚聲。如梵天聲。如師子聲。如龍王聲。如象王聲。不念疾聲。不遲緩聲。解脫之聲。無染著聲。依義之聲。應時之聲。宜說八千萬億法門之聲。順一切諸佛法聲。菩薩以此美妙之聲。語化人言。仁者汝能與我淨草以不。於是頌曰。

吉祥汝今時 宜速施淨草

我當坐是草 降伏彼魔軍

若證寂滅法 即得無上道

我爲菩提故 無量劫修行

施戒精進忍 禪定智慧力

解脫與意樂 福德及神通

緣彼諸行故 今得圓滿果

若施我淨草 獲無量福德

因施淨草故 必當成導師

吉祥聞此言 心生大歡喜

手持淨妙草 住於菩薩前

即以歡喜心 而白菩薩言

若以施草故 能獲大菩提
幸先授菩提 然後受淨草

菩薩報吉祥 非唯施淨草
即獲大菩提 應修無量德
方蒙諸佛記 吉祥汝應知
菩提不妄授 菩提可妄授
我當以菩提 授一切衆生
吉祥汝應知 我證菩提已
分布諸世間 汝當於我所
聽受甘露法 菩薩受淨草
往詣菩提場 舉足欲行時
其地大震動 諸天龍神等
皆生歡喜心 恭敬合掌言
菩薩於今者 必降伏衆魔
定獲甘露法 證於無上道

佛告諸比丘。菩薩向菩提場時。無量菩薩并諸天衆各各莊飾菩提之樹。其菩提樹有八萬四千。一一皆顯菩薩坐其樹下。得阿耨多羅三藐三菩提。其菩提樹。或有高顯殊特。百千由旬。純花所成。或有菩提樹高顯殊特。二億由旬。純香所成。或有菩提樹高顯殊特。百千由旬。純以栴檀所成。或有菩提樹高顯殊特。五億由旬。純以紺縵所成。或有菩提樹高顯殊特。十億由旬。純以珠寶所成。或有菩提樹高顯殊特。百億由旬。純以七寶所成。如是八萬四千菩提之樹。一一樹下各隨色類。數師子座。或有師子之座。以花莊嚴。或有師子之座。以香莊嚴。或有師子之座。以栴檀莊嚴。或有師子之座。以珠寶莊嚴。或有師子之座。以雜寶莊嚴。

佛告諸比丘。爾時菩薩示現取草周遍敷設如師子王。具足勢力。精進堅固無諸過失。貴盛自在智慧覺悟有大名稱。降伏衆魔。摧諸外道。具足如是種種功德。將證菩提。而面向東於淨草上。結加趺坐。端身正念發大誓言。

我今若不證。無上大菩提。寧可碎是身。終不起此座。

爾時菩薩昇菩提座。即證。方廣神通遊戲大嚴之定。得是定已。現身各各坐。被師子之座。一身上皆具衆妙相好莊嚴。其餘菩薩并諸天人各各皆謂。菩薩獨坐其座。又由定力。能令地獄餓鬼畜生。閻羅王界。及諸人天。皆見菩薩坐菩提座。

●嚴菩提場品第二十

佛告諸比丘。爾時菩薩坐菩提場。六欲諸天恐有障礙。即於東面恭敬而住。如是南西北方四維上下。皆有無量諸天。恭敬而住。是時菩薩放大光明。其光名爲開發菩薩智。周遍照耀盡虛空界一切十方諸佛刹土。爾時東方世界。有國名離垢。其佛號曰離垢光明。彼有菩薩摩訶薩。名遊戲莊嚴。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。變現十方盡虛空界一切佛刹。成一清淨琉璃道場。一切佛刹五道衆生。展轉指示各相謂言。此是何人神通遊戲莊嚴威德色相。乃爾。是時菩薩於一一衆生前現化菩薩。而說頌曰。

能斷諸垢濁 貪瞋癡習氣
身照十方刹 曠蔽衆光明
福智及三昧 積劫轉增長
一切諸莊嚴 最勝牟尼力

爾時南方世界。有國名寶莊嚴。其佛號曰光明。彼有菩薩摩訶薩。名現寶蓋。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。持一寶蓋周遍覆此菩提之場。大梵天王釋提桓因護世四王。更相謂言。以何果報而現如此寶莊嚴蓋。於寶蓋中。出妙頌曰。

在昔億千劫 供養三世佛
慈心行捨施 故得相莊嚴
成就那延力 導師感是報
利益於一切 端坐菩提場

爾時西方世界。有國名廣波。其佛號曰開敷花王智慧神通。彼有菩薩摩訶薩。名曰寶網。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。取一勝妙寶網。彌覆菩提道場。十方諸來天衆龍神八部更相謂言。以何因緣感斯寶網。於寶網中。出妙頌曰。

能爲衆寶因 衆寶所依處
三界皆歸趣 名聞遍十方
欲證大菩提 住於清淨法
精進力成佛 能感如斯供

爾時北方世界。有國名曰轉。其佛號曰掩蔽日月光。彼有菩薩摩訶薩。名莊嚴王。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提

場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。令十方無邊刹土功德莊嚴之臺。皆現於此菩提道場。諸來衆會心生奇特。一切人天更相謂言。以何因緣感此殊勝莊嚴妙臺。於妙臺中。出妙頌曰。

由昔無邊劫 福智資糧滿
身口意清淨 慚愧及慈悲
無上能仁尊 衆善無不具
今坐菩提座 故獲如斯福

爾時東南方世界。有國名德王。佛號功德光明王。彼有菩薩摩訶薩。名功德慧。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。化作無量功德莊嚴衆寶樓觀。諸來天龍夜叉等衆。見未曾有。生奇特心。更相謂言。以何因緣而有斯瑞。於樓觀中。而說頌曰。

衆德之所生 具足功德者
能成就功德 天龍咸恭敬
德海詣道場 功德香普熏
今坐菩提座 感如斯供養

爾時西南方有國名出寶。其佛號寶幢。彼有菩薩摩訶薩。名出衆寶。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。化作無量阿僧祇衆寶圓光。其中諸天見未曾有。生奇特心。更相謂言。以何威力而現如是衆寶圓光。其圓光中。出妙頌曰。

以衆寶宮殿 花果與園林
頭目髓腦等 身胸及手足

● Lāṭhavyūḥamaṃ bodhisattvasaṃdhi. 20 Bodhimandavyūhaparivarta. ① (國名) Vimala, 2 (佛) Vimalaprabhāsa, 3 (菩薩) Lalitavyāha. 下同. ① Ratnavyūha, 2 Ratnārciṣa, 3 Ratnachatrakūṭasampārśana. ① Campakavarṇa, 2 Puṣpāvilī-narājīkusumitābhīṣa, 3 Indrajālī. ① 日=日; 1 Sūryavartā, 2 Candrasūryajihvīkaraprabha, 3 Vyūharāja. ① Gupākara, 2 Guparājaprabhāsa, 3 Gupamati. ① Ratnasambhava, 2 Ratnayūṣṭi, 3 Ratnasambhava.

如是種種施。積習諸功德。今現證菩提。感如斯供養。

爾時西北方世界。有國名雲。其佛號曰雲王。彼有菩薩摩訶薩。名雲雷。震聲。過新光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。化作沈水香雲及栴檀香雲。遍布菩提道場。諸天衆會皆生歡喜奇特之心。共相謂言。以何因緣有新瑞應。其香雲中。出妙頌曰

法雲覆一切。普雨於法雨。

滅衆生煩惱。令得於涅槃。

神通定根力。功德爲莊嚴。

證甘露菩提。故獲如斯供。

爾時東方世界。有國名金網。其佛號寶蓋光明。彼有菩薩摩訶薩。名金網莊嚴。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。於彼諸來菩薩供養。具中。化出無量無邊大菩薩衆。皆有殊勝三十二相莊嚴其身。執持花鬘曲躬稽首。一一菩薩以偈頌曰

由昔無邊劫。深信極尊敬。

以微妙音聲。讚歎諸如來。

今坐菩提座。是故我頂禮。

願以讚歎業。當得無上果。

爾時下方世界。有國名普觀。其佛號曰普見。彼有菩薩摩訶薩。名曰寶藏。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供

養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力於一善薩前。化出廣大妙金蓮花。而於花中皆有姒女。出現半身端正。姒女咸以寶莊嚴具。嚴飾其身。手執種種金珠瓔珞曲躬稽首。而諸人天更相謂言。以何因緣感得如是微妙姒女。是諸姒女以偈頌曰

由昔無邊劫。頂禮諸如來。

辟支及聲聞。父母并尊者。

質直無過患。具一切功德。

皆應恭敬禮。清淨戒圓滿。

爾時上方世界。有國名殊勝功德。其佛號曰德王。彼有菩薩摩訶薩。名虛空藏。過斯光已。與無央數菩薩。圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。於虛空中。普雨十方世界諸佛刹土。昔所不見。昔所未聞。衆寶花鬘塗香末香燒香。繒綵衣服幢幡寶蓋摩尼衆寶。金銀琉璃車渠馬瑙。象馬車乘輦輿兵衆。花樹果樹童男童女。爾時梵釋護世天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦婁羅緊那羅。摩睺羅伽。人非人等一切群生。皆悉得見。生歡喜心。無有驚怖。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

利益一切世間者。欲證無上菩提時。

十方無量諸菩薩。皆悉如雲而集會。

彼諸菩薩所來事。我今以喻而略說。

無量菩薩從空來。猶如密雲震吼聲。

各各執持寶瓔珞。明珠垂懸甚嚴飾。

無量菩薩從空來。首飾寶冠垂髮。

擎捧如花妙臺觀。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。猶如師子震吼聲。

說空無相及無願。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。猶如牛王哮吼聲。

雨未曾有微妙花。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。美聲猶如孔雀王。

身光出現千種相。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。光明猶如淨滿月。

以妙音聲而讚歎。菩薩無量諸功德。

無量菩薩從空來。光明照耀猶如日。

映蔽一切魔宮殿。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。身色美艷如虹蜺。

福慧資糧悉圓滿。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。手出摩尼衆寶網。

并散曼陀羅曼陀。婆利師花摩波花。

及持如是等花鬘。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。以神通力震大地。

而諸衆生不驚怖。一切靡不歡喜者。

無量菩薩從空來。手接須彌大山王。

如持花鬘不爲重。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。頂戴四大香水海。

遍灑大地皆嚴淨。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。各持殊勝衆寶蓋。

令諸菩薩皆觀見。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。現爲梵王住寂定。

一一毛孔演妙法。說大慈悲及喜捨。

無量菩薩從空來。示爲帝釋微妙形。

一切天人共圍遶。而至菩提道場所。

無量菩薩從空來。示爲護世之形像。

一切天人共圍遶。各各散以天花香。

① 1 Meghavatī. 2 Megharāja. 3 Meghakūṭābhigajitasvara. ④ 震一振 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① 1 Hemajālāpraticānā. 2 Ratnachatrābhya-dgatārahāsa. 3 Hemajālābhukṛta. ④ 具二其二 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① 1. Vārāṇasī. 2. Gaṇḍarva. 3. Gaṇḍarvika. ④ 迦婁羅 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① 震一振 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

方廣大莊嚴經卷第八

方廣大莊嚴經卷第九

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

降魔品第二十一

爾時佛告諸比丘言。比丘當知。菩薩坐菩提座已作是思惟。我於今者當成正覺。魔王波旬居欲界中。最尊最勝。應召來此。而降伏之。復有欲界諸天及魔波旬所有眷屬。久積善業。當得見我師子遊戲發阿耨多羅三藐三菩提心。作是念已。放眉間白毫相光。其光名爲降伏魔怨。遍照三千大千世界。傍耀魔宮。魔王波旬於光明中。聞如是偈。

以緊那羅乾闥婆
無量菩薩從空來
枝葉花果遍莊嚴
其樹花臺有菩薩
悉皆具相三十二
拘物頭花波頭摩
無量菩薩從空來
其身廣大如須彌
遍覆三千大千界
無量菩薩從空來
而復於此示成劫
演出無邊諸佛法
聞者悉斷諸貪欲
無量菩薩從空來
以衆寶具而莊嚴
一切天人修羅等
無量菩薩從空來
震動大地至水際
無量菩薩從空來
滅除衆生煩惱苦
無量菩薩從空來
遍於無邊佛刹土
一切衆生悉歡喜
無量菩薩從空來
其身一一毛孔中
具足辯才大智慧
無量菩薩從空來
擊出美妙大音聲
普告一切諸人天

世有最勝清淨人。經歷多時修行滿。是彼釋種捨王位。今現坐於菩提場。汝身稱有大勇猛。當往樹下共相按。其人已達於彼岸。既自能度當度他。應滅三惡悉無餘。令彼人天轉充滿。若使得證菩提已。不久空虛汝境界。愚癡黑暗瞋恚伴。悉當銷散盡無餘。彼定廣開甘露門。汝等今者爲何計。佛告諸比丘。時魔波旬聞是偈已。復於夢中見三十二不祥之相。一者見其宮殿悉皆黑暗。二者見其宮中沙磧塵土處處飛揚。三者見其宮殿破壞而生荊棘。蓬穢盈滿。四者自見驚怖不安東西馳走。五者自見寶

冠墮落頭髮解散。六者見其園中樹木無有花果。七者自見頭破腦流於地。八者見其自心熱惱。九者見其園中樹木枝葉枯落。十者見其池井皆竭。十一者見其宮中鸚鵡舍利迦陵頻伽共命諸鳥羽翮摧殘。十二者見其宮中鐘鼓琴瑟箏笛篳篥種種樂器悉皆斷壞。委擲於地。十三者見其親族憂惱舉手拍頭愴然而立。十四者自見其身墜墮床下。損傷頭面。十五者見其諸子有威力者誚善提場頂禮菩薩。十六者見其諸女悲哭懊惱。十七者自見其身衣服垢膩。十八者自見其身羸瘦。額頰頭空塵土。十九者見其樓閣窓牖悉皆崩摧。二十者見其軍將鬼神夜叉羅刹鳩槃荼等悉皆刎首狼藉在地。二十一者見其珠寶瓔珞爲火所燒。二十二者見欲界四大天王釋提桓因乃至他化自在諸天向菩薩前住立瞻仰。二十三者見其自身對敵開戰拔刀不出。二十四者見其自身可惡復出惡聲。二十五者見其左右及已眷屬皆悉背逆捨之而去。二十六者見吉祥瓶皆悉破壞。二十七者見那羅天唱不祥音。二十八者見歡喜神稱不歡喜。二十九者見虛空中黑暗煙霧處處彌滿。三十者見護宮神舉聲大哭。三十一者見自在之處咸不自在。三十二者自見其宮震動不安。佛告諸比丘。魔王波旬從夢寤已。遍體戰慄心懷恐懼。召其大臣而語之曰。我聞空中聲言。釋種太子出家學道。苦行六年。坐

①持二持 ②摩二摩 ③情二情 ④(廣)十中 ⑤(本經)一 ⑥21 māradaśapaparivarta. ⑦Sarasvāmāṇḍalavidhvamsa-
nakari. ⑧三十二不祥之相 Lefmann ed. p. 301, L. 8-p. 302, L. 16. ⑨果二果 ⑩鐘二鐘 ⑪願領一願 ⑫在二在
⑬刀二刀 ⑭Nārada. ⑮家二家

以鼻卷取彼沙門。於是撲之令碎滅。右面魔子名功德莊嚴。復向波旬而說偈言。

其人身力甚堅固。如那羅延不可壞。況持忍辱而為鎧。動行精進以為刃。以三解脱為所乘。復以智慧為調御。菩薩由斯福德力。必能摧伏我魔軍。

左面魔子名曰不退。復向波旬而說偈言。譬如激矢自不歸。山火從風定難止。霹靂金剛必無反。未摧釋子終不還。

右面魔子名曰樂法。復向波旬而說偈言。激矢中石不復前。烈火遇水必銷滅。霹靂至地竟何去。若見菩薩當自歸。

大王乍可。盡虛空。或使衆生心作一。或能將繩繫日月。如此之事皆可為。唯有菩薩坐菩提。大王不可而傾動。

左面魔子名不寂靜。復向波旬而說偈言。我眼有毒若使看。須彌崩倒渤澥竭。當知沙門及道樹。纔視之時盡成灰。

右面魔子名一切利成。復向波旬而說偈言。假使以彼三千界。其中盡成於猛毒。功德之藏若視之。能令衆毒為無毒。

諸毒豈復過三毒。三毒無累其身心。菩薩本自同虛空。大王慎勿輕而往。左面魔子名曰喜著。復向波旬而說偈言。

莊飾萬億諸天女。鼓奏百千妙絃歌。誘之將入自在宮。悉欲令其永貪著。大王由是得自在。唯願勿以此為憂。

右面魔子名曰法慧。復向波旬而說偈言。彼所樂者非非法。唯有解脱及諸禪。為衆生故樂行慈。於爾五欲無貪著。

左面魔子名旃陀羅。復向波旬而說偈言。大王不聞諸子言。其聲哮吼皆摧裂。并有勇健迅捷力。疾往於彼滅沙門。

右面魔子名師子吼。復向波旬而說偈言。野干群鳴大澤中。祇為未聞師子吼。若使一聞師子吼。自當奔馳走十方。

如是一切無智魔。未聞入中師子吼。徒自競辯無休止。若使聞已皆銷滅。

左面魔子名曰惡思。復向波旬而說偈言。豈可不見善軍衆。我有惡思能速成。若非世間無智者。何不速起而奔走。

右面魔子名曰善思。復向波旬而說偈言。彼非無知多勢力。汝自凡愚闕勝能。汝今未悉彼善權。彼當以智降伏汝。

我等魔子恒沙衆。如是雄勇遍三千。不動菩薩之一毛。豈獨惡思能致損。無能於彼生惡念。應當尊重起淨心。

是即三界為法王。汝宜退還勿戰鬪。佛告諸比丘。魔王爾時又命諸女作如是言。汝等諸女。可共往彼菩提樹下。誘此釋子。壞其淨行。於是魔女詣菩提樹。在菩薩前。綺言妖姿三十二種媚惑菩薩。一者揚眉不語。二者褰裳前進。三者低顏含笑。四者更相戲弄。五者如有戀慕。六者互相瞻視。七者掩斂唇口。八者媚眼斜睨。九者當面細視。十者更相調弄。十一以衣覆頭。十二

遞相拈搭。十三側耳伴聽。十四迎前踐躐。十五露現髀腓。十六或現胸臆。十七念億昔時恩愛。戲笑眠寢之事。而示欲相。十八或如對鏡。自矜姿態。十九勸轉遺光。二十年喜乍悲。二十一或起或坐。二十二或時作氣似不可干。二十三塗香芬烈。二十四手執瓔珞。二十五或覆藏項領。二十六示如幽閉。二十七前却而行。瞻顧菩薩。二十八閉目。閉目如有所察。二十九迴步直往。伴如不見。三十嗟歎欲事。三十一美目諦視。三十二顧步流眄。有如是等媚惑因緣。復以歌詠言詞。繞鼓鼓菩薩。而說偈曰。

初春和暖好時節。衆草林木盡敷榮。丈夫為樂宜及時。一棄盛年難可再。仁雖端正美顏色。世間五欲亦難求。對斯勝境可歡娛。何為樂被菩提法。

我等諸女受天報。其身微妙咸可觀。如是天身不可求。仁今果報宜應受。諸仙見我猶生染。況復人能無染心。修彼禪定竟何為。菩提之法甚懸遠。

爾時菩薩聞彼妖惑之言。心生哀愍。即以妙偈化其魔女。我觀五欲多過患。由是煩惱失神通。譬如火抗及毒塗。衆生赴之而不覺。我久已離諸煩惱。自心覺已方覺他。世間五欲燒衆生。猶如猛火焚乾草。亦如焰幻無有實。亦如泡沫不久停。如彼嬰孩戲糞中。如彼愚人觸蛇首。一切皆無有實法。是身虛妄從業生。

①Nārāyaṇa ②力二力 ③反二返 ④烈二列 ⑤盡二盡 ⑥唯二惟 ⑦電子不寂靜一善思 Anupāsanta, Siddhārtha, Ratilolo, Dharmarati, Sarvacapāla, Simhanādi, Acaramati, Brahmamati. ⑧摧二摧 ⑨祇二祇 ⑩Leftman ed. p. 320, l. 1 ⑪俱二俱 ⑫伴二伴 ⑬勝二勝 ⑭鼓二鼓

四大五蘊假合成 筋骨相纏而暫有智者誰應耽著此 凡夫迷故生欲心

如是諸幻我已知 是故於中不貪著 欲求畢竟自在樂 今當於此證菩提

我已解脫於世間 如空中風難可繫 爾時菩薩身如融金 面如滿月 深心寂定

如須彌山安處不動 猶如明珠無有瑕 疵如日初出照於天下 猶如蓮花不染淤泥

心無所著亦無增損 是時魔女復以柔軟言詞白菩薩言 仁者道德尊重 天人所敬

應有給侍 天遣我來供養仁者 我等年少色如優鉢羅花 願得晨夜與寢觀 瞻左右

菩薩報言 汝昔有願今得天身 不念無常造斯幻惑 形體雖好而心不端 譬如畫

瓶盛諸穢毒 行當自壞 何足可矜 汝為不善自忘其本 當墮三惡道中 欲脫甚難

汝等故來亂人善事 革囊盛糞非清淨物 而來何為 去吾不喜 其諸魔女媚惑菩薩

既不能得 即以建尼迦花及摩波花散菩薩上 右邊三匝作禮而去 歸魔王所 告魔王言 大王我等昔來未曾見有如王之士

於欲界中觀我姿容而心不動 我為媚惑能竭人意 譬如早苗見日焦枯 亦如春

蘇置於日下自然銷融 今此丈夫何緣乃爾 惟願大王 莫與此人共為嫌隙 即說偈言

其身猶如蓮花藏 其面猶如清淨月 其光猶如猛火焰 其色猶如紫金山 百千生中修正行 所有誓願皆成就

自度生死能度他 救濟衆生無懈倦 善哉願王莫懷彼 天上人間最尊勝

眼目清淨如蓮花 照怡微笑無貪著 須彌崩壞日月落 其人不可而傾動

佛告諸比丘 是時白部魔子導師啓其父言 菩薩清淨超過三界 神通道力無有能當

諸天龍神咸共稱讚 必非大王所能摧屈 不煩造惡自招禍患 於是波旬告其子

言 咄 汝愚小智慧淺劣 未曾見我神通道力 導師復言 大王 我實無知智慧淺劣 不

願大王與彼釋子共為怨對也 所以者何 若有衆生以惡心來欲害於彼 不以為恨

復有衆生以善心來供養於彼 不以為欣 處此二間心生平等 大王假使有人能畫虛空作衆色像未足為難 手捧須彌

而以遊行亦未為難 假使有人浮渡大海亦未為難 繫四方風亦未為難 欲令一切衆生同作一心亦未為難 欲害菩薩

甚為難也 是時魔王波旬不受子諫 詣菩提樹告菩薩言 汝應速起離於此處 必定當得轉輪聖王 王四天下為大地主 汝可不憶 往昔諸仙記 汝當作轉輪聖王 汝若起受轉輪王位 作自在主威德無上 如法理國統領一切 今此曠野甚可怖畏 獨無伴侶惡害汝身 速當還宮悉受五欲 菩提難得徒自勞形 作是語已默然而住

爾時菩薩語波旬言 汝今不應作如此說 我意不樂五欲之事故 捨四方及以七寶波旬 譬如有人既吐食已 豈復更能取而食之 我今已捨如是果報 必定證得無上菩提 盡於生老病死之患 波旬我今已坐金剛之座 當證菩提 汝宜速去 於是波旬瞋目發憤向菩薩言 汝今何故獨坐於此 豈不見我夜叉軍衆 即拔利劍來就菩薩 作如是言 我當以劍斬截於汝 速疾起去勿復安坐

爾時菩薩語波旬言 假使世間一切衆生盡如汝身 悉持刀杖來害於我 我終不起離於此座 波旬 寧以四大海水及此大地移於餘處 日月星辰從空墮落 須彌山王可令傾倒 而我是身終不可移

時魔波旬聞是語已 惡心轉熾發憤瞋吼其聲如雷 語諸夜叉 汝等速宜擊諸山石 將諸弓弩刀劍輪槍 干戈斧鉞矛戟鈎戟種種器仗 喚諸毒龍 擬放黑雲雷電霹靂 是時夜叉大將統率自部夜叉羅刹毘舍遮鬼鳩槃荼等 變化其形作種種像 復嚴四兵象馬車步 或似阿修羅迦 摩羅摩睺羅伽 無量百千萬億種類 一身能現多身 或畜頭人身 或人頭畜身 或復無頭有身 或有半面 或有半身 或有二頭一身 或有一身三頭 或復一身多頭 或復無頭而有身 或有一身三頭 或復無面而有三頭 或復多頭而無面 或復多面而無有頭 或復無眼 或唯一眼 或復三眼乃至多眼 或復無耳 或唯一耳 或復三耳乃至多耳 或復無手 或唯一手 或復三手乃至多手 或復無足 或唯一足 或復三足乃至多足 或有全身 唯現數

動出大音聲有十八相

爾時魔衆皆悉退散。憤亂失據。顛倒狼藉。縱橫而走。先時所變雜類之體。不能復形。魔王是時神氣慙惡。無復威勢。聞大地聲。心生惶怖。悶絕頓斷。時有地神。即以冷水灑魔王上。而告之言。汝魔波旬。速疾起去。此處當有種種兵。杖欲來害汝。

爾時魔王長子於菩薩前。頭面禮足。作如是言。大聖願聽我父發露懺悔。凡愚淺劣。猶如嬰兒。無有智慧。將諸魔衆。恐怖大聖。我先諮諫。不受我語。今乞大聖恕。寬我父。惟願大聖速證阿耨多羅三藐三菩提。

爾時大梵天王。釋提桓因。無數天子。曼塞虛空。咸見菩薩破魔軍衆。皆大歡喜。作天伎樂。雨天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。優鉢羅華。拘物頭華。波頭摩花。芬陀利花。以天栴檀細末之香。散菩薩上。各以偈頌稱讚菩薩。是時魔王波旬與其眷屬退散而去。還其自宮。

成正覺品第二十二

佛告諸比丘。爾時菩薩降伏魔怨。滅其毒刺。建立法幢。初離欲惡。有覺有觀。離生喜樂。入初禪。內靜一心。滅覺觀。定生喜樂。入二禪。離喜受。聖人說住於捨。有念有想。身受樂入第三禪。離憂喜捨苦樂。念清淨入第四禪。

爾時菩薩住於正定。其心清白光明無染。離隨煩惱。柔軟調和。無有搖動。至初夜分。得智得明。攝持一心。獲天眼通。菩薩即以天

眼觀察一切衆生死。此生彼好色惡色。勝劣

貴賤隨業而往。皆悉了知。是諸衆生緣身語意。造諸惡業。誹謗聖人。邪見業故。身壞命終。便生惡趣。菩薩復觀見諸衆生。緣身語意。造諸善業。正見業故。身壞命終。便生天上。於中夜分。攝持一心。證得憶念過去宿命智。通觀過去自他所受生事。皆悉了知。一生二生乃至十生。百生千生。萬生億生。百億生千億生。乃至照過無量百千那由他拘胝數生。乃至成劫壞劫。無量無邊成劫壞劫。皆悉憶知。一一住處若名若姓。若色相若飲食若苦樂若受生若死。沒所有色相住處事業。若自若他皆悉了知。菩薩作是念言。一切衆生住於生老病死。險惡趣中。不能覺悟。云何令彼了知生老病死苦蘊邊際。作是思惟。此老病死從何而有。即時能知因生故有。以有生故老病死有。如是生者復因何有。即時能知因有故有。如是生者復因何有。即時能知因取故有。如是取者復因何有。即時能知因愛故有。如是愛者復因何有。即時能知因受故有。如是受者復因何有。即時能知因觸故有。如是觸者復因何有。即時能知因名色有。如是名色復因何有。即時能知因識故有。如是識者復因何有。即時能知因行故有。如是行者復因何有。即時能知因無明有。

爾時菩薩既知無明因行。行因識。識因名色。名色因六處。六處因觸。觸因受。受因愛。愛因取。取因有。有因生。生因老死。憂悲苦惱相因而生。復更思惟。因何無故老死無因何滅。故老死滅。即時能知。無明滅故即行滅。行滅故即識滅。識滅故即名色滅。名色滅故即六處滅。六處滅故即觸滅。觸滅故即受滅。受滅故即愛滅。愛滅故即取滅。取滅故即有滅。有滅故即生滅。生滅故即老死滅。即有滅。有滅故即生滅。生滅故即老死滅。老死滅故即憂悲苦惱滅。復更思惟。此是無明。此是無明因。此是無明滅。此是滅。無明道。更無有餘。此是行。此是行因。此是行滅。此是滅。行道。此是識。此是識因。此是識滅。此是滅。識道。此是名色。此是名色因。此是名色滅。此是滅。名色道。此是六處。此是六處因。此是六處滅。此是滅。六處道。此是觸。此是觸因。此是觸滅。此是滅。觸道。此是受。此是受因。此是受滅。此是滅。受道。此是愛。此是愛因。此是愛滅。此是滅。愛道。此是取。此是取因。此是取滅。此是滅。取道。此是有。此是有因。此是有滅。此是滅。有道。此是生。此是生因。此是生滅。此是滅。生道。此是老死。此是老死因。此是老死滅。此是滅。老死之道。此是憂悲苦惱。此是大苦蘊生。乃至滅。如是應知。此是苦。此是集。此是苦集滅。此是滅。苦集道。應如是知。

佛告諸比丘。菩薩於後夜分明星出時。佛世尊調御丈夫聖智。所應知。所應得。所應悟。所應見。所應證。彼一切一念相應慧證。阿耨多羅三藐三菩提。成等正覺。具足三明。諸比丘。是時諸天衆中無量天子作如是

① 憍二漢 ② 寶二乘 ③ 伎一技 ④ 22 Abhisambodhanaparivarta. ⑤ (第)十二 ⑥ Livya-cakṣu. ⑦ Purvanivāsānusmṛti. ⑧ 沒二沒 ⑨ 十二因緣(老病死無明), Jarāmaraṇa, Jāti, Bhava, Upādāna, Tṛṣṇā, Vedanā, Sparśa, sadāyatana, Nāmarūpa, Vijñāna, Saṃskāra, Avidyā. ⑩ (是)一 ⑪ 四諦. 1. Duḥkhamaya, 2. Duḥkhasamudaya, 3. Duḥkhanirodha, 4. Duḥkhanirodha gāminī.

言我等應散香花供養如來。復有天子。曾見先佛成正覺時。卽作是言。汝等未可散花。如來當現瑞相。往昔諸佛成正覺時。皆現瑞相。諸比丘。如來知彼天子思見瑞相。上昇虛空。高七多羅樹。如佛所證。以偈頌曰

煩惱悉已斷 諸漏皆空竭
更不復受生 是名盡苦際

爾時彼諸天子心生歡喜。以微妙天花。遍散佛上。當於是時。香花彌布。積至千膝。如來遠離無明黑暗及愛見網。竭煩惱河。拔除毒刺。解諸纏縛。摧壞魔幢。建立勝幡。能善安處。諸衆生界。記別衆生。觀察根性。知其病本。施甘露藥。爲大醫王。令諸衆生皆得度脫。安置涅槃寂靜之樂。住如來藏。結解脫續。入智慧城。同諸如來清淨法界。

佛告諸比丘。一切如來見我成道。皆悉讚言。善哉善哉。咸以寶蓋而覆於我。其諸寶蓋合成一蓋。遍覆十方三千大千世界。於寶蓋中。出妙光明。其光明網。遍照無量無邊世界。彼世界中。諸菩薩衆。讚佛功德。而說偈言

如彼波頭摩 從地而踊出
開敷甚清淨 不爲淤泥染
起大慈悲心 如雲遍充滿
當雨大法雨 潤洽於衆生
能令諸善牙 一切皆增長
堪受教法者 成就解脫果

爾時諸天。以偈頌曰

人中師子降衆魔 諸定現前證甘露
獲得三明及十力 威神震動遍十方
在昔諸來菩薩衆 爲愛法故供養佛
卽從坐起禮佛足 讚歎如來作是言
世尊得無疲勞耶 我等親見摧魔衆
善哉丈夫三界尊 當雨無邊大法雨
十方諸佛皆施蓋 復出迦陵微妙音
如我所得淨菩提 仁者所證亦如是
佛告諸比丘。欲界諸天女等。見於如來坐。善提座。獲一切智。大願滿足。降伏魔怨。建立勝幢。爲大醫王。善療衆病。如師子王。無諸怖畏。清淨離垢。得一切智。具足三明。超越四流。持一法蓋。覆護三界。稱婆羅門。遠離諸垢。稱爲比丘。除無明藏。稱爲沙門。離諸不善。稱知足者。斷煩惱。故稱勇猛者。能壞魔幢。稱大力者。猶如寶洲。一切法寶。充滿其中。時諸天女卽說偈言

眉間毫相極光明 普照十方諸國土
掩蔽世間諸日月 一切衆生蒙饒益
如來身色甚端嚴 相好顏容極清淨
堪爲三界應供者 普利一切諸群生
目淨遍觀於十方 普見衆生身業事
耳淨遍聞於一切 天人言音佛法聲
廣長舌相演妙音 求解脫者聞甘露
魔軍與害不驚懼 天人供養無喜慍
摧壞魔怨不加力 但以慈心降伏之
無染無著無諸過 身心安隱不傾動
今有無上天人師 一切衆生蒙善利
逮聞正法當信受 願速如尊成正覺
佛告諸比丘。如來於菩提樹下。初成正覺。現佛神通。遊戲自在。不可勝載。若欲說者。窮劫不盡。爾時世尊。略說偈言

●涌二滿● ●牙二芽● ●寶一振● ●坐一座● ●龍二得● ●諸一衆● ●顯容極一容頌及● ●涌二滿●

由佛放光明 蔽之皆不現
諸天人世間 無能見佛頂
坐於師子座 作遊戲神通
佛以指按地 即時六種動
降伏魔軍衆 如制兜羅綿
魔王懷憂惱 以杖而畫地
此是佛世尊 遊戲大神通
方廣大莊嚴經卷第九

方廣大莊嚴經卷第十

●中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯
●讚歎品第二十三

爾時佛告諸比丘。時淨居天子以天妙香花
遍散佛上。如佛世尊真實功德。以偈讚曰

衆生煩惱暗 智慧能銷除
如來所以出 爲世光明者
降伏諸魔軍 功德皆圓滿
當雨大法雨 以普洽群生
世間最勝人 智力無踰者
處世無染著 猶如淨蓮華
衆生在長夜 煩惱病纏縛
佛爲大醫王 療之令得愈
尊今出於世 八難咸空寂
一切人天等 遇佛蒙安樂
若有覩見此 人中勝丈夫
經於百劫中 不墮諸惡趣
若有得聞佛 微妙甚深法

速除煩惱患 苦蘊亦皆盡
當得殊勝果 解脫涅槃樂
於諸世間中 得爲應供者
若有勸供養 亦獲大福利
當得勝妙果 乃至於涅槃
佛告諸比丘。淨居天子讚如來已。合掌恭敬於一面立。是時遍光天子。復以種種微妙香華。塗香末香。燒香散華。幡幢寶蓋供養如來。圍遶三匝。合掌向佛。以偈讚曰

牟尼深智聲和美 獲得無上大菩提
於諸聲中 第一是故我等今敬禮
於諸世間 起慈故 爲作燈明作依止
能拔衆生諸毒箭 復爲世間大醫王
尊昔值過然燈佛 發大慈心潤一切
尊如世間淨蓮華 不爲三界淤泥染
其心堅固無能沮 高廣難動如須彌
又如金剛不可壞 亦如含秋淨滿月
佛告諸比丘。遍光天子讚如來已。合掌恭敬於一面立。是時梵衆天子。以無量摩尼莊嚴寶網。覆菩提道場。供養世尊。頂禮佛足。右遶三匝。以偈讚曰

世尊能持明智光 及持三十二勝相
念慧功德皆圓滿 離諸結使諸過惡
清淨無垢斷三毒 是故我等今敬禮
名稱普聞證三明 施諸衆生三解脱
清諸濁穢心調伏 起大慈悲利世間
三業寂靜出於世 闕除三疑無染著
爲諸世間行苦行 以四聖諦化衆生
勤修善行超諸行 自得度已當度彼

魔王將諸魔衆來 尊以慈悲悉降伏
已得甘露菩提道 是故我等咸歸命
佛告諸比丘。梵衆天子如是種種讚歎佛已。退住一面。是時右面魔王子清白之部。至世尊所。以衆妙寶蓋奉上如來。以偈讚曰

我自見如來 端坐菩提座
魔軍極熾盛 超然不驚悸
而於一念頃 降伏悉無餘
既有如是德 我今稽首禮
一切皆圓滿 無上大牟尼
魔衆如恒沙 本不能傾動
尊爲菩提故 無量劫行檀
捨施妻子等 身肉及手足
一切皆無吝 故得勝莊嚴
尊發廣大願 得成無上道
當度諸群生 定慧爲甲冑
淨法爲船筏 意樂圓滿已
方度諸群生 我以歡喜心
讚佛諸功德 願我於來世
得成無上道 又以此功德
降伏衆魔怨 速證一切智
佛告諸比丘。清白魔子說如是偈。讚歎佛已。頂禮如來。恭敬圍遶。却住一面。是時復有他化自在天王。與無數天子。恭敬圍遶來至佛所。將妙閼浮檀金天花散如來上。以偈讚曰

如來所說皆真實 無有覆藏無雜亂
遠離癡冥及罪垢 證得甘露大菩提
光明遍照於十方 是故我今稽首禮

●Tūla. ●(唐)十中● ●(宋)一● ●23 Samstāvapacivarta. ●普一普● ●略一● ●Abhāvara. ●Dīpaṅkara. ●三二
● 夜二散● ● 群二衆● ● 如二即● ● Parānirmitavaśavart.

世尊慈悲於一切 善別諸根權外道

智慧殊勝十力者 能顯衆生微妙行

身處虛空現神變 猶如履地無罣礙

見彼生死廣大愛 知惟妄苦而棄之

當隨天人諸意業 教化皆令得解脫

利益十方如日光 復於三界猶如眼

爲諸世間作依止 其心曾不生貪著

遊戲神通得自在 而於世間無與等

佛告諸比丘。他化自在天王讚歎佛已。與

諸天衆。頂禮圍遶却住一面。是時。化樂天

王與諸天衆。恭敬圍遶來至佛所。以種種

花鬘珍寶繒綵。供養如來。以偈讚曰

如來智慧光 滅盡於三垢

煩惱皆已斷 吉祥悉成就

世間諸衆生 執著於邪慢

尊今攝取之 致於甘露道

是故出世間 天人所供養

能除煩惱病 說爲大醫王

日月摩尼火 帝釋梵王等

若於世尊前 其光悉不現

智慧所照燭 是處咸吉祥

一切皆希有 故我今頂禮

世尊知實義 亦知虛妄法

於此二法中 無非如實說

言詞甚微妙 心意極調柔

爲天人導師 故我今頂禮

尊有大智慧 覺悟諸群生

三明八解說 能除彼三毒

善識衆生根 堪受不堪受

各隨其意樂 故我今頂禮

佛告諸比丘。化樂天王說是偈已。與諸天

衆。頂禮佛足却住一面。是時兜率天王與

諸天衆。恭敬圍遶來詣佛所。以種種天妙衣

服珠網寶蓋。以覆佛上。說偈讚曰

往。昔兜率宮 廣說清淨法

遺教今猶在 諸天成懺慕

如是功德海 爲世作明燈

見者無厭足 故我今頂禮

尊於彼天沒 八難皆銷盡

而坐菩提場 世間獲安樂

佛爲衆生故 起大菩提心

今已降魔怨 得成無上道

請速度未度 轉于大法輪

佛告諸比丘。兜率天王說是偈已。頂禮佛

足退坐一面。是時。夜摩天王與諸天衆。恭

敬圍遶來詣佛所。以種種香花塗香末香幢

幡寶蓋。供養於佛。以偈讚曰

佛爲無上士 世間誰與等

戒定慧解脫 故我今頂禮

我觀諸天衆 於此菩提場

以妙寶臺閣 供養於尊者

無有餘人天 堪受如斯供

佛爲世間出 長時苦行已

降伏魔軍衆 得成無上道

滅除無明暗 智光照十方

與世爲法眼 利益於一切

設於無量劫 讚歎佛世尊

一毛孔功德 猶尚不能盡

名聞遍十方 故我今頂禮

佛告諸比丘。夜摩天王讚歎佛已。與諸天

衆。恭敬圍遶。頂禮佛足却住一面。是時釋

提桓因與三十三天及諸天衆。恭敬圍遶來

詣佛所。以種種寶幢幡蓋香花衣服供養

佛已。頂禮如來。以偈讚曰

如來功德甚清淨 身心不動若須彌

智慧光明照十方 名稱普聞於一切

世尊往昔於多劫 供養無量諸如來

故得降魔成正覺 堪受人天勝供養

尊是多聞定慧者 開彼無上智法眼

我今歸依釋勝幢 一切世間大法主

尊爲菩提於多劫 廣行無量諸苦行

慈悲喜捨及方便 精進智慧大梵福

已得如是等功德 今復具足十力果

我觀佛坐菩提時 魔王軍衆欲加害

諸天或有憂懼者 如來身心不驚動

世尊以手垂下時 魔軍於是皆退散

在昔諸佛成正覺 尊今得道亦如是

福智一切皆無異 是爲人天應供者

佛告諸比丘。釋提桓因。以如是等偈讚佛

已。頭面禮足却住一面。是時。四大天王與

諸天姝女。皆持。優婆塞花婆利師等種種香

花。奏天妓樂來詣佛所。供養佛已。說偈

讚曰

如來美音聲 能悅一切意

善行精進戒 心淨常微笑

令衆生愛樂 故我今頂禮

以彼微妙言 除衆生煩惱

能與無量樂 離畢心清淨

獲得無漏智 世間無與比

平等而不動 猶如須彌山

示現於世間 如蓮華出水

佛告諸比丘。四天王讚歎佛已。頂禮闍維却住一面。是時。虛空諸天。亦以種種香花寶蓋幢幡鈴網。彌覆虛空。又出半身。各持種種寶珠瓔珞。供養如來。以偈讚曰。

我常處虛空 善惡悉皆觀
惟有如來身 清淨無諸過
又見菩薩衆 持種種寶臺
遍於虛空中 其數無有量
又見菩薩衆 供養於如來
散彼微妙花 積滿大千界
又見菩薩衆 將無量供具
花鬘諸瓔珞 華蓋及耳環
花香極盈滿 悉皆無雜亂
如流歸大海 雲集遍虛空
如來受彼供 一切心平等

佛告諸比丘。虛空天衆供養佛已。頂禮闍維却住一面。是時。地神供養佛故。淨掃其地。灑以香水。散以名花。遍菩提場。皆悉清淨。又以寶幔彌覆其上。即以偈頌讚歎如來。

如來坐是大千界 此爲堅固金剛座
假使身肉盡乾銷 未得菩提終不起
如來不以神通力 我此所居當碎裂
見此諸來菩薩衆 我等今者咸安隱
世尊此地經行故 三千世界並蒙光

佛光所至皆是塔 何況身居此成道

我所統領諸土地 并願世尊之所用

是諸佛子及聲聞 并所說法之功德

願令一切衆生等 皆證無上佛菩提

佛告諸比丘。地神說此偈已。頂禮佛足。合掌恭敬却住一面。

商人蒙記品第二十四

佛告諸比丘。世尊初成正覺。無量諸天皆悉稱讚如來功德。爾時世尊觀菩提樹王。目不暫捨。禪悅爲食。無餘食想。不起于坐。坐經於七日。欲界無量諸天子等。捧十千寶瓶。盛滿香水。來詣佛所。復有色界無量諸天子。亦捧十千寶瓶。盛滿香水。來詣佛所。深浴如來。并洗菩提之樹。爾時如來深浴竟。復有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等。競取如來深浴之水。以自灑身。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。時諸天子浴如來已。俱還天宮。所將餘水香氣不滅。惟聞佛香。不聞餘香。心生歡喜。得未曾有。皆於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。時有天子名曰。普花。從座而起。頂禮佛足。白佛言。世尊。世尊。住何三昧。於七日中結跏趺坐。身心不動。諸比丘。我於彼時。告普花天子言。如來以喜悅三昧爲食而住。由此定力。於七日中。結跏趺坐。是時普花天子即於佛前。而說頌曰。

世尊足有千輻輪 猶如蓮華甚清淨
恒爲諸天寶冠接 是故我今稽首禮
爾時天子禮佛已 重說。伽他而讚揚

爲欲除彼天人疑 歡喜合掌而前問

如來降生於釋氏 令彼釋種皆歡喜

能滅三毒一切疑 願解天人之所惑

何故十力成正覺 於七日中觀樹王

人中師子青蓮眸 觀樹伽趺而不動
一切諸佛皆如是 爲獨世尊觀樹王
面貌端嚴無二言 齒白齊密口香潔
請爲利益天人故 令生歡喜如實說
爾時如來告天子 汝所問者今略說
猶如世法登王位 亦於七日忌遷移
如是諸佛爲法王 順俗七日無移動
又如猛將制勝已 便即思惟所降衆
如是諸佛降衆魔 七日跏趺而不起
三毒煩惱及我慢 此等皆能損衆生
一切煩惱有漏因 我於是處皆除斷
無漏智火從斯起 焚燒三毒悉無餘
我於此處以智力 決除生死堅牢網
正知蘊體皆不實 祇由無始妄惑生
我我所執二無明 并及邪見皆銷滅
諸障稠林四顛倒 善根智火咸燒盡
妄覺爲覺從想生 獲得菩提悉捐棄
六十五種無明險 四十不善三十垢
十六放逸十八界 二十五有悉無餘
二十重塵皆遠離 二十八種世間怖
我於此處以精進 如是一切悉超過
證獲如來五百吼 并得百千圓滿法
九十八使諸隨眠 罪樹枝葉將根本
我以智慧而爲火 於此焚燒悉無餘
愛疑積集如瀑河 諸見之水常盈滿

●Andarika devāh. ●Bhannā devāh. ●24 Trāṣasabhalikaparivarta. ●Samantakusuma. ●六十五種無明險以下 Lefmann ed. p. 372, 1. 5
●頌曰一偈言 ●Gāthā ●力二刀 ●六十五種無明險以下 Lefmann ed. p. 372, 1. 5

我於此處以智日 威光曜之使空竭
邪偽詔曲僣嫉等 如是過患煩惱林

我今於此以智火 焚燒一切悉令滅
群謗梵聖生諸罪 根本能令墮惡趣
我以智藥而投之 令彼吐盡無有餘

又我於此處 獲定慧衆德
憂悲苦惱衆 除盡無有餘

又我於此處 獲得眞實理
諸結我慢箭 拔之無有餘

又我於此處 以智慧利刀
斷截我所 生死之根本

亦如彼帝釋 破壞修羅衆
又我於此處 得清淨智眼

而諸衆生等 癡翳之所覆
我以智慧藥 洗之令得除

又我於此處 以解脫冷水
於彼境界木 滅除貪火煙

又我於此處 以大精進風
除滅煩惱雲 及以分別電

又我於此處 獲得慈三昧
諸大功德藏 降伏衆魔軍

又我於此處 斷一切煩惱
諸大功德藏 獲得於空定

又我於此處 斷一切分別
諸大功德藏 獲得無相定

又我於此處 滅除於戲論
諸大功德藏 獲得三解脱

又我於此處 決除生死網
神通智慧力

又我永斷彼 無常作常想
於苦作樂想 無我作我想

我以精進力 渡越生死海
猶如摩竭魚 猶如貪眠等

我於此覺悟 燒盡諸飛蛾
猶如大火聚 無量無邊劫

自我於長夜 流轉無休已
勤勞生死中 無愛亦無懼

今者得止息 外道不能覺
我所覺悟者 能除憂惱等

是甘露句義 除諸蘊界處
我入無畏城 不復受後身

愛等皆滅盡 於無量億劫
我爲菩提故 施身肉手足

廣行衆善行 是故於此處
功德皆圓滿 無上大菩提

獲得勝甘露 隨諸衆生類
同諸佛如來 分別而演說

隨諸衆生類 得如是妙法
我今亦復然 證知諸世間

能於一利那 空寂無所有
因緣和合生 如虛空陽焰

如乾闥婆城 普見無邊刹
我所得法眼 視若摩勒果

猶如於掌中 一切皆通達
我所得三昧 如從夢中悟

憶思無量劫 爲顛倒想燒
世間諸天人 如實而能了

我於無量劫 求無上菩提
修行於大悲 緣修慈心故

降伏於魔衆 我於無量劫
修行於大悲 緣修悲心故

滅除諸惱患 我於無量劫
修行於大喜 緣修喜心故

證於無上道 我於無量劫
求無上菩提 修行於大捨

緣修捨心故 證得甘露法
我適於魔前 發如是誓言

若不得佛道 終不解此坐
我以金剛智 滅除無明等

獲得十種力 今故解斯坐
未得今悉得 諸漏皆已盡

魔軍悉破散 今故解斯坐
五蓋門盡破 三愛牙悉除

是故於今者 方解跏趺坐
爾時勝丈夫 從金剛座起

復坐於寶座 受諸天澡浴
諸天以寶瓶 滿中盛香水

與佛天中天 澡浴身體已
於是諸天衆 并諸娑女等

擊奏天伎樂 以申於供養
汝諸天子等 應當如是知

我故七日中 不起於此座
佛告諸比丘 如來何故初成正覺於七日

中不起于座 爲居此處斷除無始無終生
老病死故 於七日觀樹不起 至第二十七
日周匝經行 三千大千世界以爲邊際至

●梵二凡● ●翻二智● ●漢二度● ●翻二煩● ●Abhayapura. ●Drumaphala. ●憍二羅● ●Jñānakāṣṭhinavajra. ●牙二牙
●● ●伐二枝● ●(初成…中)八字明缺

第三七日觀善提場目不暫捨亦爲居此斷除生死得阿耨多羅三藐三菩提至第四七日如來隨近經行以大海爲邊際爾時魔王至世尊所作如是言世尊無量劫來精勤苦行方得成佛入般涅槃今正是時惟願如來入於涅槃惟願善逝入於涅槃佛言波旬我本發願爲欲利益諸衆生故求大菩提經無量劫勤苦累德一切衆生於我法中未獲義利云何速令我入於涅槃又於世間三寶未具衆生未調未現神通未說妙法無量菩薩未發阿耨多羅三藐三菩提心云何令我入於涅槃爾時魔王聞是語已退坐一面以杖畫地作是念言此欲界中於今已去非我所有心生憂惱是時魔王三女見父愁苦白其父言

大王何所爲 心生極憂苦
今憫大王者 請說是何人
我當以欲牽 如繩制於象
令其生染著 將歸自在宮
爾時魔王說偈報其女言

世間離染人 貪境不能制
以彼超過欲 是故我憂惱
此諸魔女如來爲菩薩時已作妖姿擾亂
菩薩種種幻惑無能得便女人貪染煩惱深
重於是三女更變其形一爲童女之形一
爲少婦之形一爲中婦之形來至佛所爾
時世尊以神通力令被三女皆成老母於
是三女還至其父所而說偈言

王說離欲人 貧境不能染
我復爲變化 惑亂彼沙門
人有見我者 欲盛便嘔血
今現微妙質 不動於彼心
仍以大神通 化我爲老母
願王以威力 令得如本形
爾時魔王報諸女言我不見有若天若人
能制佛者汝可自往懺悔前罪彼攝神力
方令汝等復本形耳於是魔女至如來所
而說偈言

我等無智慧 幻惑於如來
不知田非田 未識善不善
我今極生悔 冀得罪銷滅
惟願慈悲力 令復於本形

爾時如來以慈悲故即攝神通令彼魔女
還復如本於第五七日住目真隣陀龍王
所居之處是時寒風霖雨七日不霽龍王心
念恐畏風雨上損如來出其自宮前詣佛
所以身衛佛纏繞七匝以頭爲蓋蔽覆佛
上四方復有無量龍王皆來護佛龍身委
積如須彌山是諸龍等蒙佛威光身心安樂
得未曾有過七日已風雨止息諸龍王等
頂禮佛足右邊三匝還其本宮

爾時世尊於第六七日往尼俱陀樹下近
尼連河是處多諸外道彼外道衆皆來親觀
憫問世尊七日風雨得無愁惱安樂住
耶爾時世尊以偈答曰

寂靜而知足 思惟而證法
饒益諸衆生 慈悲於一切

遠離衆罪垢 不著於世間
永斷我慢心 是最爲安樂
爾時世尊於第七日至多演林中在一
樹下結跏趺坐觀衆衆生爲生老病死之
所逼迫高聲唱言

世間諸衆生 恒爲五欲燒
應當思捨愛 愛故便增盛

佛告諸比丘時北天竺國兄弟二人爲衆商
之主一名帝履富婆一名婆履智慧明達
極閑世法其性調柔善能將導與販貿易
息利尤多以五百乘車載其珍寶還歸本
國是諸商侶有二調牛一名善生一號名
稱巧識前路能知安危示以優鉢羅花不
勞杖捶餘牛不濟方乃用之行至乳林
路甚平正牛足拒地輪輻摧折是時五百乘
車阻於路傍二牛爲導亦不得進加諸
杖捶亦不能前時諸商人心懷恐懼共相
謂言二牛不行前途必有可怖之事即遣
馬騎執持器杖前路而巡彼使還已白
商王言我行前路無諸險難何爲二牛亦
不能前時諸商神忽現其形語商人言汝
諸商人勿懷恐懼汝於長夜流轉生死今
得大利所以者何有佛世尊出現於世初
成正覺住此林中不食已來四十九日汝
等應將種種飲食而以上之時二調牛便
向佛行而諸商人隨牛而往行路不遠遙
觀如來三十二相八十種好身光赫然如日
初出既見佛已成生希有恭敬之心皆作
是言此爲梵王爲是帝釋爲是四天王爲

①入二大②惟二唯③惟二唯④連令二連⑤其(其)一⑥二及⑦Mucilindanaśarāja. ⑧Nyagrodhamūla.
⑨Tā āyapamūla. ⑩1 Traṇṇa, 2 Bhallika. ⑪其二安⑫1 Sujāta, 2 Kirtī. ⑬Kāśīkavāna. ⑭要二履⑮導二道⑯
⑰造二道⑱杖二杖

是日月天爲是山神。爲是河神。

世尊爾時微舉袈裟示彼商人。商人見已即知。如來是出家人。心生歡喜。各相謂言。出家之法。非時不食。宜應辦諸美味。酥蜜甘蔗乳糜之屬。及時奉施。諸商人等。營辦種種飲食美味。至如來前。右邊三匝。却住一面。作如是言。世尊。哀愍我故。受是微供。

佛告諸比丘。如來爾時將欲受彼商人之食。作是思惟。過去諸佛。皆悉持鉢。我今當以何器而受斯食。作是念已。時四天王各持金鉢。奉上如來。作如是言。惟願世尊用我此鉢。受商人食。憐愍我故。令於長夜獲大安樂。

爾時世尊告四天王言。出家之法。不合受汝如是金鉢。乃至展轉奉七寶鉢。皆悉不受。是時北方毘沙門天王。告餘天王言。我念昔者有青身天。將四石鉢來與我等。復有二天。名曰遍光。來白我言。慎勿用此石鉢。宜應供養而作塔想。何以故。未來有佛出興於世。名釋迦牟尼。當以此鉢奉。上彼佛。

爾時毘沙門天王語餘天王言。欲施石鉢。今正是時。四天王各還自宮。與諸眷屬持彼石鉢。盛滿天花。以香塗之。奏諸天樂。供養石鉢。來詣佛所。各各以鉢奉上如來。而白佛言。世尊。惟願如來哀受我等所獻石鉢。受商人食。令我長夜獲大安樂。得成法器。憐愍我故。

爾時世尊作是念言。四大天王以淨信心而施我鉢。然我不合受持四鉢。若惟受一不受。餘三而彼三王必生嫌恨。是故我今總受四王所獻之鉢。爾時世尊受北方毘沙門天王鉢。而說偈言。

汝奉善逝鉢。當得上乘器。
我今受汝施。令汝具念惠。

爾時世尊受提頭賴吒天王鉢。而說偈言。以鉢施如來。念慧得增長。生生受快樂。速證佛菩提。

爾時世尊受毘藍博叉天王鉢。而說偈言。我以清淨心。受汝清淨鉢。令汝得清淨。人天所供養。

爾時世尊受毘舍勒叉天王鉢。而說偈言。如來戒無瑕。汝施無瑕鉢。汝心無瑕故。得報亦無瑕。

爾時世尊受四天王鉢。已如是次第相重安置右手按之。合成一器。四際分明。如來爾時憶念過去。而說偈言。

我昔以花盛滿鉢。奉施無量諸如來。是故今者四天王。施我堅牢清淨鉢。佛告諸比丘。時彼商衆。販大群牛。循路而行。於是晨朝時。牧人舉乳。凡所舉者。化爲醍醐。心生希有。速將醍醐。來白商主。今所舉乳。不知何故。悉爲醍醐。爲是吉祥。爲是不祥。我今未決。商衆之中。有婆羅門。懷貪愛故。云是不祥。應作大施。商主遠祖已生梵世。是時現身作婆羅門。於商衆中。說是偈言。

汝等往昔發弘誓。如來若證菩提。已我當以食奉獻佛。受我食已。轉法輪。今者如來成正覺。汝之所願亦滿足。世尊應受汝美食。當轉無上大法輪。汝今舉乳得醍醐。由此大仙之威力。好辰善宿吉祥兆。是故一切皆吉祥。梵天演說此偈已。還隱其形。反天上。佛告諸比丘。時諸商人聞此偈已。皆大歡喜。即取醍醐。送上。粳米煮以爲糜。和好香蜜。盛以栴檀之鉢。詣多演林。奉上如來。白佛言。世尊。惟願哀愍受我此食。爾時世尊受商人食已。持彼栴檀之鉢。擲置空中。其鉢栴檀一分。價值百千珍寶。時有梵天。名曰善梵。接栴檀鉢。還於梵宮起塔供養。其塔至今。諸天香花供養不絕。爾時世尊呪願商人。而說偈言。

汝等所向皆吉祥。一切財寶悉充滿。吉祥遍汝左右手。總汝身形是吉祥。所求財寶自然至。以吉祥雲爲首飾。日月星宿諸天等。帝釋四王皆擁護。所去之處既吉祥。迴還亦復獲安樂。以此施食之功德。當來得成無上道。名爲未度三摩佛。商人蒙記心歡喜。佛告諸比丘。如來最初爲一商主及諸商人。而授記剎時。諸商人聞受記已。得未曾有。皆悉合掌作如是言。我從今者。歸依如來。

大梵天王勸請品第二十五
佛告諸比丘。如來初成正覺。住多演林中。

①慈二慈② * ③ Vaisravana. ④ Nalakāyika-devaputra. ⑤ Vairocana. ⑥ Sākyamuni. ⑦ (時)十四⑧ ⑨ 慈二慈⑩ ⑪ Dhṛtarāṣṭra. ⑫ Virūdhaka. ⑬ 慈二慈⑭ * ⑮ Virūdhaka. ⑯ 慈二慈⑰ * ⑱ 慈二慈⑲ * ⑳ 慈二慈㉑ * ㉒ 慈二慈㉓ * ㉔ 慈二慈㉕ * ㉖ 慈二慈㉗ * ㉘ 慈二慈㉙ * ㉚ 慈二慈㉛ * ㉜ 慈二慈㉝ * ㉞ 慈二慈㉟ * ㊱ 慈二慈㊲ * ㊳ 慈二慈㊴ * ㊵ 慈二慈㊶ * ㊷ 慈二慈㊸ * ㊹ 慈二慈㊺ * ㊻ 慈二慈㊼ * ㊽ 慈二慈㊾ * ㊿ 慈二慈

獨坐一處。入深禪定。觀禁世間。作是思惟。我證甚深微妙之法。最極寂靜。難見難悟。非分別思量之所能解。惟有諸佛。乃能知之。所謂超過五蘊。入第一義。無處無行。體性清淨。不取不捨。不可了知。非所顯示。無爲無作。遠離六境。非心所計。非言能說。不可聽聞。非可觀見。無所罣礙。離諸攀緣。至究竟處。空無所得。寂靜涅槃。若以此法爲人演說。彼等皆悉不能了知。唐捐其功。無所利益。是故我應默然而住。爾時世尊而說偈言。

我得甘露無爲法。甚深寂靜離塵垢。一切衆生無能了。是故靜處默然住。

此法遠離於言說。猶如虛空無所染。思惟心意皆不行。若人能知甚希有。

此法性離於文字。孰能悟入其義理。於多劫中供養佛。方能得聞生信解。

不可說有說。非有非。非有非無亦復然。我昔無量劫修行。未得究竟無生忍。

我於今者得究竟。常觀諸法無生滅。一切諸法本性空。然燈如來授我記。

汝於來世成正覺。作佛名號釋迦文。雖於彼時已證法。今我所得方究竟。

見諸衆生處生死。不知是法及非法。世間衆生有可度。故起大悲而度之。

梵王若來勸請我。或當爲轉微妙法。佛告諸比丘。如來說是偈已。眉間白毫放。

大光明。遍照三千大千世界。爾時娑婆世界主。螺髻梵王以佛威神。卽知如來默然之旨。作是思惟。我應往彼勸請如來轉于法輪。告諸梵衆。作如是言。仁者世間衆生善法損減惡法增長。何以故。如來得阿耨多羅三藐三菩提。默然而住。不轉法輪。我等宜往勸請如來。是時梵王與六十八拘胝梵衆來詣佛所。頂禮佛足。右繞三匝。却住一面。而白佛言。世尊。世間衆生今當損滅。何以故。如來爲諸衆生求無上覺。今得成佛。默然而住。不轉法輪。以是之故。衆生損滅。善哉世尊。善哉善逝。願爲衆生起哀愍心。而轉法輪。世尊。多有衆生堪能悟入甚深之法。惟願世尊轉于法輪。爾時大梵天王以偈讚曰。

如來勝智。最極圓滿。放大光明。普照世界。當以慧日。開於人花。何故棄之。默然而止。佛以法財。施諸衆生。於百千劫。已曾攝受。寧捨衆生。世間親者。吹大法螺。惟願世尊。擊大法鼓。擊大法鼓。建大法幢。將諸衆生。超生死海。煩惱重病。爲療除之。煩惱猛火。令其止息。示無憂惱。涅槃之路。說真實法。開解脫門。令諸生盲。得淨法眼。

斷除生老病死之患。非天非人。亦非帝釋。而能斷除。生死煩惱。我及天衆。勸請如來。轉于法輪。以此勸請。所生功德。同於世尊。轉于法輪。度脫衆生。佛告諸比丘。爾時世尊默然而住。大梵天王與諸天衆俱。以天栴檀香末及沈水香末。供養佛已。忽然不現。佛告諸比丘。爾時如來爲令世間尊重法故。爲令甚深妙法得開顯故。入深禪定。觀察世間。作是念言。我證甚深微妙之法。最極寂靜。難見難悟。非分別思量之所能解。惟有諸佛。乃能知之。所謂超過五蘊。入第一義。無處無行。體性清淨。不取不捨。不可了知。非所顯示。無爲無作。遠離六境。非心所計。非言能說。不可聽聞。非可觀見。無所罣礙。離諸攀緣。至究竟處。空無所得。寂靜涅槃。若以此法爲人演說。彼等皆悉不能了知。唐捐其功。無所利益。是故我應默然而住。爾時大梵天王以佛威神。復知如來默然之旨。往詣釋提桓因所。而語之言。憍尸迦。汝今應知。世間衆生處在生死黑暗稠林。善法損減惡法增長。何以故。如來棄之不轉法輪。憍尸迦。我等當共往詣佛所。勸請如來。何以故。諸佛如來若不勸請。皆悉默然。是故今者我與汝等。往詣佛所。勸請如來。

轉于法輪爲令世間敬重法故。爾時大梵天王及釋提桓因。四天王天。三十三天夜摩天。兜率陀天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。光音天。廣果天。遍淨天。淨居天。乃至阿迦尼吒天。光明照耀。於夜分中至多演林頂禮佛已。右邊三匝却住一面。爾時釋提桓因合掌向佛即以偈頌。而請如來轉于法輪。

世尊降伏諸魔怨。其心清淨如滿月。願爲衆生從定起。以智慧光照世間。釋提桓因說是偈已。如來爾時猶故默然。螺髻梵王語釋提桓因言。憍尸迦。不應如是而爲勸請。於是大梵天王即從座起。遍祖右肩右膝著地合掌向佛。以偈請曰。如來今已降魔怨。智慧光明照一切。世間根熟有堪度。惟願世尊從定起。

爾時世尊告梵天言。我證甚深微妙之法。最極寂靜難見難悟。非分別思惟之所能解。惟有諸佛乃能知之。所謂超過五蘊入第一義。無處無行體性清淨。不取不捨不可了知。非所顯示。無爲無作遠離六境。非心所計。非言能說。不可聽聞。非可觀見。無所罣礙。離諸攀緣至究竟處。空無所得寂靜涅槃。若以此法爲人演說。彼等皆悉不能了知。然我常思念是二偈頌。

我證逆流道。甚深難可見。
盲者莫能視。故默而不說。
世間諸衆生。著彼五塵境。

不能解我法。是故今默然。爾時梵王帝釋及諸天衆。聞如是偈心大憂惱。卽於是處忽然不現。佛告諸比丘。復於一時大梵天王。親摩伽陀國多諸外道等。於地水火風空橫生計度。封著邪見以爲正道。而彼衆生有應度者。而知世尊于今猶固默然。復詣佛所。頭面禮足。圍遶三匝右膝著地合掌恭敬。以偈請曰。

摩伽陀國因邪見故。惟願牟尼最清淨法。佛所證法。到于彼岸。於三界中。如須彌山。當於衆生而救濟之。如來具足力無畏等。苦惱衆生。爲煩惱病。請佛慈悲。惟有如來。自昔天人。此等純善。是若聞法。惟願如來。

多諸異道。種種籌量。爲開甘露。令其得聞。清淨離垢。無增無減。超然特尊。顯于大海。起哀愍心。云何棄捨一切功德。惟願拔濟世間人天之所逼迫。而救濟之。爲歸依處。隨逐如來。悉求解脫。皆能領受。爲其敷演。

故我今者

開示妙法

譬如大雲

如來法雨

潤洽一切

彼諸人等

生死稠林

未蒙拔濟

將墮深坑

開於正道

佛難值遇

惟願度脫

如來往昔

自既度已

幸以慧光

惟佛大慈

如師子吼

爲衆生故

請大精進

令見正路

雨於一切

亦復如是

枯槁衆生

邪見毒刺

無始流轉

盲無慧目

惟願導師

施其甘露

如優曇花

無依止者

發弘誓願

當度衆生

除諸冥暗

勿捨本願

如天雷震

轉于法輪

爾時世尊以佛眼觀見諸衆生上中下根。或邪定聚。或正定聚。或不定聚。比丘。譬如有人臨清淨池。見彼池中所有草木。或未出水。或與水齊。或已出水。如是三種分明見之。如來觀諸衆生上中下根。亦復如是。如來爾時作是思惟。我若說法。若不說法。邪衆衆生畢竟不知。復更思惟。我若說法。若不說法。正衆衆生。皆能了知。復更思惟。我若說法。不定衆生。亦能了知。我不說法。卽不了知。諸比丘。如來爾時觀不定衆生。起大悲心作如是言。我本欲爲此等衆生轉

于法輪故出於世。又爲大梵天王請故。即以偈頌告梵王言

我今爲汝請 當雨於甘露

一切諸世間 天人龍神等

若有淨信者 聽受如是法

爾時大梵天王聞是偈已歡喜踊躍得未曾有頂禮佛足遶無數匝。即於佛前忽然不現。諸比丘。爾時地神告虛空神唱如是言。如來今受梵王勸請欲轉法輪。哀愍無量諸衆生故。利益無量諸衆生故。安樂無量諸衆生故。增長天人損滅惡趣故爲諸衆生得涅槃故當轉法輪。地神作是語已於一念頃虛空神開展轉傳至阿迦尼吒天。

諸比丘。爾時有四護菩提樹天一名受法。二名光明三名樂法四名法行。是四天子頂禮佛足而白佛言。世尊。當於何處轉于法輪。爾時如來告彼天子言。我於波羅奈國仙人墮處鹿野苑中轉正法輪。彼天子言。世尊。此波羅奈鹿野苑中。文物鮮少林泉非勝。然有無量諸餘城邑土地豐饒。人民殷盛園林池沼清淨可樂。何故如來於鹿野苑中而轉法輪。

爾時世尊告諸天子言。仁者不應作如是說。所以者何。我念往昔於此波羅奈城。供養六十千億那由他諸佛如來。以要言之。九萬一千拘胝諸佛。皆於是處轉正法輪。一切甚深微妙之法皆從中出。是故此地常爲天龍夜叉乾闥婆羅刹等之所守護。以是義

故。如來於彼鹿野苑中而轉法輪。
方廣大莊嚴經卷第十

方廣大莊嚴經卷第十一

唐天竺三藏地婆訶羅譯

轉法輪品第二十六之一

爾時佛告諸比丘。如來所作已辦。棄捨重擔。拔煩惱根。淨諸塵垢。摧滅外道。降伏魔軍。入佛甚深微妙之理。已得如見成就。十力四無所畏。十八不共一切佛法。無不具足。五眼清淨。觀察世間。作是思惟。誰應最初堪受我法。根性淳熟。易可調柔。於所聞義。速能開悟。清淨離染。薄貪瞋癡。於我所說。而無忽忘。能令示教不生劬勞。若有所聞。永無退失。作是念已。觀彼外道羅摩之子。聰明有智。雖具煩惱。三垢微薄。若聞我法。速能證知。彼得非想非非想定。常爲弟子演說修習。今在何處。以佛眼觀見其命終已。經七日。時有諸天頂禮我足而白我言。世尊。彼人命終經於七日。如來爲菩薩時。已能先知。如來有大智力。其人若不命終。堪受正法。復告諸比丘。彼羅摩子不聞我法。遂便命終。若不命終。我當最初爲其說法。彼若聞已。即能證知。
爾時世尊復作是念。誰應最初堪受我法。根性淳熟。易可調柔。於所聞法。速能開悟。清淨離染。薄貪瞋癡。於我所說。而無忽忘。能令示教不生劬勞。若有所聞。永無退失。作是念已。觀見五跋陀羅。根性已熟。易可調柔。於所聞法。必能開悟。清淨離染。三垢微薄。於我所說。而無忽忘。能令示教不生劬勞。若不於我得聞正法。復當退失。我昔苦行之時。隨心事我。我當最初爲彼五人轉正法輪。彼能了知。具足施戒善法。圓滿解脫。現前離諸障礙。即以佛眼觀見五跋陀羅。在波羅奈鹿野苑中。
佛告諸比丘。爾時如來作是念已。從菩提樹向迦尸國波羅奈城。振動三千大千世界。是時伽耶城傍有一外道。名阿字婆。遙見世尊。即前問訊。在一面立而白佛言。長老瞿曇。諸根恬靜。端正可愛。身色晃耀。如閼浮金及瞻波花。仁者。修何梵行。師爲是誰。從誰出家。進止威儀。安隱乃爾。今從何來。復何所往。

●右二當● ●左二當● 四神名 1. Dharmamati, 2. Dharmaruci, 3. Dharmakāma, 4. Dharmacārin. ●詳二● ●廣十(中)●
●三藏二●沙門● ●(華嚴)十● ●26 Dharmacakrapravartanaparivarta. ●(之一)● ●(人)● ●國二● ●廣二●
廣● ●Ajjāta.

爾時世尊以偈答曰

我本無有師 世無與我等

於法自能覺 證清淨無漏

阿字婆言瞿曇。汝自謂是阿羅漢耶。爾時

世尊重以偈答

我為世間

無上導師

當度一切

真阿羅漢

阿字婆言瞿曇。汝自謂為佛耶如來答言。

我於世間最為殊勝。滅除一切煩惱惡法。

我為正覺。阿字婆言。長老瞿曇。汝於今者

為何所往世尊答言。我今欲往波羅。奈

鹿野苑中。為諸盲冥衆生作大光明。而說

偈言

我往波羅奈 於鹿野苑中

為盲冥衆生 擊甘露法鼓

轉所未曾轉 無上勝法輪

時阿字婆辭佛南行如來北逝經伽耶城。城

中有龍名曰。善見。明日設齋奉請如來。如

來食訖往。盧腫多婆蘇都村。次復至。多羅

聚落。次復經。婆羅村。如是遊歷。皆為長者

居士奉獻飲食。次第而行至恒河邊。是時

河水。漂葉平流彌岸。世尊欲渡。問彼船

人。答言。與我價直當相濟耳。

爾時世尊報船人言。我無價直。船人言。若

無價直終不相濟。如來爾時飛騰虛空。達

于彼岸。船人見佛現。是神通乃自責言。我

無所識云何不渡。如是衆人。心生憂惱。

悶絕。辭地良久乃蘇。詣須婆娑羅王具陳

所見。王聞是事。即勅船人。自今已往沙門

求濟勿受價直

諸比丘如來至波羅奈。於晨朝時著衣持

鉢。入城乞食還至本處。飯食訖詣鹿野苑

中。時五跋陀羅遙見世尊共相謂言。沙門

瞿曇。放逸貪著不能持戒。欲斷煩惱尋復

退墮便失禪定。先修苦行尚無所能。何況

今日恣受美食安樂而住。是懈怠人明非道

器。我等今者不須敬問。敷置坐處。給水

洗足。施設飯食。一切莫為。隨其自來不

應為起。彼若欲坐當指卑座。令其就坐。

唯阿若憍陳如不同衆心。爾時世尊漸近

五人所居之處。是時五人皆自不安。如鳥

在籠為火所逼。比丘當知。世間衆生無有

觀佛得安坐者。是時五人皆違本要。不覺

忽然俱起迎佛。或有敷置坐具。或有給

水洗足。或有撰履或有持衣。皆言善來

長老瞿曇。請坐勝座。爾時世尊坐彼座已。

五人於前禮拜問訊。在一面立。而白佛言。

長老瞿曇。面目端正諸根寂靜。身相光明如

閻浮金及膚波花。瞿曇。今者應證出世聖種

智耶。

爾時世尊語五人言。汝等不應稱嘆如來

為長老也。令汝長夜無所利益。又語五

人。我已證得甘露之法。我今能知向甘露

道。我即是佛具一切智。寂靜無漏心得自

在。汝等須來。當示汝法。教授於汝。汝應聽

受如說修行。即於現身得盡諸漏。智慧明

了解脫而住。梵行成就所作皆辦。不受後有。

又告五人。汝昔嫌我俱作是言。長老瞿曇

耽著世樂不堅持戒欲斷煩惱便即退墮

我適近汝各自不安。是故當知不得稱呼

如來為長老也。五跋陀羅俱白佛言。世尊

我今願得於佛法中。而為沙門。佛言。善來

比丘。鬚髮自落法服著身便成沙門。鬚髮長

短如剃經七日。威儀整肅如百臘比丘。即

從座起頂禮佛足懺悔先罪。即於如來為

大師想。尊重瞻仰生歡喜心。

爾時世尊入池澡浴浴訖復於一處靜坐思

惟過去諸佛當於何座而轉法輪。作是念

時。忽於是處有千寶座從地涌出。如來爾

時從本座起恭敬圍遶。初三高座至第四

座結跏趺坐。時五跋陀羅頂禮佛足坐於

佛前。諸比丘。爾時世尊放大光明。其光遍

照三千大千世界。於光明網中。而說頌曰

從彼兜率宮

降生龍昆圖

梵釋咸承捧

威猛如師子

十方行七步

曾無迷惑心

即以梵音詞

而作如是唱

我今於一切

為最尊最勝

捨轉輪王位

當利益衆生

六年苦行已

即詣菩提座

降伏諸魔軍

疾成無上道

梵釋諸天衆

勸請轉法輪

哀愍諸世間

嘿然而受請

以堅固願力

向於鹿苑中

仙人所墮處

演說無上法

此法無數劫

修習之所證

汝等樂聞者

速應來聽受

●漢阿二是一●●二一●●言二日●●余十(國)●●Sūlarāna. ●Rohitavastu. ●Apāla. ●Sāraṭhipura. ●漢二●●二成●●●余十(城)●●●二●●●給二波●●●Añānakauṇḍīya. ●給二波●●●漢二選●●提●●在一面立二各在一面●●加二●●●●●

惱故名如火。滌除一切分別煩惱故名如水。平等法界無中無邊無礙神通慧所行故名如空。除一切法障故名住無障智。超過世間眼所行境故名遍一切法界。身不染世間一切境界故名最勝人。名無量智。名演說世間師。名制多。名出世間。名不染世法。名世間勝。名世間自在。名世間大。名世間依止。名到世間彼岸。名世間燈。名世間上。名世間尊。名利益世間。名隨順世間。名一切世間了知。名世間主。名世間應供。名大福田。名最上。名無等等。名無比。名常。正實。名一切法平等住。名得道。名示道者。名說道者。名超過魔境。名能摧伏魔。名出生死獲得清涼。名離無明黑暗。名無疑惑。名離煩惱。名離。名除諸見惑。名解脫。名清淨。名離貪。名離瞋。名離癡。名盡漏。名心淨解脫。名智淨解脫。名宿命智。名大龍。名所作已辦。名離重擔。名遠得已利。名遠離生死結縛。名正智心善解脫。名善到一切心自在彼岸。名到施彼岸。名到戒彼岸。名到忍彼岸。名到精進彼岸。名到禪定彼岸。名到智慧彼岸。名願成就。名住大慈。名住大悲。名住大喜。名住大捨。名精勤攝眾生。名得無礙辯。名與世間作大依止。名大智。名念慧行覺成就。名得正念正斷正神足通五根五力菩提分法耆摩他毘鉢舍那。名渡生死大海。名住彼岸。名住寂靜。名得安隱處。名得無畏處。名摧伏煩惱魔。名丈夫師子。名離毛豎怖畏。名無垢。名知

者。名得三明。名度四河。持制多故名刹利。遠離一切罪垢故名婆羅門。破壞無明藏故名比丘。超過染著故名沙門。盡諸漏故名清淨者。持十力故名大力者。修身語意故名婆伽婆。是法王故名王中之王。名轉勝法輪。名利益眾生。名不變壞說法。名受一切智位。名成就七菩提寶。名得一切法實境界。名衆會瞻仰。名能調伏未調伏者。名善能與諸菩薩。受記。名得七淨財。名成辦一切樂。名隨一切意悉捨。名與一切衆生安樂。名持金剛勝智。名普遍眼。名見一切法無障礙。名普智作大神通。名演大法。名一切世間無有厭足。名光大清淨。名一切世間親近者。名知衆生器。名大嚴。名有學無學園邊。名普照。名大幢王。名遍光明。名大光普照。名無難對諸問難。名無分別。名光明遍照。名甚深難知難見難解般若波羅蜜光明場。名大梵。名寂靜威儀。名成就一切勝行。名持妙色。名見無厭足。名諸根寂靜。名資糧圓滿。名得調柔。名得勝調柔寂靜。名諸根調伏藏。名如剎象王。名如清淨池。具足三十二相。故名永斷一切習氣障。具足隨好莊嚴身故名最上妙色無上。丈夫調御士故名四無畏。圓滿十八不共佛法故名天人師。成就一切事故名身口意業無諍嫌。成就一切相清淨智故名空住。善能了悟諸緣起性平等故名無相住。於一切願求無染著故名無願住。捨離一切境界故名無功用行。真如法界虛空相無相智境界故名如語不虛妄語不異語。觀如幻陽炎所夢水月谷響鏡像故名捨阿蘭若。舉足下足調伏衆生故名行步不空過。斷除一切無明煩惱愛故名法城。爲涅槃因故名見聞皆益。超過欲界故名出淤泥。超過色界故名摧魔幢。超過無色界故名建智幢。是法身智身故名出過一切世間無邊功德寶。智花開發成就解脫果。故名大樹。難值故名優曇華。隨心願求皆得圓滿故。名摩尼珠王。成就諸業行故。名手足網。斡於長夜梵行堅固護持不動故。名足下有千輻輪衆相莊嚴。於長夜如法供養衛護父母尊長及應供者。無依怙者爲作依怙。不殺命故名手足長。於長夜誓不殺。演說不殺功德。勸諸衆生不殺。救護諸衆生。故名手足柔軟。於長夜供養父母。承事尊上應供之人。以蘇油潤身。自手塗摩歡喜無惱。名手足網。斡於長夜善能布施愛語利益同事攝受衆生故名足下安平。於長夜恒常增長勝上法故名身毛右旋及以上靡。於長夜如來塔所自手修營供養灑掃。聞如來法身毛爲堅心生希有。復爲衆生演說正法。諸聞法者心生希有。故名如伊尼鹿王。於長夜聽聞正法受持讀誦如說修行。爲他解說方便善知甚深句義。於老病死苦惱衆生。爲作依止演說妙法。不生輕慢故名陰藏隱密。於長夜恭敬沙門婆羅門布施衣服。願梵行德及顯十善自具慚愧。及教他堅固修行等事故名臂膊長。於長夜不

界故名如語不虛妄語不異語。觀如幻陽炎所夢水月谷響鏡像故名捨阿蘭若。舉足下足調伏衆生故名行步不空過。斷除一切無明煩惱愛故名法城。爲涅槃因故名見聞皆益。超過欲界故名出淤泥。超過色界故名摧魔幢。超過無色界故名建智幢。是法身智身故名出過一切世間無邊功德寶。智花開發成就解脫果。故名大樹。難值故名優曇華。隨心願求皆得圓滿故。名摩尼珠王。成就諸業行故。名手足網。斡於長夜梵行堅固護持不動故。名足下有千輻輪衆相莊嚴。於長夜如法供養衛護父母尊長及應供者。無依怙者爲作依怙。不殺命故名手足長。於長夜誓不殺。演說不殺功德。勸諸衆生不殺。救護諸衆生。故名手足柔軟。於長夜供養父母。承事尊上應供之人。以蘇油潤身。自手塗摩歡喜無惱。名手足網。斡於長夜善能布施愛語利益同事攝受衆生故名足下安平。於長夜恒常增長勝上法故名身毛右旋及以上靡。於長夜如來塔所自手修營供養灑掃。聞如來法身毛爲堅心生希有。復爲衆生演說正法。諸聞法者心生希有。故名如伊尼鹿王。於長夜聽聞正法受持讀誦如說修行。爲他解說方便善知甚深句義。於老病死苦惱衆生。爲作依止演說妙法。不生輕慢故名陰藏隱密。於長夜恭敬沙門婆羅門布施衣服。願梵行德及顯十善自具慚愧。及教他堅固修行等事故名臂膊長。於長夜不

◎正二眞◎ ◎波一度◎ ◎度二渡◎ ◎受二授◎ ◎說二機◎ ◎蘇二麻◎

惱害衆生身語意業與慈相應故名身如
尼拘陀樹於長夜飲食常自知量不多不
少見病者施種種湯藥於下劣衆生常生
慈愍修理壞塔及營新塔怖畏衆生施其
無畏故名身體柔澤於長夜供養父母師
長及應供者以蘇油塗身適其溫清澡
浴熏香布施上妙室宅衣服飲食臥具湯藥
令得安隱以香水灑掃如來塔廟又以香
花幢幡寶蓋莊嚴佛塔故名真金色於長
夜不惱害衆生常修慈忍勸諸衆生修
行十善以金造如來形像及造塔廟或
以金彩圖畫如來及以塔廟或生金末散
佛形像及以塔廟或以幢幡寶蓋莊嚴佛塔
及佛形像或以衣服飲食惠施衆生故名
一一毛孔一一毛生皆悉光澤分明顯現於
長夜常親近智者請問何法是罪何法非
罪何法可修何法不可修何法爲上何
法爲中何法爲下擇其善者而修行之及
掃灑佛塔故名七處高於長夜父母及應
供沙門婆羅門可遵崇者皆悉供養貧窮下
賤有所怖求皆隨被意施與衣服飲食臥
具湯藥又修園池林井給彼須者故名身
上分如師子於長夜父母及應供處常能供
養恭敬於貧窮下賤心不輕欺常生憐
愍在如是等願力堅固不捨棄故名裸骨
不現於長夜常省己過不訟彼短永
離瞋諍身語意業恒常清淨故名兩肩平
滿於長夜在沙門婆羅門生恭敬心迎
來送去善解諸教得無所畏有闍闕者

教令不諍又教諸王臣佐及一切衆生令
修忠孝修行善業增長佛法故名師子
額於長夜隨諸衆生所有樂欲一切施與
善言安慰皆令歡喜願力堅固名具四十
齒於長夜不兩舌闍諍有闍諍處和其兩
邊各令歡喜故名齒不疎缺於長夜常
修善事遠離惡法常施衆生乳酪及淨衣
服以白土爲泥掃拭佛塔以衆白花供
養佛塔具如是等功德故名齒白齊密於
長夜所出語言令諸衆生心生喜樂不求
他過以平等心勸諸衆生演說正法故名
名於諸味中得最上味於長夜不惱衆生
有病苦者隨其所應而療除之不求美味
隨意與之心不生格故名梵音聲於長夜
不妄語不龜獺語不惡語常住慈悲喜捨
四梵住處以柔軟音聲爲衆生說法皆生
歡喜心故名眼青紺色於長夜在父母師
長常生恭敬觀一切衆生猶如一子有來
求者恒起慈悲勸諸衆生觀於佛像塔廟
故名眼睫如牛王於長夜心不下劣意
常廣大勸諸衆生修無上法遠離羣盛
恒常微笑親近善友先言慰喻故名舌廣
大於長夜遠離一切語過恒常讚歎聲聞
辟支菩薩如來及諸法師受持讀誦書寫經
典爲人解說如法修行故名肉髻無能
見頂於長夜頂禮父母諸尊沙門婆羅門
以香油塗其足下及爲淨髮一切來者皆
以花鬘繫其頂上故名眉間白毫右旋清
淨光明於長夜恒常開門大施普請衆生

隨意所與亦勸衆生行如是施親近善
友恒不捨棄求法重師不憚艱劬心無
懈怠於聲聞緣覺菩薩如來父母師長所以
種種香油然燈及造妙好端正如來形像
以妙寶莊嚴又以白寶安置眉間作如來
相好勸諸衆生發菩提心令修無量諸善
行故名得大勢名成就那羅延力名成就
如來無畏願力名說法不錯亂名覺悟無言
說名願力能令一切衆生隨類各解名無失
念名無異想名如實了知諸衆生心名非
擇滅捨名欲行三昧不斷名精進不退名
念不退名智不退名解脫不退名解脫知
見不退名從智出一切身語意業隨智慧行
名過現未來智障無礙名得無礙解脫名
善入衆生之行名如應說法名善能超過一
切音聲相彼岸名善對答一切異類音聲名
迦陵頻伽聲名天鼓聲名天樂聲名地大
振動聲名大海王聲名大龍王聲名大雲
聲名隨諸衆生類聲名無著無礙令諸衆會
生歡喜心名梵釋天王之所供養名阿修羅
緊那羅摩睺羅伽歡喜心瞻仰目不暫捨名
聲聞衆之所承事名菩薩衆之所恭敬讚歎
名無怖求說法名說一字一句皆不唐捐
名說法以時彌勒我今略說如來功德若
廣說者窮劫不盡爾時世尊欲重宣此義
而說偈言
無處無戲論 無生亦無滅
體性空寂靜 轉如是法輪
不出亦不入 無因亦無相

六二

俱行詣其家食佛言。汝可先去。當隨後至。迦葉適去。佛以神力。上忉利天。取彼天果。東至弗婆提。取菴摩勒果。南至閼浮界。取閼浮果。西至拘耶尼。取阿梨勒果。北至鬱單越。取自然粳米。盛置鉢中。飛空而還。先迦葉至。坐其床上。迦葉後到。問佛。沙門從何道來。佛語迦葉。汝去之後。我往四方及上忉利。取是名果。及以美飯。汝可食之。

時摩伽陀國。國王大臣吏人官屬長者居士。婆羅門等。當就迦葉。為七日會。迦葉念。彼大沙門威德巍巍。相好無上。衆人見者。必當捨我而奉事之。寧此沙門七日之中。不來我所。佛知其念。隱而不現。七日滿已。迦葉念言。節會已訖。餘饌甚多。彼大沙門。今若來者。我當飯之。佛知其意。忽然而至。迦葉驚喜而問。如來七日之中。何爲見棄。佛言。汝先起念。是以不現。今汝相憶。故復來耳。爾時迦葉五百弟子。將欲祀火。俱共破薪。各各舉斧。皆不得下。遽而告師。師言。是大沙門所爲故耳。即往問佛。我諸弟子向共破薪。各各舉斧。皆不得下。佛言。當下應聲。即下。既下之後。斧皆著薪。而不可舉。復來問佛。佛言。可去。自當舉耳。應時即舉。尼連禪河。道流湍激。佛以神力。令水涌起。過於人上。佛行其下。步步生塵。迦葉遙望。恐佛漂溺。即與弟子乘船救佛。見水涌起。佛行其下。步步生塵。迦葉喚佛。沙門欲上船。不佛言。甚善。即於水中。從船底入船。

無穿漏。迦葉復言。是大沙門神則神矣。猶不如我羅漢道也。

佛語迦葉。汝非羅漢。何爲言高自稱羅漢。於是迦葉心驚毛。慙慙懼。稽首。今此大聖。乃知我心。惟願大聖。攝受於我。在聖法中。而爲沙門。佛語迦葉。汝既耆舊。多有眷屬。又爲國王臣民之所歸敬。今欲學道。其可自輕。宜與弟子。更熟詳議。迦葉言。善哉。如聖所教。然我內心。非不自決。且當還與弟子論耳。迦葉還來集諸弟子。我已信解。彼沙門法。其所得道。是爲真正。我今歸趣。汝意云何。弟子答言。我等亦願隨從。歸依。

是時迦葉與諸弟子。釋其衣服。取事火具。悉棄水中。俱詣佛所。稽首佛足。而白佛言。我及弟子。於聖法中。願爲沙門。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。皆成沙門。迦葉二弟。一名難提。二名伽耶。各有二百五十弟子。先住水邊。見諸梵志。衣被什物。事火之具。隨水下流。皆悉驚愕。恐畏其兄及諸門徒。爲人所害。即與五百弟子。泝流而上。見兄師徒。皆成沙門。怪而問曰。兄今耆舊。年百二十。智慧深遠。國內尊崇。我意言兄已證羅漢。今棄淨業。毀彼沙門。其道勝耶。迦葉答言。佛道最優。其法無上。我自昔來。未曾見有神通道力。與佛等者。其法清淨。當度無量。能以三事教化衆生。一者道力神通變化。二者智慧。知他人心。三者善知煩惱。應病授藥。二弟聞已。心生恭敬。願請弟子。汝意云何。五百弟子。同聲發言。願從師教。即皆稽首求爲沙門。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。皆成沙門。

爾時如來與千比丘。俱往波羅奈國。在於林下。爲諸弟子。或時變現。或時說法。或復說戒。觀佛威神。莫不欣喜。盡成羅漢。

爾時世尊從波羅奈國。與優婆塞。頻螺迦葉兄弟三人。及千羅漢。至摩伽陀國。時頻婆娑羅王。久聞菩薩得成佛道。巨身丈六。紫磨金色。三十二相八十種好。十號具足。已得知見。成就五眼。證獲六通。梵釋四王。皆悉奉事。今入我國。心甚歡喜。吾本共要。成佛相度。乃不忽道。從我所願。即勅國內。嚴淨道路。王乘寶車。大臣百官。前後導從。千乘萬騎。出城迎佛。爾時世尊近王舍城。在遮越林。於大樹下。千比丘衆。圍遶而坐。王遙見佛。如星中月。如日初出。既如帝釋。亦似梵王。處於天宮。儼若金山。巍巍超絕。王心歡喜。下車步進。去五威儀。稽首禮佛。自稱其號。作如是言。久服尊德。欽渴積時。如來即以梵音。慰問王言。大王。四大常安隱不。統理人務。無乃勞耶。王曰。蒙祐幸得安隱。爾時頻婆娑羅王及諸臣民。咸觀迦葉。於佛邊坐。心自念言。迦葉耆舊。衆仙之宗。豈應棄道。作佛弟子。爲是佛師。爲師佛乎。佛知其意。即以偈頌問迦葉言。

汝常祀山川 歸依水火風
日月衆梵天 夙夜勤精進
事來幾何時 其心無懈廢
汝所奉神祇 寧有致福不

爾時迦葉以偈答曰

自念祠祀來 已經八十載

風水火梵天 山川及日月

夙夜常精進 新心不懈廢

畢竟無所獲 值佛乃得安

說是偈已。王及群臣國中人民。乃知迦葉爲佛弟子。佛告迦葉。汝起宜應現。汝羅漢神通。迦葉即時承佛教已。踊在虛空。身上出火。身下出水。或身上出水。其身不濡。或身下出火。其身不灼。飛行虛空。七現七隱。入地如水。履水如地。穿過須彌。無所罣礙。於佛前地。西沒東現。東沒西現。南沒北現。北沒南現。既變化已。還於佛前。長跪叉手而白。佛言。我是弟子。佛是我師。王及臣民。重明迦葉是佛弟子。

爾時世尊告頻婆娑羅王言。大王。色是無常。苦空無我。受想行識亦是無常。苦空無我。色如聚沫。不可撮摩。受如水泡。不得久立。行如芭蕉。中無有堅想。如所夢爲虛妄。見識如幻化。從顛倒起。三界不實。一切無常。大王。有此國來爲幾何時。王言。有此國來七百餘代。所領之王盡識以不。答曰。知吾父耳。佛言。世間須臾。惟道可恃。應修來福。無爲空過。大王當知。如人生時。雖因父母而生其身。不由父母。招其果報。善惡美醜。先業所爲。若造諸善。命終之後。生天人中。十方佛前。若造諸惡。命終之後。生於地獄。餓鬼。畜生。一切諸法。緣合即生。緣散即滅。

大王當知。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。大王。無明滅。故則行滅。行滅。故則識滅。識滅。故則名色滅。名色滅。故則六處滅。六處滅。故則觸滅。觸滅。故則受滅。受滅。故則愛滅。愛滅。故則取滅。取滅。故則有滅。有滅。故則生滅。生滅。故則老死滅。老死滅。故則憂悲苦惱滅。大王。十二因緣盡。坦然。無跡。猶如虛空。分別本無。逮得法忍。說是法時。八萬四千諸天及人。遠塵離垢。得法眼淨。無央數衆。發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時頻婆娑羅王得法眼淨。欣然請佛。願受五戒。大臣百官國內人民。皆悉歸佛。亦受五戒。既受戒已。即從座起。頂禮佛足。而白。佛言。世尊。乃能棄捨輪王位出家爲道。我於昔日。輒先奉請。若得道時。願前見度我。於今者。宿願成滿。幸蒙佛恩。得履道跡。國務殷繁。比更親奉。王及群臣。遠佛三匝。辭退而去。王至宮中。已群臣上賀。古昔諸王。悉不見佛。惟獨大王。得值如來。王益欣喜。復慰群臣。卿等夙福。今幸遇佛。出興於世。因勅後宮妃嬪。嫁女及國內人民。長修齋戒。盡令奉法。

時摩伽陀國有一長者。名迦蘭陀。見佛入國。未有精舍。以好竹園奉之。如來。前白。佛言。世尊。大慈憐愍。悉一切如父如母。能棄世榮。今得成佛。未有精舍。我以竹園奉之。上如來。佛時呪願而爲受之。恒與聖衆遊處其內。

彼時摩伽陀國人民。殷盛耽著俗樂。喧呼歌舞。不捨晝夜。佛適入國。化以法言。齋戒修心。皆捨俗樂。佛有弟子。名舍婆者。入城分衛威儀。有法行步安詳。路人見之。無不欣悅。時舍利弗見此沙門。心自念言。我學道久。頗知法式。未曾見有如是之人。必有異聞。威儀乃爾。試往問之。所事何道。時舍利弗即問比丘。汝師是誰。願聞其志。爾時比丘以偈答曰。

吾師具相好 三界爲最尊
五陰十二緣 不住於空有
我今年尚少 學業猶未深
不可以言辭 說佛諸功德

說是偈已。告舍利弗。我所事師。天上人中。最尊最勝。積功累德。不可稱載。從兜率天降生閻浮。初生之時。能於十方各行七步。舉手唱言。天上天下。唯我最尊。唯我最勝。三界苦惱。吾當度之。釋梵四天。咸來供事。佛之功德。不可具述。時舍利弗聞此語已。如從暗中。親見日光。明語比丘言。善哉善哉。吾少好學。八歲從師。年甫十六。靡不該綜。自謂爲達。今者得值無上正覺。真爲我師。汝所言佛。今在何處。比丘答言。今在迦蘭陀竹園精舍。時舍利弗將諸弟子。至如來所。稽首禮足。前問訊已。而白。佛言。我處長夜恒履愚迷。幸得值佛。願開正路。得爲沙門。成就禁戒。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。佛爲說法。漏盡意解。得遊處其內。

爾時迦葉以偈答曰。自念祠祀來。已經八十載。風水火梵天。山川及日月。夙夜常精進。新心不懈廢。畢竟無所獲。值佛乃得安。說是偈已。王及群臣國中人民。乃知迦葉爲佛弟子。佛告迦葉。汝起宜應現。汝羅漢神通。迦葉即時承佛教已。踊在虛空。身上出火。身下出水。或身上出水。其身不濡。或身下出火。其身不灼。飛行虛空。七現七隱。入地如水。履水如地。穿過須彌。無所罣礙。於佛前地。西沒東現。東沒西現。南沒北現。北沒南現。既變化已。還於佛前。長跪叉手而白。佛言。我是弟子。佛是我師。王及臣民。重明迦葉是佛弟子。爾時世尊告頻婆娑羅王言。大王。色是無常。苦空無我。受想行識亦是無常。苦空無我。色如聚沫。不可撮摩。受如水泡。不得久立。行如芭蕉。中無有堅想。如所夢爲虛妄。見識如幻化。從顛倒起。三界不實。一切無常。大王。有此國來爲幾何時。王言。有此國來七百餘代。所領之王盡識以不。答曰。知吾父耳。佛言。世間須臾。惟道可恃。應修來福。無爲空過。大王當知。如人生時。雖因父母而生其身。不由父母。招其果報。善惡美醜。先業所爲。若造諸善。命終之後。生天人中。十方佛前。若造諸惡。命終之後。生於地獄。餓鬼。畜生。一切諸法。緣合即生。緣散即滅。

阿羅漢前白佛言。世尊。我與同學大目犍連。要得道時必相開示。今欲往彼願承聖旨。佛言。宜知是時。

時舍利弗入王舍城。訪目犍連。遙見目連與諸弟子遊行里巷。爾時目連觀舍利弗形狀變改逆而問之。有何異見。容服乃耳。答曰。學無常師。惟道所在。求法積年不遇大聖。今者得值身心徧喜故來相求願同法味。目連答曰。此非小事。宜共籌量。舍利弗言。我昔所行與汝從事。汝所學者我悉知已。請無復言。是時目連告舍利弗言。仁者智慧本。踰於我。今之所教豈相誤耶。作是語已。隨舍利弗往詣佛所。稽首佛足。白言。遠遠大聖。沈沒煩惱。今得親奉。願為沙門。即捨澡瓶鹿衣杖具。佛言。善來。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。佛為說法漏盡。意解得阿羅漢。時舍利弗目連連及二百五十弟子。皆得出家。盡成羅漢。

爾時輪檀王聞子得道已經六年。中心欣喜。欽渴彌積。語優陀夷言。汝今可往請佛還國。問訊起居。離別已來十有二載。夙夜悲感。不能自已。得一相見。還如更生。憂陀夷受王教。已往詣佛所。稽首佛足。具述王意。乃觀諸天梵釋咸來歸命。而白佛言。願為沙門。佛言。善來。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。得阿羅漢道。爾時世尊作是思惟。本與父王要誓成佛。爾乃還國當度父母。今得佛道。不違本誓。即語優陀夷比丘言。汝宜先往顯。汝神足。作十八變。知吾道成。弟子

尙爾況佛威德。優陀夷奉佛教已。飛行而往。還到本國。於迦毘羅城上虛空中現十八變。王及臣民莫不驚懼。而優陀夷說是偈言。

如來甚希有	難可得。值遇。
勤苦無量劫	哀。愍諸衆生。
本行菩薩道	今得願滿足。
坐於菩提樹	降伏大魔怨。
破壞生死因	銷滅諸煩惱。
已得成正覺	演說無上法。
我本奉王教	出國迎太子。
說王愁念久	言辭甚可悲。
佛願本生地	尋當見親族。
我時承佛命	將入迦毘羅。
辭佛御神通	忽至大王所。
變化若干種	譬如淨蓮花。
父王見神變	心生大恐懼。
借問爲所從	未曾覩是變。
太子本棄國	求度衆生。
勤苦無量劫	今乃得成佛。
王今勿驚懼	宜應悅豫心。
我已度生死	爲王太子使。
王時問子問	淚落如雨星。
我自十二年	愁念無窮已。
忽聞吉祥至	如人死復蘇。
我子捨國位	成道名何等。
我時答王言	太子經六年。
勤苦得成道	號曰天中天。
三界最第一	我子在家時。

爲造諸時殿	刻雕陳積飾。
今者何所居	我時答王言。
佛得微妙法	所處無不安。
常在於樹下	坐臥敷綈。纒。
我子在家時	柔軟而光澤。
皆以綺飾成	天帝貢衣服。
我時答王言	佛心無美惡。
龍妃獻寶床	我子在家時。
未嘗見喜愠	今所膳御者。
盛饌衆甘美	我時答王言。
施設何等食	福衆無增減。
持鉢從分衛	世世令安隱。
呪願彼施人	寢臥常使安。
我子在家時	爾乃從寐起。
絃歌奏清音	禪定非明暗。
我時答王言	帝釋常服膺。
諸佛無睡眠	我子在家時。
梵王來勸助	芬馥滿室中。
澡浴以香湯	我時答王言。
今用何等香	澡浴除諸垢。
八解三脫門	猶如淨虛空。
心寂無憂惱	雜香以塗熏。
我子在家時	郁烈而香潔。
清淨無塵穢	戒定慧解脫。
我時答王言	十方八難處。
道德以爲香	我子在家時。
普熏無不至	重疊敷茵褥。
四種妙寶床	我時答王言。
臥起而安悅	

四禪爲床座 等持心自在
不染煩惱泥 清淨如蓮花
我子在家時 兵衛甚嚴肅
出入常擁護 目不見諸惡
我時答王言 千二百羅漢
菩薩無央數 俱爲弟子衆
左右而恭侍 我子在家時
象馬牛羊車 周旋往四方
隨意而遊觀 我時答王言
五通爲勝觀 飛空無罣礙
洞見一切心 遊踐超生死
我子在家時 旌旗列羽衛
人執諸兵仗 前後爲導從
我時答王言 四等爲防護
普濟衆厄難 恩慈仁愛敬
以此爲嚴衛 我子在家時
鐘鼓導前路 難以來伎樂
觀者每盈衢 我時答王言
道樹成正覺 度五跋陀羅
八萬四千年 皆已得法眼
九十六種道 摧伏而歸命
鳴於不死鼓 其音徹三千
啓授皆明悟 一切咸欣悅
我子王何國 提封爲廣狹
所化幾何人 悉當歸伏不
佛領三千界 化導諸群生
十方不可數 靡不蒙饒益
我子在家時 聽政助吾化
勸導以禮節 奉順莫敢違

佛悟諸法空 捨於四顛倒
無不歸伏者 寂靜無爲業
佛法無愛憎 一切皆通達
化及諸衆生 無不蒙饒益
假使有一人 其人無量首
一首無量舌 舌有無窮辯
如此恒沙人 以恒沙劫數
歎佛一切德 猶尚不能盡
況我如螢燭 何能演日光
時輸檀王聞此偈已歎言善哉阿所陀仙言
無虛妄問優陀夷佛欲來不優陀夷言却
後七日如來當至王聞是語歡喜踴躍語
諸大臣吾當迎佛導從儀式法轉輸王先
勅所司平除道路香水灑地懸幡蓋種種
嚴飾盡其所宜我當出城四十里外奉
迎如來優陀夷言本承佛教來報大王今
請向佛說王之意欽渴積年願親如來并
及萬姓咸希福祐王言善哉願速見佛時
優陀夷還至佛所稽首佛足而白佛言世
尊王及國人計日度時願得見佛我已告
王却後七日世尊當至
爾時如來到七日已與諸弟子整持衣鉢
威儀詳序向迦毘羅城梵釋四王聞佛還
國皆來導從梵王侍右帝釋侍左四王諸
天前後導從諸天龍神花香伎樂而以供養
寶幢幡蓋羅列道側天雨香水以灑於地
如來欲行先現瑞相十方世界三千國土六
反震動一切枯樹還生花葉竭涸溪澗自然
流泉王見瑞已勸諸釋種大臣百官嚴持

幡蓋燒香散花作樂伎樂而以迎佛王
遙見佛處於大衆如星中月如月初出如
樹開花巨身丈六端嚴熾盛既見佛已悲喜
交集稽首作禮而白佛言世尊離別多年
今得相見大臣百官一切人民皆稽首禮隨
佛入城
爾時世尊足踏門闥地爲大動天雨妙花
樂器自鳴盲者得視聾者得聽瞽者能行
病者得愈癯者瘡言狂者得正瘋者得伸
毒害自銷禽獸相和其聲清亮環珮相觸皆
悉流響珍藏自然衆寶出現苞匱異心皆
共和合一切衆生無姪惡癡展轉相視如父
如母如兄如弟如子如身地獄休息餓鬼
飽滿畜生捨身當生人天父王親佛巨身
丈六紫磨金色如星中月亦如金山梵釋
四王皆悉奉侍見諸比丘曾爲外道久修
苦行形體羸劣親近侍從猶如黑鳥在紫金
山不能顯發如來之德便勸國內豪貴釋
種顏觀端正選五百人度爲沙門侍佛左
右如金翅鳥在須彌山如摩尼珠置水精
器佛弟難陀亦爲沙門難陀所使名優波
離前白佛言世尊人身難得佛法難遇諸
尊貴者皆棄世榮我身卑賤何所貪樂惟佛
慈悲願見救度許爲沙門佛言善來比丘
鬚髮自落法服著身便成沙門在比丘中
隨列而坐難陀後至次第作禮到優波離
即止不禮心自念言是我家僕不當設禮
爾時世尊告難陀言佛法如海容納百川
四流歸之皆同一味據戒前後不在貴賤

●諸二同● ②伎二枝● ③提二提● ④伏二依● ⑤詳二序● ⑥數二衆● ⑦能二得● ⑧皆悉二禮●

四大合故假名為身。於中空寂本無吾我。當思聖法勿生憍慢。爾時離陀去。自貢高執心卑下。禮優波離。於是大地為之震動。時佛入宮坐於殿上。王及臣庶日供養百種甘饌。佛為說法。度無數眾。耶輸陀羅。羅睺羅年已七歲。來至佛所。稽首佛足。瞻對問訊。而白佛言。久違侍奉。曠廢供養。諸眷屬皆有疑心。太子去國十有二年。何從懷孕。生羅睺羅。佛告父王及諸群臣。耶輸陀羅守節貞白。無瑕疵也。若不信者。今當取證。爾時世尊化諸比丘。皆悉如佛。相好光明。等無差異。時耶輸陀羅即以指環與羅睺羅。而語之言。是汝父者。以此與之。釋羅睺羅持取指環。直前奉佛。王及群臣咸皆歡喜。歎言善哉。羅睺羅真是佛子。爾時世尊為王說法。即時得道。群臣萬姓後宮嫔女咸奉戒法。淨修梵行。是時國內安靜。萬邦來賀。

●屬累品第二十七

爾時世尊告淨居天難陀難陀等言。菩薩始從兜率下生閻浮。乃至出家降伏魔怨。轉于法輪。汝等諸天。皆悉贊助。今復請我利益世尊。演說如斯大嚴經典。菩薩所行如來境界。自在神通遊戲之事。汝等若能受持讀誦。為他說者。我此法。印當得增廣。若菩薩乘人聞說此經。必大歡喜。未曾有。發起堅固精進之心。求阿耨多羅三藐三菩提。是故汝等福德無量。不可稱計。

若有善男子善女人。得聞是經。合掌信受。其人當獲八種功德。何等為八。一者端正

好色。二者力勢強盛。三者心悟通達。四者速得辯才。五者獲諸禪定。六者智慧明了。七者出家殊勝。八者眷屬強盛。若有善男子善女人。願樂欲聞。如是等經。與說法師敷置高座。轉身當得八種坐處。何等為八。一者長者坐處。二者居士坐處。三者輪王坐處。四者護世坐處。五者帝釋坐處。六者梵王坐處。七者菩薩得菩提時所坐之處。八者如來轉正法輪所坐之處。若有善男子善女人。得聞是經。稱揚讚美。是人當得八種淨語。何等為八。一者言行相應。無違諍故。二者所言伏眾。可遵承故。三者所言柔軟。不難讀故。四者所言和美。攝眾生故。五者聲如加陵頻伽。悅樂眾生活故。六者聲如殷雷。摧伏外道故。七者得梵音聲。超過世間故。八者得佛音聲。應眾生根故。

若有善男子善女人。書寫此經。流通四方。其人當得八功德藏。何等為八。一者念藏。無忘失故。二者惠藏。善能分別諸法相故。三者智藏。能了諸經義故。四者陀羅尼藏。所聞皆能持故。五者辯藏。能發眾生歡喜心故。六者得正法藏。守護佛法故。七者菩提心藏。不斷三寶種故。八者修行藏。得無生法忍故。

若有善男子善女人。讀誦此經。受持句義。不忘失者。其人當得八種圓滿。一者施圓滿。無慳慳故。二者戒圓滿。顯具足故。三者多聞圓滿。得無著智故。四者奢摩他圓滿。

一切三昧現前故。五者毗鉢舍那圓滿。具足三明故。六者福德圓滿。具足三十二相八十種好。淨佛土故。七者妙智圓滿。隨諸眾生所有意樂。得具足故。八者大悲圓滿。成熟眾生。無勞倦故。

若有善男子善女人。發如是念。云何當令一切眾生入此法門。作是念。已為人演說。以此善根。當得八種廣大福德。何等為八。一者轉輪聖王福德。二者護世天王福德。三者帝釋福德。四者夜摩天王福德。五者兜率天王福德。六者化樂天王福德。七者他化自在天王福德。八者大梵天王乃至如來所有福德。

若有善男子善女人。聞此經典。信心不逆。是人當得八種淨心。何等為八。一者得大慈心。與眾生樂故。二者得大悲心。拔眾生苦故。三者得大喜心。滅眾生憂惱故。四者得大捨心。滅眾生貪患故。五者得四禪心。於欲界中心自在故。六者得四定心。於色界中心自在故。七者得五神通。往來佛土故。八者能斷諸漏。得首楞嚴三昧故。若國土城邑聚落所在之處。有此經卷。當知其處離八種畏。何等為八。一者離敵國畏。二者離賊盜畏。三者離惡獸畏。四者離飢饉畏。五者離諍訟畏。六者離戰鬪畏。七者離夜叉畏。八者離一切怖畏。汝等當知。正使如來以戒定慧解脫。解脫知見。無礙辯才。於一劫中。日夜常說此經功德。亦不能盡。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持讀誦書寫解

●二輪● ●十(圖)● ●27. Nigamaparivāṭa. ●二問● ●印一● ●Aṣṭāvūtkṛtya-dharma. ●一慈● ●Aṣṭāvāsana. ●Aṣṭau Vākparisuddhīḥ. ●有二得● ●Aṣṭau Mahānidhānāni. ●Aṣṭau Saṃbhārāḥ. ●Aṣṭau Mahāpuṇyātāḥ. ●Aṣṭau Citta-nirmalaḥ. ●Sūratpamāsamādhi. ●Aṣṭau Bhayāni.

說當知是人所得功德亦不可盡

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩及大迦葉長老阿難言。我於無數百千億劫修習佛道。今得成就阿耨多羅三藐三菩提。爲欲利益諸衆生故演說此經。如是等經付囑於汝。汝等受持廣宣流布。爾時世尊重說。偈言

我以佛眼觀 盡見諸衆生

假使諸衆生 皆如舍利弗

有人於億劫 以種種香花

衣服臥具等 供養如是衆

所獲諸功德 不如一日夜

供一辟支佛 假使諸世間

皆如辟支佛 有人於億劫

以種種香花 衣服臥具等

供養如是衆 所獲諸功德

不如以淨心 一稱南無佛

假使諸世間 皆如佛世尊

有人於億劫 以種種香花

衣服臥具等 供養諸如來

所獲諸功德 不如有一人

誦於日夜中 讀誦此經典

若人過無數 百千萬億劫

以種種香花 衣服臥具等

供養如前說 無數聲聞衆

一切辟支佛 及彼諸如來

所獲諸功德 不如有一人

受持此經典 乃至四句偈

分別爲他說 我所說諸經

此經爲最勝 一切諸如來

皆從此經出 是經所住處

卽爲有如來 若有書寫持

處處廣流布 卽能演一句

○歷劫無窮盡 福惠自莊嚴

盈滿如大海 若聞是經者

應當常修習 功德無有量

佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩。大迦葉長老阿難。淨居諸天摩離首羅及諸天。龍夜叉乾闥婆阿修羅迦。婁羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆大歡喜。信受奉行

方廣大莊嚴經卷第十二

No. 188

異出菩薩本起經。一卷

西晉。居士誦道真譯

釋迦文佛。前世宿命爲人時。在夫婁多摩國。世世爲善。無數世乃得爲佛。佛爲菩薩時。名摩訶。居山中。衣鹿皮衣。時入城。城名鉢摩訶。王名耆耶。菩薩見城中忽忽。因問道中行。言。今日城中。何以忽忽。行人對言。佛今日當來。菩薩聞佛當來到。內獨心喜。口言。今日見佛來者。欲從佛求我心中所欲願者。須臾有一女人。名曰俱夷。持應水瓶。有華七枝。華名優鉢。菩薩隨而呼之曰。大姊且止。俱夷卽止待之。菩薩言。請夫人手中優鉢華。俱夷言。今日佛當來到。大王在浴室。我當以華上之。華不可得。菩薩言。雇華百錢。俱夷曰。華

不可得。菩薩曰。可自更取。俱夷曰。不可得。

菩薩復言。雇華五百錢。俱夷心自念。此華

○纔直兩三錢。今乃雇五百錢。便以優鉢華

五枚與之。俱夷自留二枚。菩薩探懷中寶錢

適得五百。盡以與之。各自別去。俱夷心念言。

此道人。衣鹿皮衣耳。適有五百銀錢。盡用雇

華。疑此非恒人也。卽隨而呼之曰。男子男

子且止。菩薩卽止待之。俱夷曰。卿以誠告我。

我以華與卿。不者我奪卿華去。菩薩言。我

買華。從百錢上至五百。何故奪我華。俱夷

曰。此華王家華。我力勢能奪卿。菩薩卽以誠

告之。我聞佛今日當來到。欲以華上之。從佛

求心中所欲願者。俱夷曰。大善。願我後生。

爲卿作婦。卿後生好惡者。我當爲卿作婦。必

置我心。令佛知之。菩薩曰。可。便以手中華二

枚與菩薩。令上佛。俱夷言。婦人不能得前。願

以華累卿。菩薩便受之。各自別去。須臾佛來

到國王以下至萬民。皆以百種雜華。散佛頭

上。華皆墮地。菩薩持華五枚。散佛頭上。華皆

留止。上向成行。如根生不墮地。菩薩持俱夷

華。散佛頭上。華復留止。上向成行。在兩肩不

墮地。佛知菩薩至心。佛言。令汝得心中所欲

願者。却後九十劫。劫名拔。羅汝當爲釋迦

文佛。菩薩聞佛語。心中大歡喜。卽布髮令佛

足蹈之。故立於佛前踰躍。佛以神接之。卽

去地四丈九尺。無所播持。從上來下。佛復言。

令汝後世得道度世。亦當如我作佛。是時佛

者先世佛。號曰題想竭羅佛。佛般泥洹去。菩

薩還入山中。壽終以後。卽上生第二忉利天

● Malakāśyapa, Ānanda. ● śrīputra. ● 衆二等 ● 歷二座 ● (一) ● 居士二優婆塞 ● (城) ● 衆十(到) ● 樓二款 ● (五) ● (劫) ● 羅十(劫) ● 神十(力) ● 以二已 ●

上。諸天皆共護視。天上壽盡。即復來下生鳩夷那竭國。爲飛行皇帝。主四天下。壽終即復上生第二忉利天。上作帝釋。如是終而復始。凡三十六爲天帝釋。八萬四千世。爲飛行皇帝。如是壽終以後。即上生第四兜率天上。即復下生迦維羅衛國。迦維羅衛國者。天地之中央也。佛生者。不可邊。土餘國。地爲之傾側。迦維羅衛國王。爲人仁賢。即下入王夫人腹中。但有不淨故。無所附近。左右群臣。及隣國諸可屬迦維羅衛國者。聞王夫人有娠。皆來賀大王。前爲夫人作禮。太子從腹中見外人。如蒙羅轂中視見外人。外人作禮。太子於腹中。以手攘之。所以攘之者何。不欲煩擾天下人也。夫人懷抱太子時。天上諸神。日持天上飯食。來置夫人前。夫人不知飯食所從來。不能復食王家飯食。王家飯食。苦且辛。太子以四月八日夜半時生。從母右脇生墮地。行七步之中。舉足高四寸。足不蹈地。即復舉右手言。天上天下。尊無過我者。四天王即來下作禮。抱持太子。置黃金机上。和湯浴形。王與夫人。左右皆驚。太子生時。上至三十三天下至十六泥犁。傍行八極。萬二千天地。皆爲大明。天地爲之振動。乃下爲兒。其乳母。以麝布裹授其母。即亦自乳養。名爲悉達。悉達生身。有三十二相。明日王與夫人議。吾子生不與人同。國中有一道人。年百餘歲。大工相人。字爲阿夷。寧可俱行相太子。夫人曰。大善。王與夫人。共行到道人所。王以黃金一囊。白銀一囊。以上道人。道

人不受金銀。即開麝布而視之。太子有三十相。神光表現。道人即垂泣而悲。王夫人問道人。吾子將有何不善耶。王今日故相太子。欲知善惡。何以故悲泣。道人曰。昨日天地振動。正爲太子。我傷年老。今我當去世。恨不待此人。恨不聞是人經戒。以故悲泣。王聞道人所言。即爲太子。選擇國中名倡妓。得四千人。令千人一番歌樂。晝夜不休。又欲宿衛太子。王深知道人工相人。王即爲太子。更治宮室門戶垣墻。皆令完堅。若欲開之。持門戶者。其聲當聞四十里中。太子生時。殿中有倉頭亦生。有一白馬。亦生倉頭。名車匿。馬名曰難德。王令倉頭侍太子。馬爲太子養護。當乘騎之。太子生七日。其母終矣。太子年十歲。前白大王。爲王太子。未曾出遊。王曰。大善。即令左右百官。隨太子行遊。太子乘車出東城門。第二忉利天王釋。即化作病疾人在前。腹大身腫。肌肉盡索。著壁而息。太子問其駁者。是何等人。駁者對曰。是病疾人。太子曰。何如爲病疾人。駁者對曰。是人宿命爲惡。今生爲人。食飲不節。臥起無常。中得爲病。太子曰。吾國王之子。飲食不節。臥起無常。當復得是病。駁者曰。人皆當得是。太子即迴車而還。愁憂不樂。念天下人。悉當病。今我當復病。不復飲食。大王悔令太子出遊。復閉宮門。不復使出。還作倡妓樂之。太子甫愁憂益劇。不能飲食。至後稍稍差。復數年所。太子復報大王。今在宮中閉日久。思樂復一出遊。大王不忍逆太子意。復可之。豫令國中。太子

當出。勿令病人諸不淨。在道傍。皆勸令太子復乘車出南城門。天王釋。復化作熱病人。頭面不理。屎尿相塗。還自臥其上。命在呼吸。太子問駁者。是何等人。駁者對曰。是人宿命爲惡。不肯自勉。飲食不節。臥起無常。中得是病。命在須臾。太子曰。吾亦飲食不節。臥起無常。當得此病。駁者曰。人皆當病。太子即復迴車而還。太子復愁憂。不肯飲食。大王曰。傍臣左右。故先勸令國中。勿令病人諸不淨。潔者當太子。何故令病人見太子。後爲作倡妓樂太子。太子愁不解。不以樂爲樂。後稍稍差。後數年所。太子復報大王。閉其宮中。不樂。復欲出遊。王曰。汝一出來。還當愁憂不樂。不欲復飲食。何爲復出遊耶。太子曰。我不復爾。王復令國中。太子欲出遊。勿令病人諸不淨。潔當道見。太子乘車。出西城門。天王釋。復化作一老人。羸瘦背偻。拄杖而行。太子問駁者。是何等人。駁者曰。是老人。太子曰。何如爲老人。駁者曰。人生地上。從年一至。竟。壽命欲盡。氣力衰微。飲食不能。故曰老人。太子曰。吾亦當復老耶。駁者曰。人生皆當老。太子曰。迴車而還。吾亦不久居世間。便復大憂。人皆當復老衰微。飲食消盡。當終亡。我何爲久於世間。不肯復飲食。愁憂低頭。大王復誘。憐憫。我獨有汝一子耳。當持國付汝。奈何一出。還輒愁憂。不肯飲食。王大爲作樂樂之。後復稍稍解。如是久久後。復報王。我欲出遊。王答言。汝一出來。還輒愁憂不樂。不肯飲食。發病瘦。從死還。何爲復欲出

●上二生● ●治二治● ●報二報● ●報二報● ●待二待● ●面二面● ●竟二見● ●性二性● ●慈愛二慈愛●

道逢獵者。太子曰。我欲從卿有所謂。寧可得耶。獵者言。所索者可得。太子曰。欲得鹿。鹿皮。獵者即以皮與太子。太子亦以珍物與之。太子行數十里。駐馬而下。謂車匿。若從是而還。車匿言。我隨天。不可還。太子曰。歸謝大王及我舍妻言。我欲入山爲道。終身不復還。太子取頭上寶冠。無利著身珍衣。授與車匿。車匿啼哭受之。其白馬。前屈膝垂淚。而舐太子足。車匿步牽馬而還。車匿亦啼。白馬亦啼。從後望太子。取麕鹿皮著之。欲變其服。婦日望太子當歸。反見空馬。啼哭自投殿下。前抱馬頸。謂車匿。太子所在。車匿曰。太子上謝大王及我舍妻言。我入山爲道。終身不復還。俱夷曰。我何薄命。如亡我夫。我當於何所求。我夫我夫。在天上地下人間耶。我當行求之。謂白馬言。太子與汝俱出。若反空還。左右皆爲感動。王聞太子去。泣下交橫。謂俱夷。人生地上。皆當歸死。吾子學道度世。不亦善耶。欲以解俱夷意。王亦念太子無已。王卽請國中賢智之士。得數千人。王復選數千人。得數百人。復於數百人中。得數十人。復於數十人中。選擇得五人。王呼五人問言。卿等日夜於家。抱子而持孫。亦獨樂乎。今吾有一子。未曾出遊。不知天下白黑。一旦捨吾。遠處行入名山。涉歷窮林。趣度溪谷。寒暑飢渴。誰當知之。或有虎狼猛獸吉凶之事。誰當見者。今卿等五人。各遣一子。追求吾子。得者便隨侍之。吾子終身不復還。卿等五人。有中道捨吾子去之。吾滅卿等家族。五人

①老=差②復=值③娶=取④此=差⑤娶=取⑥快=火⑦(黨)=⑧韓=單眼,該取⑨韓=被⑩被
氏⑪取=適⑫二=三⑬戰=顧⑭情=情⑮君=廟⑯大天=太子⑰(寶冠)=⑱淚=泣⑲反
二及⑳動=情㉑持=弄㉒涉歷=歷步

生死無量。譬盡天下草木，斬以爲籌，數其故身，不能窮盡。夫極天地之始終，謂之一劫，而其經天地成壞者，不可稱數也。所以感傷群生，耽惑愛欲，沈流苦海，起慈悲心，欲拔濟之。又作此念，今諸衆生，沒於生死，不能自出，皆由貪欲瞋恚愚癡樂著色聲香味觸法故。我當決定斷其此病，雖生諸趣，不忘斯念。於諸衆生，怨親平等，以布施攝貧窮，持戒攝毀禁，忍辱攝瞋恚，精進攝懈怠，禪定攝亂意，智慧攝愚癡，如是長夜，增益衆生，普爲一切，而作歸依。於諸如來，恭敬供養，樂欲聽法，亦爲他說。常以四事奉給衆僧，於佛法衆，尊重守護。如是諸行，不可稱數。爾時有王，名曰燈照，城名提攝婆底，其國人民，壽八萬歲，安隱豐樂，極爲熾盛，所欲自在，猶如諸天。時彼國王，正法治世，不枉人民，無有殺戮楚撻之苦。視諸人民，有如一子，時燈照王，始生太子，端嚴無比，威德具足，有三十二相八十種好。初生之日，四方皆明，日月珠火，不復爲用。王見太子有如此瑞，即召諸臣，共集議言。太子初生，有此奇特，當爲太子，作何等名。諸臣答言：應名太子以爲普光。又召相師而占相之，相師答言：今觀太子，若在家者，爲轉輪王，統四天下；若出家者，爲天人尊，成薩婆王。王及夫人後宮嫔女，聞相師言，於此太子，深生愛念，亦爲天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，俱養恭敬，尊重讚歎。是時太子，在於

後宮爲夫人嫔女，說種種法。太子年至二萬九千歲，捨轉輪王位，啓其父母，求欲出家。既不能已，乃至三請，猶尚不許。太子慈悲，志存拯濟，忍其小違，以成大順，即便往詣山林樹下，剃除鬚髮，被著法服。勸修苦行，滿六千歲，成阿耨多羅三藐三菩提。爲諸天人，及八部衆，轉於法輪，此輪微妙，一切世間，天人魔梵，所不能轉。以三乘法，教化衆生，所可利益，不可稱數。爾時父王及其夫人，後宮嫔女，聞太子普光成阿耨多羅三藐三菩提，心大歡喜，踊躍無量。爾時群臣國內人民，婆羅門等，聞太子道成，心各念言：太子普光，捨轉輪王位，剃除鬚髮，被著法服，出家修道，得成正覺，我等今者，亦當出家，作此念已，悉皆往詣普光佛所。爾時普光如來，即觀其心，隨其因緣，而爲說法。大臣婆羅門等，有四千人，成阿羅漢。國中人民，及餘四方諸來會衆，有八萬人，亦得無著法忍。爾時普光如來，與八萬四千諸阿羅漢，往詣國界，遊行教化。父王聞已，心大歡喜，即勸國中，平治道路，香水灑地，懸諸綵綵寶幢幡蓋，散衆名華，如是莊嚴。滿十二歲，開那，又復擊鼓，唱令國內，諸有華者，不得私賣，悉輸與王。并勸人民，不得先我供養於佛，即遣大臣，并作伎樂，燒香散華，而往請彼普光如來。爾時善慧仙人，在於山中，得五奇特夢，一者夢臥大海，二者夢枕須彌，三者夢海中一切衆生，入其身內，四者夢手執日，五者夢手執月，得此夢

已，即大驚。悟，心自念言：我今此夢，非爲小緣，當以問誰。宜入城內，問諸智者，作是念已，披鹿皮衣，手執水瓶及杖，入城邑，路過外道所止住處，有五百人，而爲上首，善慧念言：我今當以所夢問之，并得觀其所修之業。即共諸人，講論道義，破其異見。時五百人，即便受屈，求爲弟子。於善慧所，深生恭敬，各以銀錢一枚，而以上之。復有五百外道，既見善慧辯才聰明，亦生隨喜，時諸外道，自共議言：今普光如來出興于世，善慧仙人，聞斯語已，舉體毛豎，心大歡喜，踊躍無量，便與外道，分別而去。外道問言：師何所趣，答言：我今當往普光佛所，欲施供養。外道自言：師若去者，願樂隨從。善慧答曰：我今有緣，宜應先行。爾時善慧，齎五百銀錢，隨路而去。諸外道衆，悲戀懊惱，辭別而歸。善慧至前，見王家人，平治道路，香水灑地，列幢幡蓋，種種莊嚴，即便問言：何因緣故，而作是事。王人答言：世有佛興，名曰普光，今燈照王，請來入城，所以忽忽莊嚴道路，善慧即復問彼路人，汝知何處有諸名花，答言道士，燈照大王，擊鼓唱令國內，名花皆不得賣，悉以輸王。善慧聞已，心大懊惱，意猶不息。苦訪花所，俄爾即遇王家青衣，密持七莖青蓮花，過提王制令，藏著瓶中，善慧至誠，感其蓮花，踊出瓶外，善慧遙見，即追呼曰：大姊且止，此花賣不。青衣聞已，心大驚愕，而自念言：藏花甚密，此何男子，乃見我花，求索買耶。願

看其瓶果見花出生奇特想答言。男子。此青蓮花當送宮內。欲以上佛。不可得也。善慧又言。請以五百銀錢。雇五莖。耳。青衣意疑。復自念言。此花所直不過數錢。而今男子。乃以銀錢五百。求買五莖。即問之言。欲持此花用作何等。善慧答言。今有如來出興於世。燈照大王。請來入城。故須此花。欲以供養。大姊當知。諸佛如來。難可值遇。如優曇鉢花時。乃一現。青衣又問。供養如來。爲求何等。善慧答曰。爲欲成就一切種智。度脫無量苦衆生故。爾時青衣。得聞此語。心自念言。今此男子。顏容端正。披鹿皮衣。纓蔽形體。乃爾至誠。不惜錢寶。即語之曰。我今當以此花相與。願我生生常爲君妻。善慧答言。我修梵行。求無爲道。不得相許。生死之緣。青衣即言。若當不從。我此願者。花不可得。善慧又曰。汝若決意不與。我花當從汝願。我好布施。不逆人意。若使有來從我。乞求頭目髓腦。及與妻子。汝莫生。聞壞吾施心。青衣答言。善哉善哉。敬從來命。今我女弱。不能得前。請寄二花。以獻於佛。使我生生不失此願。好醜不離。必置心中。令佛知之。

爾時燈照王。與其諸子。及衆官屬。婆羅門等。持好香花種種供具。而出奉迎。普光如來。舉國人民。亦皆隨從。是時善慧五百弟子。共相謂言。今日國王及諸臣民。悉皆往詣普光佛所。大師今者亦當已去。我等宜應往彼禮敬。作此言已。即共俱行。在道未遠。

遙見善慧。師徒相遇。喜悅無量。即共同詣普光佛所。見燈照王。已到佛前。最得在初。供養禮拜。如是次第。至諸大臣。亦各禮敬。并散名花。花悉墮地。于時善慧。與五百弟子。見諸人衆供養畢已。諦觀如來相好之容。又欲請教諸苦衆生。亦欲滿足一切種智。故即散五莖。皆往空中。化成花莖。後散二莖。亦止空中。來佛兩邊。爾時國王。及其眷屬。一切臣民。天龍夜叉。乾闥婆阿修羅。迦樓羅緊那摩睺羅伽人非人等。見此奇特。歎未曾有。於是普光如來。以無礙智。讚善慧言。善哉善哉。善男子。汝以是行。過無量阿僧祇劫。當得成佛。號釋迦牟尼如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。當於善慧受記之時。無量天龍夜叉。乾闥婆阿修羅。迦樓羅緊那摩睺羅伽人非人等。散衆妙花。滿虛空中。而發誓言。善慧將來成佛道時。我等皆願爲其眷屬。是時普光如來。即記之曰。汝等皆當得生其國。爾時如來。既授記已。猶見善慧。作仙人髻。披鹿皮衣。如來欲令捨此服儀。即便化地。以爲淤泥。善慧見佛。隨從此行。而地濁濕。心自念言。云何乃令千輪輪足陷此而過。即脫皮衣。以用布地。不足掩泥。仍又解髮。亦以覆之。如來即便踐之而度。因記之曰。汝後得佛。當於五濁惡世。度諸天人。不以爲難。必如我也。于時善慧。聞斯記已。歡欣踊躍。喜不自勝。即時便解一切法空。得無生忍。身昇虛空。去地七多羅樹。以偈讚佛。

六三

今見世間導。令我開慧眼。爲說清淨法。去離一切著。今遇天人尊。令我得無生。願將來獲果。亦如兩足尊。是時善慧。說此讚已。從空中下。到於佛前。五體投地。而白佛言。唯願世尊。哀愍我故。聽我出家。爾時普光如來。答言善哉。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時有二貧窮老人。各與親屬一百人俱。視佛相好。威德嚴顯。自傷貧乏。無以供養。是時如來。愍其心至。即化前地。生諸草穢。令二貧人。見地不淨。發歡喜心。即便灑掃。普光如來。而記之曰。汝過無量阿僧祇劫。釋迦牟尼佛。出興於世。汝等爾時當作第一聲聞弟子。爾時普光如來。記貧人已。與八萬四千比丘。及燈照王。并婆羅門。諸臣民等。前後圍繞。入提提婆底城。時燈照王。與其眷屬。以四事供養普光如來。并及八萬四千比丘。經四萬歲。王即捨位。以付其子。與其眷屬。及夫人眷屬。各八萬四千人。同於佛法。出家修道。得陀羅尼諸法三昧。善慧比丘。亦隨普光如來。受王供養。滿四萬歲。於諸法中。得深三昧。教化衆生。不可稱數。爾時善慧。比丘。自普光如來。言世尊。我於昔日。在深山中。得五奇特夢。一者夢臥大海。二者夢枕須彌。三者夢海中一切衆生。入我身內。四者夢手執日。五者夢手執月。唯願世尊。爲我解說此夢之相。爾時普光如來。

●耳二華●●百二日●●乃一二時乃●●機一戲●●閱一●●壹一華●●夾二來●●修一情●●(供)一●●一

答言善哉。汝若欲知此夢義者。當為汝說。夢臥大海者。汝身即時在於生死大海之中。夢枕須彌者。出於生死得般涅槃相。夢大海中一切眾生入身內者。當於生死大海。為諸眾生作歸依處。夢手執日者。智慧光明。普照法界。夢手執月者。以方便智。入於生死。以清涼法。化導眾生。令離惱熱。此夢因緣。是汝將來成佛之相。善慧聞已。歡喜踊躍。不能自勝。禮佛而退。爾時普光如來。復經少時。入般涅槃。善慧比丘。謹持正法。滿二萬歲。以三乘法。教化眾生。所利益者。不可稱計。爾時善慧比丘。於彼命終。即便上生。為四天王。以三乘法。化諸天眾。盡彼天壽。下生人間。為轉輪聖王。王四天下。七寶具足。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六主藏臣寶。七主兵臣寶。千子具足。皆悉勇健。能伏怨敵。以正法治。無諸憂惱。常以十善。化諸人民。於此壽終。生忉利天。為彼天主。壽終下生。為轉輪聖王。終其壽命。乃至生於第七梵天。上為天王。下為聖主。各三十六反。其間或為仙人。或為外道六師。或為婆羅門。或為小王。如是變現。不可稱數。爾時善慧菩薩。功行滿足。位登十地。在一生補處。近一切種智。生兜率天。名聖善白。為諸天主。說於一生補處之行。亦於十方國土。現種種身為諸眾生。隨應說法。期運將至。當下作佛。即觀五事。一者觀諸眾生熟與未熟。二者觀時至與未至。三者觀

諸國土何國處中。四者觀諸種族何族貴盛。五者觀過去因緣誰最真正。應為父母。觀五事已。即自思惟。今諸眾生。皆是我初發心。以來所成熟者。堪能受於清淨妙法。於此三千大千世界。此閻浮提迦毘羅施兜國。最為處中。諸族種姓釋迦第一。甘蔗苗裔聖王之後。觀白淨王過去因緣。夫妻真正。堪為父母。又觀摩耶夫人。壽命脩短。懷抱太子。滿足十月。太子便生。生七日已。其母命終。既作此觀。又自思惟。我今若便即下生者。不能廣利諸天人眾。仍於天宮。現五種相。令諸天子。皆悉覺知。菩薩期運應下作佛。一者菩薩眼現瞬動。二者頭上花萎。三者衣受塵垢。四者腋下汗出。五者不樂本座。時諸天眾。忽見菩薩有此異相。心大驚怖。身諸毛孔。血流如雨。自相謂言。菩薩不久。捨於我等。爾時菩薩。又現五瑞。一者放大光明。普照三千大千世界。二者大地十八相動。須彌海水。諸天宮殿。皆悉震搖。三者諸魔宮宅。隱蔽不現。四者日月星辰。無復光明。五者天龍八部。身皆震動。不能自禁。是時兜率諸天。見菩薩身。已有五相。又復觀外五希有事。皆悉聚集。到菩薩所。頭面禮足。白言。尊者。我等今日。見此諸相。舉身震動。不能自安。唯願為我釋此因緣。菩薩即便答諸天言。善男子。當知。諸行皆悉無常。我今不久。捨此天宮。生閻浮提。于時諸天聞此語已。悲號涕泣。心大憂惱。舉身血現。如波羅奢花。或有不復樂於本座。或有

棄其莊嚴之具。或有宛轉迷悶於地。或有深歎。無常苦者。爾時有一天子。即說偈言。菩薩在於此。開我等法眼。今者遠我去。如盲離導師。又如欲渡水。忽然失橋船。亦似嬰孩兒。喪亡其慈母。我等亦如是。失所歸依處。方漂生死流。了無有出緣。我等於長夜。為癡癡所射。既失大醫王。誰當救我者。滯臥無明床。長沒愛欲海。永絕尊貴訓。未見超出期。爾時菩薩。見諸天子悲泣懊惱。又復聞說。戀慕之偈。即以慈音而告之曰。善男子。凡人受生無不死者。恩愛合會。必有別離。上至阿迦膩吒天。下至阿鼻地獄。其中一切諸眾生等。無有不為無常大火之所煎炙。是故汝等。不應於我獨生戀慕。我今與汝。皆悉未離生死熾火。乃至一切貧富貴賤。皆不免脫。於是菩薩。即說偈言。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。爾時菩薩。語諸天子言。此偈乃是過去諸佛之所共說。諸行性相法皆如是。汝等今勿生憂惱。我於生死。無量劫來。今者唯有此一生在。不久當得離於諸行。汝等當知。今是度脫眾生之時。我應下生閻浮提中。迦毘羅施兜國。甘蔗苗裔。釋姓種族。白淨王家。我生於彼。遠離父母。棄捨妻子及

○(以)十比○ ○(聖)一○ ○主二王○ ○白一○ ○以二已○ ○昆二比○ ○龍二人○ ○身二體○ ○座二坐○ ○ 二○ ○ 二○ ○(諸)十天○ ○者二日○ ○於彼二彼已○

轉輪王位。出家學道。勤修苦行。降伏魔怨。成一切種智。轉於法輪。一切世間天人魔梵。所不能轉。亦依過去諸佛所行法式。廣利一切諸天人衆。建大法幢。傾倒魔輿。竭煩惱海。淨八正路。以諸法印。印衆生心。設大法會。請諸天人。汝等爾時亦當皆同在。於此會。受法食。以是因緣。不應憂惱。爾時菩薩。以偈頌曰

我於此不久 當下闍浮提
迦毘羅施兜 白淨王宮生
辭父母親屬 捨轉輪王位
出家行學道 成一切種智
建立正法輪 能竭煩惱海
閉塞惡趣門 淨開八正道
廣利諸天人 其數不可計
以是因緣故 不應生憂惱

爾時菩薩。身毛孔。皆放光明。諸天子等。聞菩薩言。又復見身出大光明。歡喜踊躍。離諸憂苦。各心念言。菩薩不久當成正覺。爾時菩薩。觀降胎時至。即乘六牙白象。發兜率宮。無量諸天。作諸伎樂。燒衆名香。散天妙花。隨從菩薩。滿虛空中。放大光明。普照十方。以四月八日明。星出時。降神母胎。于時摩耶夫人。於眠寤之際。見菩薩乘六牙白象。騰虛而來。從右脇入。影現於外。如處琉璃。夫人體安快樂。如服甘露。願見自身。如日月照。心大歡喜。踊躍無量。見此相已。豁然而覺。生希有心。即便往至白淨王所。而白王言。我於向者。眠寤之際。其狀

如夢見諸瑞相。極爲奇特。王即答言。我亦見有大光明。又復覺汝顏貌異常。汝可爲說所見瑞相。夫人即便具說上事。以偈頌曰

見有乘白象 皎淨如日月
釋梵諸天衆 皆悉執寶幢
燒香散天花 并作衆伎樂
充滿虛空中 圍繞而來下
來入我右脇 猶如處琉璃
今以現大王 此爲何瑞相

爾時白淨王。見摩耶夫人。諸瑞相已。歡喜踊躍。不能自勝。即便遣請善相婆羅門。以妙香花種種飲食。而供養之。供養畢已。示夫人右脇。并說瑞相。白婆羅門言。願爲占之。有何等異。時婆羅門。即占之曰。大王夫人所懷太子。諸善妙相。不可具說。今當爲王略言之耳。大王當知。今此夫人胎中之子。必能光顯釋迦種族。降胎之時。放大光明。諸天釋梵。執侍圍繞。此相必是正覺之瑞。若不出家。爲轉輪聖王。王四天下。七寶自至。千子具足。時王聞此婆羅門言。深自慶幸。踊躍無量。即以金銀雜寶象馬車乘。及以村邑。而用供給此婆羅門。時摩耶夫人。以其姒女。并及珍寶。亦以奉施。自從菩薩處胎以來。摩耶夫人。日更修行六波羅蜜。天獻飲食。自然而至。不復樂於人間之味。三千大千世界。常皆大明。其界中間幽冥之處。日月威光所不能照。亦皆朗然。其中衆生。各得相見。共相謂言。此中云何忽生衆生。

菩薩降胎之時。三千大千世界十八相動。清涼香風起於四方。諸抱疾者皆悉除愈。貪欲瞋癡亦皆休息。

爾時兜率天宮。有一天子。作是念言。菩薩已生白淨王宮。我亦當復下生人間。菩薩成佛。我得在先爲其眷屬。供養聽法。作此念已。即便下生王舍城中。明月種姓。旃陀羅。及多王家。復有天子。生舍衛國王家。復有天子。生憍羅國王家。復有天子。生跋提國王家。復有天子。生盧羅國王家。復有天子。生德叉尸羅國王家。復有天子。生拘羅婆國王家。復有天子。生婆羅門家。復有天子。生長者居士毘舍首陀羅家。復有五百天子。生釋種姓家。有如是等諸天子衆。其數凡有九十九億。下生人間。又從他化自在天。乃至四天王所下生者。不可稱計。復有色界天王。與其眷屬亦皆下生。而作仙人。菩薩在胎。行住坐臥。無所妨礙。又不令母有諸苦患。菩薩晨朝於母胎中。爲色界諸天。說種種法。至日中時。爲欲界諸天。亦說諸法。於日晡時。又復爲諸鬼神。說法。於夜三時。亦復如是。成熟利益無量衆生。菩薩在胎。夫人姒女。有來禮拜而供養者。或復有來作是願言。當令得成轉輪聖王。菩薩聞已。心不喜樂。或復有來作是願言。當令得成一切種智。菩薩聞已。心大歡喜。菩薩處胎。垂滿十月。身諸支節。及以相好。皆悉具足。亦使其母諸根寂定。樂處園林。不喜慣

聞時白淨王。心自思惟。夫人懷妊。日月將滿。而不見其有生產相。作此念時。曾遇夫人遣信白王。我今欲出園林。遊觀時王聞此益懷歡喜。即勅於外。令淨掃灑藍毘尼園。更使栽植諸妙花果。流泉浴池。悉令清潔。欄楯階陛。皆以七寶而爲莊嚴。翡翠鸞鳳。異類衆鳥。鳴集其中。懸繒幡蓋。散花燒香。作諸伎樂。猶如帝釋歡喜之圖。又勅中間所經行處。皆令嚴淨。種種莊嚴。又勅嚴辦十萬七寶車蓋。一一車輦。雕玩殊絕。又復勅外。嚴辦四軍象兵馬兵車步兵。又復選取後宮嫔女。容顏端正。不老不少。氣性調和。聰慧明了。其數凡有八萬四千。以用給侍摩耶夫人。又復擇取八萬四千端正童女。著妙璚瑤嚴身之具。齎持香花。先往往彼藍毘尼園。王又勅諸群臣百官。夫人去者。皆悉侍從。於是夫人。即昇寶輿。與諸官屬并及嫔女。前後導從。往藍毘尼園。爾時復有天龍八部。亦皆隨從。充滿虛空。爾時夫人。既入園已。諸根寂靜。十月滿足。於二月八日初出時。夫人見彼園中。有一大樹。名曰無憂。花色香鮮。枝葉分布。極爲茂盛。即舉右手。欲牽摘之。菩薩漸從右脇出。于時樹下。亦生七寶蓮花。大如車輪。菩薩即便墮蓮花上。無扶持者。自行七步。舉其右手而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死。於今盡矣。此生利益一切人天。說是言已。時四天王。即以天繒接太子身。置寶机上。釋

提桓因手執寶蓋。大梵天王又持白拂。侍立左右。難陀龍王。優波難陀龍王。於虛空中吐清淨水。一灑一涼。灌太子身。身黃金色。有三十二相。放大光明。普照三千大千世界。天龍八部亦於空中作天伎樂。歌頌讚頌。燒香名香。散諸妙花。又雨天衣及以瓔珞。繽紛亂墜。不可稱數。爾時摩耶夫人。太子已。身安快樂。無有苦患。歡喜踴躍。止於樹下。前後自然忽生四井。其水香潔。具八功德。爾時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須。自恣洗漱。復有諸夜叉王。皆悉圍繞。守護太子及摩耶夫人。當爾之時。閻浮提人。乃至阿迦膩吒天。雖離喜樂。皆亦於此歡喜讚歎。一切種智。今出於世。無量衆生。皆得利益。唯願速成正覺之道。轉於法輪。廣度衆生。唯有魔王。獨懷愁惱。不安本座。當爾之時。所感瑞應。三十有四。一者十方世界。皆悉大明。二者三千大千世界。十八相動。丘城平坦。三者一切枯木。悉更敷榮。國界自然生奇特樹。四者園苑生異甘果。五者陸地生寶蓮花。大如車輪。六者地中伏藏。悉自發出。七者諸藏珍寶。放大光明。八者諸天妙服。自然來降。九者衆川萬流。恬靜澄清。十者風止雲除。空中明淨。十一者香風芬芳。從四方來。細雨潤澤。以饒飛塵。十二者國中疾病。皆悉除愈。十三者國內宮舍。無不明曜。燈燭之光。不復爲用。十四者日月星辰。停住不行。十五者毘舍佉星。下現人間。待太子生。十六者諸梵天王。執

素寶蓋。列覆宮上。十七者八方諸仙人師。奉寶來獻。十八者天百味食。自然在前。十九者無數寶瓶。盛諸甘露。二十者諸天妙車。載寶而至。二十一者無數白象。子首戴蓮花。列住殿前。二十二者天紺馬。寶自然而來。二十三者五百白師子王。從雪山出。息其惡情。心懷歡喜。羅住城門。二十四者諸天伎女。於虛空中。作妙音樂。二十五者諸天玉女。執孔雀拂。現宮牆上。二十六者諸天玉女。各持金瓶。盛滿香汁。列往空中。二十七者諸天歌頌。讚太子德。二十八者地獄休息。毒痛不行。二十九者毒蟲隱伏。惡鳥善心。三十者諸惡律儀。一時慈悲。三十一者國內孕婦。產者悉男。其有百病。自然除愈。三十二者一切樹神。化作人形。悉來禮侍。三十三者諸餘國王。各齎名寶。同來臣覲。三十四者一切人天。無非時語。爾時諸嫔女衆。見此瑞相。極大歡喜。自相謂言。太子今生。有如此等吉祥之事。唯願長壽。無諸疾苦。勿令我等生大憂惱。作此言已。以天細氈。裹抱太子。至夫人所。時四天王。在虛空中。恭敬隨從。釋提桓因。執蓋來覆。有一十八大鬼神。在園四角。守衛奉護。爾時有一青衣。聰慧明了。從藍毘尼園。還入宮中。到白淨王所。而白王言。大王威德。轉更增進。摩耶夫人已生太子。顏貌端正。有三十二相八十種好。墮蓮花上。自行七步。舉其右手而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死。於今盡矣。此生利益一切人天。有如是等諸

素寶蓋。列覆宮上。十七者八方諸仙人師。奉寶來獻。十八者天百味食。自然在前。十九者無數寶瓶。盛諸甘露。二十者諸天妙車。載寶而至。二十一者無數白象。子首戴蓮花。列住殿前。二十二者天紺馬。寶自然而來。二十三者五百白師子王。從雪山出。息其惡情。心懷歡喜。羅住城門。二十四者諸天伎女。於虛空中。作妙音樂。二十五者諸天玉女。執孔雀拂。現宮牆上。二十六者諸天玉女。各持金瓶。盛滿香汁。列往空中。二十七者諸天歌頌。讚太子德。二十八者地獄休息。毒痛不行。二十九者毒蟲隱伏。惡鳥善心。三十者諸惡律儀。一時慈悲。三十一者國內孕婦。產者悉男。其有百病。自然除愈。三十二者一切樹神。化作人形。悉來禮侍。三十三者諸餘國王。各齎名寶。同來臣覲。三十四者一切人天。無非時語。爾時諸嫔女衆。見此瑞相。極大歡喜。自相謂言。太子今生。有如此等吉祥之事。唯願長壽。無諸疾苦。勿令我等生大憂惱。作此言已。以天細氈。裹抱太子。至夫人所。時四天王。在虛空中。恭敬隨從。釋提桓因。執蓋來覆。有一十八大鬼神。在園四角。守衛奉護。爾時有一青衣。聰慧明了。從藍毘尼園。還入宮中。到白淨王所。而白王言。大王威德。轉更增進。摩耶夫人已生太子。顏貌端正。有三十二相八十種好。墮蓮花上。自行七步。舉其右手而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死。於今盡矣。此生利益一切人天。有如是等諸

素寶蓋。列覆宮上。十七者八方諸仙人師。奉寶來獻。十八者天百味食。自然在前。十九者無數寶瓶。盛諸甘露。二十者諸天妙車。載寶而至。二十一者無數白象。子首戴蓮花。列住殿前。二十二者天紺馬。寶自然而來。二十三者五百白師子王。從雪山出。息其惡情。心懷歡喜。羅住城門。二十四者諸天伎女。於虛空中。作妙音樂。二十五者諸天玉女。執孔雀拂。現宮牆上。二十六者諸天玉女。各持金瓶。盛滿香汁。列往空中。二十七者諸天歌頌。讚太子德。二十八者地獄休息。毒痛不行。二十九者毒蟲隱伏。惡鳥善心。三十者諸惡律儀。一時慈悲。三十一者國內孕婦。產者悉男。其有百病。自然除愈。三十二者一切樹神。化作人形。悉來禮侍。三十三者諸餘國王。各齎名寶。同來臣覲。三十四者一切人天。無非時語。爾時諸嫔女衆。見此瑞相。極大歡喜。自相謂言。太子今生。有如此等吉祥之事。唯願長壽。無諸疾苦。勿令我等生大憂惱。作此言已。以天細氈。裹抱太子。至夫人所。時四天王。在虛空中。恭敬隨從。釋提桓因。執蓋來覆。有一十八大鬼神。在園四角。守衛奉護。爾時有一青衣。聰慧明了。從藍毘尼園。還入宮中。到白淨王所。而白王言。大王威德。轉更增進。摩耶夫人已生太子。顏貌端正。有三十二相八十種好。墮蓮花上。自行七步。舉其右手而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死。於今盡矣。此生利益一切人天。有如是等諸

素寶蓋。列覆宮上。十七者八方諸仙人師。奉寶來獻。十八者天百味食。自然在前。十九者無數寶瓶。盛諸甘露。二十者諸天妙車。載寶而至。二十一者無數白象。子首戴蓮花。列住殿前。二十二者天紺馬。寶自然而來。二十三者五百白師子王。從雪山出。息其惡情。心懷歡喜。羅住城門。二十四者諸天伎女。於虛空中。作妙音樂。二十五者諸天玉女。執孔雀拂。現宮牆上。二十六者諸天玉女。各持金瓶。盛滿香汁。列往空中。二十七者諸天歌頌。讚太子德。二十八者地獄休息。毒痛不行。二十九者毒蟲隱伏。惡鳥善心。三十者諸惡律儀。一時慈悲。三十一者國內孕婦。產者悉男。其有百病。自然除愈。三十二者一切樹神。化作人形。悉來禮侍。三十三者諸餘國王。各齎名寶。同來臣覲。三十四者一切人天。無非時語。爾時諸嫔女衆。見此瑞相。極大歡喜。自相謂言。太子今生。有如此等吉祥之事。唯願長壽。無諸疾苦。勿令我等生大憂惱。作此言已。以天細氈。裹抱太子。至夫人所。時四天王。在虛空中。恭敬隨從。釋提桓因。執蓋來覆。有一十八大鬼神。在園四角。守衛奉護。爾時有一青衣。聰慧明了。從藍毘尼園。還入宮中。到白淨王所。而白王言。大王威德。轉更增進。摩耶夫人已生太子。顏貌端正。有三十二相八十種好。墮蓮花上。自行七步。舉其右手而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死。於今盡矣。此生利益一切人天。有如是等諸

●悉令●令悉●●風一風●風●●一節●●二二四●●止二上●●持二侍●●虛二盛●●鳥二鬼●●病二疾●
●伏二●●一吉●●疾二病●

奇特事，非可具說。時白淨王聞，被青衣說此語已，歡喜踊躍，不能自勝，即脫身璽珞，而以賜之。

爾時白淨王即嚴四兵眷屬圍繞，并與一億釋迦種姓，前後導從，入藍毘尼園，見彼園中天龍八部皆悉充滿。到夫人所見太子身，相好殊異，歡喜踊躍，猶如江海諸大波浪，慮其短壽，入懷懷，懷如須彌山王，難可動搖，大地動時，此山乃動。彼白淨王素性恬靜，常無歡感，今見太子，一喜一懼，亦復如是。摩耶夫人為性調和，既生太子，見諸奇瑞，倍增柔軟。爾時白淨王，又手合掌禮諸天神，前抱太子，置於七寶象輿之上，與諸群臣後宮嫔女虛空諸天，作諸伎樂，隨從入城。時白淨王及諸釋子，未識三寶，即將太子，往詣天寺，太子既入，梵天形像皆從座起，禮太子足，而語王言：大王當知，今此太子天人中尊，虛空天神，皆悉禮敬。大王豈不見如此耶？云何而令來此禮我？時白淨王及諸釋子，群臣內外，聞見是已，歎未曾有，即將太子出於天寺，還入後宮，當爾之時，諸釋種姓，亦同一日生五百男，時王既中，象生白子，馬生白駒，牛羊亦生五色羔，如是等類，數各五百。王家青衣，亦生五百，蒼頭爾時宮中，五百伏藏，自然發出，一一伏藏，有七寶藏，而圍繞之，又有諸大國商人，從海珍寶，還迦毘羅施兜國，被諸商人各齎奇寶，而來獻王。時白淨王，問諸商人，汝等入海，採諸珍寶，

悉皆吉利，無苦惱，不及諸伴侶，無遺落耶？彼諸商人，答言：大王所經道路，極自安隱。王聞此言，甚大歡喜，即遣諸婆羅門等，婆羅門來，皆悉集已，設諸供養，或與象馬及以七寶，田宅僮僕，供養畢已，抱太子出，即便白諸婆羅門言：當為太子，作何等名？諸婆羅門，即共論議，而答王言：太子生時，一切寶藏皆悉發出，所有諸瑞莫非吉祥，以此義故，當名太子為薩婆悉達。說此語時，虛空天神，即擊天鼓，燒香散花，唱言善哉，諸天人民，即便稱曰：薩婆悉達。爾時八王，亦於是日，與白淨王，同生太子，彼諸國王，各懷歡喜，我今生子，有諸奇異，而不知是薩婆悉達之瑞相也，皆集婆羅門，各為太子，制好名字，王舍城太子名曰頻毘，婆羅舍衛國太子名曰婆斯，憍羅拘吒國太子名曰拘提，婆羅門國太子名曰優陀，跋提國太子名曰羅陀，羅延國太子名曰跋提，德叉尸羅國太子名曰弗迦羅，婆羅拘提國太子名曰拘提，爾時白淨王，普勅群臣，令訪聰明多聞，智慧者，知古相，為諸世人所知，識者，群臣聞已，四方推覓，時王即便於後園中，起一大殿，窓牖欄楯，七寶莊飾，爾時群臣，得五百婆羅門，聰明知相見諸奇瑞，欲來詣王，會王遣信疾速而至，諸臣白王，知相婆羅門，今者已到，王聞歡喜，即勅令前請入殿坐，設諸供養，彼婆羅門即白王言：我聞大王，新生太子，有諸相好奇特之瑞，願令我等悉得見之。時王即勅抱太子

出諸婆羅門，既見太子相好威嚴，歎未曾有。王即問言：今占太子，其相云何？婆羅門言：一切衆生皆欲子好，大王今者所生太子，是大珍異，勿生憂怖，即又白言：所生太子，大王，雖言是王之子，乃是世間人天之眼，王復問言：云何得知？婆羅門言：我觀太子，身色光焰，猶如真金，有諸相好，極為明淨，若當出家，成一切種智，若在家者，為轉輪聖王，領四天下，譬如江河海為第一，衆山之中，須彌最勝，凡諸光曜日為無上，一切清淨，唯有明月，天人世間太子為尊。王聞此語，心大歡喜，離諸怵惕，彼婆羅門又白王言：有一梵仙名阿私陀，具足五通，在於香山，彼能為王斷諸疑惑，諸婆羅門說此語已，辭別而去。

爾時白淨王，心自思惟：阿私陀仙人，居在香山，途遠峻絕，非人所到，當以何方請來至此？王可作此心念之時，阿私陀仙人，遙知王意，又復先見諸奇瑞相，深解菩薩為破生死故現受生，以神通力，騰虛而來，到王宮門，時守門者入白王言：阿私陀仙人，乘虛空來，今在門外，王聞歡喜，即勅令前，王至門上，自奉迎之，既見仙人，恭敬禮拜，而即問言：尊者既來，住門不進，為守門者不聽前耶？仙人答言：無見止者，既來相詣，宜須先白王，便隨從，入於後宮，敬請令坐，而問訊言：尊者，四大常安和不？仙人答言：蒙大王恩，幸得安樂，時白淨王白仙人言：尊者，今日能來下降，我等種族，方

人必成一切種智。我觀大王子諸相，皆得其所，又極明顯。是以決定知成正覺。仙人爲王說此語已，辭別而退。

爾時白淨王，既聞仙人決定之說，心懷愁惱，慮恐出家，卽擇五百青衣賢明多智，爲作偏母，養視太子。其中或有乳者，或有抱者，或有浴者，或有浣濯者，如是等比，供給太子，皆悉具足。又復別爲起三時殿，溫涼寒暑，各自異處。其殿皆以七寶莊嚴，衣裳服飾，皆悉隨時。王恐太子棄家學道，使其城門關閉之聲聞四十里，又復擇取五百妓女，形容端正，不肥不瘦，不長不短，不白不黑，才能巧妙，各兼數技，皆以名寶環珞其身。百人一番，迭代宿衛於其殿前。列樹甘果，枝葉蔚映，花實繁茂。又有浴池，清淨澄潔，池邊香草，雜色蓮花，奇麗芬敷，不可稱計。異類之鳥，數百千種，光麗心目，趣悅太子。太子既生，始滿七日，其母命終，以懷太子功德大故，上生忉利，封受自然太子。自知福德威重，無有女人堪受禮者，故因將終託之而生。爾時太子姨母摩訶波闍波提，乳養太子，如母無異。時白淨王，勅作寶天冠，及以瓔珞，而與太子。太子年漸長大，爲辦象馬牛羊之車，凡是童子所玩好具，無不給與。爾時舉國人民，皆行仁惠，五穀豐熟，風雨以時，又無盜賊，快樂安隱，皆是太子福德力故。時王又以青衣所生是車匿等五百著頭，給侍太子。至年七歲，父王心念太子已大，宜令學書，訪覓國中聰明婆羅門善

諸書藝請使令來以教太子。爾時有一婆羅門名跋陀羅尼。與五百婆羅門。以為眷屬。來受王請。即白婆羅門言。欲屈尊者為太子師。此可爾不。婆羅門言。當隨所知。以授太子。時白淨王。更為太子起大學堂。七寶莊嚴。床檯學具。極令精麗。卜擇吉日。即以太子與婆羅門。而令教之。爾時婆羅門以四十九書字之本。教令讀之。于時太子見此事已。問其師言。此何等書。爾時婆羅門中。一切諸書。凡有幾種。師即默然不知所答。又復問言。此阿一字。有何等義。師又默然亦不能答。內懷慙愧。即從座起。禮太子足而讚歎言。太子初生行七步時。自言天人之中最尊最勝。此言不虛。唯願為說。爾時提書凡有幾種。太子答言。爾時提中。或有梵書。或佉樓書。或蓮花書。有如是等六十四種。此阿字者。是梵音聲。又此字義。是不可壞。亦是無上正真道義。凡如此義。無量無邊。爾時婆羅門。深生慙愧。還至王所。而白王言。大王。太子是天人中第一之師。云何而欲令我教耶。爾時父王聞婆羅門言。倍生歡喜。歎未曾有。即厚供養。彼婆羅門。隨意所之。凡諸技藝典籍。議論。天文地理。算數。射御。太子皆悉自然知之。

過去現在因果經卷第一

過去現在因果經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時太子。至年十歲。諸釋種中。五百童子。皆亦同年。太子從弟提婆達多。次名難陀。次名孫陀羅難陀等。或有三。十相三十二相者。或復雖有三十二相。相不分明。各閱伎藝。有大筋力。時提婆達多等五百童子。既聞太子諸藝皆通。名徹十方。共相謂言。太子雖復聰明智慧。善解書論。至於力。臂。詎勝我等。欲與太子。較其勇健。爾時父王。又訪國中善知射者。而召之來。令教太子。即往後園。欲射鐵鼓。提婆達多等五百童子。亦悉隨從。時師即便授一小弓。而與太子。太子含笑而問之言。以此與我。欲作何等。射師答言。欲令太子射此鐵鼓。太子又言。此弓力弱。更求如是七弓將來。師即授與太子。便執七弓。以射一箭。過七鐵鼓。時彼射師。往白王言。大王。太子自知射藝。以一箭力。射過七鼓。爾時提中無能等者。云何令我為作師耶。爾時白淨王聞此語已。心大歡喜。而自念言。我子聰明。書論算數。四遠悉知。而其射藝四方人民。未有知者。即勅太子及提婆達多等五百童子。又復擊鼓。唱令國界。太子薩婆悉達。却後七日。當出後園。欲試武藝。諸人民中有勇力者。可悉來此。到第七日。提婆達多與六萬眷屬。最先出城。于時有一大象。當城門住。此諸軍

衆。皆不敢前。提婆達多問諸人言。何故住此而不前耶。諸人答言。有一大象。當門而立。舉衆畏之。故不敢前。提婆達多聞此言已。獨前象所。以手搏頭。即便辭地。於是軍衆次第得過。爾時難陀又與眷屬。亦欲出城。其諸軍衆徐步漸前。難陀即問。何故行遲。諸人答言。提婆達多手搏一象。辭在城門。妨行者路。以是故遲。難陀即便前至。象所以足指挑象。擲著路傍。無數人衆。聚共看之。爾時太子與十萬眷屬。前後圍繞。始出城門。見於路傍人衆聚看。即便問曰。此諸人輩。為何所看。從人答言。提婆達多手搏一象。辭在城門。妨入行路。難陀次出。以足指挑擲著於此。是故行人悉聚看之。於是太子。即自念言。今者正是現力之時。太子即便以手執象。擲著城外。還以手接。不令傷損。象又還蘇。無所苦痛。時諸人民。歎未曾有。王聞此已。深生奇特。如是太子及提婆達多并與難陀。四遠人民。皆悉來集。在彼園中。爾時彼園種種莊嚴。施列金鼓銀鼓。鐘石之鼓。銅鐵等鼓。各有七枚。爾時提婆達多。最先射之。徹三金鼓。次及難陀。亦徹三鼓。諸人衆悉皆雅歎。爾時群臣。白太子言。提婆達多及與難陀。皆已射訖。今者次第正在太子。唯願太子射此諸鼓。如是三請。太子曰善。而語之言。若欲使我射諸鼓者。此弓力弱。更覓強者。諸臣答言。太子祖王有一良弓。今在王庫。太子語言。便可取來。弓既至已。太子即牽以放一箭。徹

●又二有● ●之=須● ●不分卷(過去...經)三十一字一● ●(天竺)一● ●五年二年至● ●十二七● ●伎二技● ●青二旅● ●較二較● ●四二二之● ●鐘二鐘● ●

過諸鼓然後入池。泉水流出。又亦穿過大鐵圍山。爾時提婆達多又與難陀共相撲戲。二人力等。亦無勝者。太子又前手執二弟。躡之於地。以慈力故不令傷痛。爾時四遠諸人民衆既見太子有如此力。高聲唱言。白淨王太子。非但智慧勝一切人。其力勇健亦無等者。莫不歎伏。益生恭敬。

爾時白淨王。即會諸臣而共議言。太子今者年已長大。智慧勇健。皆悉具足。今宜應以四大海水灌太子頂。又復勅下餘小國王。却後二月八日。灌太子頂。皆可來集。至二月八日。諸餘國王并及仙人婆羅門等。皆悉雲集。懸繒幡蓋。燒香散花。鳴鐘擊鼓。作伎樂。以七寶器盛四海水。諸仙人衆各各頂戴授婆羅門。如是乃至遍及諸臣。悉已頂戴。傳授與王。時王即以灌太子頂。以七寶印而用付之。又擊大鼓高聲唱言。今立薩婆悉達。以爲太子。爾時虛空天龍夜叉人非人等。作天伎樂異口同音讚言。善哉。當於迦毘羅旃兜國立太子時。餘八國王亦於是日同立太子。

爾時太子啓王出遊。王即聽許。時王即與太子并諸群臣前後導從。按行國界。次復前行。到王田所。即便止息。聞浮樹下。看諸耕人。爾時淨居天化作。攘蟲鳥隨啄之。太子見已起慈悲心。衆生可惡。互相吞食。即便思惟。離欲界愛。如是乃至得四禪地。日光所赫。樹爲曲枝。隨蔭太子。爾時白淨王。四面推求。問覓太子。從人答曰。太子今在閼

浮樹下。時王即便與諸群臣往彼樹所。未至之間。遙見太子端坐思惟。又見彼樹曲蔭其軀。深生奇特。時王即前執太子手問言。汝今何故在於此坐。太子答言。觀諸衆生。更相吞食。甚可傷惡。王聞此語。心生憂惱。慮其出家。宜急婚嫁。以悅其意。即便呼之。俱共還國。太子答言。願停於此。王聞其語。心即念言。彼阿私陀。往日所說。太子今者將如其言。王即流淚重喚還國。太子既見父王如此。即便隨從。歸於所止。王恐愁憂不樂在家。更增妓女而娛樂之。

爾時太子至年十七。王集諸臣而共議言。太子今者年已長大。宜應爲其訪索婚所。諸臣答言。有一釋種婆羅門。名摩訶那摩。其人有女。名耶輸陀羅。顏容端正。聰明智慧。賢才過人。禮儀備舉。有如是德。堪太子妃。王即答言。若如卿語。便爲納之。王還宮內。即勸宮中聰明有智舊宿女人。汝可往至摩訶那摩長者之家。瞻看其女。容儀禮行。爲何如耶。可停於彼。至滿七日。受王勅已。即便往彼長者之家。於七日中。具觀此女。還答王言。我觀此女。容貌端正。威儀進止。無異等者。王聞其言。極大歡喜。即便遣人語摩訶那摩言。太子年長。欲爲納妃。諸臣並言。汝女淑令。宜堪此舉。今欲相屈。時摩訶那摩答王使言。謹奉勅旨。王即令諸臣擇探吉日。遣車萬乘。而往迎之。既至宮已。具足太子婚姻之禮。又復更增諸妓女衆。晝夜娛樂。爾時太子恒與其妃。行在

坐臥。未曾不俱。初自無有世俗之意。於靜夜中。但修禪觀。時王日日問諸姝女。太子與妃相接。近不嫁女答言。不見太子有夫婦道。王聞此語。愁憂不樂。更增妓女。而娛樂之。如是經時。猶不接近。時王深疑。恐不能男。

爾時太子聞諸妓女歌詠園林花果茂盛。流泉清涼。太子忽便欲出遊觀。即遣妓女往白王言。在宮日久。樂欲暫出園林遊戲。王聞此語。心生歡喜。而自念言。太子當是不樂在宮行夫婦禮。所以求出園林去耳。即便聽之。勅諸群臣。嚴治園觀。所經道路。皆令清淨。太子即便往至王所。頭面禮足。辭出而去。時王即便勅一舊臣聰明智慧善言辯者。令從太子。爾時太子與諸官屬前後導從。出城東門。國中人民。聞太子出。男女盈路。觀者如雲。時淨居天化作老人。頭白背偻。拄杖羸步。太子即便問從者言。此爲何人。從者答曰。此老人也。太子又問。何謂爲老。答曰。此人昔日曾經嬰兒童子少年。還謝不住。遂至根熟。形變色衰。飲食不消。氣力虛微。坐起苦極。餘命無幾。故謂爲老。太子又問。唯此人老。一切皆然。從者答言。一切皆悉應當如此。爾時太子聞是語已。生大苦惱。而自念言。日月流邁。時變歲移。老至如電。身安足恃。我雖富貴。豈獨免耶。云何世人。而不怖畏。太子從本以來。不樂處世。又聞此事。益生厭離。即迴車還愁思不樂。時王聞已。心懷前愛。

①益二答②③智二知④⑤頭二解⑥⑦伎二妓⑧⑨是十次第⑩⑪毘二比⑫⑬男愛二曼結⑭⑮妓二伎⑯⑰正二政⑱⑲禮二禮⑳㉑七二十㉒㉓既二即㉔㉕涼二淨㉖㉗整二勒㉘㉙柱二柱

恐其學道，更增妓女以娛樂之。

爾時太子復經少時，王出遊，王聞此言，心生憂慮，而自念言：太子前出，逢見老人，憂愁不樂，今者云何而復求出？王愛太子，不忍違異，憫從之，即集諸臣而共議言：太子前出，城東門，逢見老人，還輒不樂，今者已復求出遊觀，吾不能免。遂復許之。諸臣答言：當更嚴勅外諸官屬，修治道路，懸繒幡蓋，散華燒香，皆使華麗，無令臭穢，諸不淨潔，及以老病在道側也。

爾時遇毘羅施兜城四門之外，各有一園，樹木花果，浴池樓觀，種種莊嚴，皆悉無異。王問諸臣：外諸園觀，何者為勝？諸臣答言：外諸園觀，皆等無異，如忉利天歡喜之園。王又勅言：太子前出，已從東門，今者可令從南門出。爾時太子百官導從出城南門，時淨居天化作病人，身瘦腹大，喘息呻吟，骨消肉竭，顏貌瘠黃，羸身戰掉，不能自持，兩人扶腋在於路側。太子即問：此為何人？從者答曰：此病人也。太子又問：何謂為病？答曰：夫謂病者，皆由嗜欲，飲食無度，四大不調，轉變成病，百節苦痛，氣力虛微，飲食寡少，眠臥不安，雖有身手，不能自運，要假他力，然後坐起。爾時太子以慈悲心，看彼病人，自生愁憂，又復問言：此人獨爾，餘皆然耶？答曰：一切人民，無有貴賤，同有此病。太子聞已，心自念言：如此病苦，普應嬰之。云何世人耽樂不畏，作此念已，深生恐怖，身心戰動，譬如月影現波浪水。

語從者言：如此身者，是大苦聚，世人於中，

猶生歡樂，愚癡無識，不知覺悟。今者云何欲往彼園遊觀嬉戲，即便迴車，還入王宮，坐自思惟，愁憂不樂？王問從者：太子今出，事有樂不？從者答言：始出南門，逢見病人，以此不樂，即迴車還。王聞此語，心大愁憂，慮其出家，時王即便問諸臣言：太子前出，城東門，逢見老人，愁憂不樂，以此事故，吾勸卿等，淨治道路，無令老病在於道側。云何今出於城南門，而復致有疾病人耶？又令太子逢值見之。諸臣答言：近受王勅，嚴命外司，勿使有諸臭穢老病在於道側，互相檢覆，無敢懈怠，不知何緣忽有病人，非是我等之罪咎也。爾時王問諸從者言：汝等並見病人在路何從而至？從者答曰：無有蹤跡，不知何來。時王深於太子，生猶豫心，恐其學道，更增妓女，而悅其意，又復欲使於五欲中生樂著心。

爾時有二婆羅門子，名憂陀夷，聰明智慧，極有才辯，時王即便請求入宮，而語之言：太子今者不樂，在世受於五欲，恐其不久出家學道，汝可與之共作朋儕，具說世間五欲樂事，令其心動不樂出家。時憂陀夷即便答言：太子聰明，無與等者，所知書論，皆悉淵博，並是我今所未曾聞。云何見使誘說之耶？譬以藕絲欲懸須彌，我亦如是，終不能迴太子之心。大王既勸令作朋友，要當自竭我所知見。時憂陀夷受王

勸已，隨從太子，行住坐臥，不敢遠離。時王

又復選諸妓女，聰明智慧，顏容端正，善於歌舞，能惑人者，種種莊飾，光麗悅目，皆悉遣往，給侍太子。爾時太子復經少時，王出遊，王聞此語，心自念言：彼憂陀夷，既與太子共為朋友，今若出遊，或勝於前，無復厭俗，樂出家心，作是念已，即便聽許。時王又復集諸大臣，悉語之言：太子今者復求出遊，我不忍違，已復聽之。太子前出，東南二門，已見老病，還輒憂愁，今者宜令從西門出，我心慮其還又不樂。然憂陀夷是其良友，冀今出還，不復應爾。卿等好令修治道路園林臺觀，皆使嚴整，香華幡蓋，數倍於前，無令復有老病臭穢在道側也。臣受勸已，即語外司，嚴治道路，并及園林，光麗倍常。王又先送諸妙妓女，置彼園中，又復勸語：憂陀夷言若當路側，有不祥事，可以方便誘悅其心，并勸諸臣，隨從太子，皆令伺察，若有不吉，遠驅逐之。爾時太子與憂陀夷，百官導從，燒香散花，作衆伎樂，出城西門，時淨居天，心自念言：先現老病於二城門，舉衆皆見，今白淨王，嚴責從者，并及外司，太子今出，王制嚴峻，我今現死，若皆見者，增王忿怒，必加罰戮，枉及無辜。我於今日所現之事，唯令太子及憂陀夷二人見耳，使餘官屬不受責也。作此念已，即便來下，化為死人，四人舉與，以諸香華，布散屍上，室家大小，號哭送之。爾時太子與憂陀夷

同

● 兒二姓 ● 皆二比 ● 病二疾 ● 場二堂 ● 戰二戰 ● 嬰二嬰 ● 橫二橫 ● 巷二路 ● 有疾病二此病疾 ● 司二同 ● 嬰二嬰 ● 嬰二嬰 ● 死十(人) ● 莊二莊 ● 與二與 ● 屍二尸

二人獨見。太子問言：此爲何物？而以花香莊飾其上。復有人衆號哭相送。時優陀夷以王勅故默然不答。如是三問。淨居天王感神之力。使優陀夷不覺答言：是死人也。太子又問：何謂爲死？優陀夷言：夫謂死者。刀風解形。神識去矣。四體諸根。無所復知。此人在世。貪著五欲。愛惜錢財。辛苦經營。唯知積聚。不識無常。今者一旦捨之而死。又爲父母親戚眷屬之所愛念。命終之後。猶如草木恩情好惡。不復相關。如是死者。誠可哀也。太子聞已。心大戰怖。又問：優陀夷言：唯此人死。餘亦當然。卽復答言：一切世人。皆應如此。無有貴賤而得免脫。太子素性恬靜。難動。既聞此語。不能自安。卽以微聲語：優陀夷。世間乃復有此死苦。云何於中而行放逸心。如木石。不知怖畏。卽勸御者可迴車還。御者答言：前出二門。未到園所。中路而反。致令大王深見誠責。今者豈敢復如此耶。時優陀夷語御者言：如汝所說。不應便歸。卽復前行。至彼園中。香華幡蓋。作衆伎樂。衆妓端正。猶如諸天姝女。無異於太子前各競歌舞。冀以恣態悅動其意。太子心安。不可移轉。卽止園中。蔭息樹間。除其侍衛。端坐思惟。憶昔曾在閼浮樹下。遠離欲界。乃至得於第四禪定。爾時優陀夷到太子所。而作此言：大王見勸。令與太子共爲朋友。脫有得失。互相開悟。朋友之法。其要有三。一者見有過失。輒相諫曉。二者見有好事。深

生隨喜。三者在於苦厄。不相棄捨。今獻誠言。願不見責。古昔諸王。及今現在。皆悉受於五欲之樂。然後出家。太子云何。永絕不願。又入人世。宜順人行。無有棄國而學道者。唯願太子。受於五欲。令有子息。不絕王嗣。爾時太子而答之言。誠如所說。但我不以捐國故爾。亦復不言五欲無樂。以畏老病生死之苦。故於五欲不敢愛著。汝向所言。古昔諸王。先經五欲。然後出家。此諸王等。今在何許。以愛欲故。或在地獄。或在餓鬼。或在畜生。或在人天。以有如是輪轉苦故。是以我欲離老病苦生死法耳。汝今云何。令我受之。時優陀夷雖竭才辯。勸獎太子。不能令迴。卽便退坐。歸於所止。太子仍勸嚴駕還宮。諸妓女衆。及優陀夷。愁憂慘感。顏貌顰蹙。如入新喪所愛親屬。太子到宮。側愴倍常。時白淨王呼：優陀夷。而問之言。太子今出。寧有樂不。優陀夷言：出城不遠。逢見死人。亦不知其從何而來。太子與我。同時見之。太子問言：此爲何人。我亦不覺答是死人。時王卽復問諸從者：汝等皆見城西門外有死人不。從者答言：我等不見。王聞此語。神意豁然。而自念言：太子優陀夷。二人獨見。此是天力。非諸臣答。必定當如阿私陀言。作此念已。心大苦惱。復增妓女以娛樂之。日日遣人慰誘太子。而語之言：國是汝有何故愁憂。而不樂耶。王又嚴勸諸妓女衆。悅太子意。勿捨晝夜。時白淨王雖

知天力非復人事。愛重太子。不能不言。心自思惟：太子前已出三城門。今者唯有北門未出。其必不久更求出遊。當復莊嚴彼外園林。倍令光麗。勿使有諸不可意事。如所思惟。具勸諸臣。時王又復心自願言：太子若出城北門時。唯願諸天。勿復現於不吉祥事。復令我子心生憂惱。既心願已。遂勸御者。太子若出。當令乘馬使得四望。見諸人民光麗莊飾。是時太子啓王出遊。王不忍違。便與優陀夷及餘官屬。前後導從。出城北門。到彼園所。太子下馬。止息於樹。除去侍衛。端坐思惟。念於世間老病死苦。時淨居天化作比丘。法服持鉢。手執錫杖。視地而行。在太子前。太子見已。卽便問言：汝是何人。比丘答言：我是比丘。太子又問：何謂比丘。答言：能破結賊。不受後身。故曰比丘。世間皆悉無常危脆。我所修學。無漏聖道。不著色聲香味觸法。永得無爲。到解脫岸。作此言已。於太子前。現神通力。騰虛而去。當爾之時。諸從官屬。皆悉覩見。太子既已見此比丘。又聞廣說出家功德。會其宿懷厭欲之情。便自唱言：善哉善哉。天人之中。唯此爲勝。我當決定修學。是道。作此語已。卽便索馬還歸宮城。於時太子心生欣慶。而自念言：我先見有老病死苦。晝夜常恐爲此所逼。今見比丘開悟我情。不解脫路。作此念已。卽自思惟：惟方便求覓出家因緣。

●此一人●●反二返●●此一是●●相二損●●達二逆●●開二開●

樂不。時。優陀夷。即答王言。太子向出。所經道路。無諸不祥。既到園中。太子獨自在於樹下。遙見一人。剃除鬚髮。著染色衣。來太子前。而共言語。言語既畢。騰蹕而去。竟亦不知何所。論說太子因是。嚴駕而歸。當爾之時。顏容歡悅。還至宮中。方生憂愁。時白淨王。既聞此語。心生狐疑。亦復不知是何瑞相。深懷懷惱。而自念言。太子決定捨家學道。又納其妃。久而無子。我今應勸耶輸陀羅。當思方便。莫絕國嗣。復應警戒。勿使太子去而不知。既作是念。如所思惟。即便勸於耶輸陀羅。耶輸陀羅。聞王勸已。心懷慚愧。默然而住。行止坐臥。不離太子。時王復增諸妙妓女。以娛樂之。爾時太子年。至十九。心自思惟。我今正是出家之時。而便往至於父王所。威儀序。猶如帝釋。往詣梵天。傍臣見已。而白王言。太子今者。來大王所。王聞此言。憂喜交集。太子既至。頭面作禮。爾時父王。即便抱之。而勸令坐。太子坐已。白父王言。恩愛集會。必有別離。唯願聽我出家學道。一切衆生。愛別離苦。皆使解脫。願必垂許。不見留難。時白淨王。聞太子語。心大苦痛。猶如金剛摧破於山。舉身戰掉。不安本座。執太子手。不復能言。啼泣流淚。嗟唏哽咽。如是良久。微聲而言。汝今宜應。思出家意。所以者何。年既少壯。國未有嗣。而便委我。曾不遇爾。爾時太子。既見父王流淚不許。還歸所止。思惟出家。愁憂不樂。

爾時迦毘羅施兜國。諸大相師。占知太子。若不出家。過七日。後得轉輪王位。王四天下。七寶自至。各以所知。往白王言。釋迦種姓。於此方興。王聞是語。心生歡喜。即勸諸臣。并釋種子。汝聞相師如此言。不皆應。日夜侍衛太子。於城四門。門各千人。周匝城外。一藏閤那內。遍置人衆。而防護之。復勸耶輸陀羅。并諸內官。倍加警戒。過於七日。勿使出家。時王又來至太子所。太子遙見。即往奉迎。頭面禮足。問訊起居。王語太子。我昔既聞阿私陀說。及衆相師。并諸奇瑞。必定知汝不樂處世。國嗣既重。屬當相繼。唯願爲我。生汝一子。然後絕俗。不復相違。爾時太子。聞父王言。心自思惟。大王所以苦留我者。正自爲國無紹嗣耳。作是念已。而答王言。善哉如勸。即以左手。指其妃腹。時耶輸陀羅。便覺體異。自知有娠。王聞太子如勸之言。心大歡喜。當謂太子七日之內。必未有兒。若過此期。轉輪王位。自然而至。不復出家。爾時太子。心自念言。我年已至。一十有九。今是二月。復是七日。宜應方便。思求出家。所以者何。今正是時。又於父王。所願已滿。作此念已。身放光明。照四天王宮。乃至照於淨居天宮。不令人間見。此光明。爾時諸天。見此光已。皆知太子出家時至。即便來下。到太子所。頭面禮足。合掌白言。無量劫來。所修行願。今者正是成熟之時。於是太子。答諸天言。如汝等語。今正是時。然父王勸

內外官屬。殿見防衛。欲去無從。諸天白言。我等自當設諸方便。令太子出。使無知者。諸天即便以其神力。令諸官屬。皆悉昏迷。爾時耶輸陀羅。眠臥之中。得三大夢。一者夢月墮地。二者夢牙齒落。三者夢失右臂。得此夢已。眠中驚覺。心大怖懼。白太子言。我於眠中。得三惡夢。太子問言。汝夢何等。耶輸陀羅。即便具說所夢之事。太子語言。月猶在天。齒又不落。臂復尚在。當知諸夢虛假。非實。汝今不應橫生怖畏。耶輸陀羅。又語太子。如我自付所夢之事。必是太子出家之瑞。太子又答。汝但安眠。勿生此慮。要不令汝有不祥事。耶輸陀羅。聞此語已。即便還眠。太子即從坐起。遍觀妓女及耶輸陀羅。皆如木人。臂若芭蕉。中無堅實。或有倚伏於樂器上。臂脚垂地。更相枕臥。鼻涕目淚。口中流涎。又復遍觀妻及妓女。見其形體。髮爪髓腦。骨髓體。皮膚肌肉。筋脉。筋骨。心。肺。脾。腎。肝。膽。腸。胃。屎。尿。涕。唾。外爲革囊。中盛臭穢。無一可奇。強熏以香。飾以花綵。譬如假借當還。亦不得久。百年之命。臥消其半。又多憂惱。其樂無幾。世人云何。恒見此事。而不覺悟。又於其中。貪著婬欲。我今當學古昔諸佛所修之行。急應還此大火之聚。爾時太子。思惟是已。至於後夜。淨居天王。及欲界諸天。充滿虛空。即共同聲。白太子言。內外眷屬。皆悉昏迷。今者正是出

○納其一一其納○ ○戒一誠○ ○至一一○ ○既至二見王○ ○通二懷○ ○占一並○ ○除一喻○ ○通一羅○ ○官二宮○ ○戒二
誠○ ○離二係○ ○攝二身○ ○時二日○ ○知二智○ ○惜二淨○ ○坐二座○ ○若二如○ ○中十(中)○ ○經二
望○ ○惟二如○

家之時。爾時太子。即便自往至車匿所。以天力故。車匿自覺。而語之言。汝可爲我。被^①捷陟^②來。爾時車匿聞此言已。舉身戰怖。心懷猶豫。一者不欲違太子命。二者畏王勅旨嚴峻。思惟良久。流淚而言。大王慈勅如是之嚴。且又今者非遊觀時。又非降伏怨敵之日。云何於此後夜之中。而忽索馬。欲何所之。太子又復語車匿言。我今欲爲一切衆生。降伏煩惱結使賊故。汝今不應違我此意。爾時車匿舉聲號泣。欲令耶輸陀羅及諸眷屬。皆悉覺知。太子當去。以天神力。恬臥如故。車匿即便牽馬而來。太子徐前。而語車匿及以捷陟。一切恩愛。會當別離。世間之事。易可果遂。出家因緣。甚難成就。車匿聞已。默然無言。於是捷陟不復噴鳴。爾時太子。見明相出。放身光明。徹照十方。師子吼言。過去諸佛。出家之法。我今亦然。於是諸天。捧馬四足。并接車匿。釋提桓因。執蓋隨從。諸天即便令城北門。自然而開。不使有聲。太子於是。從門而出。虛空諸天。讚歎隨從。爾時太子。又師子吼。我若不斷生老病死憂悲苦惱。終不還宮。我若不得阿耨多羅三藐三菩提。又復不能轉於法輪。要不還與父王相見。若當不盡恩愛之情。終不還見摩訶波闍提及耶輸陀羅。當於太子說此誓時。虛空諸天。讚言善哉。斯言必果。至于天曉。所行道路。已三輪闍那。時諸天衆。既從太子至此處已。所爲事畢。忽然不現。

爾時太子。次行至彼跋伽仙人苦行林中。太子見此園林。寂靜無諸諠鬧。心生歡喜。諸根悅豫。即便下馬。撫背而言。所難爲事。汝作已畢。又語車匿。馬行疲疾。如金翅鳥王。汝恒隨從。不離我側。世間之人。或有善心。而形不隨。或運形力。而心不稱。汝今心形皆悉無違。又世間人。處富貴者。競隨奉事。我既捨國。來此林中。唯汝一人。獨能隨我。甚爲希有。我今既已至閑靜處。汝便可與捷陟俱還宮也。爾時車匿聞此語已。悲號啼泣。迷悶躑躅。不能自勝。於是捷陟。既聞被遣。屈膝舐足。淚落如雨。車匿答言。我今云何忍聽太子如此言耶。我於宮中。達大王勅。輒被捷陟。以與太子。致令今日來至於此。父王及摩訶波闍提。失太子故。必當憂惱。宮中內外。亦應搖動。又復此處多諸嶮難。猛獸毒蟲。交橫道路。我今云何而捨太子。獨還宮耶。太子即便答車匿言。世間之法。獨生獨死。豈復有伴。又有生老病死諸苦。我當云何與此作侶。吾今爲欲斷諸苦故。而來至此。若若斷時。然後當與一切衆生。而作伴侶。我於即時。諸苦未離。云何而得爲汝作侶。車匿又曰。太子生來。長於深宮。身體手足。皆悉柔軟。眠臥床褥。無不細滑。如何一旦履藉荊棘瓦礫泥土。止宿樹下。太子答言。誠如汝語。設我住宮。乃可免此荊棘之患。老病死苦。會自見侵。車匿既聞太子此語。悲泣垂淚。默然而住。于時太子。即就車匿。取七

寶劍。而師子吼。過去諸佛。爲成就阿耨多羅三藐三菩提故。捨棄飾好。剃除鬚髮。我今亦當依諸佛法。作此言已。便脫寶冠。髻中明珠。以與車匿。而語之曰。以此寶冠及以明珠。致王足下。汝可爲我上白大王。我今不爲生天樂故。亦復非不孝順父母。亦無忿恨瞋恚之心。但以畏彼生老病死。爲除斷故。來至此耳。汝應助我隨喜欣慶。勿於吉祥。更生悲愁。父王若謂我今出家未是時者。汝以我語。上啓大王。老病死至。豈有定時。人雖少壯。焉得免此。父王若復而責我言。本要有子。當聽出家。今未有子。云何而去。及出宮時。不啓聞者。汝可爲我具啓父王。耶輸陀羅。久已有四身。王自問之。昔勅如此。非爲專輒。往古有諸轉輪聖王。厭國位者。入於山林。出家求道。無有中途還受五欲。我今出家。亦復如是。未成菩提。終不還宮。內外眷屬。皆當於我有恩愛情。可以汝辯爲解釋之。勿使於我橫生憂惱。太子又復脫身璎珞。以授車匿。而語之言。汝可爲我持此璎珞。奉摩訶波闍提提道。我今爲斷諸苦本。故出宮城。求滿此願。勿復於我反更生苦。又脫身上餘莊嚴具。以與耶輸陀羅。亦復語言。人生於世。愛別離苦。我今爲欲斷此諸苦。出家學道。勿以我故。恒生愁憂。并諸親屬。皆亦如是。爾時車匿。聞此語已。倍增悲絕。不忍違於太子勅令。即便長跪。受取寶冠明珠璎珞及嚴飾具。垂淚而言。我聞太

①被二敬②捷二捷③命二命④羅二爲羅⑤說二見⑥長二長⑦將二專⑧猶二林⑨老二老⑩問二身二振⑪

子如此志願。舉身戰掉。設令有人心如木石。聞此語者。亦當悲感。況我生來奉侍太子。聞此誓言。而不感絕。唯願太子。捨於此志。勿令父王及摩訶波闍波提。耶輸陀羅。并餘親屬。生大悲苦。若使決定不迴。此意勿於是處。而復棄我。我今歸依太子足下。終不見有違離去理。設當還宮。王必責我。云何獨委太子而歸。欲令何言上答大王。太子答言。汝今不應作如此語。世皆離別。豈常集聚。我生七日。而母命終。母子尚有死生之別。而況餘人。汝勿於我偏生戀慕。可與捷陟俱還宮也。如是再勸。猶不肯去。

爾時太子。便以利劍。自剃鬚髮。即發願言。今落鬚髮。願與一切。斷除煩惱。及以習障。釋提桓因。接髮而去。虛空諸天。燒香散花。異口同音讚言。善哉善哉。爾時太子。剃鬚髮已。自見其身所著之衣。猶是七寶。即心念言。過去諸佛出家之法。所著衣服。不當如此。時淨居天。於太子前。化作獵師。身被袈裟。太子既見。心大歡喜。而語之言。汝所著衣。是寂靜服。往昔諸佛之所標幟也。云何著此。而為罪行。獵者答言。我著袈裟。以誘群鹿。鹿見袈裟。皆來近我。我得殺之。太子又言。若如汝說。著此袈裟。但欲為殺諸鹿故耳。非求解脫而服之也。我今持此七寶之衣。與汝貿易。吾服此衣。為欲攝救一切衆生。斷其煩惱。獵者答言。善哉如昔。即脫寶衣。而與獵者。自被袈裟。依過去諸

佛所服之法。時淨居天。還復梵身上。升虛空。歸其所止。于時空中。有異光明。車匿見此。心生奇特。歎未曾有。今此瑞應。非為小緣。車匿既見太子剃除鬚髮。身著法服。定知太子必不可迴。悶絕於地。倍增懊惱。爾時太子。而語之言。汝今宜應捨此悲愁。便還宮城。具宣我意。太子於是即徐前行。車匿獻歡。頭面作禮。乃至遠望不見太子。然後方起。舉體戰掉。不能自勝。顧看捷陟及莊嚴具。嗚咽悲哽。涕泗交流。即牽捷陟。執持寶冠嚴身之具。車匿號咷。捷陟悲鳴。緣路而歸。

爾時太子。即便前至跋伽仙人所住之處。時彼林中。有諸鳥獸。既見太子。皆悉矚目。端住不瞬。跋伽仙人。遙見太子。而自念言。此是何神。為日月天。為帝釋耶。便與眷屬。來迎太子。深生敬重。而作是言。善來仁者。太子既見諸仙人衆。心意柔軟。威儀庠序。太子即便前其住處。諸仙人等。無復威光。皆悉同來請太子坐。太子坐已。觀察被諸仙人之行。或有以草而為衣者。或以樹皮樹葉。以為服者。或有唯食草木花果。或有。一日一食。或二日一食。或三日一食。如是行於自餓之法。或事水火。或奉日月。或翹一脚。或臥塵土。或有臥於荆棘之上。或有臥於水火之側。太子既見如此苦行。即便問於跋伽仙人。汝等今者修此苦行。甚為奇特。皆欲求於何等果報。仙人答言。修此苦行。為欲生天。太子又問。

諸天雖樂。福盡則窮。輪迴六道。終為苦業。汝等云何修諸苦因。以求苦報。太子即便心自默言。商人為寶故入大海。王為國土興師相伐。今諸仙人。為生天故。修此苦行。作是歎已。默然而住。跋伽仙人。即問太子。仁者何意。默然不言。我等所行非真正耶。太子答言。汝等所行。非不至苦。然求果報。終不離苦。太子與諸仙人。設此議論。言語往復。乃至日暮。太子即便停彼一宿。既至明日。復更思惟。此諸仙人。雖修苦行。皆非解脫真正之道。我今不應止住於此。即與仙人辭別。欲去。時諸仙人。白太子言。仁者來此。我皆歡喜。令我人衆。威德增盛。今者何故而忽欲去。為是我等。失於威儀。為此衆中相犯觸耶。以何因緣。不住於此。太子答言。非是汝等有如是失。實主之儀。亦無所少。但汝所修。增長苦因。我今學道。為斷苦本。以此因緣。是故去耳。諸仙人衆。自共議言。其所修道。極為廣大。云何我等而得留之。爾時有一仙人。善知相法。語衆人言。今此仁者。諸相具足。必當得於一切種智。為天人師。即便俱往詣太子所。而作是言。所修道異。不敢相留。若欲去者。可向北行。彼有大仙。名阿羅邏。加蘭。仁者可往就其語論。我觀仁者。亦當不必住於彼處。於是太子。即便北行。詣仙人衆。見太子去。心懷懊惱。合掌隨送。極望絕視。然後乃還。爾時太子。既出宮已。至於天曉。耶輸陀羅。及諸嫗女。從眠而覺。不見太子。悲號

啼泣。即便往摩訶波闍波提。今日忽失太子所在。摩訶波闍波提聞是語已。迷悶躑躅。如是展轉。乃至達王。王聞此言。屹然無聲。失其精魄。若喪四體。舉宮內外。皆亦如是。時諸大臣。即入檢視太子住處。案行宮城。見城北門。自然已開。又復不見車匿。捷陟即問門司。誰開此者。互相推檢。皆云不知。并問防人。亦云不解。此門開意。于時大臣。心自思惟。北門既開。太子必當從此而出。宜速尋覓太子所在。即勅千乘萬騎。給繹四出。追求太子。以天力故。迷失道。遂不知所之。即便還歸。白大王言。推尋太子。不知所在。爾時車匿。步牽捷陟。及莊嚴具。悲泣嗚咽。隨路而還。舉邑人民。見此驚愕。無不懷惱。悉皆號來。問車匿言。汝送太子。置於何處。今與捷陟。而獨還耶。車匿既得諸人此問。倍更悲絕。不能答之。此諸人民。雖見捷陟被牽。鞍勒七寶莊嚴。不見太子。猶若死人。飾以花綵。於是車匿。前入宮城。捷陟悲嘶。諸旃群馬。一時哀鳴。外諸官屬。白摩訶波闍波提及耶輪陀羅言。車匿唯與捷陟俱還。聞此言已。宛轉于地。而自念曰。今者唯聞車匿捷陟相隨俱還。而不聞道太子歸聲。摩訶波闍波提。即作是言。我養太子。至年長大。一旦捨我。不知所在。譬如果樹。結花成實。臨熟落地。又如飢人。遇百味饌。臨欲食之。忽然翻倒。耶輪陀羅。又自言曰。我與太子。行住坐臥。不相遠離。今者捨我。莫知

所趣。古昔諸王。入山學道。皆將妻子。不暫相棄。世間之人。一遇相識。別不相忘。夫婦之情。恩愛之深。而乃反更如是之薄。詰車匿言。寧與智者。而作怨讐。不共惡人以爲親厚。汝癡頑人。盜送太子。置於何處。令此釋族。不復熾盛。又責捷陟。汝載太子。出此王宮。近去之時。寂然無聲。今者空反。何意悲嘶。爾時車匿。即便答言。勿責於我。及以捷陟。所以者何。此是天力。非人所爲。當於爾夕。夫人嫁女。皆悉惜臥。太子勸我。令起。被馬。我於爾時。以大高聲。而誅太子。欲使夫人。及諸嫁女。聞此驚悟。及被捷陟。都無覺者。城門每開。四十里。當爾之時。自然而開。又無一聲。如此之事。豈非天力。出城之時。天令諸神。手捧馬足。并接於我。虛空諸天。隨從無數。我當云何而能止耶。時天既曉。行三踰闍那。至彼跋伽仙人住處。又復有諸奇特異事。願聽我說。太子既至跋伽仙人苦行林中。即便下馬。手撫馬背。并勸於我。令還宮城。我於此時。隨從太子。永無歸意。太子見遣終不聽住。又復就我。取七寶劍。而自唱言。過去諸佛。爲成就阿耨多羅三藐三菩提。故。捨於飾好。剃除鬚髮。我今亦當依諸佛法。唱此言已。即脫寶冠。及以明珠。悉付我還。置王足下。又以璽珞。與摩訶波闍波提。餘莊嚴具。以與耶輪陀羅。我於爾時。雖聞此語。猶待左右。無有歸情。于時太子。便以利劍。自刺鬚髮。天於空中。隨接而去。即便前行。逢於獵

者。以身所著七寶妙衣。而與獵人。貿易袈裟。於是虛空。有大光明。我見太子形服既變。深知其意。必不可迴。我即悶絕。心大懊惱。太子前至跋伽仙人所住之處。我便於彼辭別而歸。此諸奇特。皆是天力。非復人事。願勿責我。及捷陟也。時摩訶波闍波提。及耶輪陀羅。既聞車匿說此事已。心小醒悟。默然無聲。爾時白淨王。悶絕始醒。勸喚車匿。而語之言。汝云何令諸釋種。姓生大苦惱。我有嚴制。勅內外官屬。守護太子。畏其出家。汝復何意。輒被捷陟。而與太子。令密去耶。車匿聞已。生大怖懼。而啓王言。太子出城。實非我咎。唯願大王。聽我具說。即以寶冠及璽中明珠。置王足下。太子令我以此冠珠。置王足下。七寶璽珞。與摩訶波闍波提。餘莊嚴具。與耶輪陀羅。王見諸物。倍增悲絕。雖復木石。猶尚有感。況乃父子恩愛之深。車匿具以前事。而啓王言。太子勸我。父王若謂本要有子。當聽出家。今未有子。云何而去。臨去之時。又不啓者。汝可爲我具答。父王耶輪陀羅。久已有娠。王宜問之。昔勸如此。非爲專輒。王聞此言。即便遣問耶輪陀羅。太子云。汝久已有娠。實如此。不耶輪陀羅。即答信言。當於大王來此宮時。太子指我。即覺有娠。王聞其語。生奇特心。憂惱暫歇。而自念言。我前所以許令有子。聽出家者。七日之中。必無子理。轉輸王位。自然而至。不謂七日未滿。而便有娠。深自咎

●忽二勿●●精一情●●總釋一略●●還一徑●●故一索●●凱一機●●遇二遇●●詰二詰●●反一返●●(諸)一
●一備一懷●●一懷一身●●

悼智慧淺短。所爲方便。不能住之。輕作

此約。重增悔恨。太子神略。出入意表。今日

之事。亦復兼是諸大天力。我今不應責車

匿也。時白淨王。心自思惟。太子出家。必不

可迴。設使更作諸餘方便。亦不能留。雖復

棄國出家學道。然已有子。不絕種嗣。我今

應勅耶輸陀羅。好令將護所懷之子。時白

淨王。愛念情深。語重。我今當往尋求

太子。不知即時。定在何許。其今既已捨我

學道。我復何忍。獨生獨活。便當追逐隨。其所

在爾時王師。及與大臣。聞王欲出尋求太

子。二人俱共來諫王言。大王不應自生憂

惱。所以者何。我觀太子。見其相貌。過去世

中。久已修習出家之業。設復令爲釋提桓

因。亦當不樂。況復今者轉輪王位。而能留

耶。大王不憶太子初生而行七步。舉手住言。

我生已盡。是最後身。諸梵天王。釋提桓因。悉

來下從。如此奇特。云何樂世。又復白王。阿

私陀仙。昔相太子。年。至十九。出家學道。

必當成就一切種智。今時既到。大王何故。

而生愁苦。又復大王。嚴勅內外。守護太子。

慮恐出家。而諸天來。導引出城。如是之事。

非復人力。唯願大王。當生歡喜。勿懷愁

惱。不須自出。若憶太子。猶不已者。我今

當與大臣。尋求所在。王聞此語。心自念言。

我知太子。雖不可迴。未忍便捨。不復追

之。今當試令師及大臣。更一尋也。即便答

師及大臣言。善哉可去。舉宮內外。心皆苦

惱。遂速還。於是王師大臣。即便辭出。

追尋太子。
過去現在因果經卷第二

過去現在因果經卷第三

宋。天竺。三藏求那跋陀羅譯

爾時白淨王。發遣王師及大臣已。即以

太子璽珞。與摩訶波闍波提。而語之言。此

是太子所服璽珞。付車匿。還令以與汝。

摩訶波闍波提。見璽珞已。倍增悲絕。而自

念言。四天下人。極爲悲福。失此明智轉輪

聖王。又送餘莊嚴具。以與耶輸陀羅。而語

之曰。太子以此嚴身之具。令持與汝。耶輸

陀羅。既見此物。悶絕躄地。王又遣人勸耶

輪陀羅。令自愛敬。無使胎子不安隱也。

爾時王師。及以大臣。至跋伽仙人苦行林中。

除去從人及諸儀飾。便前仙人所住之處。

仙人請坐。互相問訊。於是王師。語仙人言。

我是白淨王師。今所以來。至於此者。彼白

淨王。足相太子。厭惡生老病死之苦。出家學

道。路由此林。天仙見不。跋伽仙人。答王師

言。我近於此。見一童子。顏容端正。相好

具足。來入此林。其我議論。遂經一宿。不知

乃是王之太子。鄙薄我等所修之道。從此

北行。詣彼仙人阿羅邏迦蘭。爾時王師大臣。

聞此言已。即便疾往。彼仙人所。而於中路。

遙見太子。在於樹下。端坐思惟。相好光明。

踰於日月。即便下馬。除却侍衛。脫諸儀服。

前太子所坐。於一面。互相問訊。於是王師。

白太子言。大王見使尋求太子。欲有所

說。太子答曰。父王遣汝。欲何所道。王師

即言。大王久知太子深樂出家。此意難迴。

然王於太子。恩愛情深。憂愁熾火。常自熾

然。須太子歸。以滅之耳。願便迴駕。還反

宮城。雖有物務。不令太子全棄道業。靜心

之處。不必山林。摩訶波闍波提。耶輸陀羅。

內外眷屬。皆悉沒於憂惱。大海。思太子還

而拯救之。

爾時太子。聞王師語。以深重聲。答王師言。

我豈不知。父王於我。恩情深耶。但畏生老

病死之苦。是以來此。爲斷除故。若令恩

愛終日。合會又無。生老病死苦者。我復何爲

來至於此。我今所以遠違父王。欲爲將來

和合故耳。父王憂愁大火。今雖熾然。我與

父王。唯餘今生有此一苦。將來自當永絕。

斯患。若如汝言。令吾處宮。修道業者。如

七寶舍。滿中焰火。當有人能止此室不。如

雜毒食。設有飢人。終不食之。我既棄國。

出家修道。云何令我復還宮城。修學道

耶。世間之人。在大苦中。爲小樂故。尙復

就。而不能暫捨。況我在此極靜寂處。無諸

患苦。而能捐棄。還就於惡。昔昔諸王。入山

學道。無有中路還受欲者。父王若欲。必

令我歸。便是違於先王之法。

爾時王師。白太子言。誠如太子今之所說。

然諸仙聖。一言未來定有果報。一言定無此。

二仙聖。尙不能知。未來世中必定有無。太

①(不)一① ②還一還②③④ ⑤(辭)一⑤ ⑥(過去)譯三十一字一⑥ ⑦(天竺)一⑦ ⑧近二斤⑧ ⑨正二致⑨ ⑩日二言⑩ ⑪汝十
(來)⑪ ⑫然二然⑫ ⑬反二返⑬ ⑭大二太⑭ ⑮微二微⑮ ⑯訊二訊⑯ ⑰耶二也⑰ ⑱靜寂二寂靜⑱ ⑲患苦二苦患
⑳受二愛㉑ ㉒知二如

子云何欲捨現樂而求未來不定果報。生死果報。尚不可知。決定有無。云何乃欲求解脫果。唯願太子。便還宮也。

太子答言。彼二仙人。說未來果。一者言。有

一者言。無。皆是疑心。非決定說。我今終不

修順彼教。不應以此而見難詰。所以者何。我今不為希慕果報而來至此。以目所

見生老病死。必應經之故。求解脫。免此

苦耳。令汝不久見我道。成我此志願。終不

可迴還。父王。說如此也。爾時太子。作

此語已。即從座起。與王師大臣。辭別北

行。詣阿羅邏迦蘭仙人所。于時王師大臣。

見太子去。啼泣懊惱。一者念太子情深。二

者奉受王使。來太子所。而復不能移轉

其意。徘徊路側。不能自反。互共議言。既

被王使。而無力効。今者空歸。云何奉答。我

等當留。所從五人。聰明智慧。心意柔軟。

為性忠直。種族強者。密令伺察。看其進

止。作此言已。顧瞻其傍。見橋陳如等五

人。而語之言。汝等悉能留止此不。五人答

言。善哉。如勅。進止去來。當密伺察。即便

辭別。趣太子所。王師大臣。還歸宮城。

爾時太子。往彼阿羅邏迦蘭仙人住處。渡

於恒河。路由王舍城。既入城已。諸人民衆。

見太子顏貌相好殊特。歡喜愛敬。舉國皆悉

奔馳瞻視。如是諠譁。徹頻毘婆羅王。王便

驚問。此是何聲。諸臣答言。白淨王太子。名

薩婆悉達。昔諸相師。記其應得轉輪王位。

王四天下。又復記其若出家者。必當成就一

切種智。其人今者來入此域。外諸人民。馳競

來看。以是之故。所以諠鬧。時頻毘婆羅王。

既聞此語。心大歡喜。踴躍還身。即勅一人。

令往伺察太子所在。使者受勅。尋求太

子。見在般茶婆山。於一石上。端坐思惟。

時使即歸。具白大王。王便嚴駕。與諸臣民。

詣太子所。至般茶婆山。遙見太子。相好光

明。踰於日月。即便下馬。除却儀飾。及諸侍

衛。前坐問訊太子。四大悉調和不。我見太

子。心甚歡喜。然有二悲。太子本是日之種

姓。累世相承。為轉輪王。太子今者轉輪王

相。皆悉具足。云何捨之。來入深山。踐藉沙

土。遠至此耶。我見是故。所以悲耳。太子

若以父王今在故。欲不取聖王位者。當

以我國分半治之。若謂為少。我當捨國盡

以相奉。臣事太子。若復不取。我此國者。當

給四兵。可自攻伐。取他國也。太子所欲。

其不相違。

爾時太子。聞頻毘婆羅王說此語已。深感

其意。即答王言。王之種族。本是明月。性自

高潔。不為鄙事。所為所作。無不清勝。今

發是言。未足為奇。然我觀王。中情懇至。

倍於前後。王今便可於身命財修三堅法。

亦不應以不堅之法。勸獎餘人。我今既捨

轉輪王位。亦復何緣。應取王國。王以善心。

捨國與我。猶尚不取。何緣以兵伐取他國

也。我今所以辭別父母。剃除鬚髮。捨於

國者。為斷生老病死苦故。非為求於五

欲樂也。

世間五欲。如大火聚。燒諸衆生。不能自出。

云何勸我。貪著之耶。我今所以以來至此

者。有二仙人。阿羅邏迦蘭。是求解脫最上

導師。欲往彼處。求解脫道。不宜久停。在

於此也。我既違王初始之言。喜心賜我。勿

致嫌恨。王今當以正法治國。勿枉人民。

作此言已。太子即起。而與王別。時頻毘婆

羅王。見太子去。深大惆悵。合掌流淚。而作

是言。初見太子。心大踴躍。太子既去。倍生

悲苦。汝今為於大解脫故。而欲去者。不敢

相留。唯願太子。所期速果。若道成者。願先

見度。太子於是。辭別而去。時王奉送。次於

路側。極目瞻瞻。不見乃反。

爾時太子。即便前至。彼阿羅邏迦蘭仙人所。于

時諸天。語仙人言。薩婆悉達。棄捨國土。

辭別父母。為求無上正真之道。欲拔一切

衆生苦故。今者已來。垂至於此。時彼仙人。

既聞天語。心大歡喜。俄爾之頃。遙見太子。

即出奉迎。讚言善來。俱還所住。請太子

坐。是時仙人。既見太子。顏貌端正。相好具

足。諸根恬靜。深生愛敬。即問太子。所行道

路。得無疲耶。太子初生。及以出家。又來。

至此。我悉知之。能於火聚。自覺而出。又如

大象。於羈索中。而自免脫。古昔諸王。盛年

之時。恣受五欲。至於根熟。然後方捨國邑

樂具。出家學道。此未足奇。太子今者於此

壯年。能棄五欲。遠至此間。真為殊特。當

勤精進。速度彼岸。太子聞已。即答之曰。我

●修二陳● ●語一善● ●(所)一● ●(復)一● ●何二司● ●嘆二寶● ●索二寶● ●該二度● ●入二大● ●看
二有● ●茶二茶● ●其二甚● ●汝二良● ●(也)一● ●取二也● ●枉二枉● ●前二前● ●至此間二來五
此●

死之法。我今樂聞。仙人答言。善哉善哉。即便說曰。衆生之始。始於冥初。從於冥初。起於我慢。從於我慢。生於癡心。從於癡心。生於染愛。從於染愛。生五微塵氣。從五微塵氣。生於五大。從於五大。生貪欲瞋恚等諸煩惱。於是流轉生老病死。憂悲苦惱。今爲太子。略言之耳。

爾時太子。即便問曰。我今已知。汝之所說。生死根本。復何方便。而能斷之。仙人答言。若欲斷此生。死本者。先當出家。修持戒行。離卑忍辱。住空閑處。修習禪定。離欲惡不善法。有覺有觀。得初禪。除覺觀。定生入喜心。得第二禪。捨喜心。得正念。具樂。得第三禪。除苦樂。得淨念。入捨根。得第四禪。離無想報。別有一師。說如此處。名爲解脫。從定覺已。然後方知。非解脫處。離色想。入空處。滅有對想。入識處。滅無量識想。唯觀一識。入無所有處。離種種想。入非想非非想處。斯處名爲究竟解脫。是諸學者之彼岸也。

太子若欲斷於生老病死患者。應當修學如此之行。爾時太子。問仙人言。心不喜樂。即自思惟。其所知見。非究竟處。非是永斷。諸結煩惱。即便語言。我今於汝所說法中。有所未解。今欲相問。仙人答言。敬從來意。即問之曰。非想非非想處。爲有我耶。爲無我耶。若言無我。不應言非想非非想。若言有我。我爲有知。我爲無知。我若無知。則同木石。我若有知。則有繫緣。既有繫

緣。則有染著。以染著故。則非解脫。汝以盡於繫結。而不自知。細結猶存。以是之故。謂爲究竟。細結滋長。復受下生。以此故知。非度彼岸。若能除我及以我想。一切盡捨。是則名爲眞解脫也。仙人默然。心自思惟。太子所說。甚爲微妙。

爾時太子。復問仙人。汝年至幾。而出家耶。修梵行來。復幾許年。仙人答言。我年十六。而便出家。修梵行來。一百四年。太子聞已。而心念言。出家以來。乃如是久。而所得法。正如此乎。子時太子。爲求勝法。即從坐起。與仙人別。爾時仙人。語太子言。我久遠來。習此苦行。而所得果。正如此耳。汝是王種。云何而能修苦行耶。太子答言。如汝所修。非爲苦也。別有最苦難行之道。仙人既見太子智慧。又觀志意堅固不虧。知決定成。一切種智。白太子言。汝若道成。願先度我。於是太子。答言善哉。次至迦蘭所住之處。論議問答。亦復如是。太子即便前路而去。時二仙人。見太子去。各心念言。太子智慧深妙奇特。乃爾難測。合掌奉送。絕視方遑。

爾時太子。調伏阿羅邏迦蘭二仙人已。即便前進。迦蘭山苦行林中。是憍陳如等五人所止住處。即於尼連禪河側。靜坐思惟。觀衆生根。宜應六年苦行。而以度之。思惟是已。便修苦行。於是諸天。奉獻麻米。太子爲求正眞道故。淨心守戒。日食一麻一米。設有乞者。亦以施之。

爾時憍陳如等五人。既見太子。端坐思惟。修於苦行。或日食一麻。或日食一米。或復二日。乃至七日。食一麻米。時憍陳如等。亦修苦行。供奉太子。不離其側。既見此已。即遣一人。還白王師及以大臣。具說太子所行之事。爾時王師大臣。俱還宮門。顏貌愁悴。身形萎熟。猶如有人喪其所親。葬送既畢。抑忍而歸。時守門者。而白王言。師與大臣。今在門外。王既聞已。氣奔聲絕。身首。纔動。時守門人。解王此意。即呼令前。王與相見。悲不能言。如是良久。微聲而問。太子既是我之性命。卿等今者。獨作此歸。我之性命。云何而在。王師答言。我奉王勅。尋求太子。便至跋伽仙人住處。訪覓太子。仙人語我。太子所在。并說太子所言之事。我便前行。而於中路。遇見太子。在於樹下。端坐思惟。相好光明。雖於日月。即向太子。具說大王摩訶波闍提及耶輸陀羅憂苦之情。太子即以深重之聲。而見答言。我豈不知父王親戚恩情深耶。但畏生死愛別離苦。爲欲斷除故來此耳。如是種種言辭。辭所說。志意堅固。如須彌山。不可移動。捨我而去。如棄草芥。爾時即便選擇五人。隨從侍侍。同寮所在。所遣人中。有一人。還說言。太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所。路由恒河。以天神力。而得渡水。至王舍城。時頻毘藍羅王。來詣太子。方便譬說。不應出家。分國共治。及以全與。并欲與兵。令伐他國。太子亦復皆悉不受。即又前行。達仙人所。而爲

● 根二相 ● 想二用 ● (生)一 ● (有)一 ● 微二深 ● 乃二主 ● 坐二座 ● 如汝所修二汝所修法 ● 機二鼓 ● 遇二過 ● 辭二詞 ●

說法降伏其心。又至伽藍山苦行林中尼連禪河側靜坐思惟。日食一麻一米。

身而取道者。彼諸外道。當言自餓是般涅槃因。我今雖復節節有那羅延力。亦不以此而取道。果我當受食然後成道。作是念已。即從坐起。至尼連禪河入水洗浴。洗浴既畢。身體羸瘠。不能自出。天神來下。爲按樹枝。得攀出池。時被林外。有一牧牛女人。名難陀波羅。時淨居天。來下勸言。太子今者在於林中。汝可供養。女人聞已。心大歡喜。于時地中。自然而生千葉蓮花。花上有乳糜。女人見此。生奇特心。即取乳糜。至太子所。頭面禮足。而以奉上。太子即便受。彼女施而呪願之。今所施食。欲令食者得充氣力。當使施家得。瞻得喜。安樂無病。終保年壽。智慧具足。太子即復作如是言。我爲成熟一切衆生故。受此食。呪願訖已。即受食之。身體光悅。氣力充足。堪受菩提。

瑞雲極鮮映 香風甚清涼
此菩薩瑞相 悉同過去佛
以是知菩薩 必定成正覺
於是菩薩。則自思惟。過去諸佛。以何爲座。成無上道。即便自知。以草爲座。釋提桓因。化爲凡人。執淨軟草。菩薩問言。汝名何等。答名吉祥。菩薩聞之。心大歡喜。我破不吉。以成吉祥。菩薩又言。汝手中草。此可得。不於是吉祥。即便授草。以與菩薩。因發願言。菩薩道成。願先度我。菩薩受已。敷以爲座。而於草上。結跏趺坐。如過去佛所坐之法。而自誓言。不成正覺。不起此座。我亦如是。發此誓時。天龍鬼神。皆悉歡喜。清涼好風。從四方來。禽獸息。樹不鳴條。遊雲飛塵。皆悉澄淨。知是菩薩。必成道相。

爾時菩薩。在於樹下。發誓言時。天龍八部。皆悉歡喜。於虛空中。踊躍讚歎。時第六天魔王。宮殿。自然動搖。於是魔王。心大懊惱。精神躁擾。聲味不御。而自念言。沙門瞿曇。今在樹下。捨於五欲。端坐思惟。不久當成正覺之道。其道若成。廣度一切。超越我境。及道未成。往壞亂之。

爾時魔王。薩陀。見父。憔悴。而往自言。不審父王。何故憂感。魔王答言。沙門瞿曇。今坐樹下。其道將成。超越於我。今欲壞之。魔子即便前諫。父言。菩薩清淨。超出三界。神通智慧。無不明了。天龍八部。咸共稱讚。此非父王所能摧屈。不須造惡。自招禍咎。魔有三女。形容儀貌。極爲端正。妖冶巧媚。

說法降伏其心。又至伽藍山苦行林中尼連禪河側靜坐思惟。日食一麻一米。爾時白淨王。聞王師大臣說。彼使人如此語已。心大悲憫。舉體戰掉。身毛皆豎。即語王師及大臣言。太子遂捨轉輪王位。父母親屬恩愛之樂。遠在深山。修此苦行。我今薄福。生失如此珍寶之子。王即復以使人所。向摩訶波闍波提及耶輸陀羅。而爲說之。時白淨王。即便敕駕五百乘車。摩訶波闍波提。及耶輸陀羅。亦復相與辦五百乘。一切資生。皆悉具足。即喚車匿。而語之言。汝送太子。遠放深山。今復令汝領此千乘。載致資糧。送與太子。隨時供養。勿使之少。盡更來請。車匿受勅。即領千乘疾速而去。至太子所。見形消瘦。皮骨相連。血脈悉現。如波羅奢花。頭面禮足。悶絕於地。良久乃起。衝淚而言。大王憶念太子。不捨日夜。今故遣我。領此千乘。載資生具。以餉太子。于時太子。答車匿言。我違父母。及捨國土。遠來在此。爲求至道。云何當復受此餉耶。爾時車匿聞此語已。心自思惟。太子今者既不肯受。如此資供。我當別覓一人。領此千乘。還歸王所。我住於此。奉事太子。即差一人。領車而去。於是車匿。密侍太子。不離晨昏。爾時太子。心自念言。我今日食一麻一米。乃至七日食一麻米。身形消瘦。有若枯木。修於苦行。垂滿六年。不得解脫。故知非道。不如昔在閻浮樹下。所思惟法。離欲寂靜。是最真正。今我若復以此羸

身而取道者。彼諸外道。當言自餓是般涅槃因。我今雖復節節有那羅延力。亦不以此而取道。果我當受食然後成道。作是念已。即從坐起。至尼連禪河入水洗浴。洗浴既畢。身體羸瘠。不能自出。天神來下。爲按樹枝。得攀出池。時被林外。有一牧牛女人。名難陀波羅。時淨居天。來下勸言。太子今者在於林中。汝可供養。女人聞已。心大歡喜。于時地中。自然而生千葉蓮花。花上有乳糜。女人見此。生奇特心。即取乳糜。至太子所。頭面禮足。而以奉上。太子即便受。彼女施而呪願之。今所施食。欲令食者得充氣力。當使施家得。瞻得喜。安樂無病。終保年壽。智慧具足。太子即復作如是言。我爲成熟一切衆生故。受此食。呪願訖已。即受食之。身體光悅。氣力充足。堪受菩提。

瑞雲極鮮映 香風甚清涼
此菩薩瑞相 悉同過去佛
以是知菩薩 必定成正覺
於是菩薩。則自思惟。過去諸佛。以何爲座。成無上道。即便自知。以草爲座。釋提桓因。化爲凡人。執淨軟草。菩薩問言。汝名何等。答名吉祥。菩薩聞之。心大歡喜。我破不吉。以成吉祥。菩薩又言。汝手中草。此可得。不於是吉祥。即便授草。以與菩薩。因發願言。菩薩道成。願先度我。菩薩受已。敷以爲座。而於草上。結跏趺坐。如過去佛所坐之法。而自誓言。不成正覺。不起此座。我亦如是。發此誓時。天龍鬼神。皆悉歡喜。清涼好風。從四方來。禽獸息。樹不鳴條。遊雲飛塵。皆悉澄淨。知是菩薩。必成道相。

爾時菩薩。在於樹下。發誓言時。天龍八部。皆悉歡喜。於虛空中。踊躍讚歎。時第六天魔王。宮殿。自然動搖。於是魔王。心大懊惱。精神躁擾。聲味不御。而自念言。沙門瞿曇。今在樹下。捨於五欲。端坐思惟。不久當成正覺之道。其道若成。廣度一切。超越我境。及道未成。往壞亂之。

爾時魔王。薩陀。見父。憔悴。而往自言。不審父王。何故憂感。魔王答言。沙門瞿曇。今坐樹下。其道將成。超越於我。今欲壞之。魔子即便前諫。父言。菩薩清淨。超出三界。神通智慧。無不明了。天龍八部。咸共稱讚。此非父王所能摧屈。不須造惡。自招禍咎。魔有三女。形容儀貌。極爲端正。妖冶巧媚。

說法降伏其心。又至伽藍山苦行林中尼連禪河側靜坐思惟。日食一麻一米。爾時白淨王。聞王師大臣說。彼使人如此語已。心大悲憫。舉體戰掉。身毛皆豎。即語王師及大臣言。太子遂捨轉輪王位。父母親屬恩愛之樂。遠在深山。修此苦行。我今薄福。生失如此珍寶之子。王即復以使人所。向摩訶波闍波提及耶輸陀羅。而爲說之。時白淨王。即便敕駕五百乘車。摩訶波闍波提。及耶輸陀羅。亦復相與辦五百乘。一切資生。皆悉具足。即喚車匿。而語之言。汝送太子。遠放深山。今復令汝領此千乘。載致資糧。送與太子。隨時供養。勿使之少。盡更來請。車匿受勅。即領千乘疾速而去。至太子所。見形消瘦。皮骨相連。血脈悉現。如波羅奢花。頭面禮足。悶絕於地。良久乃起。衝淚而言。大王憶念太子。不捨日夜。今故遣我。領此千乘。載資生具。以餉太子。于時太子。答車匿言。我違父母。及捨國土。遠來在此。爲求至道。云何當復受此餉耶。爾時車匿聞此語已。心自思惟。太子今者既不肯受。如此資供。我當別覓一人。領此千乘。還歸王所。我住於此。奉事太子。即差一人。領車而去。於是車匿。密侍太子。不離晨昏。爾時太子。心自念言。我今日食一麻一米。乃至七日食一麻米。身形消瘦。有若枯木。修於苦行。垂滿六年。不得解脫。故知非道。不如昔在閻浮樹下。所思惟法。離欲寂靜。是最真正。今我若復以此羸

身而取道者。彼諸外道。當言自餓是般涅槃因。我今雖復節節有那羅延力。亦不以此而取道。果我當受食然後成道。作是念已。即從坐起。至尼連禪河入水洗浴。洗浴既畢。身體羸瘠。不能自出。天神來下。爲按樹枝。得攀出池。時被林外。有一牧牛女人。名難陀波羅。時淨居天。來下勸言。太子今者在於林中。汝可供養。女人聞已。心大歡喜。于時地中。自然而生千葉蓮花。花上有乳糜。女人見此。生奇特心。即取乳糜。至太子所。頭面禮足。而以奉上。太子即便受。彼女施而呪願之。今所施食。欲令食者得充氣力。當使施家得。瞻得喜。安樂無病。終保年壽。智慧具足。太子即復作如是言。我爲成熟一切衆生故。受此食。呪願訖已。即受食之。身體光悅。氣力充足。堪受菩提。

瑞雲極鮮映 香風甚清涼
此菩薩瑞相 悉同過去佛
以是知菩薩 必定成正覺
於是菩薩。則自思惟。過去諸佛。以何爲座。成無上道。即便自知。以草爲座。釋提桓因。化爲凡人。執淨軟草。菩薩問言。汝名何等。答名吉祥。菩薩聞之。心大歡喜。我破不吉。以成吉祥。菩薩又言。汝手中草。此可得。不於是吉祥。即便授草。以與菩薩。因發願言。菩薩道成。願先度我。菩薩受已。敷以爲座。而於草上。結跏趺坐。如過去佛所坐之法。而自誓言。不成正覺。不起此座。我亦如是。發此誓時。天龍鬼神。皆悉歡喜。清涼好風。從四方來。禽獸息。樹不鳴條。遊雲飛塵。皆悉澄淨。知是菩薩。必成道相。

爾時菩薩。在於樹下。發誓言時。天龍八部。皆悉歡喜。於虛空中。踊躍讚歎。時第六天魔王。宮殿。自然動搖。於是魔王。心大懊惱。精神躁擾。聲味不御。而自念言。沙門瞿曇。今在樹下。捨於五欲。端坐思惟。不久當成正覺之道。其道若成。廣度一切。超越我境。及道未成。往壞亂之。

爾時魔王。薩陀。見父。憔悴。而往自言。不審父王。何故憂感。魔王答言。沙門瞿曇。今坐樹下。其道將成。超越於我。今欲壞之。魔子即便前諫。父言。菩薩清淨。超出三界。神通智慧。無不明了。天龍八部。咸共稱讚。此非父王所能摧屈。不須造惡。自招禍咎。魔有三女。形容儀貌。極爲端正。妖冶巧媚。

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百

善能感人。於天女中。最爲第一。兼以名香。佩好璽路。一名染欲。二名能悅人。三名可愛樂。三女俱前白其父言。不審今者何故憂愁。父即寫心。語諸女言。世間今有沙門瞿曇。身被法鎖。執自在弓。鐵智慧箭。欲伏衆生。壞我境界。我若不如。衆生信彼。皆悉歸依。我土則空。是故愁耳。及未成道。欲往摧擗。毀其橋梁。於是魔王。手執強弓。又持五箭。男女眷屬。俱時往彼畢波羅樹下。見於牟尼。寂然不動。欲度生死三有之海。爾時魔王。左手執弓。右手調箭。語菩薩言。汝刹利種。死甚可畏。何不速起。宜應修汝轉輸王業。捨出家法。習於施會。得生天樂。此道第一。勝先所行。汝是刹利轉輸王種。而爲乞士。此非所應。今若不起。但好安坐。勿捨本誓。我試射汝。一放利箭。苦行仙人。聞我箭聲。莫不驚怖。怖迷失性。況汝瞿曇。能堪此毒。汝若速起。可得安全。魔說。此語以怖菩薩。菩薩怡然。不驚不動。魔王即便挽弓放箭。并進天女。菩薩爾時。眼不視箭。箭停空中。其鏃下向。變成蓮花。時三

天女。白菩薩言。仁者至德。天人所敬。應有供侍。我等今者。年在盛時。天女端正。無喻我者。天今遣我。以相供給。晨昏寢臥。願侍左右。菩薩答言。汝植小善。得爲天身。不念無常。而作妖媚。形體雖美。而心不端。淫惑不善。死必當墮三惡道中。受鳥獸身。免之甚難。汝等今者。欲亂定意。非清淨心。今便可去。吾不相須。時三女。變

成老嫗。頭白而皺。齒落垂涎。肉消骨立。腹大如鼓。拄杖羸步。不能自復。魔王既見如是堅固。心自思惟。我昔曾於雪山之中。射此摩醯首羅。即便恐懼。退其善心。而今不辦。動於瞿曇。既非此箭。及我三女。所能移轉。令生愛患。當復更作他餘方便。即以軟語。誘菩薩言。汝若不樂人間受樂。今者便可上昇天宮。我捨天位及五欲具。悉持與汝。菩薩答言。汝於先世。修少施因。今故得爲自在天王。此福有期。要還下生。沈溺三塗。出濟甚難。此爲罪因。非我所須。魔復知者。菩薩答言。我之果報。唯此地知。說此語已。于時大地六種震動。於是地神。持七寶瓶。滿中蓮花。從地踊出。而語魔言。菩薩昔以頭目髓腦。以施於人。所出之血。浸潤大地。國城妻子。象馬珍寶。而用布施。不可稱計。爲求無上正真之道。以是之故。汝今不應惱亂菩薩。魔聞是已。心生怖懼。身毛皆豎。時彼地神。禮菩薩足。以花供養。忽然不現。

爾時魔王。即自思惟。我以強弓利箭。并及三女。兼以方便。和言誘之。不能壞亂此瞿曇心。今當更設諸種方便。廣集軍衆。以力迫脅。作是念時。其諸軍衆。忽然來至。充滿虛空。形貌各異。或執戟操劍。頭戴大樹。手執金杵。種種戰具。皆悉備足。或猶魚鱗馬師子龍頭熊鹿。及諸獸頭。或一身多頭。或面各一目。或衆多目。或大腹長

身。或羸瘦無腹。或長脚大膝。或大脚肥臍。或長爪利牙。或頭在胸前。或兩足多身。或大面傍面。或色如灰土。或身放烟焰。或象身。或身如蛇。或被髮裸形。或復面色赤白。或身垂至地。或上著衣。而或身著虎皮。或師子蛇皮。或蛇遍纏身。或頭上火燃。或瞋目。或努臂。或傍行跳擲。或空中旋轉。或馳步吼。或如是有等諸惡類形。不可稱數。圍繞菩薩。或復有欲裂菩薩身。或四方烟起。焱焰衝天。或狂雷雷發。震動山谷。風火烟塵。暗無所見。四大海水。一時涌沸。護法天人。諸龍鬼等。悉忿魔衆。瞋恚增盛。毛孔血流。淨居天衆。見此惡魔。惱亂菩薩。以慈悲心。而感傷之。於是來下。側塞虛空。見魔軍衆。無量無邊。圍繞菩薩。發大惡聲。震動天地。菩薩心定。顏無異相。猶如師子。處於鹿群。皆悉默然。嗚呼奇哉。未曾有也。菩薩決定當成正覺。是諸魔衆。互相催切。各盡威力。摧破菩薩。或四角日切齒。或橫飛亂擲。菩薩觀之。如童子戲。魔益忿怒。更增戰力。菩薩以慈悲力。故令抱石者。不能勝舉。其勝舉者。不能得下。飛刀舞劍。停於空中。雷電雨火。成五色華。惡龍吐毒。變成香風。諸惡類形。欲毀菩薩。不能得動。魔有姊妹一名彌伽。二名迦利。各各以手執觸體器。在菩薩前。作諸異狀。惱亂菩薩。是諸魔衆。種種醜身。欲怖菩薩。終不能動。菩薩一毛。魔益憂愁。空中有神。名曰負多。隱身而言。我於今者。見牟尼尊。心意泰然。無怨

恨想。是諸魔衆。起於毒心。於無怨處。而橫生忿。是癡惡魔。徒自疲勞。永無所得。今日宜應捨毒害心。汝口乃可吹須彌山。令其崩倒。火可令冷。水可令熱。地性堅強。可令柔軟。汝不能壞菩薩。歷劫修習善果。正思惟定。精勤方便。淨智慧光。此四功德。無能斷截。爲作留難。不成正覺。如千日照必能除。暗。鑽木得火。穿地得水。精勤方便。無求不得。世間衆生。沒於三毒。無有救者。菩薩慈悲。求智慧藥。爲世除患。汝今云何而惱亂之。世間衆生。癡惑無智。悉著邪見。今設法眼。修習正路。欲導衆生。汝今云何惱亂導師。是則不可。譬如在於曠野之中。而欲欺誑商人導師。衆生墮大黑暗之中。茫然不知所止之處。菩薩爲然大智慧燈。汝今云何欲吹令滅。衆生今者沒生死海。菩薩爲修智慧寶船。汝今云何欲令沈溺。忍辱爲牙。堅固爲根。無上大法以爲大果。汝今云何而欲攻伐貪恚癡鎖。縛諸衆生。菩薩苦行。欲爲解之。今日決定於此樹下。結跏趺坐。成無上道。此地乃是過去諸佛金剛之座。餘方悉轉。斯處不動。堪受妙定。非汝所權。汝今宜應生欣慶心。息憍慢意。修知識想。而奉事之。是時魔王。聞空中聲。又見菩薩恬然不異。魔心慙愧。捨離橋慢。即便復還。還歸天宮。群魔憂感。悉皆崩散。情意沮悴。無復威武諸聞戰具。縱橫林野。當於惡魔退散之時。菩薩心淨。湛然不動。天無烟霧。風不搖條。落日停光。倍更

明盛。澄月映徹。衆星燦明。幽隱暗。無復障礙。虛空諸天。雨妙花香。作衆伎樂。供養菩薩。爾時菩薩。以慈悲力。於二月七日夜。降伏魔。已放。大光明。即便入定。思惟真諦。於諸法中。禪定自在。悉知過去所造善惡。從此生彼。父母眷屬。貧富貴賤。壽夭長短。及名姓字。皆悉明了。即於衆生。起大悲心。而自念言。一切衆生。無救濟者。輪迴五道。不知出津。皆悉虛偽。無有真實。而於其中。橫生苦樂。作是思惟。至初夜盡。爾時菩薩。既至中夜。即得天眼。觀察世間。皆悉微見。如明鏡中。自觀面像。見諸衆生。種類無量。死此生彼。隨行善惡。受苦樂報。見地獄中。考治衆生。或洋銅灌口。或抱銅柱。或以鐵床。或以鐵鑊。而煎煮之。或於火上。而加鼎。或爲虎狼鷹犬。所食。或有避火。依於樹下。樹葉墜落。皆成刀劍。割截其身。或以斧鋸。解剔肢體。或擲熱沸灰河之中。或復擲於糞屎坑中。受如是等種種諸苦。以業報故。命終不死。菩薩既見如此事已。而心思惟。此等衆生。本造惡業。爲世樂故。而今得果。極爲大苦。若人有見如此惡報。無復更應作不善想。爾時菩薩。復觀畜生。種種行。受難醜形。或復有爲骨肉筋角皮牙毛羽。而受殺者。或復爲人負荷重擔。飢渴乏極。人無知者。或穿其鼻。或鉤其首。常以身肉。而供於人。還與其類。更相食噉。受於如是種種之

苦。菩薩既見。生大悲心。即自思惟。斯等衆生。恒以身力。而供於人。又加楚撻。飢渴之苦。皆是本修惡行果報。爾時菩薩。次觀餓鬼。見其恒居黑闇之中。未曾暫覩日月之光。還是其類。亦不相見。受形長大。腹如太山。咽喉若針。口中恒有大火。熾燃常爲飢渴之所。焦迫千億萬歲。不聞食聲。設值天雨。灑其上者。變成火珠。或時過臨江海河池。水即化爲熱銅。熾炭。動身舉步。聲如人牽五百乘車。支體節節。皆悉火然。菩薩既見。受如是等種種諸苦。起大悲心。而自思惟。斯等皆爲本造慳貪積財不施故。令今者受斯罪報。若人見彼受此苦痛。宜應惠施勿生吝惜。設使無財。亦應割肉。以用布施。爾時菩薩。次復觀人。見從中陰。始欲入胎。父母和合。以顛倒想。起於愛心。即以不淨。而爲己身。既處胎已。在於生熱二藏之間。盡失身體。如地獄苦。至滿十月。然後方生。初生之時。而爲外人之所抱執。羶澁苦痛。如被刀劍。如是不久。復歸老死。更爲嬰兒。輪轉五道。不能自悟。菩薩見已。起大悲心。而自思惟。衆生皆有如斯之患。云何於中。耽著五欲。愚瞋計爲樂。而不能斷顛倒根本。爾時菩薩。次觀諸天。見彼天子。其身清淨。不受塵垢。如真琉璃。有大光明。兩目不瞬。或有居在須彌山頂。或復居在須彌四鎮。或復居在虛空之中。心常歡悅。無不適事。奏天美樂。以自娛樂。不識晝夜。四方諸趣。無不絕妙。視東就著彌

苦。菩薩既見。生大悲心。即自思惟。斯等衆生。恒以身力。而供於人。又加楚撻。飢渴之苦。皆是本修惡行果報。爾時菩薩。次觀餓鬼。見其恒居黑闇之中。未曾暫覩日月之光。還是其類。亦不相見。受形長大。腹如太山。咽喉若針。口中恒有大火。熾燃常爲飢渴之所。焦迫千億萬歲。不聞食聲。設值天雨。灑其上者。變成火珠。或時過臨江海河池。水即化爲熱銅。熾炭。動身舉步。聲如人牽五百乘車。支體節節。皆悉火然。菩薩既見。受如是等種種諸苦。起大悲心。而自思惟。斯等皆爲本造慳貪積財不施故。令今者受斯罪報。若人見彼受此苦痛。宜應惠施勿生吝惜。設使無財。亦應割肉。以用布施。爾時菩薩。次復觀人。見從中陰。始欲入胎。父母和合。以顛倒想。起於愛心。即以不淨。而爲己身。既處胎已。在於生熱二藏之間。盡失身體。如地獄苦。至滿十月。然後方生。初生之時。而爲外人之所抱執。羶澁苦痛。如被刀劍。如是不久。復歸老死。更爲嬰兒。輪轉五道。不能自悟。菩薩見已。起大悲心。而自思惟。衆生皆有如斯之患。云何於中。耽著五欲。愚瞋計爲樂。而不能斷顛倒根本。爾時菩薩。次觀諸天。見彼天子。其身清淨。不受塵垢。如真琉璃。有大光明。兩目不瞬。或有居在須彌山頂。或復居在須彌四鎮。或復居在虛空之中。心常歡悅。無不適事。奏天美樂。以自娛樂。不識晝夜。四方諸趣。無不絕妙。視東就著彌

苦。菩薩既見。生大悲心。即自思惟。斯等衆生。恒以身力。而供於人。又加楚撻。飢渴之苦。皆是本修惡行果報。爾時菩薩。次觀餓鬼。見其恒居黑闇之中。未曾暫覩日月之光。還是其類。亦不相見。受形長大。腹如太山。咽喉若針。口中恒有大火。熾燃常爲飢渴之所。焦迫千億萬歲。不聞食聲。設值天雨。灑其上者。變成火珠。或時過臨江海河池。水即化爲熱銅。熾炭。動身舉步。聲如人牽五百乘車。支體節節。皆悉火然。菩薩既見。受如是等種種諸苦。起大悲心。而自思惟。斯等皆爲本造慳貪積財不施故。令今者受斯罪報。若人見彼受此苦痛。宜應惠施勿生吝惜。設使無財。亦應割肉。以用布施。爾時菩薩。次復觀人。見從中陰。始欲入胎。父母和合。以顛倒想。起於愛心。即以不淨。而爲己身。既處胎已。在於生熱二藏之間。盡失身體。如地獄苦。至滿十月。然後方生。初生之時。而爲外人之所抱執。羶澁苦痛。如被刀劍。如是不久。復歸老死。更爲嬰兒。輪轉五道。不能自悟。菩薩見已。起大悲心。而自思惟。衆生皆有如斯之患。云何於中。耽著五欲。愚瞋計爲樂。而不能斷顛倒根本。爾時菩薩。次觀諸天。見彼天子。其身清淨。不受塵垢。如真琉璃。有大光明。兩目不瞬。或有居在須彌山頂。或復居在須彌四鎮。或復居在虛空之中。心常歡悅。無不適事。奏天美樂。以自娛樂。不識晝夜。四方諸趣。無不絕妙。視東就著彌

藏忘轉。瞻西。就面。經年不迴。乃至南北。皆亦如是。飲食衣服。隨念即至。雖有如此適意之事。猶爲欲火之所煎燒。又見彼天福盡之時。五死相現。一者頭上花萎。二者眼瞬。三者身上光滅。四者腋下汗出。五者自然離於本座。其諸眷屬。見天子身五死相現。心生戀慕。天子亦復自見己身。有五死相。又見眷屬戀慕。於己。當爾之時。生大苦惱。菩薩既見彼諸天子有如是事。起大悲心。而自思惟。此諸天子。本修少善。得受天樂。果報將盡。生大苦惱。既命終已。捨彼天身。或有墮於三惡道中。本造善行。爲求樂報。而今所得。少樂多苦。譬如飢人。噉雜毒食。初雖爲美。終成大患。云何智者。貪樂此耶。色無色界諸天。見壽命長。便謂常樂。既見變壞。生大苦惱。即起邪見。謗無因果。以此事故。輪迴三塗。備受諸苦。菩薩以天眼力。觀察道起。大悲心。而自思惟。三界之中。無有一樂。如是思惟。至中夜盡。爾時菩薩。至第三夜。觀衆生性。以何因緣。而有老死。即知老死。以生爲本。若離於生。則無老死。又復此生。不從天生。不從自生。非無緣生。從因緣生。因於欲有色有無色有業生。又觀三有業從何而生。即知三有業從四取生。又觀四取從何而生。即知四取從愛而生。又復觀愛從何而生。即便知愛從受而生。又復觀受從何而生。即便知受從觸而生。又復觀觸從何而生。即便知觸從六入生。又觀六入從何而生。即知六

入從名色生。又觀名色從何而生。即知名色從識而生。又復觀識從何而生。即便知識從行而生。又復觀行從何而生。即便知行從無明生。若滅無明。則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是逆順。觀十二因緣。第三夜分。破於無明。明相出時。得智慧光。斷於習障。成一切種智。爾時如來。心自思惟。八正聖道。是三世諸佛之所履行。趣般涅槃路。我今已踐。智慧通達。無所罣礙。于時大地。十八相動。遊。設飛塵。皆悉澄淨。天鼓自然。而發妙聲。香風徐起。柔軟清涼。雜色瑞雲。降甘露雨。園林花果。榮不待時。又雨曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。四曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。金花銀花。琉璃等花。七寶蓮花。繞菩提樹。滿三十六遶。閼那。是時諸天。作天伎樂。散花燒香。歌頌讚歎。執天寶蓋。及以幢幡。充塞虛空。供養如來。龍神八部。所設供養。亦復如是。當爾之時。一切衆生。皆悉慈愛。無瞋害想。歡喜踊躍。如見聖跡。無怖畏情。其心調柔。離惱慢意。亦無慳嫉諂誑之心。五淨居天。離惡樂根。亦皆歡悅。不能自勝。地獄苦痛。暫得休息。生大歡喜。一切畜生。相食噉者。無復惡心。餓鬼飽滿。無飢渴想。世界之中。幽顯之處。日月威光。所不能照。而皆大明。其中衆生。悉得相見。各作是言。此

中云何忽有衆生。大聖法王。出興於世。以大法光。破非法。暗故。令一切皆悉明。明。甘蔗先王。棄國學道。得五通仙。又行十善。得生天者。皆乘神通。到菩提樹。在虛空中。歡喜合掌。而讚歎言。於我甘蔗種族之中。能斷諸漏。成一切智。爲世間眼。甚爲奇特。一切莫不歡喜踊躍。唯有魔王。心獨憂愁。爾時如來。於七日中。一心思惟。觀於樹王。而自念言。我在此處。盡一切漏。所作已竟。本願成滿。我所得法。甚深難解。唯佛與佛。乃能知之。一切衆生。於五濁世。爲貪欲瞋恚愚癡邪見。憍慢諂曲之所覆障。薄福鈍根。無有智慧。云何能解我所得法。今我若爲轉法輪者。彼必迷惑。不能信受。而生誹謗。當墮惡道。受諸苦痛。我事默然。入般涅槃。爾時如來。以偈頌曰

聖道甚難登 智慧果難得
我於此難中 皆悉已能辦
我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲
順於生死流 不能反其源
如斯之等類 云何而可度

爾時如來。作此念已。大梵天王。見於如來聖果已成。默然而住。不轉法輪。心懷憂惱。即自念言。世尊昔於無量億劫。爲衆生故。久在生死。捨國城妻子。頭目髓腦。備受衆苦。始於今者。所願滿足。成阿耨多羅三藐三菩提。云何默然。而不說法。衆生長夜沈沒。

●就二流 ●座二坐 ●於二不 ●是二此 ●隨二張 ●(不)十見 ●長十(短) ●[受]一 ●設二覆 ●雲 ●
●身二量 ●根二相 ●或二開 ●明二照 ●相二想 ●反二及 ●

爾時世尊。受梵王等請已。又於七日。而以佛眼。觀諸衆生。上中下根。及諸煩惱。亦下中上滿。二七日。爾時世尊。又復思惟。我今當開甘露法門。誰應在先。而得聞者。阿羅邏仙人。聰慧易悟。又先發願道成度我。作是念時。空中有言。阿羅邏仙人。昨夜命終。爾時世尊。卽便答彼空中聲言。我亦知其昨夜命終。又自思惟。迦蘭仙人。利根明了。亦應先聞空中又言。迦蘭仙人。昨夜命終。爾時世尊。卽復答言。我亦知其昨夜命終。

鉢多羅而以盛食。時四天王知佛心念。各持一鉢來至佛所。而以奉上。於是世尊。而自念言。我今若受一王鉢者。餘王必當生於恨心。即便普受四王之鉢。累置掌上。四按令成一。使四際現。爾時世尊。即便呪願。今所布施。欲令食者。得充氣力。當令施者。得色得力。得_四瞻得喜。安快無病。終保年壽。諸善鬼神。恒隨守護。飯食布施。斷三_三毒根。將來當獲三堅法報。聰明智慧。篤信佛法。在所生。正見不昧。現世之中。父母

我今已超出 一切衆生表
微妙深遠法 我今已具知
三毒五欲境 永斷無餘習
如蓮花在水 不染濁水泥
自悟入正道 無師無等侶
以清淨智慧 降伏大力魔
今得成正覺 堪爲天人師
身口意滿足 故號爲牟尼
欲離波羅捺 轉甘露法輪
是天人魔梵 所可不能轉
爾時優婆伽聞此偈言。心生歡喜。歎未曾
有。合掌恭敬。圍繞而去。迴顧瞻矚。不見乃

時彼五人見道跡已頂禮佛足而白佛言。世尊我等五人已見道跡已證道跡我等今者欲於佛法出家修道唯願世尊慈愍聽許於時世尊喚彼五人善來比丘。鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊問彼五人汝等比丘知色受想行識爲是常爲無常耶。爲是苦爲非苦耶。爲是空爲非空耶。爲有我爲無我耶。時五比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解成阿羅漢果。即便答言。世尊色受想行識實是無常苦空無我。於是世間始有六阿羅漢。佛阿羅漢是爲佛寶。四諦法輪是爲法寶。五阿羅漢是爲僧寶。如是世間三寶具足。爲諸天人第一福田。

過去現在因果經卷第三

過去現在因果經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時有長者子名曰耶舍聰明利根極大巨富。閻浮提中最高第一服天冠瓔珞著無價寶履其於中夜與諸妓女相娛樂已各還寢息忽從眠覺見諸妓女或有伏臥或有仰眠頭髮蓬亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱橫既見是已生厭離心而自念言。我今在此災怪之內於不淨中妄生淨想作是念時以天力故空中光明門自然開尋光而去趣鹿野苑路由恒河高聲

唱言苦哉怪哉佛言耶舍汝便可來我此今有離苦之法耶舍聞已所著寶履價直閻浮提即便脫之渡於恒河往詣佛所見三十二相八十種好顏容莊特威德具足心大歡喜踊躍無量五體投地頂禮佛足唯願世尊救濟於我佛言善哉善男子。諦聽善思念之如來即便隨順其根而爲說法耶舍色受想行識無常苦空無我。汝知之不。是時耶舍聞說此語即於諸法遠塵離垢得法眼淨於是如來重說四諦漏盡意解心得自在成阿羅漢果。即答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來猶見耶舍著嚴身具即說偈言。

雖復處居家 服寶嚴身具
善攝諸情根 厭離於五欲
若能如此者 是爲真出家
雖身在曠野 服食於蓮華
意猶貪五欲 是爲非出家
一切造善惡 皆從心想生
是故真出家 皆以心爲本

爾時耶舍既聞如來說此偈已心自念言。世尊所以說此偈者正當以我猶著七寶。我今宜當脫如此服即便禮佛而白佛言。唯願世尊聽我出家佛言善來比丘。鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時耶舍父既至天曉求覓耶舍不知所在心大懊惱悲號涕泣緣路推尋到恒河側見其子履心自思惟我子正當從此道去即尋其跡

至於佛所爾時世尊知其爲子故來至此。若使即便得見耶舍者必生大苦或能命終便以神力隱耶舍身其父即便前到佛所頭面禮足退坐一面於是如來即隨其根而爲說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不時耶舍父聞說此言即於諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來既已知其見於道跡恩愛漸薄而問之言。汝何因緣而來至此其即答言。我有一子名曰耶舍昨夜之中忽失所在今且推求見其寶履在恒河側追尋足跡故來至此爾時世尊攝其神力其父即便得見耶舍心大歡喜語耶舍言善哉善哉汝爲此事真爽快也既能自度又能度他汝今在此故令我來得見道跡即於佛前受三自歸於是閻浮提中唯此長者爲優婆塞最初獲得供養三寶。爾時又有耶舍朋類五十長者子聞佛出世又聞耶舍於佛法中出家修道各自念言。世間今者有無上尊長者子耶舍聰慧辯了才藝愛人乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志而爲沙門我等今者復何願戀不出家耶。作是念已共詣佛所未至之間遙見如來相好殊特光明赫奕心大歡喜舉體清涼敬情轉至即前佛所合掌圍繞頭面禮足諸長者子宿殖德本聰達易悟如來即便隨其所應而爲說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不

已二色(一) (如是爲佛寶)十四(二) (過去一)三十一字一(三) (不分卷於此) (天竺)一(四) (價二寶)十之(五) 妓一伎
(六) 渡二度(七) (諸)十(八) 萬二應(九) 佛二足(一〇) 嚴二美(一一) 落二洛(一二) 使二便(一三) 且二但
(一四) 足二之(一五) 攝二攝(一六) 離二值(一七)

說此語已。時諸長者。子於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。即答佛言。世尊。色受想行識。實是無常苦空無我。唯願世尊。聽我出家。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。又為廣說四諦。時五十六比丘。漏盡意解。得阿羅漢果。爾時始有五百十六阿羅漢。是時如來。告諸比丘。汝等所作已辦。堪為世間作上福田。宜各遊方教化。以慈悲心。度諸衆生。諸今亦當獨往。摩竭提國。王舍城中。度諸人民。諸比丘言。善哉世尊。爾時比丘。頭面禮足。各持衣鉢。辭別而去。

爾時世尊。即便思惟。我今應度何等衆生。而能廣利一切人天。唯有優樓頻螺迦葉兄弟三人。在摩竭提國。學於仙道。國王臣民。皆悉歸信。又其聰明。利根易悟。然其我慢。亦難摧伏。我今當往而度脫之。思惟是已。即發波羅捺趣摩竭提國。日將昏暮。往優樓頻螺迦葉住處。于時迦葉。忽見如來相好莊嚴。心大歡喜。而作是言。年少沙門。從何所來。佛即答言。我從波羅捺國。當詣摩竭提國。日既晚暮。欲寄一宿。迦葉又言。寄宿止者。甚不相違。但諸房舍。悉弟子住。唯有石室。極為潔淨。我事火具。皆在其中。此寂靜處。可得相容。然有惡龍居在其內。恐相害耳。佛又答言。雖有惡龍。但以見借。迦葉又言。其性兇暴。必當相害。非是有情。佛又答言。但以見借。必無辱也。迦葉又言。若能住者。便住。隨意。佛言善哉。即於其夕。而

入石室。結加趺坐。而入三昧。爾時惡龍毒心轉盛。舉體烟出。世尊即入火光三昧。龍見是已。火焰衝天。焚燒石室。迦葉弟子。先見此火。而還白師。彼年少沙門。聰明端嚴。今為龍火之所燒害。迦葉驚起。見彼龍火。心懷悲傷。即勸弟子。以水澆之。水不能滅。火更熾盛。石室融盡。爾時世尊。身心不動。容顏怡然。降彼惡龍。使無復毒。授三歸依。置於鉢中。至天明已。迦葉師徒。俱往佛所。年少沙門。龍火猛烈。將無為此之所傷耶。沙門借室。我昨所以不相與者。正為此耳。佛言。我內清淨。終不為彼外災所害。彼毒龍者。今在鉢中。即便舉鉢。以示迦葉。迦葉師徒。見於沙門。處火不燒。降伏惡龍。置於鉢中。歎未曾有。語弟子言。年少沙門。雖復神通。然故不如我道真也。爾時世尊。語迦葉言。我今方欲停止此處。迦葉答言。善哉。隨意是時如來。於第二夜。坐一樹下。時四天王。夜來佛所。而共聽法。各放光明。照曜日月。迦葉夜起。遙見天光在如來側。語弟子言。年少沙門。亦事於火。至明日曉。往詣佛所。問言沙門。汝事火耶。佛言不也。有四天王。夜來聽法。是其光耳。於是迦葉。語弟子言。年少沙門。有大神德。然故不如我道真也。至第三夜。釋提桓因。來下聽法。放大光明。如日初昇。迦葉弟子。遙見天光在如來側。而白師言。年少沙門。定事火也。至於明日。往詣佛所。問沙門言。汝定事火。佛言不也。釋提桓因。來

下聽法。是其光耳。于時迦葉。語弟子言。年少沙門。神德雖盛。然故不如我道真也。至第四夜。大梵天王。來下聽法。放大光明。如日正中。迦葉夜起。見有光明。在如來側。沙門必定事於火也。明日問佛。汝定事火。佛言不也。大梵天王。夜來聽法。是其光耳。於是迦葉。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。爾時迦葉五百弟子。各事三火。於晨朝時。俱欲然火。火不肯燃。皆向迦葉。具說此事。迦葉聞已。心自思惟。此必當是沙門所為。即與弟子。來詣佛所。而白佛言。我諸弟子。各事三火。且欲燃之。而火不燃。佛即答言。汝可還去。火當自然。迦葉便還。見火已燃。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。諸弟子衆。供養火畢。而欲滅之。不能令滅。即向迦葉。具說此事。迦葉聞已。心自思惟。此亦當是沙門所為。即與弟子。來至佛所。而白佛言。我諸弟子。朝欲滅火。而火不滅。佛即答言。汝可還去。火自當滅。迦葉便歸。見火已滅。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。爾時迦葉。自事三火。晨朝欲燃。火不肯然。即自思惟。此必復是沙門所為。即往佛所。而白佛言。我朝燃火。而不肯燃。佛即答言。汝可還去。火自當燃。迦葉便歸。見火已燃。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。於時迦葉。供養火畢。而欲滅之。不能令滅。心自思惟。此必當是沙門所

①(時)一②③ ④(子)一⑤ ⑥落二浴⑦(國)一⑧⑨ ⑩便二使⑪住二自⑫加二迦⑬見一如⑭知⑮伏惡二惡⑯⑰放二放⑱大二放⑲且二日⑳定二定㉑詣二至㉒當自二自當㉓實二之㉔

爲即往佛所。而白佛言。我朝燃火。今欲滅之。而不肯滅。佛即答言。汝可還去。火自當滅。迦葉便歸。見火已滅。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。

爾時迦葉諸弟子衆。晨朝破薪。斧不肯舉。即向迦葉具說此事。迦葉聞已。心自思惟。此必復是沙門所爲。即與弟子。來至佛所。而白佛言。我諸弟子。朝欲破薪。斧不肯舉。佛即答言。汝可還去。斧自當舉。迦葉便歸。見諸弟子。斧皆得舉。而自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。迦葉弟子。即得舉斧。復不肯下。還向迦葉具說此事。迦葉聞已。心自思惟。此亦當是沙門所爲。即與弟子。往至佛所。而白佛言。我諸弟子。且欲破薪。斧既得舉。復不肯下。佛即答言。汝可還去。當令斧下。迦葉既歸。見諸弟子。斧皆得下。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。

爾時迦葉。於晨朝時。自欲破薪。斧不得舉。心自思惟。此亦當是沙門所爲。即詣佛所。而白佛言。我且破薪。斧不肯舉。佛即答言。汝可還去。斧自當舉。迦葉既還。斧即得舉。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。迦葉斧既舉已。又不肯下。心自思惟。此亦當是沙門所爲。即詣佛所。而白佛言。我斧已舉。復不肯下。佛即答言。汝可還去。斧自當下。迦葉即歸。斧即得下。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道真也。

爾時迦葉即白佛言。年少沙門。可止。於此共修梵行。房舍衣食。我當相給。于時世尊默然許之。迦葉知佛許已。還其所住。即勅日辦好飲食。并施床座。至明食時。自行請佛。佛言。汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至閻浮洲。取閻浮果。滿鉢持來。迦葉未至。佛已先到。迦葉後來。見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來。而先至此。佛以鉢中閻浮果。以示迦葉。而語之。汝今識此鉢中果不。迦葉答言。不識。此果。佛言。從此南行。數萬踰闍那。彼有一洲。其上有樹。名曰閻浮。緣有此樹。故言閻浮提。我此鉢中。是彼果也。於一念頃。取此果來。極爲香美。汝可瞰之。於是迦葉。心自思惟。彼道去此。極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾已得往還。神通變化。殊自迅疾。然故不如我道真也。迦葉即便下種種食。佛即呪願。

婆羅門法中 奉事火爲最
一切衆流中 大海爲其最
於諸星宿中 月光爲其最
一切光明中 日照爲其最
於諸福田中 佛福田爲最
若欲求大果 當供佛福田

佛食已畢。還歸所住。洗鉢漱口。坐於樹下。明日食時。復往請佛。佛言。汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至。弗婆提。取菴摩羅果。滿鉢持來。迦葉未至。佛已先到。迦葉後來。見佛已坐。即便問言。年少

沙門。從何道來。而先至此。佛以鉢中菴摩羅果。以示迦葉。而語之。汝今識此鉢中果不。迦葉答言。不識。此果。佛言。從此東行。數萬踰闍那。到弗婆提。取此果來。名菴摩羅。極爲香美。汝可食之。迦葉聞已。心自念言。彼道去此。極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾已得往還。觀其神力。所未曾有。然故不如我道真也。迦葉即便下種種食。佛即呪願。

婆羅門法中 奉事火爲最
一切衆流中 大海爲其最
於諸星宿中 月光爲其最
一切光明中 日照爲其最
於諸福田中 佛福田爲最
若欲求大果 當供佛福田

佛食已畢。還歸所止。洗鉢漱口。坐於樹下。明日食時。復往請佛。佛言。汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至。瞿陀尼。取阿梨勒果。滿鉢持來。迦葉未至。佛已先到。迦葉後來。見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來。而先至此。佛以鉢中阿梨勒果。以示迦葉。而語之。汝今識此鉢中果不。迦葉答言。不識。此果。佛言。從此西行。數萬踰闍那。到瞿陀尼。取此果來。名阿梨勒。極爲香美。汝可食之。迦葉聞已。心自念言。彼道去此。極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾已得往還。觀其神通。所未曾有。然故不如我道真也。迦葉即便下種種食。佛即呪願。

婆羅門法中 奉事火爲最

一切衆流中 大海爲其最

於諸星宿中 月光爲其最

一切光明中 日照爲其最

於諸福田中 佛福田爲最

若欲求大果 當供佛福田

佛食已畢。還歸所止。洗鉢漱口。坐於樹下。

明日食時。復往請佛。佛言。汝去。我隨後往。

迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至。鬱單越。

取自然粳米飯。滿鉢持來。迦葉未至。佛已

先到。迦葉後來。見佛已坐。即便問言。年少

沙門。從何道來。而先至此。佛以鉢中粳米

飯。以示迦葉。而語之言。汝今識此鉢中飯

不。迦葉答言。不識。此飯。佛言。從此北行。數

萬踰闍那。到鬱單越。取此自然粳米飯來。

極爲香美。汝可食之。迦葉聞已。心自念言。

彼道去此。極爲長遠。而此沙門。乃能俄

爾。已得往還。雖復神通。難可測量。然故

不如我道真也。迦葉即便下。種種食。佛即

呪願

婆羅門法中 奉事火爲最

一切衆流中 大海爲其最

於諸星宿中 月光爲其最

一切光明中 日照爲其最

於諸福田中 佛福田爲最

若欲求大果 當供佛福田

佛食已畢。却歸所止。洗鉢漱口。坐於樹

下。明日食時。復往請佛。佛言。善哉。即共俱

行。既到其舍。下種種食。佛即呪願

婆羅門法中 奉事火爲最

一切衆流中 大海爲其最

於諸星宿中 月光爲其最

一切光明中 日照爲其最

於諸福田中 佛福田爲最

若欲求大果 當供佛福田

爾時世尊。呪願已畢。即便取食。獨還樹下。

食竟。心念須臾。釋提桓因。即知佛意。如大

壯士。屈伸臂頃。從天來下。到於佛前。頭面

禮足。即便以手指地。成池。其水清淨。具

八功德。如來即便得而用之。澡漱既畢。爲

釋提桓因。說種種法。釋提桓因。既聞法已。

歡喜踴躍。忽然不現。還歸天宮。是時迦葉

於中食後。林間經行。心自念言。年少沙門。

今日受食。還歸樹下。我當往彼。而看視之。

即詣佛所。忽見樹側。有一大池。泉水澄淨。

具八功德。怪而問佛。此中云何。忽有此池。

佛即答言。且受汝供。還歸此處。食訖須

水。澡漱洗鉢。釋提桓因。知我此意。從天

上來。以手指地。而成此池。爾時迦葉。既

見池水。復聞佛言。心自思惟。年少沙門。有

大威德。乃能如此。感致天瑞。然故不如我

道真也

爾時世尊。別於他日。林間經行。見糞穢中

有諸弊帛。即便拾取。欲洗濯之。心念須臾。

釋提桓因。即知佛意。如大壯士。屈伸臂頃。

往香山。上取四方石。安置樹間。即白佛

言。可。就石上洗濯衣也。佛復心念。今應

須水。釋提桓因。又往香山。取大石槽。盛

清淨水。置方石所。釋提桓因。所爲事畢。忽

然不現。還歸天宮

爾時世尊。洗濯已竟。還坐樹下。是時迦葉

來。至佛所。忽見樹間。有四方石。及大石槽。

即自思惟。此中云何。有此二物。心懷驚怪。

而往問佛。年少沙門。汝此樹間。有四方石

及大石槽。從何而來。於是世尊。即答之

言。我向經行。見地弊帛。取欲洗之。心念須

臾。釋提桓因。知我此意。即往香山。而取之

來。迦葉聞已。默未曾有。而自念言。年少沙

門。雖有如是。大威神力。能感諸天。然故不

如我道真也。爾時世尊。又於他日。入指地

池。而自洗浴。洗訖訖已。心念欲出。無所攀

持。池上有樹。名迦羅迦。枝葉蔚映。臨於池

上。樹神即便按此樹枝。令佛攀出。還坐樹

下。于時迦葉。來至佛所。忽然見樹曲枝垂

蔭。怪而問佛。此樹何故曲枝垂蔭。佛即答

言。我於向者。入池洗浴。出無所攀。樹神致

感。爲我曲之。於是迦葉。見樹曲枝。又聞

佛言。默未曾有。而自心念。年少沙門。乃有

如此大威德力。能感樹神。然故不如我道

真也

爾時迦葉。心自念言。明日摩竭提王。及諸臣

民。婆羅門長者居士等。當來就我。作七日

會。年少沙門。若來在此。國王臣民。婆羅門

長者居士等。見其相好。及以神通威德力者。

必當捨我。而奉事之。願此沙門。於七日中

不來。我所。佛知其意。即便往詣北鬱單越。

七日七夜。停彼不現。過七日已。集會畢

訖國王辭去。迦葉心念。年少沙門。近於七日。不來我所。善哉快哉。我今既有集會餘。欲以供之。其若來者。善得時宜。於是世尊。即知其意。從禪單越。譬如壯士屈。神臂頃來。到其前。于時迦葉。忽見如來。心大驚喜。即問佛言。汝近七日。遊行何處。而不相見。佛即答言。摩竭提王。及諸臣民。婆羅門長者居士。於七日中。就汝集會。汝近心念。不欲見我。是故我往北鬱單越。以避汝耳。汝今心念欲令我來。所以今者。故來詣汝。迦葉聞佛說此言已。心驚毛豎。而作此念。年少沙門。乃知我意。甚為奇特。然故不如我道真也。

爾時世尊。又於他日。心自思惟。優樓頻螺迦葉。根緣漸熟。今者正是調伏其時。思惟是已。即趣尼連禪河。既到河側。是時魔王。來詣佛所。而白佛言。世尊今者宜般涅槃。善逝今者宜般涅槃。何以故。所應度者。皆悉解脫。今者正是般涅槃時。如是三請。世尊爾時。答魔王言。我今未是般涅槃時。所以者何。我四部衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。未具足故。所應度者。皆未究竟。諸外道衆。悉未降伏。爾時如來。亦復三答。魔王聞已。心懷愁惱。即還天宮。世尊即便入尼連禪河。以神通力。令水兩開。佛所行處。步步塵起。使兩面水皆悉涌起。迦葉遙見。謂佛沒溺。即與弟子。乘船而來。既至河側。見佛行處。皆悉塵起。歎其希有。而自念言。年少沙門。雖有如此神通之力。然故不如我道

真也。是時迦葉。即問佛言。年少沙門。欲上船不。佛言甚善。于時世尊。即以神力。貫船底入。結加趺坐。迦葉見佛從船底入。而無穿漏。歎其希有。心自念言。年少沙門。乃有如是自在神力。然故不如我得真阿羅漢也。佛即語言。迦葉汝非阿羅漢。亦復非是阿羅漢向。汝今何故起大我慢。迦葉聞說如此語時。必懷愧懼。身毛皆豎。而自念言。年少沙門。善知我心。即白佛言。如是沙門。如是大仙。善知我心。唯願大仙。攝受於我。佛即答言。汝既年耆。百二十歲。又復多有弟子眷屬。又為國王臣民所敬。若欲決定入我法者。先與弟子。熟共論詳。迦葉答言。善哉善哉。如大仙勸。然我內心。非不決定。為當還與弟子。論耳。作此語已。即還本處。集諸弟子。而語之言。年少沙門。住此以來。見其種種神通變化。極為奇特。智慧深遠。性又安庠。我今便欲歸依其法。汝等云何。弟子答言。我等所知。皆尊

者恩。年少沙門。既為尊者之所歸信。豈當有虛。我等亦見有諸奇異。尊者若欲。必受其法。我等亦願隨從歸依。于時迦葉。問諸弟子。作是言已。即便相與俱詣佛所。而白佛言。我及弟子。今定歸依。唯願大仙。時攝我等。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。即隨所應。廣說四諦。于時迦葉。聞說法已。遠塵離垢。得法眼淨。乃至漸漸成阿羅漢。爾時迦葉。五百弟子。既見其師已為沙門。

心生願樂。亦欲出家。即白佛言。我等大師。已為大仙之所攝受。今成沙門。我等亦樂隨大師學。唯願大仙。聽我出家。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。於是世尊。即為轉於四諦法輪。時五百弟子。遠塵離垢。得法眼淨。成須陀洹果。漸漸修行。乃至亦得阿羅漢果。爾時迦葉。及五百弟子。以其事火種種之具。悉皆捐棄。尼連禪河。師徒相與。隨佛而去。爾時迦葉。弟一名那提迦葉。二名伽耶迦葉。各有二百五十弟子。在尼連禪河側。居見下流。忽見其兄并及弟子。所事火具。悉逐流來。心大驚愕。而自念言。我兄今者有何不祥。事火之具。今隨水流。將非惡人之所害耶。是時弟奔競相就。而共議言。我兄今者若復不為惡人所害。諸物何緣。從水而來。苦哉怪哉。我等宜速共至兄所。即便相與。汙流而上。至兄住處。空寂無人。心大悲絕。不知其兄及諸弟子之所在。四向推尋。遇見舊人。而問之言。我仙聖兄。及諸弟子。不知所在。汝見之否。舊人答言。汝仙聖兄。與諸弟子。棄事火具。皆悉往於瞿曇之所。出家學道。是時二弟。聞此語已。心大懊惱。怪未曾有。又自念言。云何棄於阿羅漢道。而復更求他餘法耶。即便馳往。至其兄所。到已見兄并及眷屬。剃除鬚髮。身披袈裟。即便跪拜。而問兄言。兄本既是大阿羅漢。聰明智慧。無與等者。名聞十方。莫不宗仰。何故於今自捨此道。還從人學。此非小事。爾時迦葉。答其弟言。我見

心一生願樂。亦欲出家。即白佛言。我等大師。已為大仙之所攝受。今成沙門。我等亦樂隨大師學。唯願大仙。聽我出家。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。於是世尊。即為轉於四諦法輪。時五百弟子。遠塵離垢。得法眼淨。成須陀洹果。漸漸修行。乃至亦得阿羅漢果。爾時迦葉。及五百弟子。以其事火種種之具。悉皆捐棄。尼連禪河。師徒相與。隨佛而去。爾時迦葉。弟一名那提迦葉。二名伽耶迦葉。各有二百五十弟子。在尼連禪河側。居見下流。忽見其兄并及弟子。所事火具。悉逐流來。心大驚愕。而自念言。我兄今者有何不祥。事火之具。今隨水流。將非惡人之所害耶。是時弟奔競相就。而共議言。我兄今者若復不為惡人所害。諸物何緣。從水而來。苦哉怪哉。我等宜速共至兄所。即便相與。汙流而上。至兄住處。空寂無人。心大悲絕。不知其兄及諸弟子之所在。四向推尋。遇見舊人。而問之言。我仙聖兄。及諸弟子。不知所在。汝見之否。舊人答言。汝仙聖兄。與諸弟子。棄事火具。皆悉往於瞿曇之所。出家學道。是時二弟。聞此語已。心大懊惱。怪未曾有。又自念言。云何棄於阿羅漢道。而復更求他餘法耶。即便馳往。至其兄所。到已見兄并及眷屬。剃除鬚髮。身披袈裟。即便跪拜。而問兄言。兄本既是大阿羅漢。聰明智慧。無與等者。名聞十方。莫不宗仰。何故於今自捨此道。還從人學。此非小事。爾時迦葉。答其弟言。我見

世尊成就大慈大悲。有三事奇特。一者神通變化。二者慧心清徹。決定成就一切種智。三者善知人根。隨順攝受。以此事故。於佛法中出家修道。我今雖復國王臣民。所見宗敬。世論機辯。無能折者。然非永絕生死之法。唯有如來所可演說。能盡生死。即值如是大聖之尊。而不自勵。師彼高勝。則是無心。亦為無眼。二弟白言。若如兄語。決定是成一切種智。我所知得皆是兄力。兄今既已從佛出家。我等亦願隨順兄學。即各語其諸弟子言。我今欲同大兄。於佛法中出家。學道。汝意云何。時諸弟子。即答師言。我等所以得有知見。皆大師恩。大師若欲於佛法中。而出家者。亦願隨從。於是那提迦葉。伽耶迦葉。各與二百五十弟子。至於佛所。頭面禮足。而白佛言。世尊唯願。慈哀濟度我等。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。時那提迦葉。伽耶迦葉。又白佛言。我諸弟子。今皆欲於佛法出家。唯願世尊。垂慈聽許。佛即答言。善哉善哉。爾時世尊。便呼善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。即為那提迦葉。伽耶迦葉。及諸弟子。現大神變。又應其心。而為說法。語言比丘。當知。世間皆為貪欲瞋恚癡猛火之所燒炙。汝等往昔奉事三火。既能絕棄。除此外惑。今三毒火。尚猶在身。宜速滅之。時諸比丘。聞佛此語。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。世尊又為廣說四諦。皆悉得於阿羅漢果。

爾時世尊。心自念言。頻毘婆羅王。往昔於我有約誓言。道若成者。願先見度。今日時至。宜應往彼。滿其本願。作此念已。即與迦葉兄弟及千比丘眷屬。圍遶往王舍城。詣頻毘婆羅王所。爾時頻毘婆羅王。昔以聚落。給優樓頻螺迦葉者。既見迦葉及其弟子。悉為沙門。即還啓王。說如此事。王與諸臣。既聞此語。心大驚怪。默然無聲。時外人民。聞此語已。各相謂言。優樓頻螺迦葉。智慧深遠。無與等者。年又耆老。已得阿羅漢。云何反為瞿曇弟子。終無此理。乃可說言。沙門瞿曇為弟子耳。爾時世尊。漸近王舍城。住於杖林。時優樓頻螺迦葉。即便遣其常所使人。白頻毘婆羅王言。我今於佛法中。出家修道。今隨從佛。來至杖林。大王宜先禮拜供養。王聞來信。說此言已。方決定知。優樓頻螺迦葉。為佛弟子。即勸嚴駕。與諸大臣。婆羅門。及人民眾。往詣佛所。至杖林外。王即下輿。除却儀飾。步至佛前。爾時空中有天。而語王言。如來今者在此林中。是諸天人。最上福田。大王宜應恭敬供養。又應宣示國中人民。皆悉令其供養如來。時王既聞彼天語已。心大歡喜。倍增踊躍。便進林中。遙見如來。相好莊嚴。又見優樓頻螺迦葉。兄弟三人。并其弟子。前後圍繞。如盛滿月處眾星中。步步踰悅。不能自勝。既至佛所。頭面禮足。而白佛言。我是月種摩竭提王。名頻毘婆羅。世尊知不。佛即答言。善哉大王。於是頻毘婆羅王。却坐一

面時婆羅門。及以大臣。諸人民眾。皆悉就座。爾時世尊。既見來眾皆安坐已。即以梵音。慰問頻毘婆羅王言。大王四大常安隱。不統理民務。無乃勞耶。王即答言。蒙世尊恩。幸得安隱。爾時頻毘婆羅王。及餘大學婆羅門長者居士。大臣人民。既見迦葉為佛弟子。自相謂言。嗚呼如來。有大神力。智慧深遠。不可思議。乃能伏於如此之人。以為弟子。爾時復有諸餘人眾。心自念言。優樓頻螺迦葉。有大智慧。普為世人之所歸信。云何當為沙門瞿曇。而作弟子。心懷狐疑。爾時世尊。知彼心念。即語迦葉。汝今宜應現諸神變。于時迦葉。即昇虛空。身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。或現大身。滿虛空中。或復現小。或分一身。為無量身。或現入地。還復踊出。於虛空中。行住坐臥。舉眾見已。歎未曾有。悉皆稱言。第一大仙。爾時迦葉。現此變已。即從空中。到於佛前。頭面禮足。而白佛言。世尊實是天人之師。我今實是尊之弟子。如是三說。佛即答言。如是如是。迦葉。汝於我法。見何等利。棄捨火具。而出家耶。於是迦葉。以偈答言。

我於昔日中	所事火功德
得生天人中	受於五欲樂
恒如是輪轉	沒於生死海
我見此過患	所以棄捨之
又復事火福	得生天人中
增長貪患癡	是故我遠離
又復事火福	為求將來生

既已有生故 必有老病死
已見如此事 是故棄火法
施會修苦行 及以非火福
雖得生梵天 此非究竟處
以是因緣故 所以棄事火
我見如來法 離生老病死
究竟解脫處 是故今出家
如來真解脫 爲諸天人師
以是因緣故 歸依大聖尊
如來大慈悲 現種種方便
及諸神通力 而以引導我
云何而復應 奉事於火法
爾時頻毘婆羅王及諸大眾聞優樓頻螺迦
葉說此偈言心大歡喜於如來所深生敬
信決定得知如來必成於一切種智審知
迦葉是佛弟子爾時諸天於虛空中雨衆
天花作妙伎樂異口同音唱言善哉優樓頻
螺迦葉快說此偈爾時世尊知諸大眾心
意決定無復狐疑又觀其根皆已成熟即爲
說法大王當知此五陰身以識爲本因於
識故而生意根以意根故而生於色而
此色法生滅不住大王若能如是觀者則
能於身善知無常如此觀身不取身相
則能離我及於我所若能觀色離我所
即知色生便是苦生若知色滅便是苦滅若
人能作如此觀者是名爲解若人不能
作斯觀者是名爲縛法本無我及以我
所以倒想故橫計有我及以我所無有
實法若能斷此倒惑想者則是解脫爾時

頻毘婆羅王。心自思惟。若謂衆生。言有
我者。而名爲縛。一切衆生皆悉無我。既無
有我。誰受果報。爾時世尊。知彼心念。即
語之言。一切衆生。所爲善惡。及受果報。皆
非我造。亦非我受。而今現有造作善惡
受果報者。大王諦聽。當爲王說。大王但以
情塵識合。於境生染。累想滋繁。以是緣故。
馳流生死。備受苦報。若於境無染。息其累
想。則得解脫。以情塵識三事因緣。共起善
惡。及受果報。更無別我。譬如鑽火。因手轉
鑽。得有火生。然彼火性。不從手生。及以
鑽出。亦復不離手及鑽鑽。彼情塵識。亦復
如是。時頻毘婆羅王。又自思惟。若以情塵
識和合故。而有善惡受果報者。便爲常
合不應離絕。若不常合。是則爲斷。爾時世
尊。知王心念。即便答言。此情塵識。不常不
斷。何以故。合故不斷。離故不常。譬如緣於
地水。因彼種子。而生芽葉。種子既謝。不得
名常。生芽葉故。不得名斷。離於斷常
故名中道。三事因緣。亦復如是。爾時頻
毘婆羅王聞此法已。心開意解。於諸法中。
遠塵離垢。得法眼淨。八萬那由他婆羅門
大臣人民。亦於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。
九十六萬那由他諸天。又於諸法。遠塵離
垢。得法眼淨。時頻毘婆羅王。即從坐起。
頂禮佛足。合掌白佛。快哉世尊。能捨轉輪
聖王之位。出家學道。成一切種智。我昔愚
癡。欲留世尊。臨治小國。今觀慈顏。又聞
正法。方懷慙愧。追悔昔過。唯願世尊。以大

慈悲受我懺悔。我於昔日。自世尊言。若
得道時。願先度我。今日始蒙宿願成遂。荷
世尊恩。得履道跡。我從今日。供養世尊。及
比丘僧。當令四事不使有乏。唯願世尊。
住於竹園。令座竭提國。長夜獲安。佛即答
言。善哉大王。乃能捨於三不堅法。求三堅
報。當令王願得滿足也。時頻毘婆羅王。知
佛受請。住竹園已。頂禮佛足。辭退而去。王
還城已。即勅諸臣。令於竹園。起諸堂舍。
種種莊飾。極令嚴麗。懸網幡蓋。散花燒香。
悉皆辦已。即便嚴駕。往至佛所。頭面禮足。
而白佛言。竹園僧伽藍。修理已畢。唯願世
尊。與比丘僧。哀愍我故。往往住彼也。爾時
世尊。與諸比丘。及無量諸天。前後圍繞。入
王舍城。當於如來前門園時。城中樂器。不
鼓自鳴。門閤狹更廣。門下更高。一切丘墟。
皆悉平坦。臭穢塵垢。自然香淨。聖者得聽。
病者能言。盲者得視。狂者得正。拘躄疾病。
皆皆除愈。枯木發花。腐草榮秀。濁池增潤。
香風清靡。鳳雀孔翠。鳬鴈鴛鴦。異類衆鳥。
繽紛翔集。出和雅音。有如是等。種種祥瑞。
既入城已。與頻毘婆羅王。俱往竹園。爾時
諸天。滿虛空中。時王即便手執寶瓶。盛以
香水。於如來前。而作是言。我今以此竹園。
奉上如來。及比丘僧。唯願哀愍。爲我納受。
作此言已。即便捨水。爾時世尊。默然受之。
說偈呪願
若人能布施 斷除於慳貪
若人能忍辱 永離於瞋恚

●及二又● (能)一● 二其● 言二可● 然二及● 坐二座● 觀二觀● 我十(便)● 求十(於)● 二二二●
已二始● 供二供● 二二二●

若人能造善 則遠於惡癡

能具此三行 速至般涅槃

若有貧窮人 無財可布施

見他修施時 而生隨喜心

隨喜之福報 與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民見王奉施如來僧伽藍皆悉踴躍生隨喜心爾時頻毘婆羅王施僧伽藍已心大歡喜頭面禮足退還所住閼浮提中諸王見佛頻毘婆羅王最爲其首諸僧伽藍竹園僧伽藍最爲其始爾時世尊與諸比丘住竹園僧伽藍于時王舍城中有二婆羅門聰明利根有大智慧於諸書論無不通達辯才論議莫能摧伏一姓拘栗名優婆塞沙母名舍利故舉世喚爲舍利弗二姓目捷連名目捷羅夜那各有一百弟子普爲國人之所宗仰二人互共以爲親友極相愛重咸共誓言若先得聞諸妙法者要相開悟無得吝惜

爾時阿捨婆耆比丘著衣持鉢入村乞食善攝諸根威儀庠序路人見者皆生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿捨婆耆善攝諸根威儀庠序彼舍利弗善根既熟見阿捨婆耆心大歡喜踴躍遍身停步瞻視不能暫捨即便問言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安庠而答之言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相

好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言

一切諸法本 因緣生無主

若能解此者 則得眞實道

時舍利弗問阿捨婆耆說此偈已即於諸法遠塵離垢得法眼淨見道跡已心大踴躍身諸情根皆悉悅預而自念言一切衆生悉著於我所以輪迴在於生死若除我想即於我所亦皆得離譬如日光能破於闇無我之想亦復如是悉能破於我見開障我從昔來所可修學皆爲邪見唯今所得是真正眞道作此念已禮阿捨婆耆足還歸所止時阿捨婆耆至前乞食訖還竹園時舍利弗還至住處時目捷羅夜那善根已熟見舍利弗諸根寂定威儀庠序顏容怡悅異於常日即便問言我今觀汝諸根顏貌與常有異必當已得甘露妙法我昔與汝共結誓言若聞妙法要相啓悟汝有所得願爲我說時舍利弗即便答言我今實已得甘露法目捷羅夜那聞已歡喜無量歡言善哉時爲我說舍利弗言我今出行逢一比丘執持衣鉢入村乞食諸根寂靜威儀庠序我既見已深生恭敬既到其所而問之言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安庠而見答言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好

智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言

一切諸法本 因緣生無主

若能解此者 即得眞實道

爾時目捷羅夜那聞舍利弗說此語已即於諸法遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗與目捷羅夜那各於佛法得甘露已共相謂言我等已於佛法各得利益今者宜應共往佛所求索出家作此語已各喚弟子而語之言我等今者已於佛法得甘露味唯有此法是出世道我今欲往求佛出家汝等云何諸弟子等答其師言我等今者有所知見皆大師力師若出家我悉隨從於是二人即將二百弟子往詣竹園既入門已遙見如來相好莊嚴諸比丘衆前後圍繞心大歡喜踴躍遍身爾時世尊見舍利弗及目捷羅夜那與諸弟子相隨來已告諸比丘汝等當知今此二人將諸弟子來至我所欲求出家一名舍利弗一名目捷羅夜那當於我法中爲上弟子舍利弗者於智慧中最爲第一目捷羅夜那者於神通中復爲無上至佛所已頭面禮足而白佛言我於佛法已得道跡樂欲出家願時聽許爾時世尊即便喚言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時彼二百弟子既見其師成沙門已俱白佛言我等亦欲隨師出家唯願世尊垂慈聽許於是世尊即復喚言善來比丘鬚髮自落

●歡喜二字歡●(王)一●●論一語●●伏一服●●波一婆●●捷一捷●●誓言一立誓●●誠一戒●●已一已●
●正真二真正●●使答二答之●●即一則●●一一二●●於是二見時●

袈裟著身，即成沙門。爾時世尊，爲舍利弗及目犍連，夜那廣說四諦。二人即得阿羅漢果。又復爲彼二百弟子，廣說四諦，即於諸法，遠塵離垢，得法眼淨。乃至亦成阿羅漢果。爾時世尊，即與一千二百五十比丘，皆大阿羅漢，於摩竭提國，廣利衆生。諸比丘中，多有人名目犍連，夜那世尊故，名此目犍連。夜那爲大目犍連。夜那，爾時偷羅厭父國，有一婆羅門，名曰迦葉，有三十二相，聰明智慧，誦四毘陀經，一切書論，無不通達。極大富貴，善能布施，共婦端正，舉國無雙。二人自然無有欲想，乃至亦不同宿一室。久於往昔，種種善根故，不樂在家受五欲樂，日夜思惟，厭離世間，精勤求訪出家之法。如是推尋，不能得，已即捨家事，入於山林，心念口言：諸佛如來，出家修道，我今亦當隨佛出家，即便脫去金縷，織成珍寶之衣，價值百千兩金，而著壞色納衣，自剃鬚髮。爾時諸天，於虛空中，既見迦葉自出家已，而語之言：善男子，甘蔗種族，白淨王子，其名薩婆悉達，出家學道，成一切種智，舉世號爲釋迦牟尼佛。今者與千二百五十阿羅漢，在王舍城竹園中住。

衆生者，實是一切所歸依處，即便五體投地，頂禮佛足，而白佛言：世尊，今者是我大師，我是弟子。如是三說，佛即答言：如是迦葉，我是汝師，汝是我弟子。佛又語言：迦葉當知，若人實非一切種智，而欲受汝爲弟子者，頭則破裂，以爲七分。又復告言：善哉迦葉，快哉迦葉。當知五受陰身是大苦聚。于時迦葉即此言已，即便見諸乃至得於阿羅漢果。爾時世尊，即與迦葉，俱還竹園。以此迦葉，有大威德，智慧聰明，是故名之爲大迦葉。

爾時世尊，告諸比丘：普光如來，出興世時，善慧仙人，豈異人乎？即我身是。緣路所遇五百外道，所共論議，及隨喜者，今此會中，優樓頻螺迦葉兄弟，及其眷屬，千比丘是。時賣花女者，今耶輸陀羅是。善慧仙人，爰布地時，傍有二人，掃佛前地，及二百人，隨喜助者。今此會中，舍利弗大目犍連，夜那，并二百弟子比丘是。虛空諸天，見善慧仙人，以髮布地，悉皆隨喜。而讚歎者，我初得道，鹿野苑中，始轉法輪，八萬天子，及頻毘婆羅王，所將眷屬，八萬那由他人，及九十六萬那由他天是。汝等當知，過去種種，經無量劫，終不磨滅。我於往昔，精勤修習一切善業，及發大願心，不退轉故。於今者而得成就一切種智，汝等宜應勤修，道行無得懈怠。時諸比丘，聞佛所說，歡喜頂戴，作禮而退。過去現在因果經卷第四。

佛本行集經卷第一

發心供養品第一

歸命大智海毗盧遮那佛

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀烏竹林之內。與大比丘僧五百人俱。爾時如來。住於佛行。無復煩惱。故名耆那。得一切智。行一切智。知一切智。住於天行。住於梵行。住於聖行。心得自在。依諸世尊。欲行諸行。悉皆得行。在於比丘及比丘尼。諸優婆塞及優婆夷四眾之中。受大供養恭敬尊重。又諸國王大臣宰相。種種外道。及諸沙門婆羅門等。佛得如是種種利養飲食衣服床鋪湯藥。四事充滿。皆悉具足。最勝最妙。無與等者。智慧第一。名稱遠聞。雖受利養。而心無染。猶如蓮華不著於水。世尊名號說法音聲。於世間中最上最勝。更無過者。如是世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。能於現在天魔梵釋沙門婆羅門等。一切天人世間之中。神通遍知。知已說法。行於世間。前後及中。言語皆善。文義巧妙。理趣精微。相好莊嚴。具足無缺。清淨梵行。宣揚顯說。爾時尊者大目犍連。於晨朝時。整衣持鉢。入王舍城。欲行乞食。時目犍連。獨立思惟。今日晨朝。乞食尚早。我今先當至淨居天。尊者目

連。作是念已。譬如力士屈伸臂頃。從王舍城。沒身不現。至於淨居諸天宮所。忽然立住。爾時無量淨居諸天。既見目連安。摩而至。心生歡喜。各相謂言。我等今者可共往迎尊者目連。發是語已。相隨至於目連處。頭面頂禮目連。連足。却住一面。白目連言。尊者目連。希有希有。尊者目連。於世間中。難見難值。謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於無量百千萬劫。勤修諸行。而說偈言

於百千劫中。勤求菩提道。

過於多時來。衆生中大寶。

世間難見者。唯有佛世尊。

爾時尊者大目犍連。從淨居天。聞是偈已。遍體戰慄。身毛皆豎。而作是念。希有希有。不可思議。難見難值。謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。世間難逢。無量百千萬億劫中。時一出現。爾時尊者大目犍連。於淨居天。爲彼天衆。說無量種種微妙之法。顯現無量清淨法義。宣通無量深密法要。令諸天心各生歡喜。教化顯示。尊重法已。即沒身迴此閻浮提。譬如力士屈臂還舒一念之頃。到王舍城。次第乞食。還至本處。飯食訖。收衣鉢。洗足已。詣於佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。復自坐已。向佛而說所行來處。世尊我旦乞食到王舍城。便至首陀婆婆天上。天語我言。如來世尊。於世間中。難見難值。如前所說。具白佛言。世尊我聞如是。希有語已。實難思議。所謂諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三

佛陀。於無量百千劫中。時一出世。

爾時佛告目犍連言。目犍連。淨居諸天。少知少見。以狹劣智。乃能得知百千劫事。所以者何。目犍連。我念往昔。於無量無邊諸世尊所。種諸善根。乃至求阿耨多羅三藐三菩提。目連。我念往昔。作轉輪聖王。身值三十億佛。皆同一號。號釋迦如來。及聲聞衆。尊重承事。恭敬供養。四事具足。所謂衣服飲食臥具湯藥。時彼諸佛。不與我記。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。及世間解天人師佛世尊。目連。我念往昔。作轉輪聖王。身值八億諸佛。皆同一號。號然燈如來。及聲聞衆。尊重恭敬。四事供養。所謂衣服飲食臥具湯藥。時彼諸佛。不與我記。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。及世間解天人師佛世尊。目連。我念往昔。作轉輪聖王。身值三億諸佛。皆同一號。號弗沙如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。時彼諸佛。不與我記。汝當作佛。如上所說。目連。我念往昔。作轉輪聖王。身值九萬諸佛。皆同一號。號迦葉如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我。授記別。當得作佛。如上所說。目連。我念往昔。作轉輪聖王。身值六萬諸佛。皆同一號。號燈明如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我。授記別。當得作佛。如上所說。目連。我念往昔。作轉輪聖王。身值供養一萬八千諸佛。皆同一號。號婆羅王如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。然後出家。作如是念。爲未來世。當得佛道。護持禁

◎(法師)十闍 ◎一十(之一)◎ ◎歸命前行宋元明俱有(北天竺闍那崛多)十五字及夾註(隋書志)四字。但夾註兩字明作此 ◎序二譯 ◎ (註)一 ◎ 勸二勸 ◎ 義二說 ◎ 續二續 ◎ 授記別二受記表(元本別無混用)*

戒。時彼諸佛。不與我記。乃至作佛。如上所說。目捷連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一萬諸佛。皆同一號。號能度彼岸如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。

目捷連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一萬五千諸佛。皆同一號。號日如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目捷連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養二千諸佛。皆同一號。號能度彼岸如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目捷連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養六千諸佛。皆同一號。號龍如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目捷連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一千諸佛。皆同一號。號紫幢如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。

目捷連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養五百諸佛。皆同一號。號蓮花上如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目捷連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養六十四諸佛。皆同一號。號螺髻如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目捷連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一佛。號正行如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。彼佛亦不與我*授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。及明行足一切世間解。

目捷連。我念往昔。曾供養八萬八千億辟支佛。幡蓋香華。四事具足。乃至彼佛滅度之後。爲起塔廟。供養如前。而不與我*授於記別。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。

目捷連。我念往昔。有一如來。號曰善。思多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於彼佛所。彌勒菩薩。最初發心。種諸善根。求阿耨多羅三藐三菩提。時彌勒菩薩。身作轉輪聖王。名毘盧遮那。爾時人民壽八萬歲。目捷連。彼善道。第二會說法。八萬四千億人得阿羅漢道。第三會說法。七萬二千億人得阿羅漢道。

目捷連。彼毘盧遮那轉輪聖王。供養於彼善事具足。目捷連。時毘盧遮那轉輪聖王。見彼如來具足三十二大人相八十種好。及聲聞衆。佛刹莊嚴。壽命歲數。即發道心。自口稱言。希有世尊。願我當來得作於佛。十號具足。還如今日善。思如來。爲於大衆聲聞人天恭敬圍繞。聽佛說法。信受奉行。一種無異。彌勒又言。願我當來爲多衆生作諸利益。施與安樂。憐愍一切天人世間。目捷連。彌勒菩薩在於我前四十餘劫發菩提心。而我然後始發道心。種諸善根。求阿耨多羅三藐三菩提。目捷連。我念往昔有一佛。名示誨幢如來。目捷連。我於彼佛國土之中作轉輪聖王。

名曰牢弓。初發道心。種諸善根。求阿耨多羅三藐三菩提。我時供養彼佛世尊。滿一千年。及聲聞衆。恭敬尊重。禮拜讚歎。四事充足。

持五百具妙好衣裳。一時布施。乃至彼佛般涅槃後起舍利塔。高一由旬。廣半由旬。七寶莊嚴。所謂金銀。琉璃。琥珀。赤真珠等。車渠。馬瑙。而以校飾。復持種種。幡蓋。幢。鈴。香花。燈燭。以用供養。目捷連。我設如是諸供養已。晝夜精勤。勤發廣大誓願。於當來得作佛時有諸衆生。不孝父母。不敬沙門及婆羅門。不識家內親疎尊卑。無信敬心。不信三世因緣業果。不信現在有於聖人。無一法行。唯行貪欲瞋恚愚癡。具足十惡。唯造雜業。無一善事。願我於彼世界之中。當得阿耨多羅三藐三菩提。憐愍彼等諸衆生故。說法教化。作多利益。救護衆生。慈悲拔濟。令離諸苦。安置樂中。爲彼天人廣說於法。目捷連。諸佛如來有是苦行希有之事。爲諸衆生。

目捷連。諸菩薩等。凡有四種微妙性行。何等爲四。一自性行。二願性行。三順性行。四轉性行。目捷連。云何名爲自性行。若諸菩薩本性已來。賢良質直。順父母教。信敬沙門及婆羅門。善知家內尊卑親疎。知已恭敬。承事無失。具足十善。復更廣行其餘善業。是名菩薩自性行。云何名爲願性行。若諸菩薩發如是願。我於何時當得作佛。阿羅訶三藐三佛陀十號具足。是名菩薩願性行。云何名爲順性行。若諸菩薩成就具足六波羅蜜。何等爲六。所謂檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。是名菩薩順性行。云何名爲轉性行。如我供養然燈世尊。依彼因緣。讀誦則知。是名菩薩轉性行。目捷連。是名菩薩四種性行。

目捷連。是名菩薩四種性行。

●一及二● ●二及三● ●三及四● ●四及五● ●五及六● ●六及七● ●七及八● ●八及九● ●九及十● ●十及十一● ●十一及十二● ●十二及十三● ●十三及十四● ●十四及十五● ●十五及十六● ●十六及十七● ●十七及十八● ●十八及十九● ●十九及二十● ●二十及二十一● ●二十一及二十二● ●二十二及二十三● ●二十三及二十四● ●二十四及二十五● ●二十五及二十六● ●二十六及二十七● ●二十七及二十八● ●二十八及二十九● ●二十九及三十● ●三十及三十一● ●三十一及三十二● ●三十二及三十三● ●三十三及三十四● ●三十四及三十五● ●三十五及三十六● ●三十六及三十七● ●三十七及三十八● ●三十八及三十九● ●三十九及四十● ●四十及四十一● ●四十一及四十二● ●四十二及四十三● ●四十三及四十四● ●四十四及四十五● ●四十五及四十六● ●四十六及四十七● ●四十七及四十八● ●四十八及四十九● ●四十九及五十● ●五十及五十一● ●五十一及五十二● ●五十二及五十三● ●五十三及五十四● ●五十四及五十五● ●五十五及五十六● ●五十六及五十七● ●五十七及五十八● ●五十八及五十九● ●五十九及六十● ●六十及六十一● ●六十一及六十二● ●六十二及六十三● ●六十三及六十四● ●六十四及六十五● ●六十五及六十六● ●六十六及六十七● ●六十七及六十八● ●六十八及六十九● ●六十九及七十● ●七十及七十一● ●七十一及七十二● ●七十二及七十三● ●七十三及七十四● ●七十四及七十五● ●七十五及七十六● ●七十六及七十七● ●七十七及七十八● ●七十八及七十九● ●七十九及八十● ●八十及八十一● ●八十一及八十二● ●八十二及八十三● ●八十三及八十四● ●八十四及八十五● ●八十五及八十六● ●八十六及八十七● ●八十七及八十八● ●八十八及八十九● ●八十九及九十● ●九十及九十一● ●九十一及九十二● ●九十二及九十三● ●九十三及九十四● ●九十四及九十五● ●九十五及九十六● ●九十六及九十七● ●九十七及九十八● ●九十八及九十九● ●九十九及一百●

爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。以得作
佛住於佛行。略說如上。時佛食訖。七日入
定。念於往昔。諸佛世尊多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀。爾時阿難過七日後詣於佛所。
頂禮佛足。却坐一面。白佛言。世尊。希有如
來。身體清淨。面色巍巍。如我前見。今復倍
常。光明增盛。世尊諸根。無量寂靜。坐何三
昧。念何法相。爾時世尊告阿難言。如是阿
難。如汝所說。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀。若入定住。念於往昔諸佛如來。得大自在
神通智已。欲住一劫若減一劫。念百千億諸
佛智慧。而如來智。無有障礙。何以故。如來
以具諸佛智慧度彼岸故。阿難如來一食訖
已。或住一劫或減一劫。欲住多少。隨意自在。
無有疲倦。何以故。如來具得諸佛三昧度於
彼岸。諸三昧中此最爲勝。

佛告阿難。我念往昔無量無邊阿僧祇劫。時
世有佛。號帝釋幢多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀。能爲一切無量衆生。作歸依處。能爲
衆生。作慈悲宅。善能憐愍一切衆生。能與一
切衆生安樂。有大威德。無量聖衆前後圍繞。
阿難。彼帝釋幢如來有五百億諸聲聞衆。悉
皆得證阿羅漢果。壽五千歲。彼帝釋幢如來
授一菩薩記。次當作佛號上幢如來。阿難彼
上幢如來。復授一菩薩記。次當作佛號幢相
如來。阿難。彼幢相如來。復授一菩薩記。次
當作佛號喜幢如來。阿難。彼喜幢如來。復授
一菩薩記。次當作佛號十幢如來。阿難。彼十
幢如來。復授一菩薩記。次當作佛號難伏幢

如來

阿難。彼難伏幢如來。復授一菩薩記。次當作
佛號明燈如來。阿難。彼明燈如來。復授一菩
薩記。次當作佛號善明燈如來。阿難。彼善明
燈如來。復授一菩薩記。次當作佛號建立如
來。阿難。彼建立如來。復授一菩薩記。次當作
佛號善建立如來。阿難。彼善建立如來。復授
一菩薩記。次當作佛號龍仙如來。阿難。彼龍
仙如來。復授一菩薩記。次當作佛號無比威
德如來。

阿難。彼無比威德如來。復授一菩薩記。次當
作佛號聖所生如來。阿難。彼聖所生如來。復
授一菩薩記。次當作佛號妙勝如來。阿難。彼
妙勝如來。復授一菩薩記。次當作佛號仙勝
如來。阿難。彼仙勝如來。復授一菩薩記。次當
作佛號普陰如來。阿難。彼普陰如來。復授一
菩薩記。次當作佛號預相如來。阿難。彼預相
如來。復授一菩薩記。次當作佛號上族如來。
阿難。彼上族如來。復授一菩薩記。次當作佛
號自境界如來。

阿難。彼自境界如來。復授一菩薩記。次當作
佛號無等如來。阿難。彼無等如來。復授一菩
薩記。次當作佛號拘留孫如來。阿難。彼拘
留孫如來。復授一菩薩記。次當作佛號大光
明如來。阿難。彼大光明如來。復授一菩薩
記。次當作佛號離憂如來。阿難。彼離憂如
來。復授一菩薩記。次當作佛號號洪水如
來。阿難。彼號洪水如來。復授一菩薩記。次當
作佛號大力如來。阿難。彼大力如來。復授一

菩薩記。次當作佛號至彼岸如來

阿難。彼至彼岸如來。復授一菩薩記。次當
作佛號日如來。阿難。彼日如來。復授一菩
薩記。次當作佛號寂滅如來。阿難。彼寂滅如
來。復授一菩薩記。次當作佛號大震聲如來。
阿難。彼大震聲如來。復授一菩薩記。次當作
佛號自王如來。

阿難。彼自王如來。復授一菩薩記。次當作佛
號寶王如來。阿難。彼寶王如來。復授一菩薩
記。次當作佛號宿王如來。阿難。彼宿王如來。
復授一菩薩記。次當作佛號微妙如來。阿難。
彼微妙如來。復授一菩薩記。次當作佛號梵
音如來。

阿難。彼梵音如來。復授一菩薩記。次當作佛
號功德生如來。彼功德生如來。有七十億聲
聞弟子。皆悉證於阿羅漢果。其佛壽命足。七
萬年。般涅槃後。正法住世滿三千歲。

阿難。彼功德生如來。復授一菩薩記。次當作
佛號龍觀如來。彼龍觀如來。得菩提已。爲諸
衆生住世一劫。

阿難。彼龍觀如來。復授一菩薩記。次當作佛
號無畏上如來。阿難。彼無畏上如來。復授一
菩薩記。次當作佛號龍上如來。阿難。彼龍上
如來。復授一菩薩記。次當作佛號天德如
來。阿難。彼天德如來。復授一菩薩記。次當
作佛號身分上如來。

阿難。彼身分上如來。復授一菩薩記。次當作
佛號無比月如來。阿難。彼無比月如來。復授
一菩薩記。次當作佛號因上如來。阿難。彼因

上如來。有一千六百聲聞弟子。皆阿羅漢。阿難。彼因上如來。復授一菩薩記。次當作佛號紫上如來。

阿難。彼紫上如來。復授一菩薩記。次當作佛號多伽羅尸棄如來。阿難。彼多伽羅尸棄如來。復授一菩薩記。次當作佛號蓮花上如來。阿難。彼蓮華上如來。復授一菩薩記。次當作佛號憍陳如如來。阿難。彼憍陳如如來。同名號者有一百佛。所住之劫名小蓮花。彼憍陳如如來。各各皆有三百億衆聲聞弟子。皆阿羅漢。彼諸如來。一一住壽各三百歲。佛涅槃後。正法住世亦三百歲。

阿難。其最後憍陳如如來。復授一菩薩記。次當作佛號栴檀如來。阿難。彼栴檀如來。復授一菩薩記。次當作佛號明燈如來。

阿難。彼明燈如來。復授一菩薩記。次當作佛號利益如來。

阿難。彼利益如來。復授一菩薩記。次當作佛號善德如來。彼善德如來。以佛眼觀一切衆生。爲欲憐愍諸衆生故。不斷佛種住世千劫。彼善德如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。有三十二億那由他聲聞弟子。皆阿羅漢。阿難。彼善德如來。復授一菩薩記。次當作佛號明星如來。

阿難。彼明星如來。復授一菩薩記。次當作佛號護世知足如來。彼護世知足如來。過於無量那由他劫。然後作佛。阿難。彼護世知足如來。有二十億聲聞弟子。皆阿羅漢。阿難。彼護世知足如來。復授一菩薩記。次當作佛號尸棄如來。阿難。彼尸棄如來成佛之處。劫名蓮華。於彼劫內。同號尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。有六十二次第得佛。阿難。彼尸棄如來。最在後得菩提者。復授一菩薩記。次當作佛號出生如來。阿難。彼出生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。憐愍一切諸衆生故。住世教化滿二千劫。阿難。彼出生如來。復授一菩薩記。次當作佛號善目如來。

阿難。彼善目如來。復授一菩薩記。次當作佛號商主如來。阿難。彼商主如來。復授一菩薩記。次當作佛號善生如來。阿難。彼善生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。壽命少時。唯住一日。於其中間。教化八萬四千聲聞。悉皆令得阿羅漢果。阿難。彼善生如來。復授一菩薩記。次當作佛號梵德如來。阿難。彼梵德如來。有三十二億聲聞弟子。皆阿羅漢。彼梵德如來。般涅槃後。正法住世滿三萬歲。

阿難。彼梵德如來。復授一菩薩記。次當作佛號青蓮花如來。阿難。彼青蓮華如來。復授一菩薩記。次當作佛號善見如來。阿難。彼善見佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。有三千億聲聞弟子。皆阿羅漢。

阿難。彼善見如來。復授一菩薩記。次當作佛號見眞諦如來。阿難。彼見眞諦如來。復授一菩薩記。次當作佛號根如來。阿難。彼根如來。復授一菩薩記。次當作佛號紫色如來。阿難。彼紫色如來。復授一菩薩記。次當作佛號爲他如來。阿難。彼爲他如來。復授一菩薩記。次當作佛號南斗宿如來。阿難。彼南斗宿如來。復授一菩薩記。次當作佛號娑羅如來。阿難。彼娑羅如來。復授一菩薩記。次當作佛號主領如來。阿難。彼主領如來。復授一菩薩記。次當作佛號大主領如來。阿難。彼大主領如來。復授一菩薩記。次當作佛號智勝如來。阿難。彼智勝如來。復授一菩薩記。次當作佛號普賢如來。

佛本行集經卷第二

佛本行集經卷第二

隋天竺三藏。闍那崛多譯

發心供養品。中

阿難。彼普賢如來。復授一菩薩記。次當作佛號月如來。阿難。彼月如來。復授一菩薩記。次當作佛號分陀利如來。阿難。彼分陀利如來。復授一菩薩記。次當作佛號無垢如來。阿難。彼無垢如來。復授一菩薩記。次當作佛號證我如來。阿難。彼證我如來。復授一菩薩記。次當作佛號大雨如來。阿難。彼大雨如來。復授一菩薩記。次當作佛號無畏如來。阿難。彼無畏如來。復授一菩薩記。次當作佛號自光明如來。阿難。彼自光明如來。復授一菩薩記。次當作

阿難。彼自光明如來。復授一菩薩記。次當作

佛號大力如來

阿難彼大力如來。復授一菩薩記。次當作佛號曰如來。阿難彼目如來。復授一菩薩記。次當作佛號秋光如來。阿難彼秋光如來。復授一菩薩記。次當作佛號熱光如來。阿難彼熱光如來。復授一菩薩記。次當作佛號相如來。阿難彼相如來。復授一菩薩記。次當作佛號無比如來。

阿難彼無比如來。復授一菩薩記。次當作佛號勝上如來。阿難彼勝上如來。復授一菩薩記。次當作佛號相上如來。阿難彼相上如來。復授一菩薩記。次當作佛號婆羅王如來。阿難彼婆羅王如來。復授一菩薩記。次當作佛號身上如來。

阿難彼身上如來。復授一菩薩記。次當作佛號無處畏如來。阿難彼無處畏如來。復授一菩薩記。次當作佛號化如來。阿難彼化如來。復授一菩薩記。次當作佛號寂定如來。阿難彼寂定如來。復授一菩薩記。次當作佛號勝王如來。

阿難彼勝王如來成佛之處。其劫名賢。有三百佛皆同一號。號勝王如來。阿難彼勝王如來。最在後佛。復授一菩薩記。次當作佛號一切事見如來。阿難彼一切事見如來有三億衆聲聞弟子。皆阿羅漢。

阿難彼一切事見如來。復授一菩薩記。次當作佛號無憂如來。阿難彼無憂如來。復授一菩薩記。次當作佛號龍上如來。阿難彼龍上如來。復授一菩薩記。次當作佛號閻浮上如來。

來。阿難彼閻浮上如來。復授一菩薩記。次當作佛號尼拘陀如來。阿難彼尼拘陀如來。復授一菩薩記。次當作佛號廣信如來。阿難彼廣信如來。復授一菩薩記。次當作佛號救脫如來。阿難彼救脫如來。復授一菩薩記。次當作佛號勝上如來。

阿難彼諸世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。各各次第轉相授記。至於最後。勝上如來。我身悉皆供養承事。爾時世尊而說偈言。彼等諸如來。釋迦大師子。如是如來智。一切皆親見。諸天諸人等。悉不能得知。因果及佛智。諸法顯現相。唯諸佛境界。凡夫不能知。所說諸佛名。顯現諸佛行。有大威德相。以佛眼普見。若有智慧人。當欲求菩提。應讀此佛名。不久得作佛。

爾時阿難白佛言。世尊。我曾聞佛金口所說。聞已緊心憶持不忘。所謂諸佛智。無有礙。無等等。無障礙。世尊。如來實知如是智不爾時世尊告阿難言。如來智慧具足了知。是故知見無障無礙。如來欲作境界寬狹。念諸佛智分齊多少。隨意皆得。爾時阿難復白佛言。世尊。猶如尊者阿尼盧豆。得淨天眼。過於人眼。如是尊者阿尼盧豆。以淨天眼能得見於一千世界。如來說言。我見無邊。此義云何。佛時默然。如是再問。乃至過三。然後方答。

過三。然後方答。

佛告阿難。汝莫以於聲聞智慧欲比如來。何以故。我今以於清淨天眼過於人眼。見此東方恒河沙數佛刹之中。諸菩薩等。初發道心。種諸善根。或見東方恒河沙數諸佛刹中。無量菩薩得受記。別。或見東方恒河沙數佛刹之中。諸菩薩等。行菩薩行。或見無量諸菩薩等。於諸佛邊修行梵行。後得生於兜率天宮。從兜率下入於母胎。或見菩薩從母右脇誕育而生。或見菩薩行童子法。或見菩薩在於宮內示行欲法。或見菩薩捨於轉輪聖王之位出家修道。或見菩薩降四種魔。或見菩薩菩提樹下證得阿耨多羅三藐三菩提。或見菩薩得菩提已受解脫樂。或見菩薩端坐思惟二種分別。或見菩薩轉法輪時。或見菩薩為諸衆生捨於壽命。欲入無餘涅槃之時。或見菩薩般涅槃後。正法住世像法住世。久近多少延促之時。阿難。我如是見東方佛刹恒河沙等諸佛成道。及滅度後。正法像法。悉皆沒盡。如東方刹。南西北方。四維上下。亦復如是。也。

爾時世尊告阿難言。阿難。我念往昔過於無量無邊阿僧祇不可數不可說劫。是時有一轉輪聖王名曰善見。降伏四方。如法治世。彼王所統。悉皆豐樂。不行鞭杖。亦無殺害。兵戈偃息。如法化人。阿難。彼善見王所居住城。名閻浮檀。其城東西十二由旬。南北面各有七由旬。

阿難。彼閻浮城。清淨莊嚴。殊特妙好。悉用

四寶之所莊飾。黃金白銀。* 頗梨。* 琉璃。其外別更有七重城。彼城皆悉高於七尋。各厚三尋。而彼城頭周匝皆有七重欄楯。彼諸欄楯雕刻精麗殊妙少雙。亦用四寶之所成就。黃金白銀。琉璃。* 頗梨。若黃金欄。黃金。* 鉤柱。白銀窓臺。若白銀欄。白銀。* 鉤柱。黃金窓臺。若頗梨欄。* 頗梨。* 鉤柱。* 琉璃窓臺。若琉璃欄。* 琉璃。* 鉤柱。頗梨窓臺。而被七重。一一城內皆有七重寶多羅樹。行列圍繞。彼樹枝葉花皆果扶疎蓊鬱敷榮。人所樂見。其樹根莖。皆是四寶。黃金白銀。* 頗梨。* 琉璃。金多羅樹。金根金莖。銀枝銀葉。花果。悉銀。銀多羅樹。銀根銀莖。金枝金葉。花果。悉金。若是。* 頗梨。爲多羅樹。* 頗梨根莖。* 琉璃枝葉。* 琉璃花。* 果。若是。* 琉璃。爲多羅樹。* 琉璃根莖。* 頗梨枝葉。* 頗梨花果。* 果。彼多羅樹。皆有羅網。其羅網間。悉懸寶鈴。其諸鈴網。皆七寶成。所謂金銀。* 琉璃。* 車渠。* 馬瑙珊瑚。* 頗梨。彼諸城外。有七重塹。周匝圍繞。彼塹甚深。八功德水。湛然盈滿。種種名花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘勿頭花。分陀利花。彌覆水上。彼諸塹底。皆是金沙。彼塹岸邊周匝皆有七寶羅網。彌覆其上。阿難。彼閼浮城四面各有一十六門。彼諸城門。四寶所成。黃金白銀。* 頗梨。* 琉璃。金門銀扇。銀門金扇。若。* 頗梨門。* 琉璃爲扇。若琉璃門。* 頗爲梨扇。彼諸城門。各各皆有却敵樓櫓。層閣飛檐。垂珠羅網。亦以七寶之所莊嚴。微妙神奇。人所喜見。其諸城門。皆有七重四寶門障。安住不動。發起開閉。顯。曜光。

明。可愛可樂。所謂金銀。頗梨。琉璃。彼諸城門。遠觀洞徹。門若開時。風自吹開。門欲閉時。風自吹閉。彼七重障。風若開時。門門相當。悉皆通見。門欲閉時。風自吹閉。七重門障。溘然還遮。阿難。彼閻浮檀檀城之處中。有一大池。名曰歡喜。彼池東西廣一由旬。南北廣半由旬。其池四岸。四重埵疊。彼埵端正。微妙可喜。四寶所成。黃金白銀。琉璃。頗梨。彼池四面。皆有閣道。而彼閣道端正可喜。亦爲四寶之所合成。黃金白銀。琉璃。頗梨。黃金閣道。白銀階級。白銀閣道。黃金階級。琉璃閣道。頗梨階級。頗梨閣道。琉璃階級。彼閣道上。悉有却敵。而彼却敵嚴飾可喜。七寶所成。黃金白銀。車渠。瑪瑙。珊瑚琥珀。及以琉璃。彼池四邊。皆有枸欄。端正可喜。亦皆四寶所共合成。黃金白銀。琉璃。頗梨。其池東面。黃金枸欄。其次南面。白銀枸欄。其次西面。琉璃枸欄。其次北面。頗梨枸欄。黃金枸欄。黃金爲柱。白銀窓臺。白銀鈎欄。白銀爲柱。黃金窓臺。頗梨枸欄。頗梨爲柱。琉璃窓臺。琉璃枸欄。琉璃爲柱。頗梨窓臺。臺

滿。諸鳥渴時。皆得平飲。彼池水底。皆布金沙。七寶羅網。以覆池上。彼妙羅網。節節皆懸七寶之鈴。阿難。彼閼浮城。街巷平整。其街兩邊。有多羅樹。多羅樹間。悉有羅網。其羅網間。節節皆懸七寶之鈴。其七寶鈴。微風吹動。出妙音聲。令人樂聞。心生歡喜。譬如人作五種音樂。阿難。彼閼浮城。所有人民。皆悉純直。彼諸人民。欲相娛樂。更無別音。聞彼鈴聲。即便歡喜。自然歌舞。更不憶念其餘音樂。

阿難。彼閼浮城。常有種種微妙音樂。所謂鐘鈴。銅鼓。琴瑟。篳篥。箏。瑟。琵琶。笛。簫。諸如是等種種音聲。復有無量微妙鳥音。所謂鵲。鴝鵒。孔雀。拘翅。羅鳥。命鳥等。無量無邊。種種諸鳥。皆出微妙殊異音聲。無時暫息。地上皆散種種妙華。所謂優鉢。羅花。拘勿頭華。波頭摩華。分陀利花。及諸陸地。種種雜花。阿難。彼城無有苦惱逼切不如意事。一切備悉。無所減少。是物豐饒。飲食無乏。衆味具足。悉滿家居。無有空地。人民熾盛。威德巍巍。所住之城。譬如北方毘沙門王阿羅迦城。等無有異。阿難。時彼世中。有一佛出。名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。阿難。彼寶體佛未得道前。作菩薩時。常樂清淨。彼城人民。亦樂清淨。時寶體佛居止側近閼浮檀城。若於晨朝。欲行乞食。入於城邑。聚落之中。則有無量千萬諸天。下來供養。圍繞侍衛。寶體如來。欲入城時。足按城門時。彼城內所有人民。皆悉爲於諸天護持神通力。

●梨葉一破梨葉(㊟),破梨葉* ●葉一破(㊟)* ●葉二破(㊟)* ●葉一葉(㊟)* ●葉一葉(㊟)* ●葉一葉(㊟)*
●破葉二於破(㊟) ●破二葉(㊟) ●破二葉(㊟) ●破二葉(㊟) ●破二葉(㊟) ●破二葉(㊟)

故供養於彼寶體佛故。掃除糞穢香湯灑地。香泥塗地。散雜香花。滿於地上。處處皆安妙好香。鋪燒無價香。張懸種種。幡幢蓋等。如是無量供養之具。以用供養寶體如來。

爾時有一城外村人。其城內人欲結婚娶。來入城邑。彼人見城。端嚴殊妙。世所希有。從小已來。眼所未親。心大驚怪。問於城內居住人言。此城今者欲作何事。彼城內人報村人言。此處有一如來出世。名曰寶體多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀。不久欲入此城乞食。以如是故。灑掃莊嚴。更復向於村人。廣說如來功德。無量無邊。亦讚佛德。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。如是復歎法寶有德。如是復稱寶體有德。彼人聞於三寶功德。心生歡喜。踊躍無量。作如是念。寶體世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。希現於世。我今可詣寶體佛所。彼人內心作是念。已。即共城邑諸聚落人。相將往詣寶體佛所。至佛所已。作如是念。若如是來得一切智。見我心者。應先共我語言慰喻。

時寶體佛知彼人心。於先即共彼村人語。時彼村人得彼如來於先語已。心生歡喜。踊躍無量。既滿其願。即請如來後日施食。時佛默然受彼人請。時彼村人得於如來受已。請已。復生歡喜。速向自家。具辦飲食。時四天王。及梵釋等。諸天大衆。齎持種種天諸供具。來獻如來。時彼村人至於自家。其夜辦具種種美食。煮噉噉可食之味。辦具已訖。起明清旦。於家地上。掃除清淨。香泥塗地。以妙香水。重

灑其上。復散種種雜妙好花。敷置床座。即遣使人往。白佛言。如來。若知時節至者。願赴我家。時寶體佛於晨朝時。著衣持鉢。與千億衆。聲聞比丘。前後圍繞。至受請家。到彼家已。諸比丘等各隨大小。依次而坐。時彼村人見寶體佛安坐已訖。即將種種妙好飲食。自手擎持。以奉如來白言。世尊。唯願。諸佛及比丘僧。隨意飽食。及諸大衆。受食訖已。食不可盡。彼人生念。此百味食。既不可盡。必是如來威神德力。令使充溢。餘食既多。我今可喚所看如來白衣人衆。布施此食。皆食飽滿。然後我心得大歡喜。復生此念。希有希有。不思議法。此寶體佛威德力大。令我眷屬不喚自來。佐助於我。我亦不曾借倩一人。又我亦復不川多功。衆事一時皆得辦具。時寶體佛飯食訖已。爲彼村人如應說法。使其歡喜。生希有心。安置彼人於正法中。及彼大衆。皆聞說法。悉各歡喜。或得道者。乃至起還歸向本處。

時彼村人聞寶體佛說法教化。聽受法已。歡喜踊躍。心發弘誓。作如是言。願我未來如似寶體如來所。得一切諸法。我皆具足。又願我於大衆之中。如是說法。令一切人歡喜信受。如今世尊寶體如來將比丘衆。安。座而行。一種無異。時彼村人供養如來。具足尊重。恭敬心已。隨佛向寺。剃除鬚髮。捨俗出家。得成比丘。時彼寶體如來住世爲諸衆生。說法已訖。入般涅槃。涅槃之後。無量無邊。天人衆等。聞維佛身。復將無量供養之具。於園維所而

設供養。時彼比丘既聞如來入般涅槃。生大憂惱。作如是念。我今可往至園維所。若至彼處。應得異法。是時比丘速疾往詣彼園維所。到彼處已。即得異寶。初得之時。謂彼珍寶不其清淨。少有塵垢。

爾時比丘細刮拭看。即知清淨真。琉璃寶價。數直於百千兩金。彼摩尼寶。安置之處。晝夜無異。夜如日現。一切房舍。一切院落。皆悉光明。是時天人。收彼寶體佛舍利已。起造於塔。時彼比丘亦生心念。我今可以此摩尼寶。安置浮圖承露。盤上。作於寶瓶。生此念已。至於塔所。至彼所已。作如是念。我此摩尼寶珠。價直百千兩金。我今以是摩尼寶珠。安於塔上。爲彼如來是我之師。是故我今。持此摩尼。置於塔上。彼摩尼寶光明。照於彼塔之上。無量千歲。而彼比丘復然無量種種燈明。足滿千年。供養。彼塔。恭敬尊重。滿千年已。心常不捨念佛三昧。彼比丘持清淨戒故。加復供養如來塔故。以是因緣。命終之後。在生死中。無量無邊。百千萬世。受於人天福樂果報。不曾墮墮於惡道中。

阿難。時彼比丘過於百千無量無數阿僧祇劫。復值一佛出現於世。號曰能作光明。如來。時彼比丘供養於佛。修持禁戒。梵行清淨。出家如前。復發此心。願我未來。藉此功德。生世世。莫生惡道。時作光佛知彼比丘心所願已。即與授記。語言。仁者。汝於來世。過於百千無量無數阿僧祇劫。當得作佛。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。號曰然燈。彼然燈

●讀二遍●* ●經二讀● ●希十(有)● ●四十(問)● ●已二之● ●諸二讀● ●序二詳● ●盤二紫● ●持二持● ●一受● ●彼二此● ●按二受● ●

佛作菩薩時。於末後身。生兜率天。從兜率天。降神來下。從右脇入。託於母胎。住居十月。滿十月已。一心正念。欲生之時。放於光明。照彼佛刹。皆悉遍滿。

爾時菩薩。既將欲生。其母諸王。智者。主言。大王。當知。我意欲往園林之內。遊戲觀看。王聞夫人如是語已。即出勅告城內大臣及諸豪富長者居士商賈人言。我今夫人。欲出園林觀看遊戲。汝等當家可各莊嚴城內街衢。悉令清淨。所有穢惡瓦礫糞堆。並宜除却。辦具香湯灑散於道。香泥塗地。以妙香華。布散其上。處處安置妙寶香。鋪。燒衆名香。又復安置種種寶瓶。盛諸香水。著好淨花。優鉢羅華。波頭摩華。拘勿頭花。分陀利華。置於瓶內。處處安置芭蕉之樹。隨芭蕉樹大小高下。各懸雜色種種幡幢。其諸幡幢。衆色間雜。其幢樹內。復各垂於七寶網羅。真珠璆瑠。網羅節目。悉有寶鈴。若夜淨天。星辰出現。又於處處。悉各施懸衆寶明鏡。猶如日月。或懸種種雜色流蘇。或處處垂金銀寶帶。彼城街巷。如是種種精麗莊嚴等。彼天神聖。聞婆城。一種無異。時王夫人。共千左右。乘寶蓋與伎樂引導。種種音聲。前後圍繞。填滿街巷。從宮殿出。四面觀看。安。庠而行。威德特尊。勢力廣大。處在衆中。無與比者。向彼園林。既到園林。漸趣河岸。至河岸已。即上於船。遊入河中。至中流已。忽然自有一大燈明。上下縱廣。十二由旬。其燈明內。有莎草叢。高下四指。共色艾白柔軟。猶如迦耶隣提。出妙香氣。又

如瞻婆波利師華。其園林內。出種種華及種種果。種種樹木。天上人間。所有樹木。名華美果。悉滿此園。時菩薩母仰觀虛空。安。庠右手攀引樹枝。枝即垂下。時王夫人。即以右手。捉於樹枝。從右脇間。出一童子。端正可慕。名曰然燈。自然而合手十指掌。童子生時。放大大光明。照彼佛刹。皆悉充滿。天上即雨無量諸花。所謂曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。優鉢羅華。波頭摩華。拘勿頭華。分陀利華。又雨無量。旃檀散香。充滿遍布十二由旬。復雨種種無量無邊天諸伎樂。不鼓自鳴。又出無量歌讚音聲。音聲之內。言辭唱云。無量作燈明。無量作燈明。是彼菩薩瑞應之號。故稱然燈。爾時然燈菩薩大士。諸根具足。相好圓滿。無所乏少。日日長大。在於樓上。受五欲樂。然彼童子受五欲時。雖復歡樂。忽自生念。世間愛欲。虛幻暫時。須臾破壞。不久磨滅。思惟此已。從家內出。剃除鬚髮。身服袈裟。得於出家。出家之後。欲求菩提。漸向樹下。修習正覺。證正覺後。以佛眼觀一切世間。即生此念。有誰最得初聞正法。即見世間空無化者。再觀三觀。亦見世間。無有聞法及可度人。彼佛在世。經三千年。獨一無侶。端坐過於三千年後。彼然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。作如是念。此衆生輩。就著五欲。放逸多時。迷荒無厭。我今當化令彼覺知。作是念已。從燈柱城出。住空中化作一城。名閻浮檀。於彼城內。化作種種琉璃諸屋。於其城外。又復化作種種七寶

多羅之樹。七重行列。七寶莊嚴。如上所說城莊嚴事。其城縱廣東南西北。五千由旬。又其城內莊嚴之具。如切利天。一種無異。彼城內人壽三千歲。此閻浮提諸衆生等。悉遙觀彼一切人民。受於歡樂。自恣五欲。悉見悉知。悉聞悉美。

時然燈佛如是過於三千歲後。生是念言。我今可作神通變化。令閻浮人生厭離想。時閻浮人。見然燈佛所居之城四壁皆出猛火焰熾。生大恐怖。共相謂言。嗚呼彼城。自然燒盡。不久漸滅。時閻浮提一切人民。諸根成熟。應得佛化。彼等人民。見彼化城。四面火起。熾盛燒然。怖畏驚恐。求歸依處。無救護者。欲求解脫。無能度者。發此言已。願於彼城下來至此。或復此城上至於彼。我等一切當滅彼火。是時天龍夜叉乾闥婆人非人等。出於彼城。告我等言。何故此城自出火然。時彼城前三。願梨成。其閻道間。各有雜寶多羅樹行。彼多羅樹。出大聲云。汝等人輩。宜速聚集會於一處。若汝心欲見然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀者。彼佛不久。欲下閻浮提。時閻浮提一切人民。皆悉往詣彼閻道所。見然燈佛。從城內出。於閻道下。時諸梵釋四天王等。前後圍繞。閻浮提人見彼佛已。皆大歡喜。各生是心。我等前者。欲觀如來。今已得見。復更生念。我各於先問佛是事。此城何故如是火然。如來應爲我等解釋。時然燈佛。足蹈地已。其諸人民。悉各皆念。我獨頭面頂禮

於佛而發是言。我得於先頂禮佛足

時然燈佛坐師子座。坐已爲彼衆生說法。所謂讚歎布施之事。持戒之事。離欲之事。得漏盡法。說於出家功德之利。助清淨法。如來見此閻浮提人。聞佛說法。信樂聽受。生歡喜心。心意柔軟。心得無礙。如來更復爲說諸法。如往昔佛。知於衆生機根說法。令其歡喜。所謂苦集滅道。世尊今復爲閻浮人。具足說此四諦之法。時然燈佛初日說法。教化度脫。六百億人。悉皆漏盡。證阿羅漢。心得自在。第二日化五百億人。第三日化四百億人。第四日化三百億人。第五日化二百億人。第六日化一百億人。第七日化五十億人。悉皆如上得阿羅漢。至於第二一七日內。教化度脫百一億人。最後第三一七日內。復度七十五億衆生。悉得上利漏盡意解。成阿羅漢。彼然燈佛住世一劫。共諸比丘聲聞弟子。爲世間人作利益故。通義通師作如是說

阿難。諸佛次第相傳授記。其然燈佛初種善根。求阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉法輪。住世一劫。化衆生故。摩訶僧祇師作如是說阿難。其然燈佛爲菩薩時。在於船上。雖受五欲。於世間中深生厭離。作如是念。我可坐船。渡河彼岸。亦發此心。即生一大清淨蓮花。然燈童子於其華上。結跏趺坐。坐已蓮華即自還合。猶如象蓮。時諸姝女求覓童子。莫知所在。即奏大王

爾時大王遣使四方推求尋覓。東西南北不知其所。乃至四維亦不知處。然燈菩薩以天

威德神通力故。在彼船上蓮華臺中。結加趺坐。而身不現。即得五通。飛騰虛空。乃至向於菩提樹下。得一切智。及轉法輪說法。度脫六十八億百千人。俱皆悉共住在於世間。教化衆生。尼妙壽師作如是說佛本行集經卷第二

佛本行集經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多譯

發心供養品下

爾時世尊在舍衛城。告阿難言。阿難。諸佛菩薩晝夜常說一切諸法。有四種攝而攝衆生。何等爲四。一者布施。二者愛語。三者利益。四者同事

爾時阿難從座而起。整理衣服。偏袒右肩。合十指掌。右膝著地。而白佛言。世尊。如來往昔供養幾佛。求阿耨多羅三藐三菩提。於何佛邊種諸善根。爲未來世求於菩提。佛告阿難。諸聽諦受。善思念之。今當爲汝說。彼如來諸佛名字。并及所種善根之處

阿難。我念往昔。有佛出世。號曰然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於彼佛邊種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號世無比。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號蓮華上。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多

羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號最上行。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號德上名稱。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號釋迦牟尼。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號曰帝沙。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號曰弗沙。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號見一切利。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號毘婆尸。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號曰尸棄。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號毘沙門。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號拘留孫。我時供養彼佛世尊。種諸善根。乃至梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號拘那含牟尼。我時供養彼佛世尊。種諸善根。乃至梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

大復一佛出現於世。號曰迦葉。我時供養彼佛世尊。種諸善根。乃至梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。

阿難。我於彌勒菩薩之邊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。而有偈說。

此佛大威德 離欲得寂靜

釋迦牟尼佛 皆悉供養來

爾時阿難白佛言。世尊。如來供養彼等諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。將於何等供養之具。供養彼佛。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。

佛告阿難。我念往昔。過無量世。有一國王。名曰降怨。是刹利種。紹灌頂位。其王福德。壽命極長。端政可嘉。名稱遠聞。阿難。彼降怨王居住之處。有一大城。名曰蓮華。彼王於此城中治化。安置宮殿。彼城東西十二由旬。其南北面。經七由旬。土地調適。雨澤以時。五穀豐熟。無所乏少。多有人民。填滿充塞。間無空處。園苑樹林。華果具足。泉流池沼。水常湛然。街巷兩邊。皆安店肆。去來市買。無暫時停。猶如北方毘沙門城。名阿羅迦。東西南北。等無有異。彼蓮華城如是莊嚴。種種具足。阿難。彼降怨王有一豪富大婆羅門。名為日主。勇健強力。多饒財寶。象馬奴僕。六畜牛羊。種種皆豐。無所乏少。其庫藏內。純是異類。黃金白銀。真珠珍寶。車乘馬。珊瑚琥珀。悉皆備具。一如北方毘沙門王。阿難。時彼日主大婆羅門。特為彼王。心所愛重。恒相伴偶。不曾暫離。日日相見。無厭。倦心。阿

難。彼降怨王時有一平。將付日主婆羅門。判令好斷決。日主如法分判已。後入彼王意。王於日主婆羅門所。倍生歡喜。分割半國。與婆羅門。封授為王。令其治化。時降怨王為彼日主婆羅門王。別更立城。名為蓮華。東西南北。街衢巷衛。城郭莊嚴。如蓮華城。一無有異。阿難。彼日主王有一夫人。名為月上。阿難。然燈菩薩從兜率下。降神之時。於日主宮月上夫人右脇。入胎端坐。出生成道。說法化人。皆得阿羅漢果。如上因緣。然燈菩薩本行經說。時然燈佛在彼二城。次第居住。說法度人。時父日主常以四事。供養彼佛。尊重恭敬。如佛所歎。

阿難。其降怨王漸漸傳聞。彼蓮華城日主王宮。第一大妃月上夫人。生一童子。名曰然燈。端政可嘉。世間無雙。衆相具足。譬如金像。童子生已。將詣相師國內大智婆羅門所。教令占相童子如是相貌云何。彼相師言。此童子者。福德莊嚴。若在家內為轉輪王。化四天下。作大地主。具足七寶。一金輪寶。二神珠寶。三玉女寶。四者象寶。五者馬寶。六主兵臣寶。七主藏臣寶。復有千子。悉皆端政。具丈夫相。能摧怨敵。威被大地。四海山林。無不降伏。國土安寧。雨澤以時。五穀豐熟。人民安樂。無有苦惱。無有疾病。不用兵戈。如法治化。若捨出家。當得作佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。名稱遠聞。阿難。彼童子捨家出家。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。及轉法輪。名稱遠聞。如上所說。

時降怨王作如是念。希有世尊。出世甚難。時時一聞。復難親見。是時降怨王即遣使人向日主所。作如是言。我今傳聞王大夫人生好童子。衆相具足。如上所說。我今欲請彼然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。至我所住蓮華之城。受我微供。王若遠來。彼此蒙益。如其不放我。當嚴備四種兵往。時彼使人受是語已。往蓮華城日主所。具以此語白日主王。

時日主王聞此語已。懷快憂愁。心懷不樂。時日主王集聚群臣。具以上事向而說之。汝等思惟。彼有是言。欲何報答。時諸群臣共白王言。大王當知。如此之事。還可諮問於然燈佛。何以故。然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀有大慈悲。時日主王報諸群臣言。我心亦有如是憶念。時日主王共諸群臣。躬自往詣然燈佛所。乃至彼佛慰喻王言。大王安心。莫驚莫怖。莫生憂愁。何以故。我今亦欲遊行他國。教化。民人。慈愍一切諸衆生故。時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。遊向彼國。化衆生故。即共無量無數百千諸比丘衆。相隨而行。時日主王供養供給然燈如來。四事具足。無所乏少。在後隨從。送佛到於自境界已。頂禮佛足。三匝圍繞。泣淚而還。歸於本宮。

時降怨王聞然燈佛來蓮華城。及於無量聲聞比丘百千之衆。皆是漏盡大阿羅漢。聞已喜歡。嚴治道路。所有雜穢。悉使掃除。校飾莊嚴。如上所說。乃至等彼乾闥婆城。一種無

異。時降怨王出勅告示其城內外十二由旬。禁斷一切所有人民。不聽私賣。諸香花鬘。其有之處。我自採買。欲持供養彼然燈佛。時降怨王將四種兵。具大威德。從城而出。迎然燈佛。

●佛本行集經受決定記品第二●上

爾時彼國雪山南面有一梵志。名曰珍寶。父母清淨婆羅門種。乃至先祖七世已來。不曾雜穢。無有人能輒取譏毀。然其種姓皆為智者之所讚譽。又為其餘諸導師等之所恭敬。三種行具。能教一切毘陀之論。四種毘陀皆悉收盡。又聞陀論。字論。聲論。及可笑論。呪術之論。受記之論。世間相論。世間祭祀呪願之論。具足備有大丈夫相。自生善家。復有五百善姓家兒。為其弟子。圍繞供承。阿難當知。爾時珍寶婆羅門者。現今彌勒菩薩是也。時彼五百諸弟子等常從是師。讀誦祭祀呪術之法。時彼五百弟子之中。有一大姓婆羅門子。號名為雲。於彼衆中。而作上首。衆行具足。少小從師。時年十六。端政可惡。得善種生。父母清淨。乃至七世。無有穢濁。無能譏呵。其家種族。乃至具足大丈夫相。世間無比。身黃金色。頭髮亦然。其聲清淨。如梵天音。從彼珍寶仙人之邊。受誦呪術。捷利速疾。所得真正。一聞便領。語言辯了。字句分明。所有一切婆羅門家。種種呪術。工巧。技能。皆悉洞解。解已語彼梵志師言。大師和。上。我今習學。已盡和。上所有德術。意欲還家。其和。上。心戀雲童子。不欲別離。即語之言。

汝摩那婆。我有一論。名為毘陀。乃是往昔諸仙所說。一切外道婆羅門等。未曾知聞。況復得見及以教他。摩那婆言。唯願和。上。為我解說。

時彼梵志即復更教彼摩那婆祕要呪術。時摩那婆亦悉受得。復更重白彼梵志言。我今已得和。上呪術方法盡解。復更何作。梵志復告摩那婆言。我婆羅門種姓相承。復有方法。若有弟子。從師學問。必須報恩。將諸財物以用布施。摩那婆言。和。上。為我解說家法。將何報恩。和。上。今心欲須何等。梵志語言。汝摩那婆。欲報我者。可將一好。清淨。傘蓋。革履金枝。金三叉木。金瓶金鉢。上下舍勒。五百金錢。如是與我。

爾時童子白梵志言。和。上。大師。我無如上所說之物可奉和。上。請乞放我。四方求索。得即將來供養和。上。梵志報言。汝若知時。當隨所去。時雲童子。頂禮師足。圍繞三面辭別而行。時雲童子。聞有一處。去此雪山。五百由旬。其城名為輪羅波奢。時彼城內有一種姓大婆羅門。名祭祀德。居住彼城。彼婆羅門大富饒財。甚足資產。彼祭祀德大婆羅門。欲為六萬諸婆羅門。奉設一年無遮之會。備辦六萬布施之具。為一人。一人。一傘蓋。一三叉木。革履瓶鉢。上下舍勒。及錢物等。供身之具。皆悉備足。別為上座。一婆羅門。造於金柄。上妙。傘蓋。最勝革履。純金為杖。金三叉拒。金瓶金鉢。上下舍勒。價數各直百千兩金。五百金錢。一千牝牛。各并犢子。一牛一犢。擊得

一斗乳。其牛角上。皆以金裝。五百童女。皆珠璣瑤。莊嚴其身。其諸女中有一童女。名曰善。技。最為上首。其般遮會年歲已滿。唯一日在。

時雲童子從雪山下。安。庠。而至輪羅波奢城無遮會所。時彼六萬諸婆羅門。遙見童子。即發大聲。唱言善哉。是處善造此般遮會。今梵天至自來。受此般遮布施。時雲童子語彼六萬婆羅門言。汝等莫喚我作梵天。我是於人實非梵天。婆羅門言。汝是阿誰。雲童子言。汝可不聞。雪山南面。有一梵志。名曰珍寶。種種通達。教授門徒五百弟子。乃至如上次第所說。彼衆之中有一上足弟子。名雲。年始十六。智慧聰明。德術具足。與師無異。乃至其聲如梵天音。汝等聞不。婆羅門等皆各答言。聞。雲童子言。即此身是。婆羅門衆。既識知已。更復歡喜。發大聲言。善哉善哉。善建立此無遮之會。得雲童子來受此供。

時祭祀德婆羅門女。善。技。之身。及諸童女。樓上遙望見雲童子端。政。少。雙。見已喜歡。向四方禮諸天神。心自密念。願此童子。論議第一。勝舊上座諸婆羅門。令我遠離此不善人。莫與如此不善之人共為夫婦。時雲童子至於會所。圍繞三面。繞三面已。至於上座婆羅門前。美言慰喻問言。仁者誦持何論。時此六萬諸婆羅門同聲共答雲童子言。仁者莫問我此上座誦於何論何以故。今此上座可是我家婆羅門法呪術諸論悉皆誦持。雲童子言。婆羅門衆。汝此上座。雖復誦念婆羅

門家醫方技藝。但我師資婆羅門學。別自有法。要須相問。汝等有論名先有不。時彼六萬婆羅門衆各共答言。我等此名尙未曾聞。何況得有。何況得誦。雲童子言。我師法中。數我有此一毘陀論。名爲先有。我亦誦得。時彼大會婆羅門言。請爲解說。我等樂聞。時雲童子。在於上座。敷設處立。以梵音聲。誦彼先有毘陀之論。時會六萬婆羅門衆。歡喜踊躍。同聲唱言。稱適我心。稱適我意。甚大歡喜。告雲童子言。汝摩那婆。今可爲我作於上座坐我座首。受我上座最勝之水。受我上座最初之食。時雲童子推彼上座。令向下坐。即於勝座。承最初水。受於先食。食稱意。食訖已後。隨其所須布施之具。依上座法。而爲受之。其不須者。辭而不受。時祭祀德大婆羅門。心自念言。我今建此無遮之會。不依聖法。所有一切布施之物。不依聖教。何以故此會達觀所有一切布施之物。爲雲童子不領我意。具足而受。

時祭祀德大婆羅門。長跪誦白雲童子言。大德童子。汝可受此我之布施一切之物。莫令我會施不具足。時雲童子。語祭祀德婆羅門言。大婆羅門。汝善布施。衆事具足。非是不善。此無遮會無有闕少。唯我須者。我今受之。所不須者。徒取無益。時彼上座婆羅門心生此念。我久時乞願得如是布施之具。決望先取。云何今者爲此幼歲摩那婆來。推我向下。奪我利養。若我生來所有一切持戒精進。苦行果報。是果報緣。生生世世。共此童子。相會集處。爲其奪我利養之事。報此怨讎。終不相捨。阿難當知。爾時雲童子者。我身是也。祭祀德者。現今檀陀波尼是也。時彼上座婆羅門者。即今提婆達多是也。阿難以是因緣。提婆達多愚癡之人。往昔共我。世世生生。恒作怨讎。不相捨離。

時雲童子。將其所得種種施物。欲向雪山以奉梵志。經諸聚落村邑國城。或住或行。如是觀看。於後漸漸至蓮花城。入彼城內。見城莊嚴。殊特妙好。不可思議。如上所說。即生是念。何故今者此蓮花城。如是莊嚴不可思議。或當有人欲於此城作無遮會。或復祭祀諸星宿天。或作吉祥。或作福業。或是時節婆羅門會。或當是此城內人民。聞我名聲。多解多知。謂言我來於此。欲共諸婆羅門。問難論義。而復無有一人念我。或復恭敬禮拜於我。時我即問彼一人言。仁者。此城何故莊嚴如是微妙。

爾時彼人即報我言。大智童子。汝可不聞。然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。不久欲來此蓮華城。說法教化。爲是事故。我王降怨。約令人民。各使莊嚴。時諸人等。欲造福業。布設如是種種雜飾。擬欲供養然燈如來。阿難。我時生念。如我法中。有此言說。若人具足三十二相。彼人即有二種果報。若在家者。必定得作轉輪聖王。若捨出家。修學聖道。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。名稱遠聞。威德自在。此是無疑。阿難。我於爾時更生是念。我今先應向此停住。供養禮拜然燈世尊。求於未來阿耨多羅三藐三菩提。然後別報梵志師恩。我又生念。將何等物。供養於佛。以何事業。種諸善根。爾時我心作是思惟。諸佛世尊。不尙錢財以爲供養。唯法供養。聖所稱譽。我未有法義無空見。今可買覓上妙好華。持以奉獻。願未來世得作於佛。我時即至一鬻師家。語彼人言。仁者可賣此花與我。爾時彼人報於我言。仁者童子。汝可不聞。降怨大王出勅告下。所有華鬘悉不聽賣與於他人。何以故。王欲自取持供養佛。我聞彼人如是語已。復更至於餘鬻師店。求索華鬘。彼還答我如前不異。如是處處買華不得。於街巷裏。私竊訪求。見一青衣取水婢子。名曰賢者。密將七莖優鉢羅華。內於瓶中。從前而來。我見彼已。心生歡喜。即語之言。汝將此華。欲作何事。我今與汝五百金錢。汝可與我瓶內七莖優鉢羅華。彼女復言。仁者童子。汝可不聞。然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。今欲入城受此地主降怨王請。王於佛所。生尊重心。復欲建立諸功德。宣令國內十二由旬。所有香油華鬘之屬。不聽一人私竊盜賣。若有買者。唯王得買。自將供養。以我比舍有一鬻師。名曰怨讎。彼有一女。私從我邊取五百錢。即盜與我此七莖華。我既遠禁。得於此華。自欲供養然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。實不可得。時我復更語彼女言。善女所說因緣。我今已知。汝可取我五百金錢與我五莖優鉢羅華。兩莖還汝。爾時彼女即答我言。仁者童子。

汝取此華，欲作何用。我時報言：如來出世，難見觀逢，今既遭遇，欲買此華，上然燈，如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。種諸善根。爲未來世求於阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼女復語我言：我觀童子，內外形容，身心勇猛，愛法精進，汝必當得阿耨多羅三藐三菩提。摩那婆，汝若許我，未得聖道，於其中間，生生世世，爲汝作妻，若汝得道，我當剃除出家學道。求阿羅漢，爲汝弟子，修沙門行。若如是者，我今與汝此五莖華，不者不與。我時復更語彼女言：善女，我今此身是婆羅門，種姓清淨，通達四種毘陀之論，我毘陀中作如是說：若人欲求阿耨多羅三藐三菩提，行菩薩行，彼人應於一切衆生，生憐愍心，安樂之心，所來求者，不應憚惜，乃至身命，亦須施人。況復所愛婦兒妻子，及餘財物，不得慳貪。善女，我今發願求於菩提，爲欲安樂諸衆生故，憐愍救濟一切衆生，或有人來索我妻子，我以布施，汝愛戀心，若作障礙，則我割捨心願不成。復於汝邊，得無量罪，汝若作願，能於彼時，一切所有資財寶物，我布施時，不作難者，我當許汝爲我作妻。爾時彼女即語我言：摩那婆，假使有人，來向汝邊，乞我身者，我亦不生慳貪之心，況復男女及餘財物，我語彼女，必能如是。如汝所願，許當來世與我作妻，是時彼女從我邊受五百金錢，即授五莖優鉢羅華，持以與我。其餘兩莖，爲我布施與汝，同作未來因緣。復語我言：汝欲種植善根之處，將此二華散於其上。當願共汝生生同處莫相捨

離。時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀，從外來入蓮華城中。我時齋此七莖蓮花，遙見佛來，漸漸至近，觀彼佛身，端政可意，清淨光明，照耀於世，調伏諸根，其心寂定，安住不動。六根澄靜，若琉璃池，進止威儀，猶如象王。復有無量百千萬億諸天大衆前後圍繞，各散無量天諸雜華，及天無量栴檀末香，優鉢羅華，波頭摩花，拘勿頭花，分陀利花。於然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀，上尊重供養。時降怨王，備從羽儀四種兵衆，出彼城門，迎然燈佛。爾時彼處衆集無量無邊異類人及非人，天龍八部諸鬼神等，所將香末種種雜花，以散佛上。無有一華墮落於地，並在然燈如來頂上虛空之中，成大寶蓋。佛行隨行，佛住隨住。我時見彼然燈如來，生信敬心，生殷重心，生敬心已，將此七莖優鉢羅花，散於佛上。發此願言：若我來世得作佛時，如今然燈如來得法，及於大衆無有異者，所散之華，住虛空中，花葉向下，花莖向上。當佛頂上，成於華蓋，隨佛行住，我見如是神通德力，倍復生於信敬之心。

阿難，時彼無量無邊人衆，各將無價妙好衣裳，布於道上。所謂微細迦尸迦衣，細白氎衣，細娑摩衣，微妙細軟拘周摩衣，及妙紺綵，僞奢耶被，爲欲供養然燈佛故。覆地令滿。阿難，我於是時，見彼無量無邊人衆，將無價衣悉皆覆地。時我身上唯一鹿皮，我將鹿皮布於地上，而我鹿皮覆地之處，爲彼人衆惡罵瞋嫌，挫我鹿皮，遠擲他處。我生此念，嗚呼

世尊然燈如來，可不憐愍慈念我耶。生此念已，佛知我心，憐愍我故。

時然燈佛以神通力，變一方地，如稀土泥。時彼人衆見此路泥，各各避行。無有一人入於泥者。我時行見速往泥所，見彼泥已，即生此念：如是世尊，云何令踐此泥中行。若泥中行，泥汚佛脚。我今乃可將臭肉身於此泥上作大橋梁，令佛世尊履我身過。我時即鋪所有鹿皮，解髮布散，覆面而伏，爲佛作橋。一切人民未得踐過。唯佛最初蹈我髮上。如是供養然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。故，復生是念：願此然燈如來世尊，及聲聞衆，足蹈我身及頭髮上，渡於此泥。復發此願：願未來世得作佛時，如今然燈如來無異。如是威德，如是勢力，作天人師，又願我今盡此身命，若然燈佛，不授我記，我終不起於此泥中。當是童子布身髮時，是時大地六種震動。所謂東、涌西沒，西、涌東沒，南、涌北沒，北、涌南沒，中、涌邊沒，邊、涌中沒。

佛本行集經卷第三

佛本行集經卷第四

隨天竺三藏，闍那多譯

受決定記品下

爾時然燈如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀，知於我心，與大比丘百千人俱，及彼天龍千萬億衆，左右圍繞，來向我所，足蹈我身及頭髮上。安。庠而行，如大龍王，觀看左右諸

比丘。汝等比丘。不得共我同路而行。是摩那婆。身及螺髮。無有一人堪可蹈者。此人身髮。唯除如來。乃堪踐耳。何以故。此是菩薩身及髮分。時然燈佛即語我言。善哉善哉。汝摩那婆。發廣大心誓願如海。汝所求者。為諸衆生作利益故。為諸衆生作安樂故。摩那婆。汝既求此。如是大願。利益安樂一切世間。憐愍無量無邊衆故。能為天人作引導故。發大精進勇猛之心。

乃能滿足如是等法。志求金剛。不惜身命。是故汝今以身荷負如來而行。汝於當來。乃至不得憊惜身命。何況餘財。汝摩那婆。求於阿耨多羅三藐三菩提。此是初相。汝能發起如是弘願。汝一切捨所有之物。汝摩那婆。所行布施。不得求於未來世報。唯求出世無上菩提。勿生貪心。見他資財不得奪取。汝持禁戒勿令缺犯。不得穢濁。不應取相勿自譽讚。誹謗他人及毀自身。汝當忍辱。設有他來打罵禁繫殺害之者。皆須忍受。乃至節節支解於汝身體之時。汝於如是怨讎等邊。應當忍辱生慈悲心。不得殺生。不得劫奪他身命財。於他財物常遠捨離。於自營求亦當知足。莫近他人婦女妻妾。於自所有。亦須不貪。遠離妄語。乃至命盡。不得向他非實而說。不得鬪亂。親者令疎。見破壞人。恒教和合。不得惡口。常以美言。不得綺語。必有利益。時爾法語。汝行正見。一切邪道皆當捨離。汝摩那婆。若能荷擔如是諸事。汝所求願無不具足。汝應於彼一切衆生。生一子想。哀

愍衆生。調伏心口。莫作詭曲。應當供養尊重之人。汝莫傲慢。令心放逸。常須寂定三昧正受。觀無我法。勿斷未來菩提種子。汝當如是利益衆生。安樂一切。摩那婆。汝若能辦如是等事。口可自唱稱言我能。時我爾時即白佛言世尊。我能。

時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。既知我心。即時微笑。彼佛有一侍者比丘。從座而起。整理衣服。偏袒右臂。長跪合掌白言。世尊。以何因緣。如來微笑。時然燈佛告比丘言。比丘。汝見是摩那婆持七莖花供養於我。伏身被髮。泥上作橋。令我踐渡。以是事故。此摩那婆。過於阿僧祇劫。當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。如我無異。阿難我於是時。聞然燈佛為我。授於決定記已。身心輕便。不覺自騰於虛空中。高七多羅樹以清淨心。合十指掌。向佛作禮。阿難。我於彼時。遍身喜悅。不能自勝。阿難。時然燈佛即告我言。摩那婆。汝可觀於東方世界。時我即觀見彼東方恒河沙等刹土諸佛。皆悉為我。授決定記。汝摩那婆。於未來世。過僧祇劫。當得作佛號釋迦牟尼十號具足。如此東方。南西北方。四維上下。亦復如是。

鬚髮除髮鬚已。無量諸天。取於我髮。為供養故。十億諸天。共得一髮。阿難。自我得成阿耨多羅三藐三菩提已來。不見一衆生不供養諸佛而得安樂者。無有是處。阿難。我於彼時。猶尚具足諸煩惱縛。貪欲瞋恚愚癡未盡。無量百千億諸衆生。取於我髮。各持供養而得解脫。況復今日。離欲瞋癡。而於我邊。作諸功德。不得解脫。無有是處。是故阿難。一切衆生。應當發心供養如來。

阿難。我從彼來。在煩惱中。行菩薩行。不捨精進勇猛之心。常行布施。常作功德。我以如是諸善業故。於彼無量百千世中。得作梵王。作於帝釋。或作百千轉輪聖王。以彼善根因緣力故。今得作佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。得轉無上最妙法輪。阿難。我以福德智慧力故。現今所有一切刹土。及婆羅門長者居士。沙門智人。信受我語。依我法行。阿難。汝觀我語終無二言。如然燈佛授我決記。教示於我。我依修行。今得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊而說偈言。

假使天落地 此大地變壞
一切諸衆生 猶得常住身
須彌山王崩 大海水乾竭
阿難汝當知 諸佛無二言

爾時世尊說此偈已。復告阿難。諸佛世尊。常有此行。假使光明無量無邊。為諸衆生。住持一尋。從是一尋。為諸衆生。復現無量無邊光明。何以故。畏諸衆生不知晝夜。一月半月一年半年。春夏秋冬四時八節。恐其忘失。阿

難。彼於燈佛十號具足。明照業成。常光無暗。是故彼佛號曰然燈。常有光明照耀天下。自餘因緣如上所說。

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號勝一切多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我以金華散佛上。發如是言。願我未來。得微妙身。具足相法。如今世尊。爾時彼佛。知於我心。即時微笑。侍者比丘。整衣白佛。乃至佛告彼侍者言。比丘。汝見是人。將於金花散我。我不時彼比丘答言。我見佛告比丘。是人過於一億劫後。當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。阿難。我於彼時。得授記已。不捨精進勇猛之心。倍更增長。修餘福業。我以如是善因緣故。無量世中。生梵天上。及於帝釋轉輪聖王。又作一王。名曰善見。彼王城。廓却敵門樓。宮室殿堂。純是黃金。園苑樹林。泉流池沼。皆金校飾。彼業因緣。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上清淨法輪。

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號蓮花上多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我將銀華。散彼佛上。發如是願。乃至彼佛告侍者言。汝見是人。將於銀花供養我。不比丘言。見佛告比丘。是人未來過十萬劫。當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於彼時。聞授記已。不捨精進勇猛之心。倍更增長。作諸功德。我以如是善果報故。無量世中。作梵天王。及於帝釋。轉輪聖王。又我過去。曾作一王。名大善見。所居之城。名拘

尸那。彼城樓櫓。却敵窓牖。皆為白銀之所成就。園苑樹林。泉池諸水。悉是白銀。莊嚴校飾。乃至彼業因緣報故。今得作佛。多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。乃至轉於無上法輪。阿難。往昔以來。有如是法。凡諸菩薩初生之時。東西南北。各行七步。無人執持。阿難。彼蓮花上。佛初生時。兩足蹈地。其地處處皆生蓮花。面行七步。東西南北。所踐之處。悉有蓮花。故號此佛為蓮花上。當於彼時。無量無邊百千萬眾。天龍夜叉。乾闥婆。阿脩羅。摩睺羅伽人。非人等。一時大唱。處處出聲。發如是言。此大菩薩。名蓮華上。因於天人唱此聲故。彼佛世尊。號蓮花上。

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號最上行多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。爾時我將一把金粟。散彼佛上。乃至彼佛語侍者言。是人過於一千劫後。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。聞授記已。不捨精進。增長善業。彼功德果。報因緣故。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。又復曾作一轉輪王。名曰頂生。我於彼時。宮殿之內。經由七日。雨金粟雨。沒於人膝。縱廣彌滿。以是善業因緣力故。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。阿難。彼最上行如來。欲至聚落城邑乞食。足步虛空。去地六尺。是時天龍人非人等。高聲唱言。此佛世尊。名最上行。以是因緣。號是如來。為最上行。阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號上名稱多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我時布施彼佛一室及比丘

僧而乞願言。乃至彼佛告侍者言。是人於後滿五百劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。業因緣故。經無量世。作梵釋天轉輪聖王。又是報故。我時作一轉輪聖王。名曰善見。時天帝釋。毘首羯磨。下來為我化作一殿。名一切勝。以是善業果報。因緣。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與我同號。種姓父母。名字壽命。一切悉同。我將一拘蘇摩那華。散彼佛上。如業道而說。發如是願。乃至彼佛語侍者言。是人於後滿一百劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得受記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力故。以三十七助菩提分法。莊嚴我身。令我得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號曰帝沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我將一掬碎末。栴檀。散彼佛上。乃至彼佛告侍者言。是人過於九十五劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力故。我得名為最上行。清淨具足。以是善業果報。因緣。我得名為最上智見功德具足。如業道而說。發如是願。乃至彼佛語侍者言。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號曰弗沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。時彼佛在維寶窟內。我見彼佛。心生歡喜。合十指掌。翹於一腳。七日七夜。而將此偈讚歎彼佛。而說偈言

天上天下無如佛 十方世界亦無比
世間所有我盡見 一切無有如佛者

阿難。我以此偈歎彼佛已。發如是願。乃至彼佛語侍者言。是人過於九十四劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力故。我得四種辯才具足。無有一人能共我論降伏我者。我得成於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號見真理多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於爾時。將種種花。散彼佛上。迦葉連師說曰。彼佛號曰見一如來。乃至彼佛語侍者言。是人過於九十三劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是因緣。我今獲得最上之名具持戒行。乃至得名解脫。知見一切具足。證於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號毗婆尸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於爾時。將一掬小豆。散彼佛上。乃至彼佛告侍者言。是人過於九十一劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精

進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力故。我又曾作一轉輪王。名為頂生。得四天下。復得帝釋半座而坐。以是果報。今得成於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號曰尸棄多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於彼時。將無價衣。覆彼佛上及聲聞衆。發如是願。乃至彼佛告侍者言。是人過於三十一劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。勇猛之心。常行布施。造作福業。我。以如是善業因緣。無量世中。作大梵王及天帝釋轉輪聖王。今日復得種種衣服。所謂迦尸迦衣。娑摩妙衣。劫波妙衣。憍奢耶衣。拘沈婆衣。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號毘舍浮多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於爾時。將好種種百味飲食。布施彼佛及聲聞衆。發如是願。乃至彼佛告侍者言。是人過於三十劫後。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。勇猛之心。常行布施。造作福業。我。以如是善業因緣。無量世中。作大梵王。或作帝釋轉輪聖王。今得種種百味飲食。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上清淨法輪

阿難。我念往昔。於拘婁孫多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊。行於梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故。阿難。我念往昔。於迦那

迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊。行於梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難。我念往昔。於迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊。行於梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難。我念往昔。於彌勒菩薩邊。齎持種種微妙四事供養之具。供養恭敬。尊重讚歎。自慙奉獻。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故。阿難。我念往昔。將無量種種供養之具。所至到處。即持供養過去無量諸佛菩薩及聲聞衆。種

諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故。阿難。往昔過百阿僧祇劫。是時有佛。出現於世。號曰然燈多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。過百億劫時。有一佛出現於世。號一切勝多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。過五百劫時。有一佛出現於世。號最上名稱多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。過一百劫時。有一佛出現於世。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。九十四劫時。有一佛出現於世。號曰弗沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。九十三劫時。有一佛出現於世。號曰見義多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。九十三劫時。有一佛出現於世。號曰見義多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

陀 阿難。如是次第。九十一劫時。有一佛出現於世。號毘婆尸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。阿難。如是大第。三十一劫時。有一佛出現於世。號曰尸棄多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。同是劫中。又有一佛。復出於世。號曰神聞多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。阿難。此寶劫初。第一拘婁孫。如來。出現於世。第二拘那含牟尼如來。出現於世。第三迦葉如來。出現於世。第四我身釋迦牟尼如來。今現在世。阿難。彼然燈多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。出現於世。生大婆羅門家。一切勝佛。出現於世。生大刹利王家。蓮華上佛。出現於世。生大婆羅門家。最上行佛。出現於世。生大刹利王家。德上名稱佛。出現於世。生大婆羅門家。釋迦牟尼佛。出現於世。生大刹利王家。帝沙如來。出現於世。生大婆羅門家。弗沙如來。出現於世。生大刹利王家。見真義佛。出現於世。生大婆羅門家。毘婆尸佛。出現於世。生大刹利王家。尸棄如來。出現於世。生大刹利王家。神聞如來。出現於世。生大刹利王家。拘婁孫。如來。出現於世。生大婆羅門家。拘那含牟尼佛。出現於世。生大婆羅門家。迦葉如來。出現於世。生大婆羅門家。

阿難。我今在於刹利種姓大王家。生。出現世間。阿難。然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。壽命八百四十萬億歲。住世利益諸世間。諸世間故。尼沙婆。如是說。迦葉。諸世間故。阿難。一切勝如來。住世八萬億歲。利益一切諸世間故。尼沙婆。如是說。迦葉。諸世間故。蓮華上佛。住世八萬歲。為利益故。最上行佛。住世八萬歲。為利益故。上名稱佛。住世六萬歲。為利益故。釋迦牟尼佛。住世八萬歲。為利益故。帝沙如來。住世六萬歲。為利益故。弗沙如來。住世五萬歲。為利益故。見真義佛。住世四萬歲。為利益故。毘婆尸佛。住世八萬歲。為利益故。神聞如來。住世六萬歲。為利益故。拘婁孫。如來。住世四萬歲。為利益故。拘那含牟尼佛。住世三萬歲。為利益故。迦葉如來。住世二萬歲。為利益故。阿難。我今多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。住世八十歲。為利益故。而說偈言。有佛以神通。住世受供養。或神通及業。盡已入涅槃。阿難。然燈如來。有於二百五十萬億聲聞弟子大衆集會。如來滅後。法住於世。經七萬歲。末後十年。諸比丘等。不生敬信。無慚愧心。管理世務。樂於諸業。所有持疑。不相諮問。各恃己能。互生憍慢。恒聚非法。諸惡知識。不善之人。以為朋友。共相狎習。圍繞遊從。是

等癡人。行不純故。使彼如來佛法僧寶。速疾隱沒。不現世間。所有經書。悉皆滅盡。一切勝佛。有萬四千聲聞弟子大衆集會。如來滅後。正法住世。經於少時。蓮華上佛。有七萬衆聲聞集會。如來滅後。正法住世。經十萬歲。上行如來。有六萬衆聲聞集會。如來滅後。正法住世。經七萬七千歲。德上名稱佛。有二萬衆聲聞集會。如來滅後。正法住世。經五百歲。釋迦牟尼佛。有於一千二百五十聲聞集會。如來滅後。正法住世。經五百歲。帝沙如來。有六萬億聲聞集會。如來滅後。正法住世。經二萬歲。弗沙如來。有無量億聲聞集會。如來滅後。正法住世。經二萬歲。見一切義佛。有二十二億那由他衆聲聞集會。如來滅後。正法暫時。不久住世。毘婆尸佛。三會說法。度聲聞衆。第一大會。一百六十八百千人。第二大會。有十萬人。第三大會。八百千人。如來滅後。正法住世。經二萬歲。神聞如來。唯有二會。度聲聞衆。第一會。度有七萬人。第二會。度有六萬人。如來滅後。正法住世。經六萬歲。拘婁孫。如來。有四萬衆聲聞弟子。如來滅後。正法住世。經五百歲。拘那含牟尼佛。有三百萬聲聞集會。如來滅

●(蓮)一●●八二七●●萬二千●●百一萬●

後，正法住世二十九日。

迦葉如來。有二萬衆聲聞集會。如來滅後。正法住世。經於七日。

阿難。我多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。有一千二百五十聲聞集會。我滅度後。正法住世。有五百歲。像法住世。亦五百歲。今當略說優陀那偈。而說偈言。

說施及年數 種姓并壽命

聲聞衆集會 正法與像法

彼等諸世尊 住世般涅槃

釋種大師子 總說悉已訖

*佛本行集經賢劫王種品第三上

爾時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭陀鳥所居之處。與大比丘五百人俱。爾時世尊。依諸佛法。乃至說於清淨梵行。告諸比丘。汝諸比丘。諦聽諦受。如世尊教。諸比丘言。我等歡喜信心奉持。佛告比丘。此賢劫初。地建立已。有一最尊。豪勝富貴。大首領人轉輪王種。名衆集置。既安置已。時諸大衆。白地主言。我大地主。當爲我等。治罰惡人。賞於良善。仁者當分稻田與我。我各種之。我等種已。當各割分。奉輸仁者。時彼地主。受大衆請。卽爲如法。依平檢校。惡者治罰。善者賞之。人得稻田。各加守護。佃熟已後。隨分受之。佛告比丘。時彼大衆。如是集會和合。共推扶彼仁者。持爲地主。以爲大衆商量舉故。故號彼爲大衆平章。又彼地主。爲諸大衆。如法治化。令衆歡喜同心愛樂。得共和合。各各處分。故名爲王。又復守護一切稻用。熟取衆人。稻田分故。名

刹利王。刹利王者。名爲田主。汝等當知。以是因緣。劫最初時。大衆所立王種是也。

佛告比丘。時彼大衆所立之王。後生一子。名曰眞實。爲轉輪王。王四天下。作大地主。七寶自然。千子具足。備三十二大丈夫相。威德勇猛。能摧怨賊。彼王治化。在世之時。大地及海。無有荆棘丘陵高下。五穀豐熟。人民安樂。無諸恐怖及以艱難。不用兵戈。諸方自伏。如法治化。

諸比丘。彼眞實王。千子之內。有一長子。名曰意喜。亦名自用。此子亦作轉輪聖王。如上所說。七寶千子。乃至大地。如法治化。

諸比丘。彼自用王。千子之內。有一長子。名曰智者。衆人號之。名爲受戒。彼智者王。亦紹父位。作轉輪王。如上所說。七寶千子。乃至大地。如法治化。

諸比丘。彼智者王。千子之內。最初長子。名曰頂生。亦紹父位。作轉輪王。如上所說。乃至大地。如法治化。

諸比丘。彼頂生王。千子之內。最初長子。名爲大海。亦紹父位。作轉輪王。如上所說。諸比丘。彼大海王。千子之內。最初長子。名爲具足。衆人又喚。名之爲敷。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼具足王。千子之內。最初長子。名爲養育。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼養育王。千子之內。最初長子。名曰福車。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼福車王。千子之內。最初長子。名曰

解脫。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼解脫王。千子之內。最初長子。名善解脫。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼善解脫王。有子名曰逍遙。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼逍遙王。有子。名大逍遙。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼大逍遙王。有子。名曰照。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼照王。有子。名大照。次紹王位。如上所說。

佛本行集經卷第四

佛本行集經卷第五

隋天竺三藏。闍那崛多譯

賢劫王種品下

諸比丘。彼大照耀王。有子。還名意喜。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼意喜王。有子。名曰善喜。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼善喜王。有子。名曰滿足。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼滿足王。有子。名大滿足。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼大滿足王。有子。還名養育。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼養育王。有子。還名福車。次紹王位。如上所說。

諸比丘。彼福車王。有子。還名解脫。次紹王位。如上所說。

如上所說

諸比丘。彼福車王有子。名人首領。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼人首領王有子。名曰火質。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼火質王有子。名曰光炎。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼光焰王有子。名善臂冠。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼善臂冠王有子。名曰空冠。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼空冠王有子。名曰善見。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼善見王有子。名大善見。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼大善見王有子。名曰須彌。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼須彌王有子。名大須彌。次紹王位。如上所說

轉輪聖王。統四天下海等大地。具足七寶。乃至如法治化人民。諸比丘。如是等王。皆是過去轉輪聖王。具足修習無量福業。深種善根。以是果報。並得食於此四下一切大地。受諸福樂。壽命難量。不可算計。諸比丘。汝等當知。我今更說彼轉輪王。種姓苗裔。世世相承。并餘小王。子孫繼襲。住處名字。次第少多。為汝略說彼等氏族。汝等善聽

諸比丘。大須彌王。治化已來。世世相承。子子孫孫。有一百一小轉輪王。悉皆住在優多那

城。治化人民。受於福樂。彼諸王內。最後一王。名師子乘。師子乘王。世世相承。子子孫孫。有六十一小轉輪王。悉皆住在波羅。捺城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名曰女乘。彼女乘王。世世相承。子子孫孫。有五十小轉輪王。悉皆住在阿闍闍城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名嚴熾生。嚴熾生王。世世相承。子子孫孫。合有一千小轉輪王。皆悉住在迦毘梨耶城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名曰梵德。彼梵德王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在阿私帝那富羅城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名為象將。彼象將王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在德叉尸羅城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。號名為護。而彼護王。世世相承。子子孫孫。一千二百小轉輪王。皆悉住在奢耶那城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名能降伏。能降伏王。世世相承。子子孫孫。合有九十小轉輪王。皆悉住在迦那鳩闍城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名為勝將。彼勝將王。世世相承。子子孫孫。二千五百小轉輪王。皆悉住在於瞻波城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名曰龍天。彼龍天王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在於王舍城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名為作閼。彼作閼王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在拘尸那竭城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名大自在天。彼大自在天王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。悉皆住在耨婆羅劫波城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。還名大自在天。彼大自在天王。世世相承。子子孫孫。合有八萬四千諸王。還在於彼寐^{亡私反}洩^{他梨反}羅城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名曰魚王。比丘。當知諸如是等小轉輪王。悉有福德。皆種善根。具足受於世間福報。無與等者。其化所被。大地及海一切諸山。悉皆統攝。諸比丘。彼轉輪王。各

世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在拘尸那竭城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名大自在天。彼大自在天王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。悉皆住在耨婆羅劫波城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。還名大自在天。彼大自在天王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。悉皆住在拘多富羅城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名曰善意。彼善意王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。悉皆住在多摩。波頭。梨多城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名無憂。彼無憂王。世世相承。子子孫孫。八萬四千小轉輪王。皆悉住在寐^{亡私反}洩^{他梨反}羅城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名毗紐天。彼毗紐天王。世世相承。子子孫孫。一百一王。皆悉住在毗耨多那城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。還名大自在天。彼大自在天王。世世相承。子子孫孫。合有八萬四千諸王。還在於彼寐^{亡私反}洩^{他梨反}羅城。治化人民。受於福樂

彼諸王內。最後一王。名曰魚王。比丘。當知諸如是等小轉輪王。悉有福德。皆種善根。具足受於世間福報。無與等者。其化所被。大地及海一切諸山。悉皆統攝。諸比丘。彼轉輪王。各

●名+(日)● ●黎二奈● ●黎二姿● ●黎二利● ●亡私反)一● ●(他梨反)一●

各皆有粟散諸王。我今說之。

諸比丘。魚王有子。名曰眞生。彼眞生王父祖已來。修習善根。得紹繼王。福報盡故。便失王位。時人見彼王化失道無有福德。共相謂言。此王人中最好貧劣。人中單薄。人中可憐。人中可憐。是故世人。皆號之爲可憐之王。掘王有子。名爲平等行王。平等行王子名開火。開火王子。名爲焰熾。焰熾王子。名爲善覺。善覺王子。名爲虛空。虛空王子。名爲戒行。戒行王子。名爲無憂。無憂王子。名爲離憂。離憂王子。名爲除憂。除憂王子。名爲勝將。勝將王子。名爲大將。大將王子。名爲胎生。胎生王子。名爲明星。明星王子。名爲方主。方主王子。名爲慶。彼慶王子。名爲善意。善意王子。名爲善住。善住王子。名爲歡喜。歡喜王子。名爲大力。大力王子。名爲大光。大光王子。名爲大稱。大稱王子。名爲妙車。妙車王子。名爲步車。步車王子。名爲十弓。十弓王子。名爲百弓。百弓王子。名爲二十弓。二十弓王子。名爲妙色弓。妙色弓王子。名爲罪弓。罪弓王子。名爲海將。海將王子。名爲難勝。難勝王子。名爲茅草。茅草王子。名爲大茅草。大茅草王。世世相承。子孫孫苗裔合有一百八王。還住在彼彼多那城。治化人民。受於福樂。彼一百八。最後後王大茅草者。其王無子。作如是念。上世已來。我之種姓。粟散諸王。見自頭髮。生白髮時。各以諸子。灌頂爲王。別取勝上最好一州。以用布施。剷除鬚髮。捨於王

位。出家修道。我今無見當以誰繼嗣我王後。

誰堪增長我之種姓。或復我今斷諸王種。復生此念。我今若不出家修道。則斷一切諸賢聖種。思惟是已。時大茅草。即以王位。付諸大臣。大衆圍繞。送王出城。剷除鬚髮。服出家衣。王出家已。持戒清淨。專心勇猛。成就四禪。具足五通。得成王仙。壽命極長。至年衰老。肉消背曲。雖復柱杖。不能遠行。時彼王仙。諸弟子等。欲往東西。求覓飲食。取好軟草。安置籠裏。用盛王仙。懸樹枝上。何以故。畏諸蟲獸來觸王仙。時諸弟子。乞食去後。有一獵師。遊行山野。遙見王仙。謂是白鳥。遂即射之。時彼王仙。既被射已。有兩滴血出墮於地。即便命終。彼諸弟子。乞食來還。見彼王仙被射命終。復見有血兩滴在地。即下彼籠。將王置地。集衆柴木。焚燒王屍。收骨爲塔。復將種種雜妙香華。供養彼塔。尊重讚歎。承事畢了。爾時彼地有兩滴血。即便生出二。甘蔗芽漸漸高大。至時蔗熟。日炙開剖。其一莖蔗。出一童子。更一莖蔗。出一童女。端政可。喜。世無有雙。時諸弟子。心念王仙在世之時。不生兒子。今此兩童。是王仙種。養護看視。報諸臣知。時諸大臣。聞已歡喜。往至彼林。迎二童子。將還入宮。召喚解相大婆羅門。教令占相。并遣作名。彼相師言。此童子者。既是日炙熟。甘蔗開而出生。故一名善生。又以其從甘蔗出故。第二復名甘蔗生。又以日炙甘蔗出故。亦名日種。彼女因緣一種無異。故名善賢。復名水波。時彼諸臣取甘蔗種所生童子。

幼少年時。即灌其頂。立以爲王。其善賢女。至年長大。堪能伏事。即拜爲王第一之妃。

時甘蔗王有第二妃。絕妙端政。生於四子。一名矩面。二名金色。三名象衆。四名別成。其善賢妃。唯生一子。名爲長壽。端政可。喜。世間少雙。然其骨相。不堪作王。時善賢妃。如是思惟。甘蔗種王。有此四子。矩面等輩。兄弟群強。我今唯有此之一子。雖極端正。世無有雙。然其相分。不堪爲主。作何方便。令我此子得紹王位。復作此念。是甘蔗王。今於我邊。無量敬愛。深心染著。縱情蕩意。我今可更窮極婦人莊飾之法。所謂淨潔摩拭身體。香湯沐浴。使氣芬芳。髮塗澤蘭。面著脂粉。花璽環珞。種種莊嚴。令甘蔗王心於我邊重生。既面愛戀娛樂。若得如心。我於屏處。當乞求願。思惟是已。如上所說。莊嚴自身。令極殊絕。至於王邊。王見妃來。生重愛敬。縱逸其心。妃見王生如是心已。二人眠臥。妃白王言。大王當知我今從王。乞求一願。願王與我。王言。大妃。隨意不逆。從心所欲。我當與妃。時妃復更重。諸王言。大王自在若與我願。不得變悔。若變悔者。我不須此。王語妃言。我一與妃心之所願。後若悔者。當令我頭破作七分。妃言。大王。王之四子。矩面等輩。願擯出國。遣我生子長壽爲王。時甘蔗王。即語妃言。我此四子。無有過失。不橫求財。無有罪患。豈可無辜。枉得驅遣遠擯他土。於我治化國境之內。有何非祥。不聽其住。妃又白言。王已先誓語。若悔者頭破七分。王告妃言。我如

●十(王)● (王)一● * 王子二子●●●王● ●二●●● ●二●●● * 政一正●● * 慈一喜●● * 諸一賢●●

時四童子胡跪合掌，白父王言：「大王，當知我等四人，無有罪惡，無諸過咎，不作非法，取他錢財，又復不造其餘惡業。」云何父王忽然擯我，出於國界？王勅子言：「我知汝等實無過失，不橫取財，如上所說，此非我意。」驅接於汝，此是善賢大妃之意，彼妃乞願，我不違彼，令汝出國。時四王子所生之母，聞甘蔗王欲擯其子，令出國界，聞已速疾往至王所，至王所已，自言：「大王，聞王欲逐我之四子，令出國界，爲寶爾不？」王言：「實。」遣諸妃各復白於王言：「善哉。」大王我等各求乞隨兒去。

王報諸妃。隨汝意去。時諸妃妹。復自王言。我姊。嫺嫺。今既出國。我亦乞去。王各報言。住隨汝意。時諸大臣公卿輔相。亦自王言。王今斥遣此四王子。令出國者。我等諸臣。亦求隨去。王言。任意。時王典當諸象馬臣。亦求隨從。王言。隨意。復有。弓將弩將。獄將。諸典當羊畜牧等。將諸臣之子。又復諸餘主藏兵將遊軍壯士。善射之將。奴婢僕使。及其子等。聞甘蔗王欲逐四子。令出國界。俱自王言。我等並求隨從。王子東西而去。王言。隨意。又復國內竹匠。皮匠。瓦師。埴師。造屋木師。造酒食師。剃鬚髮師。染洗衣師。屠兒。按摩。治病。合藥。釣魚等師。聞王欲逐四子出國。審如是不。王言。實爾。我等求去。王言。隨意。時甘蔗王。

復有無量諸雜野獸。所謂伊泥耶獸。摩鹿水牛。那羅迦獸。野牛。白象。及師子等。復有無量種種飛鳥。所謂鸚鵡。及拘翅羅鵲。孔雀。迦陵頻伽。命命鴉鵂。山鷄。白鶴。遮摩迦鳥。及蘭摩等。一切雜鳥。復有無量諸水。陂池。其池。各

爾時王子，既安住已，憶父王語，於自姓中，求覓婚姻，不能得婦，各納姨母及其姊妹，共爲夫妻，依於婦禮。一欲隨從父王教令，二恐釋種雜亂相生。爾時日種、甘蔗之王，召一國師，大婆羅門，來謂之言：「大婆羅門，我四王子，今在何處？」國師答言：「大王，當知王之四子，已各自將姨母姊妹，馱乘人物，遠出國外，向於北方。乃至已生端政男女，時甘蔗王，爲自所愛諸王子故，心思欲見，意情歡喜，而發是言：『彼諸王子，能立國計，大好治化。彼等王子，是故立姓，稱爲釋迦。』以釋迦住大樹蔭蔚枝條之下，是故名爲舍夷耆耶，以其本於迦毘羅仙處所住故。因城立名，故名迦毘羅婆蘇都時、甘蔗王三子，沒後，唯一子在名尼拘羅。」（四釋行別成）爲王住在迦毘羅城，治化人民，受於福樂。其尼拘羅王，生於一子，名曰拘盧，還在父王迦毘羅城，治化而住。其拘盧王，復生一子，名瞿拘盧，亦在父城，爲王治化。其瞿拘盧王，復生一子，名師子頗，還在父城，治化人民。師子頗王，生於四子，第一名曰閼頭檀王。（釋音）

第二名爲輪拘盧檀那。白版 第三名爲途盧檀那。解 第四名爲阿彌都檀那。解 復有一女。名甘露味。師子頻王最初長子閼頭檀者。次紹王位。還在父城。治化人民。受於福樂。

時迦毘羅。相去不遠。復有一城。名曰天臂。彼天臂城。有一釋種。豪貴長者。名爲善覺。大富多財。積諸珍寶。資產豐饒。具足威德。稱意自然。無所乏少。舍宅猶如毘沙門王宮殿無異。彼釋長者。生於八女。一名爲意。二名無比。三名大意。四名無邊意。五名警意。六名黑牛。七名瘦牛。八名摩訶波闍提。解 而此梵天。於諸女中。年最幼小。初生之日。爲諸能相婆羅門師。觀占其體云。此女嫁若生兒者。必當得作轉輪聖王。王四天下。七寶自然。千子具足。乃至不用鞭杖治民。時善覺女。年漸長成。堪欲行嫁。白淨王。聞自國境內有一釋氏。甚大豪富。生於八女。端政少雙。乃至相師占觀其女當生貴子。時淨飯王。聞是語已。作如是言。我今當索是女作妃。令我甘

蔗轉輪聖王苗裔不絕。此是律家作如是說。又言大那經文。又言輪頭王是我之父摩耶夫人是。我之母如阿波陀那經說。此義是。 時淨飯王。即遣使人往詣善覺大長者家。求索大慧。爲我作於波闍提。波闍提者。爾時善覺語彼使言。善使仁者。爲我語諸大王是言。我有八女。一名爲意。乃至第八名爲大慧。何故大王求最小者。大王且可待我處分七女。竟已。當與大王大慧作妃。時淨飯王。復更遣使語長者言。我今不待待汝一嫁七女

訖。然後取於大慧作妃。汝八頭女。我盡皆取。時善覺釋。報大王言。若如是者。依大王命。隨意將去。時淨飯王。即遣使人。一時迎取八女向宮。至於宮已。即納二女。自用爲妃。其二女者。第一名爲意。及以第八名大慧者。自餘六女。分與三弟。一人與二並妻爲妃。時淨飯王。納意姊妹。內於宮中。縱情嬉戲。歡娛受樂。依諸王法。治化四方。

佛本行集經上託兜率品第四。上

爾時護明菩薩大士。從於迦葉佛世尊所護持禁戒。梵行清淨。命終之後。正念往生兜率陀天。何以故。或有衆生。命終之日。爲於風刀。節節支解。受於楚痛。或氣欲盡。喘息不安。以是因緣。受大苦惱。失於本心。忘其宿行。不能專正。寂定其心。菩薩不然。命欲終日。正心思惟。緣其前世託生處所。有如是等希奇之法。又諸菩薩。復有一法。命終之後。必生天上。或高或下。不定一天。而其一生補處菩薩。多必往生兜率陀天。心生歡喜。智慧滿足。何以故。在下諸天。多有放逸。上界諸天。禪定力多。寂定軟弱。不求於生。以受樂故。又復不爲一切衆生慈悲故。菩薩不然。但爲教化諸衆生。故生兜率天。下界諸天。爲聽法故。上兜率天。聽受於法。上界諸天。復爲法故。亦有下來兜率陀天。聽受於法。然此菩薩。亦生兜率。其兜率陀所居諸天。卽喚菩薩。名爲護明。以是因緣。號爲護明諸天。展轉稱喚護明。其聲上徹至淨居天。及到阿迦膩吒天頂。時諸天等。皆同唱言。護明菩薩。

已來生於兜率天中。此聲下至三十三天。乃至達到四天王天。并復徹諸阿修羅宮。各共相謂。護明菩薩。已得上生兜率陀天。極下至於阿修羅宮。最上到彼阿迦膩吒。皆悉來集兜率陀天。聚於護明菩薩宮所。聽受於法。護明菩薩。既生兜率。其兜率陀諸天宮殿。光明照耀。自然莊嚴。更復出於無量無邊莊嚴之事。皆由護明菩薩功德威神力故。大梵天王。及大威德阿修羅等。皆悉集來兜率天中。前後圍繞。護明菩薩。復有無量無邊衆生。託生兜率。得見最勝最妙五欲心迷忘失。不憶本行。及以先業。護明菩薩。生兜率天。設見最勝最妙五欲心不迷惑。不會忘失。正念本緣。乃至爲化諸衆生故。住兜率天。天數壽命。滿四千歲。爲彼諸天。說法教化。顯示法相。令心歡喜。自餘衆生。生彼天者。或以往昔不清淨業。故生其中。或復橫死。不滿天壽。護明菩薩。過去修。行清淨業。因復爲教化諸衆生故。盡兜率天所有壽命。是故稱言。希有希有。不可思議。又復得於不思議法。護明菩薩。盡彼天年。爾時護明菩薩大士。天壽滿已。自然而有五衰相現。何等爲五。一者頭上花萎。二者腋下汗出。三者衣裳垢膩。四者身失威光。五者不樂本座。時兜率天。見彼護明衰相現已。出大音聲。嗚呼嗚呼。共相謂言。苦哉苦哉。護明菩薩。不久應當捨離於此兜率天宮。退失威神。我等今者何可得住。是時彼處兜率天衆。唯聞哭聲。諸天宮殿。聲響相接。此聲乃至上色界頂首陀會天阿迦膩吒諸天衆等。各相

謂言。嗚呼哀哉。護明菩薩。今已現於五種衰相。不久墮落。從兜率下及。修羅宮。嗚呼之聲。共音遍滿。處處唯聞。不久墮落。是時諸天。聞此聲已。阿迦。賦吒。他化自在。色欲天等。並各下來。至兜率天。夜摩諸天。四天王天。聞此聲已。皆悉集聚。上兜率天。如是。乃至龍王。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。皆悉集聚。上兜率天。集聚一處。共相謂言。我等今見護明天子。欲從兜率下生人間。其兜率天。衰相現時。即人間數有十二年。時首陀會。一切諸天。作如是念。我昔曾見補處菩薩。兜率天下生人間時。與此無異。彼等諸天。今見護明菩薩。大士五衰相現。必定知下於閻浮提。即發大聲。唱如是言。人等莊嚴於此刹土。菩薩大士。不久從彼兜率天。來下生此處。掃治掃治。佛欲下生。是時此間閻浮提地。有五百時支佛。在一林中。修道居住。時彼五百時支佛。聞此聲已。飛騰虛空。相共往詣波羅城。至彼處已。各各示現五種神通。踊身虛空。出於烟焰。次第說偈。捨於壽命。入般涅槃。爾時護明菩薩。大士。見彼天眾及梵釋天。護世諸龍。昆舍閼等。觀察彼眾。心意泰然。不恐不驚。不疑不畏。出柔軟語。而告之言。汝諸仁者。各各當知。如我今見有此五種衰相。出時不久。從於兜率天下生於人間。時梵釋等諸天報言。尊者護明。如尊所見。五種衰相。出現之者。尊必不久。當下兜率生於人間。尊可憶念。昔本行願。時彼無量百千天眾。發是語。

已。遍體戰慄。身毛皆豎。心大驚怖。令十指掌。頂禮護明。爾時護明。告彼眾言。我今必下決定無疑。時今已至。是故汝等。應念無常。當想未來恐怖之事。汝等善觀身體穢污。心強愛著。以是諸欲。共相纏繞。於生死中。不得出離。如是臭形。甚可厭惡。汝等一切。合十指掌。觀我身體。及諸眾生。相與未能免脫此法。是故汝等。為我莫愁。為我莫苦。彼諸天言。尊者護明。唯願尊者。慈悲普覆。亦莫更生其餘諸心。但念往昔。本誓因緣。憶劫生身。尊亦曾受天人業果。往昔所造善業。因緣。憶念彼施善根。法行。於諸眾。生。生慈悲心。護明菩薩。報諸天言。汝等當知。一切眾。生。於世間中。及以生處。但令是有。但令是生。不免分離。況復於我。又諸眾。生。皆悉無常。恩愛別離。云何得脫。

衆生滅盡。諸苦是時彼中。有一天女。愛樂戀著。護明菩薩。復更別告一天女言。我等可至閻浮提中。觀我大家。護明菩薩。於何處生。彼天女言。我今亦樂於閻浮提。何以故。我之大家。欲生彼處。是故我亦願在彼間。時二天女。復相謂言。我亦不為此大家故。願往。生彼。何以故。我此大家。往閻浮提。則有無量無邊眾。生。種種善根。於中信受。而行教化。復有無量無邊眾。生。修諸福業。來生此處。

佛本行集經卷第五

佛本行集經卷第六

隋天竺三藏。闍那崛多譯

上託兜率品。下

爾時兜率天眾之中。有一天子。名曰金闍。往昔已來。數曾下到閻浮提地。護明知已。告金闍言。金闍天子。汝數下至閻浮提中。汝應知彼城邑聚落。諸王種族。一生菩薩。當生何家。金闍天子報言。尊者我甚知之。尊者善聽。我今當說。護明言善。金闍說言。此之三千大千世界。有一善提道場處所。在彼閻浮摩伽陀國境界之內。是昔諸王。成阿耨多羅三藐三菩提處。尊者護明。彼中有河名爲恒河。其河南岸。有於一山。是舊仙人所居停處。然其彼處。名毘閼羅。亦名般茶婆。毘富羅。耆闍崛山。共相圍繞。以爲眷屬。彼山牢固。其色猶如綠摩尼寶。中有聚落。名曰山鰲。去山不遠。有一

護明菩薩。復告天言。我以是故。見人天中有是過失。我今從此下生人間。爲諸世間一切

如是宣說。護明菩薩。報金團言。實如汝語。然汝要須爲我選覓一刹帝利清淨之家。堪我生處。金團天子。復作是言。我爲尊者。苦惱愁憂。處處觀察。忽然忘失一刹利家。護明菩薩。問金團言。其名云何。金團白言。有一刹利。元本已來。從於大眾。平量安立。世世轉輪聖王之種。乃至昔甘蔗苗裔已來。子孫相承。在彼迦毘羅婆蘇都釋種所生。其王名爲師子頰王。其子名爲輪頭檀王。一切世間天人之中。有大名稱。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。善哉善哉。金團天子。汝善觀察諸王種家。我亦念在於此家生。我今深心如汝所說。金團當知。我定往生彼家作子。金團往昔一生補處菩薩。所託家者。有六十種功德具足。滿於彼家。何等六十。彼家本來清淨好種。一切諸聖恒觀彼家。二。彼家不行一切惡事。三。彼家所生。悉皆清淨。四。彼家種姓。真正無雜。五。彼家體胤。嫡嫡相承。無有斷絕。六。彼家昔來不斷王種。七。彼家所生。一切諸王。皆是往昔深種善根。八。生彼家者。常爲諸聖之所讚歎。九。彼家生者。具大威德。十。彼家多有端正婦女。十一。彼家多有智慧男兒。十二。彼家所生。心性調順。十三。彼家所生。無有戲調。十四。彼家生者。無所可畏。十五。彼家生者。不會怯弱。十六。彼家生者。聰明多智。十七。彼家生者。多解工巧。十八。彼家生者。皆畏過罪。十九。彼家所生。不與世間工巧雜合。亦不貪財以爲活命。二十。彼家所生。常存朋友。二十一。彼家所生。不以殺害諸蟲獸以自活命。二十二。彼家種姓。恒知恩義。二十三。彼家種族。能修苦行。

二十四。彼家所生。不隨他轉。二十五。彼家所生。不會懷恨。二十六。彼家所生。不結癡心。二十七。彼家生者。不以怖畏隨順於他。二十八。彼家生者。畏殺害他。二十九。彼家生者。無有罪患。三十。彼家生者。乞食得多。三十一。至彼家者。無空發遣。三十二。彼家剛強難可降伏。三十三。彼家法則。恒出禮律。三十四。彼家常樂布施衆生。三十五。彼家建立因果勤劬。三十六。彼家所生。世間勇健。三十七。彼家恒常供養一切諸仙諸聖。三十八。彼家恒常供養神靈。三十九。彼家恒常供養諸天。四十。彼家恒常供養大人。四十一。彼家歷世。無有怨讎。四十二。彼家名聲。威振十方。四十三。彼家一切諸家爲最。四十四。彼家生者。上世已來。悉是聖種。四十五。彼家生者。於聖種中。最爲第一。四十六。彼家生者。恒是轉輪聖王之種。四十七。彼家生者。是大威德人之種。四十八。彼家生者。多有無量眷屬圍繞。四十九。彼家生者。所有眷屬。不可破壞。五十。彼家生者。所有眷屬。勝一切人。五十一。彼家生者。悉孝養母。五十二。彼家生者。皆孝順父。五十三。彼家生者。悉皆供養一切沙門。五十四。彼家生者。悉皆供養諸婆羅門。五十五。彼家生者。豐饒五穀。倉庫盈溢。五十六。彼家生者。多有金銀車乘。五十七。一切資財。無所乏少。五十八。彼家生者。多畜奴婢象馬牛羊。一切具足。五十九。彼家生者。不曾事他。六十。彼家生者。如是一切衆事具足。於世間中。無所乏少。六十一。金團天子。凡是一生補處菩薩。處於母胎。彼母若有三十二種相具足者。乃能堪受菩薩在胎。何等名爲三十二事。一。彼母人。正德而無二。二。彼母人。支體具足。三。彼母人。德行無缺。四。彼母人。所生得處。五。彼母人。爲行庶幾。六。彼母人。種類清淨。七。彼母人。端正無比。八。彼母人。名字德稱。九。彼母人。身體形容。上下相稱。十。彼母人。未曾產生。十一。彼母有大功德。十二。彼母恒念樂事。十三。彼母心常隨順一切善事。十四。彼母無有邪心。十五。彼母身口及心自然調伏。十六。彼母心無所畏。十七。彼母多聞總持。十八。彼母極女工巧。十九。彼母心無諂曲。二十。彼母心無誑詐。二十一。者彼母人。心無有瞋恚。二十二。者彼母人。心無有嫉妬。二十三。者彼母人。心無有慳吝。二十四。者彼母人。心無有急速。二十五。者彼母人。心難可迴轉。二十六。者彼母人。體有至德相。二十七。者彼母人。心能懷忍辱。二十八。者彼母人。心有慚有愧。二十九。者彼母人。行薄姪怒癡。三十。者彼母人。行無女家人。三十一。者彼母人。行孝順向夫。三十二。者彼母人。出生一切諸德。一切諸行皆悉具足。如是母人。乃能堪受一生補處後身菩薩。菩薩欲入母胎之時。取鬼宿日。然後乃入於母胎中。其受一生補處菩薩胎母已前。其母必須受八關齋。然後菩薩入於彼胎。護明菩薩。復作是言。我今受有不爲世間一切錢財五欲快樂故。下人間受此一生。唯欲安樂諸衆生故。哀愍苦惱諸衆生故。爾時衆中。有一天女。告於其餘一天女言。我等大家護明菩薩。必下人間。我等此宮遠離。護明菩薩大士。云何令我心樂此處。第二天女。卽報之言。奈何奈何。我等今者。共作何

事。令於我等得往人間。善觀彼家護明菩薩所生之處。第三復有一天女言。願我等今捨此天壽。令我等往彼處受生。何以故。我等亦願至於彼處。共我護明菩薩同生。第四復有一天女言。汝等相與莫生悔心。何以故。我等大家護明菩薩。尚捨天壽。生於人間。況復我等。更復有一天女稱言。尊者護明。今者下生於閻浮提。唯願大士。莫忘我等。時護明菩薩。告於彼等諸天女言。汝等莫大生於苦惱。我前已爲汝等。說於一切有處。皆悉無常。如芭蕉莖。無有堅實。如借物用。必須還他。非我已。猶如陽焰幻化水泡。一切有處。皆是誑惑愚癡之人。謂言當生。

爾時衆中。有一天子。懷快心愁。口復唱言。觀此菩薩所說生處。無常不真。咄哉我等。何假須樂於此生處。我等今見護明菩薩。如是功德具足之體。生兜率天。此兜率宮。如是福聚。如是端正。如是微妙。如是莊嚴。護明菩薩。捨離下生。咄哉我等。云何獨在此無常境。

爾時復有第二天子。答彼第一初天子言。善哉天子。如是如是。如汝所說。而作偈言。

我比護明大菩薩 往昔在於諸有中
常捨極所愛婦兒 奴僕象馬財珍寶
或復割截身骨肉 頭目髓腦血皮膚
如是。來索悉不違 或百或千皆施與
爾時衆中。復有天子。而說偈言。

咄哉我等身 在此天宮生
常恐今當墮 人怖死亦然

何有生法中 福業不盡者

諸是無常界 衆生悉命終

護明菩薩。告諸天言。汝等天人。須知一切世間別離生死爲本。汝等爲我莫苦憂愁。何以故。我往昔來。不造凡業。今欲令我久住世間。終不可得。我於過去佛法僧邊。種諸善業。常發道心。乞求大願。今得善報。當成菩提。汝應歡喜。何得苦惱。時彼諸天。聞是語已。各相謂言。汝等諸天。熟視護明菩薩大士。而此護明菩薩大士。今者不久下於人間。口復唱言。尊者護明。尊者不久生於人間。此兜率宮。所有威德。及諸天福。尊悉將去。尊受人間。末後有身。我等諸天。云何奉事。護明菩薩。告彼一切諸天衆言。我前所生五種衰相。汝等復說無常因緣。如是法門。汝等常須繫念在心。勿令忘失。我今此處下生人間。當得阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上最妙法輪。汝等諸天。可各願下人間受身。生彼處已。汝等當得解脫一切諸煩惱苦。

爾時護明菩薩。觀生家已。時兜率陀。有一天宮。名曰高幢。縱廣正等。六十由旬。菩薩時上於彼宮中。爲兜率天。說於法要。是時菩薩。上於彼宮。安坐訖已。告於兜率諸天子言。汝等諸天。應來聚集。我身不久。下於人間。我今欲說一法明門。名人諸法相方便門。留教化汝最後。汝等憶念我故。汝等若聞此法門者。應生歡喜。時兜率陀諸天衆。聞於菩薩如此語已。及天玉女。一切眷屬。皆來聚集。上於彼宮。護明菩薩。見彼天衆聚會畢已。欲爲說法。即時更化作一天宮。在彼高幢本天宮上。高大廣闊。覆四天下。可容微妙。端正少雙。威德巍巍。衆寶莊飾。一切。欲界天宮殿中。無匹喻者。色界諸天。見彼化殿。於自宮殿。生如是心。如螺繆想。時護明菩薩。已於過去。行於實行。種諸善根。成就福聚。功德具足。所成莊嚴。師子高座。昇上而坐。護明菩薩。在彼師子高座之上。無量諸寶。莊嚴間錯。無量無邊。種種。天衣。而敷彼座。種種妙香。以熏彼座。無量無邊。寶。鑪燒香。出於種種微妙香。花散其地上。高座周圍。有諸珍寶。百千萬億。莊嚴放光。顯耀彼宮。彼宮上下。寶網羅覆。於彼羅網。多懸金鈴。彼諸金鈴。出聲微妙。彼大寶宮。復出無量種種光明。彼寶宮殿。千萬幡蓋。種種妙色。映覆於上。彼大宮殿。垂諸。旛蘇。無量無邊。百千萬億。諸天玉女。各持種種七寶音聲。作樂讚歎。說於菩薩往昔無量無邊功德。護世四王。百千萬億。在於左右。守護彼宮。千萬帝釋。禮拜彼宮。千萬梵天。恭敬彼宮。又諸菩薩。百千萬億。那由他衆。護持彼宮。十方諸佛。有於萬億那由他。數。護念彼宮。百千萬億。那由他劫。所修行。行諸波羅蜜。福報成就。因緣具足。日夜增長。無量功德。悉皆莊嚴。如是如是。難說難說。彼大微妙師子高座。菩薩坐上。告於一切諸天衆言。汝等諸天。今此一百八法明門。一生補處菩薩大士。在兜率宮。欲下託生於人間者。於天衆前。要須宣暢說此一百八法明門。留與諸天。以作憶念。然後下生。汝等諸天。今可至心諦聽。諦

受。我今說之。一百八法明門者何

正信。是法明門。不破堅牢心故

淨心。是法明門。無濁穢故

歡喜。是法明門。安隱心故

愛樂。是法明門。令心清淨故

身行。淨行。是法明門。三業淨故

口行。淨行。是法明門。斷四惡故

意行。淨行。是法明門。斷三毒故

念佛。是法明門。觀佛清淨故

念法。是法明門。觀法清淨故

念僧。是法明門。得道堅牢故

念施。是法明門。不望果報故

念戒。是法明門。一切願具足故

念天。是法明門。發廣大心故

慈。是法明門。一切生處善根攝勝故

悲。是法明門。不殺害衆生故

喜。是法明門。捨一切不喜事故

捨。是法明門。厭離五欲故

無常觀。是法明門。觀三界欲故

苦觀。是法明門。斷一切願故

無我觀。是法明門。不染著我故

寂定觀。是法明門。不擾亂心意故

慚愧。是法明門。內心寂定故

羞耻。是法明門。外惡滅故

實。是法明門。不誑天人故

真。是法明門。不誑自身故

法行。是法明門。隨順法行故

三歸。是法明門。淨三惡道故

知恩。是法明門。不捨善根故

報恩。是法明門。不欺負他故

不自欺。是法明門。不自譽故

爲衆生。是法明門。不毀譽他故

爲法。是法明門。如法而行故

知時。是法明門。不輕言說故

攝我慢。是法明門。智慧滿足故

不生惡心。是法明門。自護護他故

無障礙。是法明門。心無疑惑故

信解。是法明門。決了第一義故

不淨觀。是法明門。捨欲染心故

不淨圖。是法明門。斷瞋訟故

不癡。是法明門。斷殺生故

樂法義。是法明門。求法義故

愛法明。是法明門。得法明。門故

求多聞。是法明門。正觀法相故

正方便。是法明門。具正行故

知名色。是法明門。除諸障礙故

除因見。是法明門。得解脫故

無怨親心。是法明門。於怨親中。生平等故

●陰方便。是法明門。知諸苦故。諸大平等。是

法明門。斷於一切和合法故

諸入。是法明門。修正道故

無生忍。是法明門。證滅諦故

身念處。是法明門。諸法寂靜故

受念處。是法明門。斷一切諸受故

心念處。是法明門。觀心如幻化故

法念處。是法明門。智慧無翳故

四正。勲。是法明門。斷一切惡成諸善故

四如意足。是法明門。身心輕故

信根。是法明門。不隨他語故

精進根。是法明門。善得諸智故

念根。是法明門。善作諸業故

定根。是法明門。心清淨故

慧根。是法明門。現見諸法故

信力。是法明門。過諸魔力故

精進力。是法明門。不退轉故

念力。是法明門。不共他故

定力。是法明門。斷一切念故

慧力。是法明門。離二邊故

念覺分。是法明門。如諸法智故

擇法覺分。是法明門。照明一切諸法故

精進覺分。是法明門。善知覺故

喜覺分。是法明門。得諸定故

除覺分。是法明門。所作已辦故

定覺分。是法明門。知一切法平等故

捨覺分。是法明門。厭離一切。生故

正見。是法明門。得漏盡聖道故

正分別。是法明門。斷一切分別無分別故

正語。是法明門。一切名字音聲語言。知如響

故

正業。是法明門。無業無報故

正命。是法明門。除滅一切惡道故

正行。是法明門。至彼岸故

正念。是法明門。不思念一切法故

正定。是法明門。得無散亂三昧故

善提心。是法明門。不斷三寶故

依倚。是法明門。不樂小乘故

正信。是法明門。得最勝佛法故

增進。是法明門。成就一切諸善根法故。

檀度。是法明門。念念成就。相好莊嚴佛土。教化饒富諸衆生故。

戒度。是法明門。遠離惡道諸難。教化破戒諸衆生故。

忍度。是法明門。捨一切瞋恚我慢。諍曲調戲。教化如是諸惡衆生故。

精進度。是法明門。悉得一切諸善法。教化懈怠諸衆生故。

禪度。是法明門。成就一切禪定及諸神通。教化散亂諸衆生故。

智度。是法明門。斷無明黑暗及著諸見。教化愚癡諸衆生故。

方便。是法明門。隨衆生所見威儀。而不現教化。成就一切諸佛法故。

四攝法。是法明門。攝受一切衆生。得菩提已。施一切衆生法故。

教化衆生。是法明門。自不受樂。不疲。倦故。攝受正法。是法明門。斷一切衆生諸煩惱故。

福聚。是法明門。利益一切諸衆生故。修禪。是法明門。滿足十力故。

寂定。是法明門。成就如來三昧具足故。慧見。是法明門。智慧成就滿足故。

入無礙辯。是法明門。得法眼成就故。入一切行。是法明門。得佛眼成就故。

成就陀羅尼。是法明門。聞一切諸佛法。能受持故。

得無礙辯。是法明門。令一切衆生皆歡喜故。順忍。是法明門。順一切諸佛法故。

得無生法忍。是法明門。得受記故。

不退轉地。是法明門。具足往昔諸佛法故。從一地至一地智。是法明門。灌頂成就一切智故。

灌頂地。是法明門。從生出家。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提故。

爾時護明菩薩。說是語已。告彼一切諸天衆言。諸天當知。此是一百八法明門。留與諸天。汝等受持。心常憶念。勿令忘失。

佛本行集經卷第六

佛本行集經卷第七

隋天竺三藏。闍那崛多譯

俯降王宮品第五

爾時護明菩薩。冬分過已。至於最勝春初之時。一切樹木諸華開敷。天氣澄清。溫涼調適。百草新出。滑澤和柔。滋茂光鮮。遍滿於地。正取鬼宿星合之時。爲彼諸天。說於法要。悉令其心。愛樂歡喜。踴躍充遍。不能自勝。誠勸諸天。使行此法。教令厭離。一切有爲生老病死。求無上法。

是時護明菩薩大士。觀彼天衆。如師子王。欲下生時。其心安隱。不驚不怖。不畏不亂。復更重告諸天衆言。汝等諸天。一切當知。此我最後受後邊身。是時菩薩。正念一心。從兜率下。如餘諸天。捨天壽時。離五欲故。生大憂苦。忘失正念。菩薩下時。則不如是。菩薩下時。

具足一切不可思議希有之法。護明菩薩。從天下時。時彼諸天。憶菩薩故。一時號哭。嗚呼苦哉。嗚呼苦哉。我等既失護明菩薩。我從今去。永更不復得聞正法。減損我等功德之利。生死根本。今益增長。時淨居天。告彼一切諸天衆言。汝等今見護明菩薩欲下生時。莫生憂惱。何以故。彼下生時。必定當得成阿耨多羅三藐三菩提。成已還來至此天宮。爲汝說法。猶如往昔毘婆尸佛尸棄如來。毘舍浮佛迦羅迦孫。跋提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉如來。彼等諸佛。皆從此去。憐愍汝等。悉各還來。到此天宮。爲汝說法。攝受汝等。今此護明菩薩大士。還如是來攝化於汝。如前不異。

爾時護明菩薩大士。於夜下生。當欲降神入於摩耶夫人胎時。時彼摩耶當其夜。白淨飯王言。大王當知。我從今夜。欲受八禁清淨齋戒。所謂不殺生。不偷盜。不婬。不妄語。不兩舌。不惡口。不無義語。又願。不貪。不瞋。不愚癡。不生邪見。我當正見。諸如是等禁戒齋法。我當受持。我今繫念。恒常熱行。於諸衆生。當起慈心。

時淨飯王。即報摩耶大夫人言。如夫人。心所愛樂者。隨意而行。我今亦捨國王之位。隨汝所行。而有偈說。

王見菩薩母。從座恭敬起。

如母如姊妹。心不行欲想。

時護明菩薩。一心正念。從兜率下。託淨飯王最大夫人摩耶右脇。安庠而入。護明菩薩。正念正知。從兜率下。入母胎時。是時天人魔。

梵沙門婆羅門等。一切世間光明普照。復世界外黑闇之處。日月如是有大勢力。有大威神。如是幽隱光明不照處。不能及此菩薩光。悉能達照彼處。所有一切衆生。各相謂言。云何此間。忽有衆生。是時此地。六種震動。所謂東湧西沒。西湧東沒。南湧北沒。北湧南沒。邊湧中沒。中湧邊沒。如是乃至起覺吼等。十八種相。悉皆普現。次復有千須彌山王。皆悉震動。千尼民陀羅山王。千持威德山王。千伽陀山王。千毘那耶迦山王。千馬頭山王。千彌尼陀羅山王。千善見山王。千鐵圍山王。千大鐵圍山王。如是等山。悉皆震動。并及一切諸餘小山。湧沒低昂。鬼界蟻變。出大烟氣。四大海。及諸諸池。浩汗。奔騰。洪波湧湧。其四大河。恒河。辛頭斯。多博叉。及餘諸水。皆悉逆流。一切叢林。一切樹木。一切藥草。一切時苗。皆悉肥濃。長養滋茂。其下乃至阿鼻泥。

梨苦惱衆生。皆蒙快樂。以是因緣。菩薩從兜率初下。放大光照一切世間。幽暗黑闇悉令明。若欲爲後時成佛道已。以四真諦智慧光明。普照一切愚昧衆生。作先瑞相。菩薩初從兜率下時。大地六種十八相動。及諸山王。出大烟氣。四千大海。湧沒波。是故如來爲未來世諸惡衆生。沒在煩惱垢濁淤泥。佛成道已。欲拔出置於涅槃岸。

菩薩初從兜率下時。一切諸水。皆悉逆流。是故如來。爲未來世諸惡衆生。隨順沒溺煩惱流者。佛成道已。說法度脫一切衆生。令其反

本逆生死流。菩薩初從兜率下時。悉能增長一切樹木藥草叢林。皆令肥膩滋茂之者。爲未來世諸惡衆生。未種善根。令種善根。已種善根。令得解脫。

菩薩初從兜率下時。乃至阿鼻地獄衆生。皆受快樂。佛成道已。令諸衆生解脫苦惱。受於快樂。以是因緣。於先示現是等瑞相。

又復菩薩兜率下時。右脇入胎。自餘衆生。從產門入。佛得成道。爲諸衆生。說清淨法。迴邪入正。此是於先示現瑞相。

菩薩正念。從兜率下。託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已。是時大妃。於睡眠中。夢見有一六牙白象。其頭朱色。七支拄地。以金裝牙。乘空而下。入於右脇。夫人夢已。明旦即白淨飯王言。大王當知。我於昨夜。作如是夢。當入於我右脇之時。我受快樂。昔所未有。從今日後。我當不用世間快樂。此夢瑞相。誰占夢師。能爲我解。

時淨飯王。召一宮監內侍女人。而告之言。汝速疾來至外宣勅語我國師大那摩子。令急追喚八婆羅門。大占夢師。所謂祭德。鬼宿德。自在德。毘紐德。梵德等。并老迦葉三子速來。時彼使人。白於王言。如大王勅。不敢違。遵是時使人奉大王命至宮門前。大聲唱言。誰在門前。頗有入宮婆羅門不。時彼門前。有一當直婆羅門子。姓婆陀氏。名羅那耶。占室報於宮監內使人言。我在於此。其使人言。大王有勅。追喚八大婆羅門。能占夢者。所謂祭德迦葉子等。其使傳告。乃至國師大那摩子。

承彼屋室使人之言。即便召喚八大占夢婆羅門師。及大那摩國師之子。同入宮中。時淨飯王。告諸占夢婆羅門等。作如是言。昨夜夫人有此異夢。是何瑞相。有何徵感。時彼占夢婆羅門等。聞王語已。善知諸相。善占夢祥。即具諸白淨飯王言。大王善聽所夢瑞相。我當具說。如我所見。往昔神仙諸天經書典籍所載。而說偈言。

若母人夢見 日天入右脇
彼母所生子 必作轉輪王
若母人夢見 月天入右脇
彼母所生子 諸王中最勝
若母人夢見 白象入右脇
彼母所生子 三界無極尊
能利諸衆生 怨親悉平等
度脫千萬衆 於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師。白大王言。夫人所夢。其相甚善。大王今者當自慶幸。夫人所產。必生聖子。彼於後時。必成佛道。名聞遠至。時淨飯王。聞諸占夢婆羅門師說此頌已。心大歡喜。踊躍無量。不能自勝。時王備辦無量餽膳。百味飲食。啖啖啖。諸餅。果等。種種施設。彼婆羅門。自恣而噉。飯食訖已。時淨飯王。復將無量錢財寶物。以用布施。

時淨飯王。聞此相師占觀妃夢云。是吉祥瑞相之後。即於其國迦毘羅城四門之外。并衢道頭街巷阡陌。有人行處。安大無遮義會之所。人來須者。盡皆布施。須食與食。須飲與飲。須衣與衣。須香與香。須醫與醫。塗香末香。衣

服床敷氈褥。房舍屋宅。牛羊象馬。及車乘等。是人須者。皆悉與之。作如是等種種布施。悉為資益於菩薩故。設是供養。

爾時彼處。有一仙人。名阿私陀。能立外道種種諸義。以捨五欲。有大威神。有大德力。具足五通。常能到於三十三天集會之所。自在能入彼仙多住南天竺。國遮弊低城聚落。名恒河。恒去彼不遠。有一叢林。名曰增長。是時仙人。在彼林中。修學仙道。摩伽陀國。一切人民。咸皆讚。此阿私陀仙。是阿羅漢。摩伽陀國一切人民。貴敬彼仙。尊重承事。時彼仙人。有所知解。悉以教人。自知見已。故他令見。時彼聚落。有一童子。名那羅陀。彼那羅陀。年漸長大。至於八歲。其母將付阿私陀仙。令作弟子。時彼童子。供養恭敬。尊重師事。阿私陀仙盡弟子禮。無暫休息。時彼仙人。在增長林。晝夜精進攝心坐禪。及那羅陀童子一處。其那羅陀侍者童子。在仙人後侍立。執拂斯逐蚊虻。菩薩從於兜率陀天。正念下至淨飯王宮。夫人右脇入於胎。時放大光明。遍照人天一切世界。復此大地。具足六種十八相動。時阿私陀。見未曾有希奇之事。異種光明。復見此地。六種震動。心大驚怖。毛孔悉張。自心念言。今有何緣。此大地動。有何果報。時彼仙人。少時思惟。默然而住。正念正定思惟。知已心生歡喜。踊躍無量。不能自勝。作是唱言。希有大聖不可思議。世間當出大富伽羅。菩薩初從兜率下時。入母右脇受胎。訖已。時有一天。名曰速往。至諸地獄。大聲唱言。汝諸

人眾。一切當知。菩薩今從兜率天下入於母胎。是故汝等。速發聲願。願生人間。地獄衆生。聞此語已。所有衆生。往昔已來。曾種善根。復造雜業。以惡強故。墮於地獄。彼等各各而相親見。厭離地獄。復得光明。身心安樂。復得聞於速往世間諸天之聲。捨地獄身。即生人中。所有三千大千世界。諸衆生等。往昔已來。種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。

菩薩入於母胎訖已。時天帝釋。及四天王。提頭賴吒。及毘留勒叉毘留博叉毘沙門等。各相謂言。仁者當知。菩薩已從兜率天下入於母胎。我等今須擁護守視。莫令其餘或人非人。惱亂菩薩。或覓其便。今此菩薩。唯是極大威德。諸天乃能守護。非是世間人所能守。此是菩薩未曾有法。如來有此四種護持。具足無缺。此是於先守護瑞相。

世有衆生。入母胎時。不能正念。或住母胎。亦復不能專心正念。或復生時。亦不正念。或有衆生。入母胎時。能專正念。住於胎中。亦能正念。出胎之時。亦能正念。或有衆生。入胎正念。住胎正念。出胎之時。不能正念。菩薩入胎。心亦正念。住胎正念。出胎正念。此是菩薩。未曾有法。如來得成於佛道已。說法教化。無忘無失。知於衆生機根而說。此是往昔希有瑞相。菩薩在於母胎之時。常住右脇。不會移動。自餘衆生。以不定故。或至右脇。或至左脇。以是因緣。其母患痛。受無量苦。菩薩在胎。處於右脇。不轉不動。起立坐臥。

不損母胎。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。行菩提法。悉得成就。此是往昔於先瑞相。

菩薩在胎。不驚不怖。得大無畏。惡物不染。所有不淨。涕唾膿血黃白。痰癢。不能穢汚。自餘衆生。在母胎時。種種不淨。如琉璃寶。以天衣裹。置不淨處。亦不染汚。如是如是。菩薩在胎。一切不淨不汚不染。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。於一切法。不染不著。此是往昔於先瑞相。

菩薩在於母胎之時。其菩薩母。受大快樂。身不疲乏。自餘衆生。入於母胎。或復九月。或復十月。母受負重。身體不安。菩薩在胎。母若行坐若眠若起。皆得安樂。身不受苦。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。速得阿耨多羅三藐三菩提。正得諸通。及一切智。此是往昔於先瑞相。

菩薩在胎。母受禁戒。心常奉持。戒行而行。自餘衆生。在母胎時。母行難行。菩薩在胎。母持禁戒。不行難行。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。及聲聞衆。最勝持戒。於世間中。出大名聞。沙門瞿曇。持戒無比。持戒分勝。此是往昔於先瑞相。

菩薩在胎。其母不生欲染之想。不為欲火之所惱亂。時菩薩母。恒行梵行。自餘衆生。入母胎時。不久其母。欲心熾盛。倍多於前。菩薩在胎。其菩薩母。於自夫邊。猶尚厭離。不行淫欲。何況餘人。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。眼根善伏。善藏善護。善覆善

菩薩在胎。其菩薩母。如前端政。種種相貌。悉皆可喜。自餘衆生。在於母胎。其母損瘦。體不洪滿。氣力羸弱。倍於常人。菩薩在胎。其母常生歡喜之心。戒行威德。身色最勝。最妙最尊。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。見身巍巍。不可瞻仰。體黃金色。衆相莊嚴。此是往昔於先瑞相。

○佛本行集經樹下誕生品第六。上

爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩。將滿十月。垂
欲生時。時彼摩耶大夫人父。善覺長者。卽遣
使人。詣迦毘羅淨飯王所。摩訶憍祇陀國古摩耶大夫人父名善覺奏
大王言。如我所知。我女摩耶。王大夫人。懷藏
聖胎。威德既大。若彼產出。我女命短。不久必
終。我意欲迎我女摩耶。還來我家。安止住於

士一人當千。威猛扶後。威。更精死。自視。怨。身著鎧甲。手執弓箭。刀四枚。開輪。及諸戰器。種種戰具。隨夫人後。復更別有一萬寶車。十千妃嬪。皆坐其上。持諸瓔珞種種衣服莊嚴其身。左右圍遶摩耶夫人。時淨飯王。更切勸宮嬪大臣。好加防衛。不聽。非司其餘。浪人逼近摩耶夫人之車。及諸妃嬪。勿令難。

合唯遣童女牽車進奉。如是次第。摩耶夫人象乘處中。一萬寶車。各各一妃。坐於其上。左右圍遶。前後導從。摩耶夫人。最爲上首。其外復有一萬香象。一萬力士。皆服鎧甲。隨後夫人左右前後。齒薄而行。皆各坐於香象之上。又復一萬步行力士。亦著鎧甲。手執種種戟。稍諸伎。翼衛夫人。如是莊嚴。摩耶夫人。詣向父所。無量象馬。皆悉嘶鳴。又有無量龍頭大鼓。無量小鼓。種種樂器。出微妙音。無量莊嚴。無量威德。向於提婆陀訶之城。時彼善覺大臣長者。共自眷屬。從城而出。逆前迎女。摩耶夫人。又持無量莊嚴之具。引夫人前。是時善覺大臣。有妻名嵐毘尼。彼婦諸白夫善覺言。大聖釋子。若當知時。諸釋種族。各皆自有園。果樹林。邀遊觀瞻。至於其中。自相娛樂。我大聖子。今可造作清淨園林。我等當共聖子娛樂。受於歡樂。時善覺釋摩耶大妃夫人之父。於迦毘羅。及提婆陀訶。兩城之間。近自境內。爲婦造作一大園林。以善覺婦名嵐毘尼。爲彼造立此園林故。以是因緣。即名之爲嵐毘尼園。彼園樹木。蒼鬱扶疎。世間無比。其中多有種種花樹種種果樹。以爲莊嚴。復有種種渠流池沼。種種雜樹。無量無邊。摩尼諸寶。遍滿園苑。

爾時善覺釋摩耶大妃。於彼春初二月八日鬼宿合時。共女摩耶相隨。向彼嵐毘尼園。欲往觀看大吉祥地。到彼園已。摩耶夫人。從寶車下。先以種種微妙瓔珞。莊嚴其身。復以種種雜好香。香用以塗拭。衆多姪女。伎樂音聲。前後園遶。安。摩徐步。處處觀看。從於此林。復向彼樹。如是次第。周匝而行。然其園中。別有一樹名波羅叉。其樹安住。上下正等。枝葉垂布。半綠半青。翠紫相。輝如孔雀項。又甚柔軟如迦隣提衣。其花香妙。聞者歡喜。摩耶夫人。安。摩漸次。至彼樹下。是時彼樹。以於菩薩威德力故。枝自然曲。柔軟低垂。摩耶夫人。即舉右手。猶如空中出妙色虹。安。摩頻申。執波羅叉垂曲樹枝。仰觀虛空。時菩薩母摩耶夫人。立地以手攀波羅叉樹枝之時。時有二萬諸天玉女。往詣摩耶大夫人所。周匝圍遶。合十指掌。共白摩耶大夫人言。

夫人今生子 能斷生死輪
上下天人師 決定無有二
彼是諸天胎 能拔衆生苦
夫人莫辭倦 我等共扶持

爾時菩薩。見於其母摩耶夫人。立地以手攀樹枝時。在胎正念。從座而起。自餘一切諸衆生母。欲生子時。身體遍痛。以痛因緣。受大苦惱。數坐數起。不能自安。其菩薩母。感怡坦然。安靜歡喜。身受大樂。是時摩耶立地。以手執波羅叉樹枝訖已。即生菩薩。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。無之無疲。不勞不。倦能拔一切煩惱諸根。割斷一切諸煩惱結。猶如截於多羅樹頭。畢竟不生。無相無形。無後生法。此是如來往先瑞相。

又復一切諸衆生等。生苦逼故。在於胎內。處處移動。菩薩不然。從右脇入。還住右脇。在於胎內。不曾移動。及欲出時。從右脇生。不爲衆苦之所逼切。是故菩薩此事希奇。未曾有法。如來得成於佛道已。盡其後際。修行梵行。永無有畏。常得快樂。無復諸苦。此是如來往先瑞相。

菩薩初從母胎右脇正念。生時放大光明。即時一切諸天及人魔梵沙門婆羅門等。一切世間。悉皆遍照。乃至各各共相謂言。云何此處。忽有衆生。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。裂破無明黑闇之網。能出明淨大智慧光。此是如來往先瑞相。

菩薩初從右脇出已。正心憶念。時菩薩母。身體安常。不傷不損。無瘡無痛。菩薩母身。如本不異。菩薩生時。種種寶益。以是因緣。母無患苦。身口及心。無有一惱。譬如有一大身衆生。有大威德。有大氣力。臥於地上。宛轉自摸。其地不損。若減若破。如是菩薩。在母右脇正念。生時其菩薩母。如是因緣。無瘡無損。是時彼處。有一婦人。合掌諸白菩薩母言。大德夫人。生兒之時。身體得無痛苦。已不。菩薩母言。以是大人威神力故。令我身體不覺痛。痒。我今身體無缺無減。以是因緣。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。行於梵行。不缺不減。具足不少。此是如來往先瑞相。

菩薩初從母胎出時。無苦無惱。安。摩而起。一切諸穢。不能污染。或屎或尿。黃白。痰癆。或膿或血。皆不穢著。自餘衆生。出母胎時。諸

惡雜穢

菩薩不爾。不同於彼諸衆生類。一切諸穢。皆不染著。正心正念。安^{*}庠而起。從胎出生。譬如如意琉璃之寶。用於迦尸迦衣。裏時。各不相染。如是如是。菩薩在於母胎之時。一心正念。安^{*}庠而起。清淨出生。無一切穢。乃至膿血。屎尿臭處。不穢不染。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。在於世間。住於世間。世所有法。世間穢濁。不污不染。此是如來往先瑞相。

菩薩初從母胎出時。時天帝釋。將天細妙憍尸迦衣。裹於自手。於先承接。擎菩薩身。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。創爲娑婆世界之主。大梵天王。於先勸請如來說法。此是如來往先瑞相。

菩薩初從右脇生時。四大天王。抱持菩薩。將向母前示其母言。世大夫人。今可歡喜。夫人生子。既得人身。諸天猶尙歡喜讚歎。況復於人。是故菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。無量衆多。一切比丘。及比丘尼。諸優婆塞。及優婆夷。皆向如來聽受於法。依如來教。不違不背。此是如來往先瑞相。

菩薩生已。立在於地。仰觀於母右脇之時。口作是言。我此身形。從今日後。不復更受。於母胎中。不入胎臥。此是於我最末後身。我當作佛。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。口作是言。我今生分一切已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。此是如來往先瑞相。佛本行集經卷第七。

佛本行集經卷第八

隋天竺三藏。闍那崛多譯

樹下誕生品。下

菩薩生已。無人扶持。即行四方。面各七步。步步舉足。出大蓮華。行七步已。觀視四方。目未曾瞬。口自出言。先觀東方。不如彼小嬰孩之言。依自句偈。正語正言。世間之中。我爲最勝。我從今日。生分已盡。此是菩薩希奇之事。未曾有法。餘方悉然。初生之時。無人扶持。於四方面。各行七步。如來得成於佛道已。得七助道善提法分。此是如來往先瑞相。

菩薩生已。觀視四方。如來得成於佛道已。具足而得四無畏法。此是如來往先瑞相。菩薩生已。口自唱言。我於世間。最爲殊勝。如來得成於佛道已。一切世間。諸天及人。悉皆尊重。恭敬承事。此是如來往先瑞相。

菩薩生已。口自唱言。我斷生死。是最後邊。如來得成於佛道已。一如語行。此是如來往先瑞相。

菩薩生已。諸眷屬等。求覓於水。東西南北。皆悉馳走。終不能得。即於彼園菩薩母前。忽然自湧出二池水。一冷一煖。菩薩母取此二池水。隨意而用。又虛空中。二水注下。一冷一煖。取此水洗浴菩薩身。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。得奢摩他毘婆舍那。遠離欲事。不假勞苦。求其資財。一切

自然。此是如來往先瑞相。

菩薩初生時。諸天等持於金床。與菩薩坐。坐已。菩薩澡浴其身。雖是人身。諸天扶持。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。得彼四種蓮華之座。扶持如來。此是如來往先瑞相。

菩薩初生放大光明。障蔽一切所有光明。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。無有一人能如法論勝如來者。此是如來往先瑞相。

菩薩初生。身放光明。障蔽日光。猶如晝星。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。於諸聲聞弟子衆邊。自在獲得最上供養。最上名聞。此是如來往先瑞相。

菩薩初生。一切樹木。一切藥草。隨時開敷。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。有諸衆生。未得信解。即得信解。已信解者。復得增長。此是如來往先瑞相。

菩薩初生。上界諸天。持其白鵞。眞金爲柄。大如車輪。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。以不瞋故。而得解脫。離欲饒益。不勞。勤苦。而獲資財。此是如來往先瑞相。

菩薩初生。上虛空中。一切諸天。各持白拂。悉用來寶。以爲其柄。拂菩薩上。

菩薩初生。虛空清淨。無有烟雲。無有塵霧。但聞雷聲。

菩薩初生。於上空中。無諸雲霧。有微細雨。清淨香水。具八功德。令諸衆生。皆受快樂。

菩薩初生。四方空中。起微妙風。清涼無惱。一切八方。清淨光澤。無有烟雲塵埃翳障。

菩薩初生。於上空中。無有人作。自然而出妙梵音聲。

菩薩初生。於上空中。自出種種諸天音樂。種種歌聲。雨種種花。種種諸香。日光雖曝。不能令萎。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。爲諸世間。以諸智慧。現大神變。清淨諸通。世間無比。如來爲首。此是如來往先瑞相。

菩薩初生。於上虛空。一切諸天。各持無量優鉢羅花。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華。諸如是等。種種雜華。復持種種微妙諸香。復持種種衆寶花鬘。散菩薩上。散已更散。如是相續。

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持諸天華所熏之油。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。發如是言。善生菩薩。無疲。倦耶。

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持天塗香。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。作如是言。善生菩薩。無疲。倦耶。

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持天種種寶微妙衣。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。作如是言。善生菩薩。無疲。倦耶。

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持天種種雜寶璎珞。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。作如是言。善生菩薩。無疲。倦耶。

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持天種種微妙音聲。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。作如是言。善生菩薩。無疲。倦耶。

是言。善生菩薩。無疲。倦耶。

菩薩初生時。此大地具十八相。六種震動。一切衆生。皆受快樂。當於彼時。無一衆生而生欲心。無復瞋恚。及以愚癡。無慢無怖。無一衆生造惡業者。一切病者。皆悉得愈。飢者得食。渴者得飲。皆令飽滿。無所乏少。醉醉衆生。皆得醒寤。狂者得正。盲者得視。聾者得聞。不完具者。皆得具足。貧者得財。牢獄繫閉。皆得解脫。地獄衆生。皆得休息。畜生衆生。除諸恐怖。餓鬼衆生。皆得充足。菩薩初從右脇生時。有如是等無量無邊希奇之事。未曾有法。

佛本行集經從國還城品第七。上

爾時有一大臣國師。姓婆私吒。名摩訶那摩。共諸國師婆羅門等。俱共往詣毘尼尼闍。至彼園已。在門外立。時婆私吒。語諸國師婆羅門言。汝觀於此大地何故如是震動。譬如乘船在於水上。日月覆蔽。失本光儀。狀如彗星。纔有形影。一切樹木。隨時開敷。於上空中。清淨。噉潔。無諸雲翳。但聞雷聲。又虛空中。澄靜朗。而有殊妙微細香雨。功德具足。自然而含八種之味。又從八方。起微妙風。其風清涼。冷煖調適。一切諸方。悉皆清淨。無有烟雲塵霧。黠黠。又虛空中。無有人唱。自然而聞深梵之聲。復虛空中。聞於種種諸天音樂。復聞天歌天讚天詠。雨天香華。日光雖曝。不能令萎。

時一國師報彼大臣婆私吒言。此事雖然。不足爲怪。何以故。地性如是。有何不祥。又一人

言。今此大地六種震動。虛空敞見。隱蔽日光。猶如從來晝看星宿。復雨天花。衆光雖照。不能令異。甚爲希奇。

其婆私吒共彼國師。議是事時。時彼國中。有一女人。從毘尼尼疾走而出。來到門外。時彼

女人至門外已。見婆私吒及以國師。歡喜踊躍。不能自勝。語婆私吒及國師言。諸釋種子。汝可速往至大王所。是時大臣及國師等。見彼女人作如是言。兼復歡喜。不能自勝。問彼

女言。汝令我等至大王所。當何聞微爲奏歡喜。怪怪恐怖不祥事乎。彼女報言。汝釋種子。我今自汝一大慶幸。歡喜之事。其摩訶那及

國師等。問彼女言。有何喜慶。彼女答言。國大夫人產一童子。端正可愛。世間少雙。然此童子。直是真天。所以處處。散於天花。放天光明。時大臣等。聞是語已。心大歡喜。踊躍充

滿。不能自勝。是時大臣。即解衆寶妙好璎珞。賜彼女人。爲聞如是歡喜事故。解賜已後。更復思惟。今此女人。是王宮內。時幸之人。王

見是女。極大愛敬。我今解身璎珞。賜與。後脫爲患。即還收取。取已轉持施彼國師。捨已呪願。作如是言。今以璎珞施於國師。所有功德。迴施彼女。以何因緣。聞喜事故。

時彼大臣摩訶那摩。語於國師婆羅門言。大婆羅門。汝今可還向大王所。奏是喜事。時大

摩那。發遣於彼婆羅門已。更復重問彼女人言。汝先語我國大夫人產童子者。是天似天。放天光明。汝復更見有何異相。時彼女人。答

大臣言。唯願善聽。彼童子者。相貌過人。有大

①地二倍② ③耶十(菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種寶微妙衣詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶)四十一字④
⑤机二機⑥ ⑦(佛本行集經)一⑧ ⑨上二之一⑩ ⑪歡二歡⑫ ⑬耶二耶⑭ ⑮歡喜二歡喜⑯ ⑰直二真⑱ ⑲時二所⑳

威德。致令摩耶國夫人立地之時。童子自然從右脇出。國夫人胸脇腰身不破不缺。童子生時。一切諸天從於虛空。持好細妙迦尸迦衣。周匝遍裹於童子身。持向母前。作如是語。國夫人。當自慶幸。倍生歡喜。何以故。今大夫人。產育聖子。當是童子初欲出時。仰觀母脇。而說是言。我從今日。不復更受母人之胎。此即是我最後邊身。從是已去。我當作佛。即立於地。無人扶持。即行七步。足所履處。皆生蓮華。一切四方。正眼觀視。目不暫瞬。不驚不怖。正立東面。言辭辯淨。字句圓滿。非如孩童。而說是言。於諸世間。我為最勝。我當濟拔一切生死煩惱根本。童子在彼所立地處。以是童子身清淨故。從虛空中。二水注下。一暖一冷。復持金床。令童子坐。澡浴其身。童子生已。身放光明。障蔽日月。上界諸天。持其白蓋。真金為柄。大如車輪。住虛空中。又有諸天。手持白拂。衆寶為柄。搖童子。上。又虛空中。一切音樂。不鼓自鳴。復聞無量無邊微妙歌詠之聲。又雨香花。處處遍滿。日光雖照。鮮潔如常。不能令異。

爾時大臣摩訶那摩。聞此語已。即自思惟。希有希有。於此惡時。而威大士出興於世。我今應當自往淨飯大王之所。奏聞如是希有之事。

時彼大臣。取善調馬。行疾如風。駕寶車。從嵐毘尼園門外發。徑至於彼迦毘羅城。未見於王。在先遙打歡喜之鼓。盡其身力。而扣擊之。

時淨飯王。坐寶殿上。輔相踴躍。治理國政。群臣卿士。百辟官僚。或後或前。左右圍繞。皆悉聞彼歡喜鼓聲。時王驚問諸群臣言。卿諸臣等。是誰忽然敢能擊我。甘藍種門歡喜之鼓。盡其力打。出是大聲。時守門臣。前白王言。大王當知。王之大臣婆私吒。姓摩訶那摩。駕四馬車。迅疾如風。從嵐毘尼園門外來。忽跳下車。盡其身力。即擊大王歡喜之鼓。更無言語。直云我今欲見大王。時淨飯王語諸臣言。有何喜事。宜速喚彼婆私吒。姓摩訶那摩。摩訶那摩。來急到我前。臣奉王勅。白言大王。謹依教命。星速往喚彼釋大臣摩訶那摩。勸令急疾到於王所。

時摩訶那摩聞王勅已。即至王前。高聲唱言。願王常勝。願王常尊。今奉此言。增益身力。時淨飯王聞此語已。告大那摩釋種大臣。作如是言。汝釋大臣。何故忽遽速疾而來。盡於身力。打歡喜鼓。時彼大臣摩訶那摩。即報王言。彼天臂城嵐毘尼園。大王夫人。在中遊戲。於彼樹下。生一童子。身黃金色。其狀似天。乃至竭。放天光明。

時淨飯王復更重問審實相好。其事云何。時彼大臣。復報王言。夫人立地。乃至右脇。不裂不壞。童子生已。自立於地。諸天各持迦尸迦衣。遍裹其身。仰觀母脇。口如是言。我當作佛。拔斷生死苦惱根本。澡洗放光。障蔽日月。樹木藥草。依時開華。虛空諸天。持白蓋拂。搖童子。上。虛空雷聲。微細天雨。涼風四來。不見其形。梵響樂音。不鼓自鳴。華照不萎。如上

所說。一一次第。具諸白王。大王當知。我見是等希有之事。是故我今以歡喜。緣擊歡喜鼓。敢遍告知。時彼大臣。復持諸天供養餘華。敬奉大王。如是備說。

時淨飯王。聞是語已。告大臣言。汝既持是歡喜之事。白我令知。如汝深心。欲求何願。我當盡與。隨意不違。其婆私吒大臣答言。臣蒙王恩。無所乏少。時淨飯王。復告大臣。法當乞願。必當相與。大臣復更重白王言。願王歡喜。臣蒙王恩。無所乏少。

時淨飯王復告大臣。汝今不應違於王勅。要須乞願。我當與汝。時婆私吒大臣白言。大王。若當必定歡喜。乞臣願者。唯願大王。聽臣奉事太子左右。隨時給侍。所以者何。此之童子。今既生已。必定還續。甘藍日種。轉輪聖王苗裔不絕。時淨飯王報大臣言。善知時者。隨意所樂。

時淨飯王。告諸臣言。汝等大臣。應當如彼婆私吒臣之所典。掌國法吉祥。次第具錄。勿令缺減。時淨飯王告大那摩釋種大臣言。大臣汝來我國。既生如是太子。今當為是勝上太子。作於生法。時淨飯王。大威德力。以王威神。諸臣百官。左右圍繞。猶如半月。左右侍立。及摩訶那摩諸大臣等。發向於彼嵐毘尼園。欲迎菩薩。至其中路。時淨飯王告摩訶那摩及大臣言。汝等大臣。我聞生子。復見如是希有之事。未曾有法。豈不歡喜。覆自憂愁。摩訶那摩大臣復言。大王。要當歡喜。自慶不須懷愁。何以故。天人所生。有如是法。不可思議。大希有。

事。大王可不聞。往昔有一婆羅門。名多虱吒迦華生。彼生已後不從人學。自然能解四種毘陀。又復大王可不聞。於往昔有一頂生之王。從父頂生。生已還如孩童一種。漸漸長大。王四天下。

又復大王可不聞。於往昔有一王。名毘迦。從父掌生。非母腹出。

又復大王可不聞。於往昔有一王。名留婆。從父膝生。

又復大王可不聞。於往昔有一王。名迦。轉婆。從父臂生。

又復大王可不聞。於大王先祖。從昔以來名甘蔗王。從甘蔗生。是等諸王。雖生人間。不可思議。

時淨飯王。復更語於摩訶那摩釋大臣言。汝大那摩。彼等諸王皆是大明。有大威德。此不方彼。摩訶那摩。以歡喜心。復白王言。大王當知。此太子者。必定勝彼一切諸王。淨飯王言。有何勝相。摩訶那摩大臣答言。彼等輩生。此太子生。臣比按量。知相大勝。王復語言。汝勿戲調。所以者何。凡人父者。可不欲子最勝於他。或多見聞。或廣知解。或善修行。或備禮義。或明治道。或慧精進。有如是者。心則歡喜。時淨飯王。說是語已。漸漸至彼毘尼闍。至彼園已。在大門外。即遣使人白夫人言。夫人福德。善生聖種。夫人宜於太子生處。作吉祥事。敷設莊嚴。速令訖了。吾欲面親觀視太子。是子在胎。吾雖親見於先種種希奇瑞相。未曾有法。但我今心愛念子故。自欲往看。是

時摩耶國大夫。為於童子。備辦種種世所應為育慶之禮。皆悉訖了。即遣使人奉報王言。大王知時。應入是園。時有女人。見淨飯王已入園內。抱持菩薩。將詣王所作如是言。童子今可敬禮父王。王言不然。先遣禮我師婆羅門。然後見我。是時女人。抱持菩薩。先將往詣婆羅門所。是時國師婆羅門等。見菩薩已。白淨飯王。因呪願言。唯願大王。常尊常勝。如見子勝。願王釋種。芽葉常興。大王此子。必當得作轉輪聖王。

時淨飯王復問國師婆羅門言。所以知然。是時國師復白王言。如我所見毘陀羅論所說諸相合此子法。是事實實。時淨飯王復問國師婆羅門言。若如是者。我之釋氏。轉輪聖王。甘蔗之種。必當增長。何以故。今世諸王。於其福德。苦行精勤。皆悉缺減。若今生是童子。有於此等福力。如昔劫初諸王福德大力勇健相具者足。是則我家。必當興盛。還如劫初諸轉輪王。

時菩薩母摩耶夫人。見淨飯王。并及國師婆羅門等。而色熙怡。即便諸白淨飯王言。大王。示我轉輪聖王相貌。云何善哉。為我略說其要。令我心喜。時淨飯王問於國師婆羅門言。仁者大師。願為解釋轉輪聖王形狀相貌。時彼國師及婆羅門報淨飯王及夫人言。唯願大王。諦聽我說。我從先聖諸論相傳。說轉輪王所有自在功德悉具。若轉輪王。治化人民。彼轉輪王。必能飛騰虛空。而行住於地上。若時亢旱。隨念即雨。若王界內。有於瞋恚諸

惡衆生。更迭相嫌。心懷恨者。以轉輪王威德力故。國內衆生各各歡喜。轉輪聖王七寶具足。所謂金輪神珠象馬玉女主藏典兵臣等。是名七寶。轉輪聖王。壽命長遠。終無橫死。少病少惱。身體端嚴。世間無比。於其境內。一切人民。愛敬是王。猶如一子。轉輪聖王。愛護人民。過於赤子。時淨飯王復白國師婆羅門言。大婆羅門。如仁所說。夫為轉輪聖王之者。皆是有是事。

時菩薩母摩耶夫人。復更重白淨飯王言。大王是事。未足為怪。所以者何。此童子者。今日生於甘蔗種姓利家。故時淨飯王。復作是言。希有之事。轉輪聖王。生於人間。但彼轉輪聖王威德。如是大受果報勝業。我心生怪。往昔一切轉輪聖王。無有如是諸奇特相。所謂甘蔗日種生王。尼拘羅王。憍拘羅王。瞿瞿羅王。或復我父師子頰王及以我身。無有如是奇特之相。其事云何。復有何因。是時國師及婆羅門。復更諸白淨飯王言。大王當知。有前有後。未足為怪。大王可不聞。於往昔有一國王。名耶耶抵。一切功德悉皆具足。父名婆流。其有一子。名為不流。不流有子。名屯頭摩。屯頭摩。雖有子。名迦叉福。迦叉福。有子。名阿囉祇不。阿囉祇不有子。名曼帝隸耶尼。曼帝隸耶尼有子。名因羅婆毘羅。因羅婆毘羅有子。名頭疏般那。如是等王具大威德。然不得作轉輪聖王。彼等最後頭疏般那。生於一子。名婆羅陀。其婆羅陀。方始得作轉輪聖王。往昔劫初有利利種。名摩訶三

時淨飯王復問國師婆羅門言。所以知然。是時國師復白王言。如我所見毘陀羅論所說諸相合此子法。是事實實。時淨飯王復問國師婆羅門言。若如是者。我之釋氏。轉輪聖王。甘蔗之種。必當增長。何以故。今世諸王。於其福德。苦行精勤。皆悉缺減。若今生是童子。有於此等福力。如昔劫初諸王福德大力勇健相具者足。是則我家。必當興盛。還如劫初諸轉輪王。

門子端政如前。頭旋螺髻。身著黃衣。用其左手。執金澡瓶。復以右手擎持寶机。在菩薩前。斷於人行口發是言。卿諸人輩。宜各避道。最勝衆生。今欲入城。

上來四句梵本再稱以明心宣

被金甲一切校飾。悉是純金。其莊具上。復籠金網。在菩薩後。次第而行。

菩薩行。充塞遍滿迦毘羅城。其淨飯王持太
王力。大王威德。擊無量鼓。大鼓小鼓。復吹
無量無邊螺貝。諸如是等無量無邊。種種
異類。難妙音聲。娛樂善薩。導引將入迦毘羅

太子身體淨淨。十六太子口中深好可喜方正。十七太子頰車方正如師子王。十八太子兩脰廣闊。十九太子身體上下縱橫正等如尼拘樹。二十太子七處滿好。二十一者具四十齒。二十二者諸齒齊密。二十三者齒不疎缺不離不齧。二十四者四牙白淨二十五者身體清淨純黃金色。二十六者聲如梵王。二十七者舌廣長大柔軟紅薄。二十八者所食之物皆為上味。二十九者眼目紺青。其三十者太子眉眼睦如牛王。三十一者眉間白毫右旋宛轉具足柔軟清淨光鮮。三十二者頂上肉髻高廣平好。大王。此是太子三十二種大丈夫相。如是具足。若有一人具足此等丈夫相者。是人所得二種果報。在家出家如上所說。

時淨飯王。聞諸相師說是語已。心大歡喜遍體踊躍。不能自勝。即出種種百味飲食。設彼相師婆羅門等。令其自恣隨意飽滿復。以種種難妙衣服。種種諸寶及餘資財。而布施之時。淨飯王於迦毘羅大城之內。四衢道頭及諸街巷。處處遍滿。立無遮會。凡所須物。皆悉給與。須食與食。須飲與飲。須衣與衣。須香與香。須床敷與床敷。須房舍與房舍。須資財與資財。須乘與乘。所有功德。皆悉迴施。並為資益於太子身。

是時菩薩在天臂城毘尼闍。從於母胎。初出生時。正憶正念。放大光明。遍滿世界。又此大地。六種震動。備十八相。爾時地居諸天諸仙。見此瑞已。歡喜遍身。不自勝持。揚聲叫喚。

發大語言。今日閻浮嵐毘尼中。菩薩出生。為於一切天人世間。作大安樂。為諸無明黑闇衆生。作大光照。時四天王聞彼地居諸天諸仙發大聲已。其四天王。所在諸天。傳聞此語。復大歡喜。發大音聲。戲弄衣裳。作如是言。今於人中。菩薩出生。為諸世間。安樂明故。三十三天。聞四天王叫喚音聲。亦大歡喜。如是乃至須夜摩天。從忉利開至兜率陀。從夜摩開化自樂天。從兜率開他化自在。從化樂開展轉復至色界梵天。從他化開梵衆天。從梵天開梵輔天。從梵衆天開大梵天。從梵輔天開光天。從彼大梵天開少光。從彼光天開無量光天。從少光開光音天。從無量光開淨天。從彼光音天開少淨天。從淨天處開無量淨天。從少淨開遍淨天。從無量淨開廣天。從彼遍淨天開。從於廣天至少廣天。從少廣天至無量廣。從無量廣至廣果天。從廣果天至熱天。從熱天至無熱天。從無熱天至無比天。從無比天至善現天。從善現天。如是次第。一剎那頃。乃至到於阿迦。尼吒一切諸天。各各唱言。今日菩薩。生於世間。為於天人。作大安樂。為於黑闇冥衆生。作大燈明。爾時有一阿私陀仙。在三十三天上安居。見彼諸天。歡喜踊躍。不能自勝。或弄衣裳。揚聲如前。見已即問彼諸天言。仁者大德。三十三天。今以何故。歡喜踊躍。遍滿身中。不能自勝。復大叫喚。手弄衣裳。說是語已。三十三天。報彼仙人阿私陀言。阿私陀仙大德不聞。今人世間閻浮提地。當於北方雪山之下。

有釋種城。名迦毘羅。彼城有王。名為淨飯。彼王最大夫人生子。極大端正。可喜絕殊。身色黃金。頭如象蓋。鼻高圓直。兩臂下垂。形體端嚴。六根具足。處處皆充。如鑄金。其三十二大丈夫相。備八十種微妙之好。大仙彼之菩薩。決定得成阿耨多羅三藐三菩提。成已決定轉於無上清淨法輪。而彼菩薩能於一切天人魔梵沙門婆羅門等諸世間中。自證諸通。證諸通已。闡揚正法。其法秘密。初中後善。義味深妙具足。說於清淨梵行。彼說法時。所有一切諸衆生等。以聞法故。有生法者。斷絕生法。受老法者。斷其老法。受病法者。得斷病法。受死法者。得斷死法。憂愁苦惱。悉得斷除。滅其根本。阿私陀仙。從彼三十三天聞已。心生重信。即於彼天。隱身來下。現增長林。爾時復有說如是言。南天竺地。有一城名。優禪耶尼。去城不遠。山名頻陀。於其中間。更有一山。名阿私陀。是時仙人於彼山居。以彼山故。即稱仙人。名阿私陀。其仙人從忉利天下。在彼山時。阿私陀仙。將一侍者。名那羅陀。從彼山中。隱身來此迦毘羅城。去城不遠。下而立住。作是思惟。我昔於此迦毘羅城。聞衆國師及婆羅門云。淨飯王生菩薩子。彼是天人及我等師。不得輕忽。若我今於迦毘羅城。現神通入無有此理。何以故。迦毘羅城。不同往昔。今日若往。應當更現其餘異相。我應敬彼如事尊神。我事步行。入彼城內。時阿私陀及其侍者那羅陀。身徒步共入迦毘羅城。從小巷裏。私竊欲向淨飯王所。到宮門前。時迦毘

羅人民稠開處處遍滿間無有空爲菩薩故作大莊嚴

時諸大衆見彼仙人步行而來入迦毘羅復從小巷趣向淨飯大王宮門見已無量無邊人民雲雨而集隨逐仙人心生驚愕怪不敢問以何義故仙人致此時彼大衆城內人民或在自家門前而立或在窓邊或倚構欄或在臺頭或在屋上觀彼仙人各相謂言往昔此仙來入迦毘羅婆城時乘大神通騰空而行到於淨飯大王宮中今日步行而來入城我等不知以何義故步涉而來

時阿私陀至淨飯王宮門前已語當門人作如是言我婆羅門久來耆耄猶如祖父今日步行翻似年少二十小兒及那羅陀童子而來其那羅陀年始八歲汝可爲我白淨飯王時守門者語仙人言如尊者教我當奉詔即入宮門漸漸而行到於王前具以白王時淨飯王聞此語已心大敬仰歡喜無量即從座起語彼通事守門人言汝急疾引仙人將來勿使淹遲時守門者還仙人所而作是言大仙知時宜速入宮時阿私陀聞彼語已即共侍者那羅陀入淨飯王宮時淨飯王遙在殿見阿私陀仙漸漸而行將至王所是時大王即從座起詣仙人所承事迎接扶持其腋將好最勝最妙第一希有寶座安置令坐坐已禮拜口唱是言我今恭敬禮拜尊者時仙人口即呪願淨飯王言唯願大王常得安樂時淨飯王白仙人言尊者何求故屈到此爲須衣耶爲須食乎爲復求須其餘

諸事須者但道我悉備具必與不違時阿私陀語白王言大王當知今我來者無所乏少不求衣食一切諸事悉所不須然我今者故從遠來欲見大王最勝童子大王慈恩願當示我善勝童子是時童子在於寶座睡臥眠寢淨飯王語阿私陀言尊者大仙少時留心童子今眠猶未覺寤願待須臾時阿私陀即白王言大王莫說如是語言稱童子睡何以故我等雖寤猶如睡人大王童子久來斷除無復眠睡晝夜恒爲諸衆生等得安樂故大利益故而入禪定

時淨飯王知童子眠寢時欲至即入宮內勅令莊嚴宮舍殿堂淨水灑地掃除糞穢香水重灑花散其上在在處處安置香爐燒雜妙香復懸種種繡綵幡蓋垂諸旛旗堅大寶幢復懸無量真珠瓔珞珠羅網種種寶鈴垂覆其上懸衆雜寶猶如日月星宿之光復掛種種妙寶衣裳喻如飛天手持花璫復懸難色朱紫紅黃種種衆毘諸如是等按飾精麗莊嚴宮中如乾闥城一種無異復召釋種內外眷屬最大最勝威德尊者令來入宮使共摩耶夫人一處是時摩耶詣童子所至已持手抱童子頭令向仙人擬如禮拜仙人之足是時童子威德力故其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陀遙見童子是時童子放常光明照觸大地童子威德端正可喜色純黃

金頭如寶蓋鼻直而圓脣臂下垂支節正等無缺無減具足莊嚴

時阿私陀即從座起白於王言大王莫將童子聖頭迴向於我何以故彼頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼足復唱是言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從天所聞之者即此童子真實定是如彼不異時阿私陀整理衣服偏袒右臂右膝著地伸其兩手抱持童子安其頂上還復本座本座坐已還下童子置於膝上是時摩耶國大夫人即白大仙阿私陀言仁者尊師當令童子禮大仙足阿私陀仙報夫人言國大夫人莫作是語今是童子不應禮我我及一切諸天世人應當接足禮拜童子

時淨飯王即持種種雜妙珍寶以用囑施阿私陀仙時阿私陀持自澡罐以水洗手受此施物受已即持迴奉童子時淨飯王白阿私陀大仙人言尊者大仙我以此物施於尊者唯願納受仙人報言大王施我我今迴施最勝童子淨飯王言我知大仙福田勝故供養大師阿私陀仙復報王言我今見是勝因緣故迴施童子淨飯王言大聖尊仙我今不解尊師此意仙人復言大王當知我今身心深自歸伏於此童子淨飯王言何因何緣願爲解釋時阿私陀即報王言大王諦心善聽是義我當爲王說其本末大王當知我昔在於忉利天上安居行道忽見忉利一切諸天歡喜踊躍充滿其身不能自勝舞弄衣冠跳踴悅豫我時於彼即便問言諸天仁者何

因何緣歡喜騰躍。不能自勝。執持衣冠。舞弄。踰闕作是語已。切利諸天。即答我言。大德仙人。汝今知不。於下世間北方地內雪山之下。有釋種城。名迦毘羅。彼城有王。名為淨飯。彼王最大第一夫人。產一童子。端正可喜。人所樂見。身黃金色。頭圓鼻直。足滿臂長。猶如金像。備具三十二大人相。八十種好。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。當轉無上清淨法輪。今此童子。相貌具足。決是無疑。今此童子。以自神力。能知此世及以過去未來世等。天人魔梵沙門婆羅門等。一切世間。自證知已。分別法相。乃至略說種種苦惱。可解脫者。令得解脫。大王我於彼時。聞是語已。故來至此。觀看童子。時淨飯王。報仙人言。若如是者。大憐愍我。大饒益我。無憂憂愁。更有何法。過四種行。四行過已。能勝能最。今此童子。既人所生。能於未來。得無上道。阿私陀仙。復白王言。大王當知。彼等一切諸婆羅門。在在處處。云何得勝而證知耶。時淨飯王。復更諮白於仙人言。我今在於大仙之前。願為解說。令我樂聞。時阿私陀。答言。大王如我相傳婆羅門家。四毘陀經說。往昔有一婆羅門。名曰我羊。復有婆羅門。名拔迦利。復有婆羅門。名拔伽婆。復有婆羅門。名末攬地。復有婆羅門。名迦吒。囉。囉。復有婆羅門。名般。適尸棄。復有婆羅門。名修羅王。算計之法。得勝得上。復有仙人。名阿帝利耶。復有一王名鉢囉摩。復有一王。名闍那迦。此等諸人。皆得除滅身苦方便。大王當知。如是如是。今此童子。

雖生人間。而過於人。得勝人法。大王往昔復有一王。名婆伽羅大海。奔騰波浪如山。甚難得渡。非祖非父。彼身能渡。大王諸如是等。雖生人間。有大威德。以威德故。過諸天人。

時淨飯王。報仙人言。若如尊師所宣說者。我無有疑。但我愛子。其心狹劣。故生驚恐。阿私陀仙。復語王言。大王所有心狐疑者。今可諮問。悉為決之。時淨飯王白言。大師我實懷疑。如彼往昔。有調浮王。多羅求王。知離婆王。達離波王。諸如是等。不會得見。不會得知。我此童子。云何得知得見此事。願說因緣。時阿私陀。復報王言。大王我亦知王有是疑惑。不得言無。何以故。大王但聞他所說事。以意消息。籌量取之。用自決疑。凡其前後所作諸王。未必一向有於證驗。大王彼等諸王子。及父祖。勝劣不同。是故大王不可種姓。獨取其勝。不可以家。獨取其勝。不可以先生。故而勝後為不如。或有後出而勝先生。大王譬如天曉之時。先現明相。然後出日。論其明相。未能照明。其日後出。普光大地。破一切闇。無有遺餘。大王世間如是如是。或時生子。勝父勝祖。時淨飯王。白仙人言。大德尊師。善以譬喻。證明於事。慰解於我。令得決疑。心大安隱。大仙尊師。善攝受我。時阿私陀。復白王言。大王當知。我齒衰邁。餘殘無幾。今此童子。幼稚少年。春秋方盛。長大成就。當向山林出家學道。恨我朽老。不觀慈顏。時淨飯王。白仙人言。大仙尊師。今是童子。決出家耶。阿

私陀仙。報於王言。大王今者不須疑慮。時淨飯王。迴頭顧視看國師面。時阿私陀。問於王言。大王內心欲作何語。淨飯王言。大德尊仙。此我國師婆羅門等。曾語我言。今此童子。必定得作轉輪聖王。阿私陀仙。復白王言。大王如我意者。終不虛妄。我今所語。誠實至真。時淨飯王。聞是語已。復更白言。大仙尊師。若審然者。乃令我心。更大憂愁。切割我心。肝腸惱沸。時阿私陀。復報王言。大王智慧勿作是言。大王往昔高曾祖父。以行福業功德緣故。得度衆生。到於彼岸。如是匠導。託作王兒。不但獨為治化人民。令得安樂。而為王子。時淨飯王。復白仙言。大師我意亦然。思惟如是。今此童子。種我王世。荷負重擔。代我所憂。我至老年。出家入山。當修古道。

時淨飯王。復白仙言。大師我意。欲令我子常在。云何方便。及今幼年。勿使捨我。阿私陀仙。復白王言。大王我實不能專正決定說是方便。令作障礙。

時淨飯王。復語仙人。作如是言。大師善聽。我今當作種種方便。設方便已。不令我子從今幼稚。及到盛年。不聽暫離。捨我出家。阿私陀仙。即問王言。大王今者因何事故。說如是語。時淨飯王。報彼仙人阿私陀言。尊師當知。如我國內。所有相師婆羅門等。皆語我言。若是童子。在家當作轉輪聖王。以是因緣。我如是語。阿私陀仙。復白王言。大王當知。彼等相師。皆大妄語。何以故。如是勝相。非是轉輪聖王之相。今此童子。有百善相。八十隨形。挺

三本
好圖

聞大師。是名童子。在母胎內。初生之時。有如是等希奇之事。未曾有法。

復次大師。童子在胎。不憂不愁。從其胎內。安床徐起。身體鮮淨。不為種種涕唾。痰癢。屎尿。淤血之所穢汚。

復次大師。童子初從胎內出時。一切諸天。以迦尸迦。纏裹其身。懷抱執持。將向母前。而語母言。大德夫人。今應歡喜。夫人今日。生於聖子。天人中尊。

復次大師。童子初生。無人扶持。住立於地。各行七步。凡所履處。皆生蓮花。顧視四方。目不曾瞬。不畏不驚。住於東面。不似孩童。呱呱然啼叫。言音周正。巧妙辭章。而說是言。一切世間。唯我獨尊。唯我最勝。我今當斷生老死根。

復次大師。童子生時。即於是處。忽有二池。一暖一冷。隨童子母。恣意取用。上界虛空。復流二水。冷暖如前。洗浴童子。

復次大師。童子生時。有真金樹。坐童子身。令童子浴。

復次大師。童子生時。身放光明。翳障一切諸寶火焰。一切光明。

復次大師。童子生時。身放光明。蔽日月光。狀如星宿。

復次大師。童子生時。一切樹木。隨時敷榮。花果茂盛。非時諸樹。亦復開鮮。

復次大師。童子生時。虛空諸天。持其白蓋。真金為柄。覆童子上。

復次大師。童子生時。虛空諸天。復持白拂。摩

尼為柄。拂童子。上

復次大師。童子生時。虛空清淨。無雲無霧。及諸烟塵。但聞雷聲。

復次大師。童子生時。虛空無雲。而下細雨。清淨妙水。八味具足。

復次大師。童子生時。一切諸方。涼風勿起。其風調適。不為惱患。諸方清淨。無有烟雲。及諸氛翳。

復次大師。童子生時。於上空中。出大梵聲。非人所作。自然而響。

復次大師。童子生時。於童子。上。自然而有無量音聲。非人所作。復聞無量歌樂之聲。復雨無量種種花香。日光所照。常鮮不異。

復次大師。童子生時。於上虛空。一切諸天。雨於種種天諸妙花。優鉢羅花。分陀利花。拘

物頭華。波頭摩華。復持無量種種末香。復持無量種種殊妙最勝華鬘。散童子。上。散已更散。

復次大師。童子生時。自然忽有無量無邊諸天玉女。持種種香及種種油。塗香末香。天妙衣服。種種天樂。或歌或舞。出種種聲。漸漸而行。詣向摩耶童子母前。而問訊言。善生。童子。得無疲憊。

復次大師。童子生時。於此大地。六種震動。十八相具。

復次大師。童子生時。三千大千一切世界。諸衆生等。一時受樂。

復次大師。童子生時。我得成就一切大利種種吉祥。隨我心願。莫不具足。

復次大師。彼時我臣婆私吒子摩訶那摩。來向我邊。而語我言。唯願大王。常尊常勝。國大夫人。產生清淨最勝童子。

次有人來。復語我言。唯願大王。常勝一切。家室隆盛。於諸釋種眷屬之中。復各生於五百童子。

次有人來。復語我言。唯願大王。常滿一切。今日釋種眷屬之中。復各生於五百童女。

次有人來。復語我言。乃至宮中。一時產生五百奴僕。

次有人來。復語我言。乃至產生五百婢媵。

次有人來。復語我言。乃至產生五百馬駒。

次有人來。乃至自然五百香象。身白如雪。齊有六牙。在宮門外。

次有人來。乃至五百金藏隱伏。自然顯現。

次有人來。乃至此處。迦毘羅城。自然而有五百園林。忽爾出現。

次有人來。乃至他方五百商主。多齎財寶。來至於此迦毘羅城。

次有人來。乃至將於五百白蓋。五百金瓶。粟散諸王。送來奉獻。并復遣人。諮白我言。我等皆待大王敕命。依勅而行。

次有人來。而語我言。願王常勝。有萬童女。在於刹利及婆羅門長者家生。大師。我於爾時。如是思惟。我作何乘。將我童子。安隱還向迦毘羅城。是時空中。有一天與七寶所成。非人工造。忽然而現。端正可喜。種種莊嚴。

大師。我於彼時。作是思惟。誰負此輿。是時四方自然而有四天子。來來已各各擔負寶輿。

離地不遠，乘空而行。我於爾時，將是童子，入於宮殿，覆復思惟。今我童子，作何名也。我更思惟，其生之日，我一切利，自然而成。我時知已，便作名字，號悉達多。

大師爾時我復於此城內，諸有相師，能占吉凶，一切召喚，示此童子，令其觀看。汝等一切諸婆羅門，爲我好觀此之童子，有何相貌。復有何怪，而相師等，聞我語已，共瞻童子，各各相議，而報我言：大王汝得大利。如是童子，有大威德，生大王家，具足三十二大人相。若當有人具足如是丈夫相者，此人則有二種之行。若其在家，必定當作轉輪聖王。王四天下，七寶具足，乃至不用一切兵戈，如法治化。若其捨家，修學聖道，必得作佛。多陀阿伽度，羅呵三藐三佛陀，名聞遍滿一切世間。

大師我於爾時，將百味食，設彼一切諸婆羅門，皆悉充足，自恣布施種種衣服。

大師我於彼時，在此城內，所有街巷，四衢道頭，皆行布施，須食與食，資財五行，皆持施與，乃至所得諸功德者，迴施童子，爲供養故。大師童子，在胎初生之時，有如是等種種瑞相，希奇之事，未曾有法，諸如是等，在胎生法。我今具白，大師。令知。今奉大師，如是布施，唯願大師，領受歡喜。

爾時尊者阿私陀仙，從童子父淨飯王邊，聞此微妙諸瑞相等，生大歡喜，不能自勝。從座而起，辭王出宮，步至門外，即以右手，執那羅陀童子左臂，從門隱身，騰虛而行，向南天竺，下阿。黎提聚落之時，阿私陀仙，語那

羅陀童子，作是言：汝那羅陀童子，當知。有佛出現於今世間，汝當彼邊，出家學道，修習梵行。久遠之時，大得利益，大得安樂。時阿私陀，覆復思惟，我滅度後，所有利養，世間名聞，一切皆是那羅童子，悉收斂得，是故此之那羅童子，因利養故，世名聞故，肅其道行，不得精進，不得正念，不得信行，於三寶邊，不能分別。此是佛陀，此是達摩，此是僧伽，是故名聞損彼自身。

爾時尊者阿私陀仙，更復思惟，是淨飯王，悉達童子，在何國地，當得成於阿耨多羅三藐三菩提，復在何處，轉於清淨無上法輪。如是少時，思惟訖已，內心明見知，是童子其後，於彼摩伽陀國，當得阿耨多羅三藐三菩提，波羅，捺國，轉於法輪。我於今者，當應將此那羅童子，詣波羅，捺，造一精舍，安置立已。晝日三時，暗夜三時，向彼爲其說佛名號。汝那羅陀佛出於世，汝那羅陀佛出於世。如是三稱，汝應彼邊，出家修道，勤行梵行。汝當後時，有大利益，得大安樂。時阿私陀，作是念已，將那羅陀，向波羅，捺，爲造精舍，安置立已。晝夜六時，作是唱言：汝那羅陀佛興於世。晝夜六時，如是三唱，汝當出家，乃至後時，得大安樂。時阿私陀，如是方便，住世無量，而取壽終。

時阿私陀命終之後，其那羅陀侍者童子，於世間中，得大利養，得大名聞。時那羅陀著世利養，貪名聞故，心不自定，不能增進，以求利養，不知足故，不能自念，不能自信，不能分

別。此是佛耶。此是法耶。此是僧耶。彼阿私陀命終之後，時淨飯王，語諸國師婆羅門言：大師當知。今此太子，既生王宮，不久必當行於聖行，證得聖道，猶如尊者大阿私陀仙人。授記。此言真實，恐當不虛，必應如是。大師，我王種族，若爲嗣立，當大損滅。其達摩門諸國師，報淨飯王言：大王，今者莫作是念，如我授記。此之太子，必當定作轉輪聖王。如我等語，終無有異。

時淨飯王，語國師言：仁等大師，汝於今者，非阿私陀聖師之言。此語虛謬。時彼國師婆羅門等，更報王言：彼仙人語，若其不虛，言是實者，大王，今應須作方便，及年少時，增益世事，當觀太子，著於何者，漸漸更加。如是則彼自愛家居，不向山林，修於苦行。

時淨飯王，復問國師婆羅門言：此事云何。時國師等，復白王言：大王當知，往古諸仙，或飲風露，或食花果，或食根葉，著樹皮衣，少欲知足，彼等諸仙，猶愛俗事，一著於世，尚生放逸。況復太子，日日習近，一切諸根，自然染著，以王勢力，具足功德，住在家內，能捨出家，無有是處。時淨飯王，復作是言：此事如是。如大師語，世間亦有方便之事。如大師說，但彼大仙阿私陀說，必不虛言。是故我心常生疑惑。時淨飯王，思惟如是未來之事，心疑猶豫。即集群臣諸釋種族，而告之言：我勸汝等，若見太子增長之時，莫向彼前說阿私陀授記之事。所以者何，太子若聞如此語者，其喜不捨菩提之心。

時淨飯王。復更重告諸臣等言。卿諸臣等。爲我太子。國內所有。禁繫囚徒。皆悉放赦。令得解脫。乃至一切諸禽獸等。亦並放捨。復告國師婆羅門言。大師。若知所有精進婆羅門等。或百或千。聚集之處。隨意所須。悉皆布施。所有天祠。及神廟堂。皆令修治。依法祭祀。爲我太子。令得大福。爾時國師婆羅門等。即依王命。四方召得三萬二千諸婆羅門。日別令入淨飯王宮。所有資財。悉持布施。滿七日夜。所有功德。迴施太子。願令增進。而有偈說

淨飯王心大歡喜 以生福德太子故
一切群臣皆聚集 天下囚繫普放恩
誕育既稱適本心 愍重欲爲作生法
持彼百千乳牛犢 皆金裝角銀飾蹄
年齒悉壯毛色鮮 各各從懷隨其後
膚體充肥多乳汁 一頭一得得十斗
更有無量種種珍奇 錢財穀帛諸雜物
爲令太子增益故 布施於彼婆羅門
佛本行集經卷第十

佛本行集經卷第十一

隋天竺三藏闍那崛多譯
姨母養育品第十

爾時太子。既以誕生。適滿七日。其太子母摩耶夫人。更不能得諸天威力。復不能得太子在胎所受快樂。以力薄故。其形羸瘦。遂使命終

終

或有師言。摩耶夫人。壽命算數。唯在七日。是故命終。雖然但往昔來常有是法。其菩薩生滿七日已。而菩薩母。皆取命終。何以故。以諸菩薩幼年出家。母見是事。其心碎裂。即便命終

薩婆多師。復作是言。其菩薩母。見所生子。身體洪滿。端正可喜。於世少雙。既觀如是希奇之事。未曾有法。歡喜踊躍。遍滿身中。以不勝故。即便命終

爾時摩耶國大夫人。命終之後。即便往生忉利天上。生彼天已。即有勝妙無量無邊諸天。姪女。左右圍繞。前後。翼從。各各持於無量無邊供養之具。曼陀羅等。詣菩薩所。處處遍散。爲欲供養於菩薩故。從虛空中。漸漸而墜。到於人間淨飯王宮。到王宮已。詣淨飯王。而作是言。大王當知。我得善利。善生人間。我於往昔。胎懷於彼清淨衆生。大王童子。滿足十月。受於快樂。今我生於三十三天。還受快樂。如前不異。彼樂此樂。一種無殊。大王從今已往。願莫爲我受大憂苦。從今已去。我更不生時彼摩耶。即以天身。而說偈言

一切怨親平等心 精進勇猛無暫息
善思真如實諦理 念無錯亂有始終
形體炳著真金容 諸根寂靜善調御
我子巧能說諸法 善行頂禮最勝尊
爾時摩耶。說此偈已。即便隱身。忽然不現。還彼天宮

時淨飯王。見其摩耶國大夫人。命終之後。即便喚召諸釋種親年德長者。皆令雲集。而告之言。汝等眷屬。並是國親。今是童子。嬰孩失母。乳哺之寄。將付囑誰。敕令養育。使得存活。誰能依時。看視瞻護。誰能至心。令善增長。誰能憐愍。愛如己生。携抱捧持。以慈心故。功德心故。歡喜心故。時有五百釋種新婦。彼等新婦。各各唱言。我能養育。我能瞻看。時釋種族。語彼婦言。汝等一切。年少盛壯。意耽色慾。汝等不能依時養育。亦復不能依法慈憐。唯此摩訶波闍波提。親是童子真正嫡母。是故堪能將息養育童子之身。亦復堪能奉事大王。彼諸釋種。一切和合。勸彼摩訶波闍波提。爲母養育

時淨飯王。即將太子。付囑姨母摩訶波闍波提。以是太子親姨母故。而告之言。善來夫人。如是童子。應當養育。善須護持。應令增長。依時澡浴。又別簡取三十二女。令助養育。以八女人。擬抱太子。以八女人。洗浴太子。以八女人。令乳太子。以八女人。令其戲弄

其淨飯王。產生二子。一者太子。字悉達多。二名難陀

其白飯王。亦有二子。第一名難提迦。第二名爲婆提喇迦

其斛飯王。亦有二子。第一名阿難多。第二名爲提婆達多

甘露飯王。亦有二子。第一名爲阿尼盧豆。第二名爲摩訶那摩

淨飯王姪。名阿彌多質多羅。生於一

子。名爲底沙。

是時摩訶波闍波提太子姨母白淨飯王作如是言謹依王勅不敢乖違時波闍波提依於王命養育太子譬如日月從初一日至十五日清淨圓滿養育太子亦復如是漸漸增長又復譬如尼拘陀樹得種好地而漸增長後成大樹太子如是日日增長從其太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶 金銀諸衣服

或造或不造 自然得充足

童子及慈母
乳酪酥常豐

慈母少乳者 悉皆得盈溢

時淨飯王。所有怨讎。自然皆悉生平等心。平等心已。漸生親厚。既生親厚。共王同心。即便牢固。一心一意。同願同行。風雨隨時。無諸災雹。亦無擾亂。少種多收。彼諸苗稼。一切藥草。樹木園林。隨色長色。諸香豐足。隨味具味。依限成熟。終不過時。皆是太子威德力故。一切城內。所懷妊者。安隱得生。又諸人民。無衆疫橫。亦無天死。以此太子威德力故。側近所有一切人民。長者居士。各自自守。不相求及。無此求彼。彼當與我。設令因事。所須少多。貨換假借。彼應多與。不生是念。須若干者。卽與若干。城內人民。各各相尊。孝養父母。敬事師長。以是太子威德力故。亦如往昔。如法行行。一切諸王。人民士庶。皆依法行。悉持十善。具足而行。國內無怖。五穀豐登。遠離飢儉。如是如是。淨飯王國。一切境內。無有

飢儉亦無驚怖。五穀豐饒。一切人民。如法而行。種種布施。作諸功德。造諸園林。造諸大義井泉池渠。皆悉自現。天舍廟堂。曹局省府。皆亦自然。人無枉橫。一切人民。皆並歡喜。猶如天上。無有差殊。以於太子威德力故。如是諸事。莫不成就。如偈所說。

人民順尊教 不慳亦不惜

無不如法行 慈心不起殺

飢渴既得解 飲食皆充足

一切悉歡喜 並受如天樂

時淨飯王，過軫宿辰，取角宿日，爲天子作衆寶瓔珞，所謂手、腕、指、脛、釧、鐙、首飾、雜寶勝妙、華鬘、頸繫、種種瓔珞、珠璣、印文、指環、臂璆、腰珮、金縷爲帶、金鈴寶網、種種摩尼、爲莊嚴具、靴履、革屣、雜寶莊嚴。其天寶冠，最勝殊妙，復有五百釋種諸親，爲於太子，各造一具。雜妙瓔珞，如上莊嚴。作已，將詣淨飯王所。而白王言：「善哉大王，我等所造此妙瓔珞，七日七夜，唯願大王，以此瓔珞莊嚴太子。」當令我等不空疲勞。時淨飯王，於其晨朝，鬼宿之日，其一國師婆羅門，名優陀耶那，是優陀夷比丘之父，并及五百諸婆羅門，皆唱是言：「甚大吉祥，共將太子，至彼一園，名曰無垢清淨莊嚴，往昔已來，貴之如塔，時彼園內，復有無量無邊百千一切衆生，男子、婦人、童男、童女，相喚雲會，集聚彼園，欲觀太子，復更別駕一乘大車，載置種種瓔珞、金銀飲食衣服，悉令充備，於迦毘羅城內，街衢四衢道頭，及諸小巷，諸如是處，設大布施，高聲唱言：『凡

所須者皆悉給與。如是駕在太子前行。復有八千雜種音樂。作種種聲。虛空自雨無量無邊雜妙花雨。復有無量百千諸女。皆以種種寶璣珞。莊飾其身。在於閣上。或在高臺。或在却敵。或在城頭。及女牆邊。或城樓上。或窓牖中。或居堂脊。或立屋頭。手執諸華。觀看太子。以花逆散於太子前。復有八千諸天寶女。手執掃帚。身體莊嚴。在太子先。掃除道路。一切釋種。眷屬諸親。並悉在於淨飯王側及太子前。次第而行。是時摩訶波闍波提。懷抱太子。安置膝上。坐轝乘中。如是種種無量無邊莊嚴備已。將引太子。往詣彼園。爾時國師優陀夷父。共彼五百諸婆羅門。人人各以無量無邊吉祥之言。稱讚太子。持詣璣珞。繫太子身。繫璣珞已。太子身相皆悉隱障。彼之璣珞。並各昏暗。無復精光。猶如聚墨。不能照耀。無復光顯。譬如無價閼浮檀金。欲於其邊安置丸莢。如是如是。彼諸璣珞。繫太子已。猶如晝螢。不能自現。所有璣珞。至太子身。不顯不現。不照不耀。亦復如是。時彼人衆見此太子。有如是等希奇之事。未曾有法。各各唱言。嗚呼嗚呼。希有希有。各各歡笑。人人拍手。歌舞叫嘯。擲弄衣掌。時彼園內。有一天神。曰名離垢。然彼天神。在於虛空。隱身不現。而說偈言。

假使此大地
山河諸樹木
佛一毛孔光
翳彼如聚墨
及城邑聚落
皆成閻浮金
具足威德相
百福莊嚴滿

時淨飯王復爲太子多集羝羊安置宮內。爲令太子生歡喜故。眞金爲鞍。雜寶莊飾。種種璦珞。以嚴其身。金羅網覆。是時太子乘彼羊車。至於園林。及其親叔甘露飯等。自餘諸釋。各爲諸子。莊諸羝羊。具足如前。彼諸童子。亦乘羊車。隨意遊戲。

世間諸技藝及餘諸經論
此人悉能知
是勝衆生者
往昔久習來
出世所有智
因緣所生法
一念知彼等
諸諦及諸力
生已及滅無
名色現不現

阿阿憐憐羅羅書不飲 迦迦那那羅羅書金剛 緊緊那那羅羅書非摩
 羅羅伽伽書大 彌彌伽伽遮遮迦迦書諸歌 迦迦那那多多書鳥
 浮浮摩摩提提婆婆書地居 安安多多梨梨叉叉提提婆婆書虛空 薜薜多多羅羅
 拘拘盧盧書須彌 遮遮婆婆婆婆毘毘提提呵呵書東海 烏烏差差波波書舉
 賦賦差差波波書擲 娑娑伽伽羅羅書海 跋跋闍闍羅羅書金 梨梨伽伽波波
 羅羅伽伽低低梨梨伽伽書住 毘毘婆婆伽伽書多 阿阿究究浮浮多多
 書未嘗 有有茲茲多多羅羅跋跋多多書如伏 伽伽那那那那跋跋多多書轉

① 南二南② ③ 横二横④ (佛本行集經)一⑤ 技二伎⑥ ⑦ 技二伎⑧ ⑨ 堪二甚⑩ ⑪ 前後左右一前右左後⑫ ⑬ 多十(羅)
 ⑭ ⑮ 庵二坐⑯ ⑰ 忽二忽⑱ ⑲ 大二天太⑳ ㉑ 技二伎㉒ ㉓ 智二智㉔ ㉕ 尙二上㉖ ㉗ 將二持㉘ ㉙ 梨二黎
 ① (元少一書) ② (梵本)元少一書③ 書二情④ 情二反⑤ 切⑥ 多茶音(隋音起晚)陸毗茶國音(隋云南天竺)
 一陀思茶國音(隋云南天竺)是多茶音(隋音起晚)⑦ 茶二茶⑧ ⑨ 羅羅底音(隋音裸形人)底其差那多音(隋音右旋)一度其差
 那多音(隋音右旋)脂羅底音(隋音裸形人)⑩ 低二低⑪ 言二語⑫ 斗升一升斗⑬ 斗斗⑭ 米茶二米茶⑮ ⑯ 尺二入
 ⑰ ⑱ 集二集⑲ 更二更⑳ 伽一加㉑ 梨二梨㉒ ⑳ 低二低㉓ 復二復㉔ ⑵ 音⑶ 一

撓脰擗臂。能擗能走。乃至不空。及聞聲射。入

汝於年幼時
不用多功力
於少日月學
所得諸技藝
安坐庫而學問
須臾而自解
勝他多年歲
成就悉過人

佛本行集經卷第十二

隋天竺三藏闍那崛多譯

遊戲觀瞻品第十二

爾時太子生長王宮，孩童之時，遊戲未學。年滿八歲，出閤詣師，入於學堂。從毘奢蜜及忍天所，二大尊邊受讀諸書，并一切論。兵戎雜術，經歷四年。至十二時，種種技能，遍皆涉獵。既通達已，隨順世間，悅目適心，縱情放蕩，馳逐聲色。曾於一時，在勤劬園，遨遊射戲，自餘五百諸釋種童，亦各在其自己園內，優遊嬉戲。時有群鴈，行飛虛空，是時童子提

遂墮悉達園中。時太子見彼鴈帶箭被傷墮地。見已兩手安徐捧取。取已即加跌。安鴈膝上。以妙滑澤柔潤水波。萬字輪文。福德之手。細軟猶如芭蕉嫩葉。左手擎持。右手拔箭。即以酥蜜封於其瘡。是時提婆達多童子。遣使人來語太子言。我射一鴈。墮汝園中。宜速付來。不得留彼。是時太子。報使人言。鴈若命終。即當還汝。若不死者。終不可得。時提婆達多。復更重遣使人語言。若死若活。決須相還。我手於先。善巧射得。遇墮落彼。云何忽留。太子報言。我已於先。攝受此鴈。所以然者。自我發於菩提心來。我皆攝受一切衆生。況復此鴈。而不屬我。以是因緣。即便相競。集聚諸釋。宿老智人。判決此事。是時有一淨居諸天。變化作老宿長者。入釋會所。而作是言。誰養育者。即是攝受射著之者。即是放捨。時彼諸釋。宿老諸人。一時印可。高聲唱云。如是如是。如仁者言。此是提婆達多童子。共於太子。最初構結怨讎因緣。復有一時。其淨飯王。共多釋種種童子輩。并將太子。出外野遊。觀看田種。時彼地內。所有作人。赤體辛勤。而事耕耨。以牛繫繫。彼犁耨犂端。牛若行遲。時時搖犁。日長天熱。喘喘汗流。人牛並皆困乏飢渴。又復身體羸瘦連骸。而彼犁耨傷土燥之下。皆有虫出。人犁過後。時諸鳥雀。競飛下來。食此虫。多太子觀茲犁牛疲頓。兼被鞭撻。犁耨研頰。鞅繩勒咽。血出下流。傷破皮肉。復見犁人。被日炙背。裸露赤體。塵土全身。鳥鳥飛

①令二今令②③伐二伎④⑤技二術⑥⑦勦二勦⑧⑨勦二勦⑩⑪勦二勦⑫⑬士治二士甲⑭⑮古計⑯⑰士治⑱⑲解二解⑳㉑魚治二魚原㉒許及㉓魚治⑴⑵獲青二獲青⑶⑷芳而反⑸⑹芳二四⑺⑻悉二志⑼⑽地固二地固⑾⑿証皆反⑿⑿伐二伎⑿⑿序二詳⑿⑿十(隋清河長公主顯文,光明皇后御顯文)⑿⑿(法師)十開⑿⑿技二伎⑿⑿勦二勦⑿⑿加二加⑿⑿勦二勦⑿⑿搖二搖⑿⑿勦二勦⑿⑿勦二勦⑿⑿明三開

來爭拾蟲食。太子見已起大憂愁。譬如有人見家親族被繫縛時。生大憂愁。太子憐。惡彼諸衆等。亦復如是。見是事已。起大慈悲。卽從馬王毘陁上下。下已安庠。經行。思念諸衆生等。有如是事。卽復唱言。嗚呼嗚呼。世間衆生。極受諸苦。所謂生老。及以病死。兼復受於種種苦惱。展轉其中。不能得離。云何不求捨是諸苦。云何不求厭苦寂智。云何不念免脫生老病死苦因。我今於何得空閑處。思惟如是諸苦惱事。

時淨飯王。觀田作已。共諸童子。還入一園。是時太子安。庠牖。處處經行。欲求寂靜。忽見一處。有閻浮樹。條幹滑澤。端正可憐。鬱蒼扶疎。人所樂見。見已。卽語諸左右言。汝等諸人。各遠離我。我欲私行。是時太子。發遣左右。悉令散已。漸至樹下。到樹下已。卽於草上。*加趺而坐。諦心思惟。衆生有於生老病死種種諸苦。發起慈悲。卽得心定。彼時卽便離於諸。慾棄捨一切諸不善法。思惟境界。分別境界。*慾界漏盡。卽得初禪。我身亦自有如是法。未免此法。未度此輪當思惟時。有五神仙。飛騰虛空。自在而行。有大威德。有大勢力。具足巧通毘陀之論。善解諸術。從南向北。經彼園林閻浮樹上。而欲飛過。卽不能去。各相謂言。我等往昔去來。自恣穿過須彌。出諸神通。種種示現。乃至到於毘沙門宮。大天王所。或至阿羅迦毘多城。亦能穿過彼城。多有種種夜叉諸惡神等。我亦曾經彼上。飛過而此樹端。我亦曾經無量過度。不曾有礙。不

失神通。今日以誰威德力故。令於我等退失神通。不能得過。彼等仙人。卽觀其樹。遂見太子。在樹陰下。加趺而坐。威光巍巍。顯燿難觀。彼等見已。作是思惟。此坐是誰。將非是彼大梵天王世間之主。或復是彼吃沙那天。慾界之主。或天帝釋。或毘沙門大庫藏主。或月天子。或日天子。或復是於轉輪聖王。或此坐者。得非是佛出現世乎。然今此人。威德甚大。

爾時彼林守護之神。告諸仙言。諸仙人輩。此非大梵世間天主。非吃沙那欲界之主。亦非天帝及毘沙門庫藏之主。亦復非是日月天子。此之太子。名悉達多。是淨飯王。釋種童子。諸仙當知。大梵天王。所有威德。其吃沙那天主。帝釋毘沙門王庫藏之主。月天日天。轉輪聖王。諸威德等。比悉達多太子所有一毫威德。彼諸威德。十六分中。不及其一。是故汝等。至此樹林。欲上飛過。神通有限。不能得度。時彼諸仙。聞護林神如是語已。從虛空下。住太子前。各各說偈。讚歎太子。時一仙人而說偈言。

世間煩惱火熾然
既得如是微妙法
復有一仙而說偈言
世間愚癡甚黑暗
既得如是微妙法
復有一仙而說偈言
憂惱曠野大澤中
既得如是微妙法

此能出生法池水
滅彼煩惱火熾無
此能出生智慧光
照彼昏盲一切世
此大駭乘能勝致
能度三有諸衆生

復有一仙而說偈言
一切世間煩惱纏
既得如是微妙法
復有一仙而說偈言

此能方便令解脫
能脫一切諸結縛

世間所有生死病 此大醫師能救療

既得如是微妙法 能治一切生死疣

時諸仙人各各說偈歎太子已接足頂禮。右繞三面。飛騰虛空。相隨而去。時淨飯王。須臾之間。不見太子。心內卽生不喜不樂。而問人言。我之太子。今在何處。此上兩句梵本直釋忽然不見。是時諸臣東西南北。交橫馳走。尋覓太子。莫知所在。時一大臣遙見太子。在彼閻浮樹陰之下。思惟坐禪。復見一切樹影悉移。唯閻浮陰獨覆太子。時彼大臣見於太子。有是希奇難思議事。卽大歡喜。踊躍充遍。不能自勝。急疾奔馳。走詣王所。至已長跪。依所見事。卽說偈言。

大王太子今在於
閻浮樹陰下端坐
光明照耀如日^⑤山
* 加趺思惟入三昧
此實眞是大丈夫
唯願大王自觀察
譬猶大梵諸天王
威神巍巍光顯燿
遍照於彼諸樹林
時淨飯王聞已。卽詣閻浮樹所。遙見太子在
彼樹間。結*加趺坐。譬如黑夜視山頂頭。大
聚火光。出猛明炎^⑥盛德顯著。炳照巍巍。如
重雲間忽出明月。亦如暗室然大淨燈。時王
見已。生大希有奇特之心。遍體^⑦戰惶。身毛
悉豎。卽頭頂禮於太子足。歡喜踴躍。而作是

報言。汝來既遲。皆悉施盡。彼女復更白太子。言。我有何過。汝今欺我不與寶器。太子答言。我不欺汝。但汝後來自不及耳。是時太子指邊有一所著印環。價值百千。從指脫與耶輸陀羅。耶輸陀羅。白太子言。我於汝邊可止。直於爾許物耶。太子報言。我之所著。自餘瓔珞。任意所取。彼女自言。我今豈可剝脫太子。只可莊嚴於太子身。語於太子。作是言已。心不喜歡。即迴還去。

爾時世尊成道已後。尊者優陀夷而白佛言。世尊。云何如來在王宮時。將身一切無價瓔珞。脫持施與耶輸陀羅。不能令彼心生歡喜。佛告尊者。優陀夷言。汝優陀夷。至心諦聽。我當說之。耶輸陀羅。非但今世與其瓔珞令不歡喜。其往昔來。曾因少緣生瞋恨故。雖復多種珍寶布施。猶不歡喜。優陀夷言。甚奇世尊。此事云何。願爲我說。

爾時佛告優陀夷言。我念往昔無量世時。迦尸國內波羅。捺城。時有一王。信邪倒見。而行治化。彼王有子。造少罪惡。父王驅擯。令出國界。漸漸行至一天寺中。其婦相隨。居停而住。時彼王子所將食糧。皆悉罄盡。王子遊獵。殺捕諸虫。以用活命。所獵之處。見一鼯虫。趁而殺之。即剝其皮。內水中煮。其欲向熟。汁便竭盡。是時王子語其婦言。肉未好熟。卿更取水。彼王子婦即便取水。婦去已後。王子飢急。不能忍耐。即食鼯肉。一切悉盡。不留片殘。時王子婦取水迴還。問其夫言。此中鼯肉。今在何處。王子報言。鼯忽然活。今已走去。其

婦不信。何忽如是。鼯煮已熟。云何能走。婦心不信。而意思念。必是我夫。飢急食盡。誑我言走。情懷瞋恨。心常不歡。於後數年。其父命終。時諸大臣即迎王子。灌頂爲主。既作王訖。所得衆寶。及諸奇珍。種種衣裳。無價之物。皆悉與妃。其妃雖納。而面顏色。不悅如前。爾時彼王語其妃言。我一切寶。無價之物。以持賜妃。何故顏色。而不歡悅。如前不異。時其夫人即說偈頌。以報王言。

最勝大王聽 往昔遊獵時
執箭或持刀 射殺野豨死
剝皮煮欲熟 遣我取水添
食肉不留殘 而誑我言走

告優陀夷。此汝當知。爾時王者。我身是也。其王后者。今日耶輸陀羅是也。我於爾時。少許犯觸。續於後時。多以財寶。與望和適。而其懷恨。猶不喜歡。今日亦然。雖將無量諸種錢帛。亦不能令其心歡喜。

時淨飯王所遣密使察太子者。一心觀於太子眼目。其所瞻瞻。共於諸女相當語對。而彼密使委悉皆知。知已即時往詣王所。而白王言。大王當知。有釋大臣摩訶那摩。其女後來太子共語。數番往復。兼且微笑。停住少時。調戲言語。太子彼女二顏俱悅。彼此答對。四目相當。時淨飯王聞彼密觀如是語已。心內思惟。太子意欲得彼女耶。

時淨飯王看好吉宿良善之日。即喚國師婆羅門來。使向釋種摩訶那摩大臣之家。而作是言。知卿有女。今可與我太子作妃。是時國

師聞王語已。即詣釋種摩訶那摩大臣之家。作如是言。摩訶那摩王。勅如是。時釋大臣報國師言。我釋迦法。相承如是。若有技能勝一切者。於彼人邊即嫁女與。若無技能不得與女。大王。太子生長深宮。耽。嬉戲。未曾學習。無有技能。弓射天文。兵書戎仗。一切戰鬪。拙力拳槌。悉未工閑。我何故今無藝人邊而嫁女與。

是時國師聞是語已。還至王所。將如是語。具白於王。時淨飯王聞此語已。心懷愁惱。如是思惟。摩訶那摩。此語如法。向我實論。無一虛妄。雖作是念。而王內心。悵快默然。迷悶而住。其狀如似坐禪思惟。太子是時。見父王面。失於容色。悵快不歡。猶如坐禪思惟一種。見是事已。漸至王所。而問王言。未審父王。以何緣故。如是愁惱。獨坐思惟。作是語已。時淨飯王答太子言。子不須問我如此事。太子再問。父王重止。太子如是三問。父王大王。要須報我。所以解我心疑。時淨飯王三見太子問如是事。即向太子。如前所說。太子知已。問父王言。父王願知。父王城內。有人能出與我共試技藝。已不。時淨飯王聞此語已。即大歡喜。踊躍遍身。不能自勝。即更重審問於太子。作如是言。善哉太子。汝實能拘諸技藝不。太子答言。大王善聽。我今實能。大王。但當速集諸釋一切童子。共我拘試諸有技藝。

時淨飯王勅迦毘羅城內。街巷四衢道頭。悉教振鐸大聲唱令。從今以去。計至七日。我之儲宮。悉達太子。今欲出其所所有諸技。若有解

童子俱下。而亦不供。二十三十。四五十。一百共下。而亦不供。二百三百。四百五百。一時

類誰那大計算師語太子言。仁者太子。汝知億上算數*已不。太子答言。我甚知之。時頽

收。此上復有算計數。名阿伽婆婆。此數數於一恒河沙億有千萬恒河沙數計。取悉皆總

11-11

體不損不傷。太子復言。咄汝等輩。不假人人共我相撲。饒汝一切一時盡來共我相撲。爾時彼諸釋種子。一切皆起憍慢之心。並各奔來。走向太子。而欲撲之。是諸童子各以手觸。彼等以是太子身力復威德力。各各不禁。皆悉倒地。爾時彼釋一切。皆生奇特之心。各相謂言。希有希有。從生已來。不曾學習。今日乃出於如是等種種諸技。時彼場內所有人民。觀看之者。悉唱呼呼吸之聲。或出種種諸異音聲。弄珠瓔珞及衣服等。於上虛空無量諸天。同以一音而說偈言。

十方一切世界中 所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達 不及太子聖一毛
大人威德力無邊 暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大 汝等云何欲比之
假使不動須彌山 大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等 一觸能碎如微塵
鐵等強。鋼金剛珠 及以諸餘一切寶
大智力能末如粉 况復撲此少力人
爾時諸天說此偈已。將種種華散太子。於虛空中。隱身不現。如是次第。悉達太子一切處勝。時淨飯王知其太子所有技能。皆悉勝彼一切諸人。自眼既見。心復證知。踊躍喜歡遍滿其體。心意適悅。不能自勝。以尊上心。勸喚白象。璽瑠莊嚴辦具悉竟。而作是言。我息太子。乘此白象。將入城內。彼大白象。擬太子乘。從城門出。是時提婆達多童子城外而入。見此白象。而問人言。此象誰許。欲將何處。其人報言。欲將出城擬悉達乘。欲入

城內。時提婆達多。多以釋意氣種姓尊豪。我慢

興盛。倚身力強。縱逸放蕩。無諸忌憚。兼復妬嫉。於彼象前。少許地走。便以左手。執於象鼻。右手築額。一下倒地。宛轉三面。遂即命終。白象臥地。塞彼城門。衆人往來。不通出入。道路填咽。調達過已。於後又復有童子至。名曰難陀。相續而來。欲入城內。見此白象臥在城門死已。大身塞於道路。諸人民過不能得行。即問諸人。誰作是事。人輩答言。此大白象。爲於提婆達多所殺。左手執鼻。右手築額。一下倒地。三旋命終。難陀思惟。提婆達多童子試其自身之力。以殺白象。但此象身。極大極麤。汚泥城門。妨人出入。即以右手。執彼象尾。牽取離門。可七步許。其難陀後次太子來。欲入城內。見此白象在於城門。見已借問諸行人言。誰殺是象。衆人報言。提婆達多一築而殺。太子即言。提婆達多此爲不善。何故殺也。太子復問。誰牽離門。衆人復言。難陀童子以其右手。執彼象尾。而牽離門。至於七步。太子復言。善哉難陀。作事善也。太子思惟。彼等二人雖能示現其自氣力。但此象身。甚大麤壯。於後壞爛。臭惡此城。作於如是思惟訖已。左手舉象。以右手承。從於空中。擲置城外。越七重牆。度七重壘。既擲過已。離城可有一拘盧舍。而象墜地。即成大坑。乃至今者。諸人相傳誦於此處。爲象墮坑。即此是也。爾時無量無邊百千諸衆生等。一時唱言。希有希有。如是之事。甚大可怪。各各皆唱。善哉善哉。大人大士。希有希奇。未曾聞見。

而說偈言

調達築殺白象已 難陀七步牽離門
太子手擎在虛空 如以土塊擲城外
爾時大臣摩訶那摩。見於太子一切技藝。勝妙智能。最爲上首。而作是言。唯願太子。受我懺悔。我於先時。謂言太子不解多種技巧。藝能。令我心疑不嫁女與。我今已知。願受我女。用以爲妃。爾時太子占良善日及吉宿時。稱自家資。而辦具度。持大王勢。將大王威。而用迎納耶輸陀羅。以諸璽瑠莊嚴其身。又復共於五百嫫女。相隨而往。迎取入宮。共相娛樂。受五欲樂。是故偈言
耶輸陀羅大臣女 名聞蓋國遠近知
占卜吉日取爲妃 迎將來入宮殿內
太子共其受。歡樂 歡娛縱逸不知厭
猶如天主橋戶迦 共彼舍脂夫人戲
爾時世尊得成道已。尊者優陀夷白佛言。世尊如來。云何往昔之時。初欲納於耶輸陀羅。不以其生大家故取。不以種姓大故而取。不以富貴多財故取。不以端正華色故取。唯出技藝。而取得彼耶輸陀羅。用以爲妃。是時佛答優陀夷言。汝優陀夷。至心善聽。非但今日耶輸陀羅我取之。時不以大姓尊豪故取。乃至不爲端正故取。唯用技藝。而取得之。往昔亦然。優陀夷言。世尊。此事云何。願爲說之。爾時佛告優陀夷言。我念往昔。過於無量無邊世。時波羅。椽城。有一工巧鐵作之師。其有一女。端嚴可。喜。身體正等。面目廣平。世所少雙。多人敬愛。爾時彼國波羅。椽城。

有一長者。其子可*喜。端正如前。所說無異。而於一時。其長者子。見彼工巧鐵師之女。在於樓上窓內現面。向外觀看。彼長者子。見此女已。即生愛心。彼長者子。私心之中。記此女已。速往歸家。告其父母。作如是言。某工巧家。有於一女。我意貪愛。欲取為妻。彼子父母報其兒言。汝今不須取此工巧鐵師之女。汚辱我門。我當別覓長者之女。或大臣女。或居士女。與汝為妻。彼長者子作如是言。我永不用餘人之女以為我妻。我意唯欲取此工巧鐵師之女。我若不得此女為妻。必自害身終不用活。時長者子父母心愁。畏兒沒命。即喚於彼工巧鐵師。來至其家。而語之言。汝所有女。今可嫁與我子為妻。工巧鐵師作如是言。我今不與非工巧者共作婚姻。其長者子父母答言。仁者何用工巧之人共作婚為。莫愁汝女飢寒。辛苦不豐衣食。鐵師復言。雖知如是。但我今覓同類之人。若解工巧。我與彼女。假令無大資財之具。但取彼有工巧之技。隨家所辦。我即當與。時長者子父母。聞彼如是言已。即語其子。如前所說。時長者子。既共彼女。心意相當。兼復足解工巧之事。精心細意。快便作針。即於別時。造作多針。以油脂洗。善好明淨。作一大束。置竹筒中。詣向工巧鐵師之家。到近巷已。在於道頭。唱此偈頌。以賣其針。偈言

不澀滑澤鐵 光明洗清淨
巧人所造作 誰能買此針
爾時彼家工巧之女。在於樓上窓門之內。聞

長者子說偈賣針。聞已即復以此偈。答長者子言

咄哉狂顛人 汝甚無心意
忽來鐵師舍 而唱欲賣針
時長者子更復說偈。報彼女言

可*喜端正女 我實非顛狂
性是巧智人 善能造針作
汝父若知我 妙解如是事
必勝汝妻我 兼送無量財

爾時鐵師工巧之女。聞長者子如是語已。速疾而往其父母前。作如是言。願。耶孃聽外聲唱說。時彼工巧鐵師父母。即喚於彼長者子來。入至家內。而問之言。善哉童子。汝實善解造作針乎。童子報言。我其能為。鐵師復言。出汝針來。我試觀看。時長者子。從竹筒裏拔出一針。示彼鐵師。此是汝看。時彼鐵師既見針已。作如是言。善哉童子。汝巧作針。大能穿孔。時彼童子語鐵師言。此針非是竹筒所出。別更復有勝於此者。更出一針。示彼鐵師。鐵師看已。復讚歎言。大能善穿。童子復言。非此為好更有勝者。第三別復更出一針。以示鐵師。鐵師如前美言稱讚。善能善穿。童子復言。此亦未精。更有勝者。第四更出一針。以示鐵師。鐵師看已。復讚歎言。大能讚孔。童子復言。此猶未善。更出一針。示現。鐵師看已。復言。善作善穿。童子復言。此非巧者。第六復出一針。以示鐵師。復言。此實最勝。最妙善穿。時長者子。還取彼針。置於手上。一一次

第下著水中。而針悉浮。時彼鐵師。觀是希有未曾見事。歡喜踊躍。向長者子。而說偈言

我未曾聞見 能造如是針
今以歡喜心 嫁女與於汝

爾時佛告優陀夷言。優陀夷。欲知爾時長者子者。今我身是。工巧之女。今耶輸陀羅是。當於爾時。我取於彼以爲妻。時不以大家。不以種姓。乃至不以端正故取。但以工巧試驗故得。今亦復然。耶輸陀羅不以種姓端正故得。乃至以於工巧而得

佛本行集經常飾納妃品第十四。上

爾時釋種所有童子。皆悉端正。殊妙可*喜。世間少雙。多爲衆人之所樂見。並皆先通一切諸*技。無有能勝。所謂書畫算計造印。及閉聲著諸神射等。一切悉解。捷利巧智。聰明黠慧。彼童子內。其悉達多最爲初首。第二難陀。第三即是提婆達多。唯除於此童子三人。餘更無勝

時迦毗羅城內。有一釋種大臣。姓檀茶氏。名曰波尼。彼臣大富。錢帛豐饒。資財備具。如法而得。不達理求。五穀七珍。積如山岳。二足四足。象馬牛羊。奴婢僕僮。作使受雇。衆事自滿。皆悉充盈。復更別有無量無邊金銀。琉璃摩尼真珠車渠。碼。珊瑚琥珀。如是等寶。須者稱心。無所乏少。彼之大臣家內。猶如毗沙門宮。無有異也。時彼波尼有於一女。名瞿多彌。彼女端正。可*喜少雙。不短不長。不肥不瘦。不白不黑。不偉不纖。處在幼年。爲國內寶。時淨飯王聞其化內有釋大臣檀茶波尼

有如是女。聞已選擇良善宿日。即喚國師諸婆羅門。使向波尼大臣之家。作如是言。聞汝有女。名瞿多彌。彼女今可與我太子悉達爲妃。其難陀父復聞大臣檀茶波尼有女。欲爲悉達太子求婚爲妃。聞已亦遣使人。詣彼檀茶大臣。作如是言。汝瞿多彌。可與我子難陀作妻。若不與者。我必損汝。提婆達多復聞檀茶波尼大臣有女。欲爲悉達太子求婚作妃。彼亦遣使。詣檀茶言。汝瞿多彌。今可嫁嫁與我作妻。若不與我。我當爲汝生於大禍。

爾時檀茶波尼大臣。如是思惟。此等三人釋種童子。皆悉端正。可喜無雙。一切技能並各具足。悉達太子最爲第一。其次難陀復爲第二。提婆達多卽是第三。我唯一女。今若偏與悉達太子。彼二童子必當爲我作大怨讐。若與難陀則爲悉達及以提婆。作於嫌隙。若與提婆達多童子則爲悉達及以難陀。構造怨惡。是時檀茶波尼大臣。如是不悅。憂惱懷愁。顏色不怡。思惟而坐自念。我今作何方便。時瞿多彌見父如是默然而坐。至其父邊而作是言。阿。爺。今者何故不樂憂愁而坐。作是語已。其父報女瞿多彌言。汝瞿多彌。莫問此事。非爾所知。其女第二復問父言。其父又報非爾所知。第三復問。又報如前。乃至第四其女重問。阿。爺。必定須語女知。不得藏隱。爾時檀茶波尼大臣。以女慙慙願問不已。第四乃報其女是言。汝瞿多彌。三問於我。汝今諦聽。我當說之。今淨飯王遣使語我知汝有女。名瞿多彌。可嫁與我太子爲妃。難陀童

子復遣使來。索瞿多彌持欲作婦。若不與我。必當損汝。提婆達多亦遣使人索瞿多彌欲得作婦。若不與我。我要當生禍。彼三使人如是索汝。我聞愁悶作是思惟。與一太子。則二童子與我作怨。是故我今恨快不樂。懷愁而坐。時瞿多彌語其父言。阿。爺。莫愁。我當自作智慧方便。必使一人爲我作主事理。雖然阿。爺。但且放女寬恣。我當自嫁。

爾時檀茶波尼大臣。聞瞿多彌作是言已。卽奏王知。然後乃於迦毗羅城四衢道頭。振鈴告白。一切遠近。從今日後。至第七日。釋種有女。名瞿多彌。當求自嫁。誰欲娶者。過六日後。至第七日。當共集聚。聞此語已。至第七日。五百釋種諸童子輩。悉達爲首。皆悉在於宮門集聚。時淨飯王將諸舊釋種大臣。復有無量無邊人衆。若男若女。童男童女並皆集聚。在王宮門。是時悉達所有左右。自餘童子。所有左右皆共觀看。瞿多彌女。取離作夫。

爾時釋氏女瞿多彌。六日已過。至第七日。於晨朝時。澡浴清淨。將好種種微妙之香。用塗其身。著於種種難色衣服。種種瓔珞莊嚴其身。復著種種香華之鬘。多將侍從左右圍遶。復有乳母及諸宮監。部領導引前後遮擁。漸至宮門。安。庠而行。入宮門內。彼諸釋種童子。難陀提婆達多。最爲上首。皆於晨朝。香湯沐浴。以種種香。用塗其身。如前所說莊嚴之事。唯除悉達不莊嚴身。服於常服。唯著耳璫。頭上三重。細金華鬘。時瞿多彌有一

乳母。語瞿多彌作如是言。女欲取誰以爲夫主。其瞿多彌次第觀看五百童子。報乳母言。阿母當知。此諸童子極大瓔珞莊嚴其身。猶如婦女。我女人意情下所見。此相怯弱。非是男兒大丈夫相。此是婦女媚惑之飾。男兒不假莊嚴其身。丈夫相者自有服飾。悉達太子自身威光。不以瓔珞莊嚴其身。非假外物用爲容飾。自有內潤丈夫之相。是故我心樂彼悉達以爲我夫。時瞿多彌右手執持須摩那鬘。遍歷大眾。向悉達所。到已立住。將此華鬘繫悉達頸。擗已抱項。而作是言。悉達太子。我今取汝。以爲我夫。悉達答言。如是如是。如汝所言。是時悉達還復將一須摩那鬘。繫於彼女瞿多彌頸。作如是語。我今取汝用以爲妃。汝今應當作於我妃。

時淨飯王見於如是希有之事。心生歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。時其衆中。所有人民。或有心中愛悉達者。彼等一切高聲唱喚。跳踴辭轉。大呼大呼。大歡大喜。舞弄珠瓔衣冠服飾。自餘諸釋五百童子。及其左右。彼等眷屬所圍遶者。面失顏色。慘慘無光。皆悉不歡低頭慙愧。各懷悵快。四散而還。是時悉達稱意所有珍寶資財。衆難廣營種種禮事。莫不辦具。復以種種妙好瓔珞莊嚴顯飾瞿多彌身。卽遣使將五百嫁女。圍遶迎入宮內。爲妃娛樂。受於五。慾之樂。佛本行集經卷第十三。

佛本行集經卷第十四

隋天竺三藏。闍那崛多譯

常飾納妃品。下

爾時世尊於後最初得成道已。時優陀夷即白佛言。未審世尊。往昔之時與瞿多彌釋種之女。有何因緣。乃能令彼捨餘童子。直取如來。用以爲夫。而心娛樂。云何得爾。時佛告彼優陀夷言。汝優陀夷。至心諦聽。其瞿多彌釋種之女。非但今世嫌餘釋童而樂於我。過去世時亦復如是。不用彼等諸釋童子。取我爲夫。時優陀夷即白佛言。唯然世尊。願爲我說。此事云何。我今樂聞。

爾時佛告優陀夷言。我念往昔。雪山之下。多有雜類無量無邊諸獸。遊各各相隨。任。取所食。時彼獸中有一特虎。端正少雙。於諸獸中無比類者。彼虎如是。毛色光鮮。爲於無量諸獸求覓欲取爲對。各各皆言。汝屬我來。汝屬我來。復有諸獸。自相謂言。汝等且待。莫共相爭。聽彼特虎自選取誰。卽爲作偶。彼獸卽是我等之王。時諸獸中有一牛王。向於特虎而說偈言。

世人皆取我之養 持用塗地爲清淨
是故端正賢特虎 應當取我以爲夫
是時特虎向彼牛王說偈答言

汝項斛領甚高大 止堪駕車及挽犁
云何將是醜身形 忽欲爲我作夫主
是時復有一大白象向於特虎而說偈言

我是雪山大象王 戰鬪用我無不勝
我既有是大威力 汝今何不作我妻
是時獸虎復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王 膽驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去 云何堪得爲我夫
爾時彼中有一師子諸獸之王。向彼獸虎而說偈言

汝今觀我此形容 前分闊大後纖細
在於山中自恣活 復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王 無有更勝勝我者
若有見我及聞聲 諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯 威神甚大不可論
是故賢虎汝當知 乃可爲我作於婦
時彼獸虎向師子王而說偈言

大力勇猛及威神 身體形容極端正
如是我今得夫已 必當頂戴而奉承
爾時佛告優陀夷言。汝優陀夷。應當悟解彼時師子諸獸王者。卽我身是。時彼獸虎。今瞿多彌釋女是也。時彼諸獸。現今五百釋童子是。當於彼時。其瞿多彌已嫌諸獸。意不願樂。聞我說偈。卽作我妻。今日亦然。捨諸釋種五百童子。既嫌薄已。取我爲夫。

時淨飯王。爲其太子立三等宮。以擬安置於太子故。第一宮內。所有姝女。當於初夜。侍衛太子。第二宮內。其諸姝女。於夜半時。供奉太子。第三宮內。諸姝女。於後夜時。侍奉太子。其第一宮。耶輸陀羅。最爲上首。二萬姝女。圍繞侍立。
第二宮中。摩奴陀羅。而爲上首。諸師復

言。此意持妃。唯聞其名。不見現在及往緣事。第三宮內。卽瞿多彌。而爲上首。如是次第。侍御太子。諸姝女等。合有六萬。

復有師言。侍太子者。諸姝女等。合有十萬。以爲三宮。二萬悉是釋利利種。所餘八萬。並是衆雜異姓諸女。

時淨飯王念阿私陀仙人所說。故於宮內復更別造一大好殿。猶如秋雲。變幻光潤。作事微妙。實難思議。願一切時而受快樂。當於闌闌道一切正等。無有偏頗。何以故。恐畏太子處處遊行。見諸濁穢。復教宮內。色別置立諸雜音聲。各各千數。其中所謂。一千空篋。一千具箏。一千五絃。一千小鼓。一千具篳篥。一千張琴。一千琵琶。一千細鼓。一千大鼓。一千具笛。一千具笙。一千銅鈸。一千具簫。一千簫篋。一千具篋。一千具篋。諸如是等。一切音聲。種別一千。一千種歌。一千種舞。其手及聲。常於宮內。晝夜不絕。猶大雲內。出於隱隱甚深之聲。如是太子在於最妙最勝姝女。百千之中。前後圍繞。受諸快樂。恭敬侍養。一切皆以種種瓔珞。莊嚴其身。復以金釧七寶。環串於手臂。而作音聲。猶如帝釋。受諸玉女。娛樂歌舞。最勝最妙。語言柔媚。相和相笑。相抱相鳴。相觀相照。或傾側顧。或斜項看。工解。巧。閑。頓。映。五色綺靡。四目。媚。媚。能令太子歡娛受樂。不須遠涉出宮外遊。如帝釋天玉女娛樂。如是如是。太子在於女寶之中。受諸歡樂。乃至其中諸姝女等。巧解五。常能。令太子歡。不聽更出至

此二(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

於宮外

時淨飯王爲增太子諸功德故，建立苦行，斷於一切諸邪惡法。行一切善，布施諸物，造衆福業，備行苦行。以此善根迴資太子，爲令增長諸功德故。願莫出家，是故偈言

大王增長太子故

復以私陀授記因

苦行調伏捨諸非

恒共智臣坐思念

如是次第太子在於父王宮內，唯獨一人具足五慾，娛樂逍遙，嬉戲自恣，足滿十年，不曾外出

爾時南方摩伽陀國，有一大王，姓婆連尼，名頻婆娑羅，畏懼怨敵，心內恒愁，集聚群臣，常相議論，作如是語：汝等諸臣，出入去來，觀境內外，莫使更有一人勝我。若勝我者，恐彼人來，奪我王位。時諸臣等，即差兩人，令巡境界。時彼二人，聞王勅已，歷自境內及隣界首，周匝欲還，聞有人言：從此已北，有一最大高峻雪山，彼山麓下有別種姓，稱爲釋迦族，內初新產一童子，其人端正，善得生地，兼彼姓氏第一特尊，眷屬豪強，衆事具足，身有三十二丈夫相，亦復備於八十種好。彼生之日，有諸解相婆羅門等，以授其記。今此童子身體具有三十二相八十種好，炳著分明。其若在家，必定得作轉輪聖王，統四天下，十善化民，七寶充備，不用兵仗，自然歸降，若捨出家，當得作佛多。陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。十號具足，乃至說於清淨梵行

時彼使人履涉週還，即向其王頻婆娑羅，白於是事。乃至梵行，如上所說，是故大王及其

幼年，速當起兵滅彼童子。莫令於後來奪我等大王之位。作是語已，摩伽陀王頻婆娑羅，即告於彼二使人言：卿等二人莫作是說。何以故？若如汝言，脫彼童子必定得作轉輪聖王。如法治化，我當敬奉伏接隨從，依彼威神，我等受樂，安隱治化。若彼捨家得作佛者，慈悲憐愍，度脫衆生，我等爲其作於聲聞受法弟子。今觀如是二種果報福德因緣，不可與心加害於彼

時淨飯王於其太子所住宮院，周匝別更造立子城，唯置一門，名爲野獸。彼門下，闢安施機發，開閉之時，有五百人，扶持擁衛，方得開闢其門。聲聞開半由旬，次第二重中院宮闕，亦開一門，其關鍵，皆安機發，開閉之時，有三百人，其聲聞徹一拘盧舍，次至內宮太子坐殿，復有一門鍵，鑰累關，亦安機發，開閉擊接，有二百人，禦備轉嚴，非人間比。其聲聞及半拘盧舍，彼之三門內外悉羅壯士防守，身著鍔甲精銳牢強，手並執持種種戎具，所謂弓箭鉞，斧長刀劍戟三叉鐵，搥鐵棒，闢輪槊牙，禁衛宮闕，如是警嚴，恐畏太子捨離椒房，踰越出家，逃竄山藪

佛本行集經空聲勸厭品第十五

爾時虛空有一天子，名曰作瓶，彼天見是太子，十年在於宮內，受五慾樂，作是思惟：此之護明菩薩大士，縱極多時在彼宮內，受諸五慾，莫爲貪著，是五慾故，心醉荒迷，情放盈溢，百年迅速，時不待人，護明菩薩今須覺察，早應捐棄捨俗出家。我若不先爲彼作

於厭離之相，則彼耽樂，未有醒覺，猶發出家心。我今應當讚助其事，爲成就故，作瓶天子，即於夜半，而說偈言

身自被縛欲解他 譬若盲人引群瞽
己身解脫乃免彼 猶如有目能導人
善哉仁今年盛時 宜速出家令願滿
應當利益天人等 五欲行者不可厭
沒溺六塵境捨難 唯有出世行大智
乃能厭離此五慾 是故仁今可捐棄
衆生多有煩惱患 仁當爲作大醫師
說妙種種法藥王 速疾將向涅槃岸
無明黑暗所障蔽 諸見羅網種種纏
速覺智慧大燈明 早使天人得淨眼
爾時空中作瓶天子說此偈已，威神感動，發勤因緣，復以太子宿世善根福德力故，令彼宮內姪女伎兒所作音樂歌曲，不順五慾之事，唯傳涅槃住持信解微妙之聲，自然而述說於偈言

世間事無常 猶如雲出電
尊者今時至 應捨家出家
一切行無常 如瓦瓶器
如借他物用 如積乾土城
不久便破壞 猶如夏泥壁
如河兩岸沙 緣生不能久
猶如燈出炎 生已速還滅
如風無暫住 急疾不曾停
恒常無真實 猶如芭蕉心
幻化誑人意 空拳誘小兒
一切諸行者 皆悉因緣生

各有緣因 愚癡輩不覺
 猶如人索繩 手木成因緣
 如因子生芽 離子芽不生
 二相離不成 復非常無常
 諸行因癡生 彼不住無明
 無明亦非彼 本性來空寂
 生滅無體故 如印成印文
 非彼非離彼 諸行亦如是
 眼不離於色 識眼色因生
 此三不相離 三亦不真實
 空淨不淨法 眼等分別生
 此顛倒分別 皆悉由識生
 若有巧智人 推求識所生
 知彼無去來 知我如幻化
 如兩木出火 第三因於手
 若無此三因 則不得火用
 若智推求者 彼亦無去來
 諸方尋求已 不見火來去
 陰入諸界等 因貪癡業生
 和合因衆生 眞如無衆生
 咽喉唇口舌 而出諸文字
 字非是咽喉 亦非離彼等
 彼等和合故 出語隨於智
 語言不在智 亦復無色形
 生處及滅處 智人求不得
 所觀悉空寂 語言如響聲
 因木因諸絃 人智三合故
 筵篋而出聲 彼聲三處無
 若有智慧人 求彼聲來去

諸方求覓已 因及有緣者
 有諦了之人 空觀應如是
 陰入及諸界 內外悉皆寂
 求一切處我 如虛空無形
 如是諸法相 仁於定光佛
 往昔已證知 今爲天人說
 顛倒分別故 欲等火焚燒
 應起慈悲雲 施甘露法雨
 仁昔於憶劫 念施及持戒
 我得無上道 聖財分諸世
 尊者念往昔 聖財施貧窮
 以將聖財攝 調御莫慳惜
 仁昔持淨戒 窮急不偷財
 願開甘露門 爲諸衆生說
 憶念往昔行 當閉地獄門
 善開解脫路 戒行心願成
 往昔修忍辱 聞他毀罵等
 建立忍辱故 觀諸行悉空
 念此往往行 世間瞋恚多
 教住於忍辱 莫捨彼願力
 仁者行精進 當得我淨智
 在於煩惱海 度衆到彼岸
 念於往昔願 拔衆四苦河
 出大精進力 度脫厄難等
 往昔修習禪 爲斷諸煩惱
 諸根不調者 教令調伏故
 仁念於往昔 愍衆在煩惱
 寂靜諸慧等 調伏彼諸根

仁昔修智慧 願破煩惱暗
 愍衆在無明 開示眞如眼
 仁念於往昔 衆生煩惱喧
 開無濁穢明 仁最勝智慧
 應愍諸衆生 方便教令出
 三界生老病火熾 飢渴熱炎不曾休
 應當爲世作大橋 濟渡令歸到彼岸
 衆生流轉煩惱海 猶如蜂在竹孔間
 三有循環若秋雲 上下往還無止息
 亦如戲場諸幻化 又似山川逝水流
 衆生老病死亦然 或生天人三惡道
 諸有*慈癡不自在 展轉五道無覺知
 猶如陶師旋火輪 處處五欲自纏縛
 猶如飛鳥犯羅網 亦如獵師布*竊膠
 貪他財寶無厭足 如魚吞餌遇釣鈎
 靜競忿怒結怨讐 煩惱染著受諸苦
 五*慈過患如利刀 亦如妙器盛毒藥
 應當棄捨如糞穢 貪著愛戀失正心
 是因諸有相續生 增長欲垢不曾斷
 六塵境界*炎熾盛 猶如乾草猛火燒
 速起捨離早出家 智人觀察諸*慈境
 可畏猶如猛火坑 亦如魁脰屠刀机
 亦如深泥忽溺人 利刃蜜塗將舌舐
 如觸蛇頭及攪*屏 聖人觀*慈亦復然
 如箭如槊如劍戟 如毒射肉難可食
 一切怨讐*慈爲首 五*慈功德如水月
 如影亦如山谷響 亦如戲場衆幻師
 猶如夢裏見喜事 智人見欲亦復然
 境界諸塵悉空寂 怖畏不能得自在

①緣因②因緣③由④一⑤一⑥來去⑦去來⑧一⑨一⑩欲⑪慈⑫慈⑬慈⑭慈⑮慈⑯慈⑰慈⑱慈⑲慈⑳慈㉑慈㉒慈㉓慈㉔慈㉕慈㉖慈㉗慈㉘慈㉙慈㉚慈㉛慈㉜慈㉝慈㉞慈㉟慈㊱慈㊲慈㊳慈㊴慈㊵慈㊶慈㊷慈㊸慈㊹慈㊺慈㊻慈㊼慈㊽慈㊾慈㊿慈

名曰調伏車 仁見彼佛已
於前立讚歎 次佛名寶勝
前*然無量燈 施妙無量樂
佛名一切勝 會施真珠環
次見大海佛 布施諸蓮華
至蓮花藏佛 布施大帳蓋
師子兩佛邊 會施軟草鋪
於裝羅王佛 布施諸所須
到歡華佛前 布施微妙乳
耶輸陀佛所 施拘陀羅華
實見佛觀已 歡喜布施食
昔佛名智山 屈身禮彼佛
有佛名龍德 施彼佛已子
高飛空行佛 會施旃檀末
次佛名帝沙 珠寶及赤花
會供養彼佛 見大莊嚴佛
持瞻蔔香華 而供養彼佛
會見光王佛 持衆寶供養
昔見釋迦文 持妙多銀花
而供養彼佛 其大帝釋相
見已喜讚歎 昔有佛名曰
廣大日天面 多持衆花嚴
供養彼世尊 其大復有佛
號名爲勝尊 持妙多銀華
莊嚴彼佛上 往昔有如來
名曰龍勝者 然燈照彼佛
富沙如來邊 會施白氎敷
藥師王佛邊 持寶蓋供養
佛名大牟尼 復有師子相

世尊勝功德 持寶網供養
有佛名迦葉 難音聲供養
昔佛名解脫 供養難末香
寶相佛世尊 天華而供養
阿彌婆諸佛 勸請坐像與
世間王尊佛 供養以華鬘
尸棄佛世尊 捨王位布施
有佛名難降 一切香供養
大然尊佛邊 布施自身體
蓮花上佛前 布施諸理珞
法*憶如來上 散諸妙花香
然燈世尊邊 五青蓮奉施
如是等諸佛 自餘無有量
難說不思議 往昔諸世中
仁並會供養 復持無量種
最妙供養具 供彼過去佛
無有疲憊心 今念彼供養
思惟往諸佛 爲諸衆生肇
生慈解脫故 覺悟莫戀家
尊於過世時 在然燈佛所
供養彼佛已 速得上無生
及獲五神通 復證順法忍
於後仁尊者 供養佛勝前
僧祇數僧祇 如是諸劫數
彼諸劫皆盡 諸佛亦滅度
仁往昔諸身 彼世中所受
種族及名字 亦皆悉滅無
諸行法非常 世間相不定
速捨空誑境 疾宜早出城

生老病死隨 難當甚可畏
猶如劫火起 炎熾燒世間
無常火亦然 燒盡一切世
如是諸苦逼 云何可暫停
應觀諸衆生 沒在煩惱暗
愚癡無慧眼 不能自覺知
發大精進心 令功德圓滿
爲諸衆生輩 速出莫住家
時彼宮內諸姪女等 作音聲時其音聲內皆
出如是諸法之聲 欲令太子厭離世間心生
覺悟

佛本行集經出逢老人品第十六

爾時作瓶天子 欲令太子出向園林觀看好
惡發厭心故 漸教捨離於彼宮中 是時宮中
所有姪女 作諸音聲歌唱 疲極自然次第
更復讚歎園林功德 其音稱言 聖子諦聽 園
林之地甚可愛樂 所謂其地布青軟草 樹木
可*喜 枝葉扶疎 華果敷榮 蒼鬱滋茂 復有
諸鳥 所謂種種鴻鵠孔雀鸚鵡鵲及拘翅
羅鷲鴦等鳥 出於如是微妙之聲
爾時太子 聞是聲已 發出遊心 即喚取者而
謂之言 汝善取者 今可速疾嚴飾莊校賢直
好車 我今欲向於彼園林觀看善地 是時取
者 聞此語已 白太子言 謹依命教 不敢
有違 是時取者 速疾即奏淨飯王言 大王
當知太子今欲出向園林觀看善地 時淨飯
王 出勅宣令迦毘羅城 一切內外 悉遣灑
掃清淨莊嚴 除却土面堆田砂礫瓦石穢濁糞
聚 皆使端平 以妙香湯 灑散地上 滅諸塵

樂二樂(一)佛法二連佛(一)鋪二敷(一)所二樹(一)珠二珍(一)斷二葉(一)像二象(一)然二燈(一)樹二花(一)
動(一)佛本行集經(一)命教二故命(一)地二坦(一)砂二沙(一)

佛本行集經卷第十五

② 隋天竺三藏 ③ 開那崛多譯

淨飯王夢品第十七

爾時作瓶天子，以神通力，欲令太子發出家心。卽於其夜，與淨飯王七種夢相。時淨飯王，眠臥床上，於睡夢裏，見如是相。第一所謂夢見。有一大帝釋，幢其*幢周匝。有於無量無邊人，舉從迦毘羅城東門出。第二所謂夢見。太子乘十大象，駕馭衆車，從迦毘羅城

南門出。第三所謂夢見。太子駕馴馬車。端坐其上。從迦毘羅城北門出。第四所謂夢見。雜寶莊嚴一輪。從迦毘羅城北門出。第五所謂夢見。太子在迦毘羅城之中央大街衢內。手執一鎗。搥打大鼓。第六夢見。此迦毘羅城之處中。有一高樓。太子坐上。四面散擲無量諸寶。而其四方。復有無量無邊億數諸衆生。來將此寶去。第七夢見。此迦毘羅城外不遠。有於六人。舉聲大哭。號咷流淚。各以兩手。自拔頭髮。宛轉于地。

時淨飯王。於夢裏見如是之相。心大惶怖。恐畏毛髮。遍體戰慄。驚悸疑怪。忽然而寤。覺已卽喚所當宮內諸大臣來。而勅彼等作如如是言。卿等知不。我於今夜。夢見如是大恐怖事。七種次第如前所列。皆悉說之。復勅語

言。汝等善持此等諸夢。莫令忘失。明日坐殿。可於衆內奏我令知。而諸臣等。聞王勅已。即白王言。謹如王勅。實不敢違。天曉王坐。即於衆中。具以夜夢。詣奏王知。時淨飯王。聞臣白已。即召國內善解占夢諸婆羅門。而告之言。汝等大智。解我所夢。有何果報。我夢如是。如前所說。彼等大智諸婆羅門。聞王勅已。各共思惟。量宜可。否。而白王言。大王。當知我等未曾聞如是夢。我等聞已。心意迷荒。不知此夢有何果報。時淨飯王。問諸占夢婆羅門等。作如是語。心復憂愁。作如是念。或我太子。不得作於轉輪聖王。莫復得已。而還墜落轉輪王位。今我心內。極大憂愁。誰能決我如此疑結。

爾時作瓶天子。在於淨居宮殿之內。遙見淨飯大王如是憂愁不樂。見已忽然從彼天宮。隱身而來。化作一梵婆羅門身。頭有螺髻。以璽爲冠。智慧聰明。端正盛少。著黑鹿皮。以爲衣服。立在淨飯王宮門外。唱如是言。我能善解淨飯王夢。決斷所疑。時當門人。聞婆羅門作此語已。速疾往詣淨飯王所。長跪諮白。淨飯王言。大王。當知門外有一婆羅門立。口稱是言。我善能解一切諸夢。時淨飯王。即便勸喚此婆羅門。令入宮中。入已歡喜。即宣勸問彼婆羅門。作如是言。汝巧智慧。大婆羅門。今知已不。我於昨夜半之時。見如是等七種夢相。第一見有一帝釋。無量無邊。百千人民。左右圍遶。共舉此幢。從迦毘羅城東門出。乃至去此迦毘羅城道里不遠。見有

六人。舉聲大哭。以手拔髮。我今恐怖。心意迴遑。夢相既然。未知善惡。汝可爲我一解之。時淨飯王。作是說已。默然而住。聽其解釋。

爾時作瓶天子。卽白王言。大王。當知王所夢見。一帝釋*幢。有於無量無邊人民。左右圍繞。共*舉此*幢。從城東門而將出者。此是大王悉達太子。與於無量百千諸天。左右圍繞。當捨太子。從宮閣內。踰城出家。此夢是彼於先瑞相。

又復大王所見。太子乘十香象。駕馭衆車。從城南門而出行者。彼出家已。卽便證得於薩婆若。及以十力。此夢是彼於先瑞相。

又復大王所^{*}見。太子乘駟馬車。從城西門而出行者。彼出家已。證薩婆若。具足而得四無所畏。此夢是彼於先瑞相。

又復大王所夢。雜寶莊嚴一輪。從城北門而出行者。彼出家已。證得阿耨多羅三藐三菩提。後於天人前。轉於無上微妙法輪。此夢是提。彼於先瑞相。

又復大王所夢。太子在迦毘羅城之中央四衢道內。手執一一搥。擊大鼓者。彼出家已。證得菩提。轉法輪時。諸天各各揚聲唱言。其音上徹乃至梵天。傳相告知。一響遍色界。此夢是彼於先瑞相。

又復大王所夢。太子在迦毘羅城之處中樓上而坐。四面散擲種種寶者。彼成阿耨多羅三藐三菩提已。於諸天人八部衆前。當散如如是衆妙法寶。謂四念處。及四正勤。四如意。

① + (光明皇后御願文) ② (蘭天竺) ③ (法師) ④ 隔 ⑤ 施 = 僅 ⑥ 草 = 葉 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊

薩。應須速疾捨離出家。我今可爲作勸請緣。時作瓶天子。爲發太子出家心故。亦是作瓶天子。宿福因緣感動。自令太子興意。欲向園林內遊。

爾時太子。召喚駁者。而勸之言。謂善駁者。急駁駕乘。我欲入園。駁者受命。即往啓奏淨飯王言。大王。當知太子今欲出向園林遊觀。看時淨飯王。勸令清淨種種莊嚴迎毘羅城。如前不異。乃至振鐸。告城內言。莫使一人在太子前。老病及死。六根不具。令太子見。生厭離心。駁者受教。進好賢車。太子知時。即坐車上。威德尊重。從城北門引駕而去。

爾時作瓶天子。以神通力。去車不遠於太子前。化作一人。剃除鬚髮。著僧伽梨。遍袒右肩。手執錫杖。左掌擎鉢。在路而行。太子見已。問駁者言。謂善駁者。此是何人。在於我前。威儀整肅。行步徐庠。直視一尋。不觀左右。執心持行。不似餘人。剃髮剪髻。衣色純赤。以樹皮染。不同白衣。鉢色紺光。猶如石黛。時作瓶天子。以神通力。教彼駁者白太子言。大聖太子。此人名爲出家之人。太子復問彼駁者言。稱出家者。此行何行。駁者報言。大聖太子。此人恒常行善法行。遠離非行。善平等行。善布施行。善調諸根。善伏自身。善與無畏。能於一切諸衆生邊。生大慈悲。善不恐怖於諸衆生。善不殺害於諸衆生。善能護念於諸衆生。太子以如是故。名爲出家。太子復問彼駁者言。汝善駁者。此人善能造作諸業。何以故。言法行者。此是善行。乃至善能

不害衆生。是故汝今將車向彼出家人邊。駁者承命。白太子言。如太子勸。即引車向出家人所。是時太子。至已。請問彼出家人。作如是言。尊者大士。汝是何人。時作瓶天子。以神通力。教彼出家人剃髮之人。報太子言。太子。我今名爲出家之人。太子復問。仁者。何故名出家人。彼復報言。太子。我見一切世間諸行。盡是無常。觀如是已。捨於一切世俗衆事。遠離親族。求解脫故。捨家出家。作是思惟。行何方便。能活諸命。此事知足。善行法行。乃至善能不行殺害一切諸命。太子。以如是故。我名出家。太子又言。仁者。所爲此業。大善。汝若能觀一切諸行。是無常法。能知如是。乃至善與一切衆生。無怖畏者。乃至心能不起殺害於諸衆生。又能活命施其安隱。而有偈言。

觀見世間是滅法 欲求無盡涅槃處
怨親已作平等心 世間不行欲等事
隨依山林及樹下 或復塚間露地居
捨於一切諸有爲 諦觀眞如乞食活
爾時太子。爲敬法故。從車而下。徒步向彼出家人所。頭而頂禮。彼出家人。三面圍遶。還上車坐。即勸駁者。週還宮中。是時宮內。有一婦人。名曰鹿女。遙見太子。歸來入宮。因於欲心。而說偈言。

淨飯大王受快樂 摩訶波闍無憂愁
宮內姝女極姝妍 誰能當此聖子處
爾時太子。聞此。所說偈頌聲已。遍體戰慄。淚下如雨。心內愛樂涅槃之處。清淨諸根。趣向涅槃。而作是言。我今應當取彼涅槃。我

今應當證彼涅槃。我今應當行彼涅槃。我今應當住彼涅槃。

爾時淨飯王。在宮殿內。諸臣百官。左右圍遶。太子忽然。入到王邊。合十指掌。曲躬而立。白父王言。唯願大王。今可聽我。我欲出家。志求涅槃。大王。當知一切衆生。皆有別離。時淨飯王。聞其太子作是言已。如象搖樹。遍體戰動。支節怡解。淚下盈目。語聲嗚咽。報太子言。我子太子。此意且停。子今非是此出家時。我亦曾經年少之時。諸根動時。而亦未見世間衆患。不行法行。又亦未曾見諸惡欲。而行苦行。子起是心。甚不堪忍。我子童子。年少之時。心意未定。諸根未伏。而欲往彼阿蘭若。時不堪苦行。我子童子。待我年老。我若時至。欲行法行。我當捨國付子王位。而入空閑。行於苦行。我子童子。若子反逆。不順我心。違我語言。行於法行。子於現世。得不善法。以違尊語。是故我子。此精進心。且急捨離。住於宮中。安意家內。行於俗法。我子童子。凡世間人。先須受於五*慾之樂。然後發意。向出家心。太子報言。大王。今者不可得障子出家心。何以故。譬如有人。從彼焚燒熾然猛焰火宅之中。欲走出者。此是健人不可遮斷。大王。諸有生者。會有別離。若人覺知世間之中。皆有別離。而不能捐別離法者。此非善利。又如有人。作事不成。死時將至。而不疾爲。此非善智。即爲父王。而說偈言。

若觀一切決無常 諸有之法終散壞
寧忍世間諸親別 死命欲至事須成

●寶二寶● 去二出● 摩二詳● 勸二勸● 所說二解說● 戰二戰● 處二樂● 然二樂●

令夜暗。又復處處別。然。蘇油香燈。燭燭。恒教覆火。勿使滅無。諸門管鑰。好半關閉。非時不得令人橫開。身體莊嚴。皆著璎珞。各各連手。猶如鉤鎖相提而住。圍遶太子。莫聽浪行。若執弓刀。或持叉棒。或拄戟槊。如是坐立。或執或對。種種器仗。晝夜用心。勿令不見。太子行動。彼若出家。我宮空虛。無可娛樂。時優陀夷國師之子。侍衛太子。入儲宮內。見於太子。住。在殿中。思惟而坐。宮內嫫女。皆悉默然。見如是已。語彼諸女。作如是言。汝等一切巧解談論。語言戲謔。善承人意。變感為歡。端正可。伶。世間無比。各各自有如是伎能。今日云何默然而住。可妄失耶。如是功能。應當如彼。北鬱單越國土所作莊嚴之事。又復汝等。堪為北方毘沙門天護世大王。而作妃后。況復人間宮內不墮。汝等嫫女。豈可令此太子離愁。若如汝等。猶能令於真正聖人教行五。愁。況復今日不能令此釋迦太子染著世間。汝等嫫女。能作美言。迴怒令喜。巧取他心。婦人之身。所有方便。幻惑之術。假使女人亦能行。愁。況復男兒不著汝等。若世間人。得共汝等同於一處。能不行。愁。終無是處。而說偈言。

汝等嫫女輩 大有方便力
巧能幻惑他 善示汝境界
假使離愁人 真正諸仙等
得見於汝者 必應生愁心
況復此太子 觀汝等娛樂
不能行五愁 終無有是處

如是汝等。自境界中。巧解方便。我見汝等。具足皆有如是方便。而遂不能令王太子於汝等邊。愁心染著。我甚不悅。汝等更可人人加意。出巧方便。而令悉達太子見已於汝等邊。別生愁心。勿令厭離。汝等嫫女。可不聞乎。昔迦尸國。有一仙人。名提婆耶那。上座。被孫陀梨姪女誑惑。而彼仙人。如天無異。諸天猶尚不能奈何。被孫陀梨姪女惑。故。隨彼步行。來入城中。又復往昔。有一仙人。名為獨角仙人之子。生小已來。未經欲事。當於彼時。有一姪女。名曰南多。誑惑彼仙。遂令失福及五神通。又復昔有仙人。名曰毘商蜜。多。多時苦行。經於十年。無所啖食。當於彼時。有一姪女。名彌迦那。極大端正。彼仙亦復被其誑惑。諸如是等大神仙人。多有被於諸姪婦女之所誑惑。牽取教行世愁之事。況復今日悉達太子。盛壯少年。身體柔軟。大王之子。善解諸事。汝等至心。承事供奉。令於汝等生染著心。勿使其斷王之體胤。彼等嫫女。於國師子優陀夷邊。聞是語已。向於太子。示現種種巧媚幻惑。令生增上勝妙欲心。或有嫫女示現舞形。或有嫫女出微妙聲。唱頌歌讚。或作音樂。或出可笑奇異面形。或造百種語言辭句。或復有於太子之前。示現遶進巧妙行步。或復有將雜異種種妙好鮮華。以奉太子。或作種種百和之香塗太子身。或於口中吹指造作種種鳥聲。或復謠白作如是言。聖種王子。願聽我等所作種種世俗。愁情語言。調。而王太子。在於宮內。

聞如是等諸種愁戲。作是思惟。世間之中。被苦逼。所謂生老及病死等。惱患既然。不知厭離捨彼等苦。求歸依處。我今云何巧作方便。能捨此等世間諸苦生老病死。又復彼等諸嫫女輩。多種示現歌舞音聲。或復種種諸妙。愁事。而彼悉達太子。見已不生希有戀著之心。時宮女中。有一嫫女。自手將一末利華鬘。前出繫於太子頸下。而太子眼落視不睇。觀彼女人。即還自解末利華鬘。解已手持從窓牖中。擲棄於外。時國師子優陀夷。見太子端坐正念。思惟不著世間有為境界。又不染愛妙色聲香。如是見已。其優陀夷。聰明智慧。巧解種種殊方善論。諫太子言。大聖太子。我被大王勅來至此友嫫女。我今諮白。願太子聽。我以太子於世事中心意不動。而說偈言。

我略說友相 惡諫善勸行
厄難相救濟 是名真善友

時優陀夷說此偈已。復作是言。大聖太子。我今既是聖子之友。諸事好惡。須共平量。見異默然。而欲捨我。不名為友。是故我今欲向太子有所諮白。依如友心。唯願領納。太子。當今盛壯年少。我今觀看太子之心。不作善事。而欲捨離諸嫫女等。嫌恨其邊。有何可惡。凡繫縛心。隨順是也。愛著之情。愁。惡。為本。婦女之體。唯以丈夫敬重為歡。若太子心。必不愛著五愁之事。世間富貴榮華是難。但當以口美言善語。慰喻宮人。令其意悅。而說偈言。

●然二燃● ●蘇二酥● ●熾二諫● ●在二於● ●伶二憐● ●伎二伎● ●北二比● ●路二此● ●友二及● ●奉二整
● 二二● ●大二太● ●於二其● ●唯二惟● ●愁二能●

婦人敬是樂 敬爲樂最上
無敬唯有色 如樹無有花

爾時太子從國師子優陀夷邊聞是語已即作種種善巧語言哀懇之聲。猶如雲陰隱隱雷震微妙之聲。猶如善美和合音聲柔軟。報答優陀夷言。汝優陀夷。我亦知汝。爲我良朋。爲我善友。好心開發。諫曉我意。我今亦知汝意。向我親密厚重。我今亦不違逆汝心。汝今見我。有如是過。我今順汝。但我非是不知世間五*然之樂。我觀世諦一切諸事。了達分明。我以世間無常敗壞。以是義故。此處可畏。心意不樂。而說偈言

世樂雖快樂 有生老病死

此四種若無 我心誰不樂

是時太子說是偈已。復更重語優陀夷言。汝優陀夷。當觀於此諸姦女等。既被老奪盛莊色已。各各相觀。意不喜樂。況有癡人。欲於是處生愛樂心。而說偈言

生老病死法 住此生老病

若住生樂心 共鳥獸無異

爾時太子。共國師子優陀夷等。往復來去。言論之時。日遂至沒。太子既見日光沒已。便入宮中。共諸姦女。行於五*慾快樂歡喜。相共聚集。圍遶而住。其太子妃。耶輸陀羅。卽於是夜。便覺有娠。又當其夜。太子嫡母。憍曇姓氏摩訶波闍波提。眠中夢見一白牛王。在於城中。揚聲吼喚。安。座而行。無有一人能當彼前而作障礙。又復其夜。淨飯大王。亦夢城內處中。豎立一帝釋。幢。以多雜種衆寶莊

嚴。復持種種瓔珞。校飾莊嚴。猶如須彌山王。從地踊出。在於虛空。彼帝釋。幢其中。又復出大光明。四方皆悉周匝照耀。又復四方興起大雲。俱來。至於帝釋。幢上。降注大雨。霽霽灑洗彼帝釋。幢。又於空中。雨於種種無量無邊妙華之雨。其帝釋。幢周匝。復有無量種種微妙音聲。不作自鳴。更復有一鮮白。傘蓋。衆寶爲竿。黃金爲子。端正可*喜。自然覆於帝釋。幢上四方。復有四大天王及諸眷屬。來向城中。開門將彼帝釋。幢出

爾時其夜。耶輸陀羅。疲極睡眠。無所知曉。臥夢觀見。有二十種可畏之事。心戰身動。恐怖不安。疑怪驚惶。忽然而寤。時太子問耶輸陀羅言。汝耶輸陀。何故如是驚怖。戰悸。氣喘心忪。忽爾而起。何故如是。汝耶輸陀。今者又不在尸陀林。又復不爲諸屍所繞。亦不在山。不居曠野。今此城內。無量無邊。兵仗守護。在於王宮。此處深牢。不懼野獸。亦復不慮盜賊來驚。此中安樂。是無畏處。我今見汝耶輸陀羅。心大驚怖。心大憂愁。心生疑畏。忽然覺寤。此事何因

爾時太子妃耶輸陀。淚下如雨。恐怖悲咽。報太子言。大聖太子。我於今夜。夢見如是二十種變。唯願諦聽。我當說之

聖子。我向夢見。一切大地。周匝震動。聖子。次復夢見。有帝釋。幢崩倒於地。聖子。次復夢見。虛空日月。及諸星宿。悉皆墮落

聖子。次復夢見。有一最大鮮潔。傘蓋。是我從來依蔭之處。守護我者。憐愍我者。而彼婢生車匿之子。忽以莊力。奪我將行。聖子。次復夢見。我頭髮鬢。爲彼諸寶所莊嚴者。刀截而去

聖子。次復夢見。我身體上所有瓔珞。爲水所漂

聖子。次復夢見。我之身形微妙端正。忽成醜陋

聖子。次復夢見。我身體上所有手足。自然墮落

聖子。次復夢見。我此身形忽然赤露

聖子。次復夢見。我之從來常所坐床。我坐之時。承事聖子。彼床忽然自陷於地

聖子。次復夢見。我常所共。聖子眠臥受樂之床。彼床四脚。並皆摧折

聖子。次復夢見。有一衆寶。所成大山。織利四楞。無量高峻。被火所燒。崩頽墮地

聖子。次復夢見。淨飯大王宮內。有一微妙之樹。被風吹倒

聖子。次復夢見。朗月圓圓。衆星圍遶。在此宮中。忽然而沒

聖子。次復夢見。淨日照明。千光圍遶。在此宮內。忽然而沒。彼隱沒後。世間黑暗。無有光明

聖子。次復夢見。此宮城內。有一火炬。出向城外

聖子。次復夢見。此城從來所護之神。遍體種種。瓔珞莊嚴。可*喜端正。彼忽悲啼。舉聲大

聖子。次復夢見。此城從來所護之神。遍體種種。瓔珞莊嚴。可*喜端正。彼忽悲啼。舉聲大

樂二樂 唯二惟 喜二意 岸二詳 耶二滿 至二生 霧二防 幢二種 幢二種 行二行 去二去
動二動 地二地 落二落 落二落 落二落 落二落 落二落 落二落 落二落 落二落
十(五) 十(六) 十(七) 十(八) 十(九) 十(十) 十(十一) 十(十二) 十(十三) 十(十四)
十(十五) 十(十六) 十(十七) 十(十八) 十(十九) 十(二十) 十(二十一) 十(二十二) 十(二十三) 十(二十四)

是等種種相貌。見已太子作是思惟。婦人形容。止如是耳。不淨惡露。有何可貪。外飾粉脂。瓔珞衣服。華鬘釵釧。假莊嚴身。癡人不知。橫被誑惑。於色境界。妄生。慾心。若有智人。正念觀察。婦人身體體性如是。空無有主。猶如夢幻。是中應無有人可得放逸。生貪以邪念故。無明所縛。而說偈言

世間不淨衆惑迷 無過婦人之體性

衣服瓔珞莊嚴故 愚癡是邊生。慾貪有人能作如是觀 如幻如夢非真實

速捨無明勿放逸 必得解脫功德身

爾時太子。更復專念。如是思惟。咄哉世間。

有大患。咄哉可畏。有何可貪。以慈哀心。感衆生故。舉聲大哭。此處繫縛。愚癡之人。猶

如屠兒割斷諸命。此處不淨。愚癡之人。妄生愛樂。如畫瓶中盛滿糞屎。此處虛假。愚癡

之人。埋沒沈滯。猶如。溺泥溺於諸象。此處臭穢。愚癡之人。以爲香美。猶如猪在廁洞之

中。此處空誑。愚癡之人。橫生染著。猶如狗抱無肉骨頭。此處損害。愚癡之人。爭競投

入。猶如飛蛾奔赴燈燭。此處有毒。愚癡之人。貪著愛好。猶如魚鼈吞食餌餌。此處萎黃。愚

癡之人。樂著親近。如濕生華離水日曝。此處危險。愚癡之人。行來履涉。猶如老牛入在深

泥。此處懸峻。愚癡之人。墜墮沒陷。猶如盲者落大峻崖。此處循環。愚癡之人。流轉生死。

猶如瓦匠旋器之輪。此處纏綿。愚癡之人。被其繫縛。如犬著枷不得自在。此處無潤。愚癡

之人。被炙乾枯。猶如夏天盛熱旱草。此處衰

耗。愚癡之人。日就消滅。猶如月虧漸將至末。此處無利。愚癡之人。善根用盡。猶如博戲輸他錢財

爾時太子如是觀察諸姪女身。復更思惟。我

今分明見如是相。應當歡喜。勇猛。勤劬。發

精進心。增長福德。起弘誓願。濟拔世間。無救

衆生。爲作救護。無養育者。爲作歸依。無舍衆

生。爲作室宅。今所辦事。已現我前。不久決當

得果斯志。何以故此諸姪女皆捨羞慙。著重

眠睡

爾時作瓶天子於夜半時。既見太子睡眠已

覺。安。庠而至。向太子所。白太子言。太子。往

昔成就具足真實之事。又復太子。昔在人間。

發如是心。願我捨身。生兜率天。太子。彼願時

節已過。又復昔時。在兜率天。願生人間。受

於母胎。彼願成滿。在胎之時。願早生出。彼

願亦畢。生已增長。在於宮中。童子受樂。遊戲

自在。彼願又過。弱冠之時。欲得精勤。學諸

技藝。彼願已成。壯年縱心。欲受世樂。彼願

現驗。不宜久耽。今日一切諸天諸人。願令太

子捨離出家。修學聖道

爾時太子聞彼作瓶天子如是語已。即自著

其八千億斤金寶衆寶所作革屣。申於脚已。

欲起迴顧。觀其所坐。合。榻寶床。而發如是

大語言云。此是我身。最後受於五。欲之處。

從今已後。當更不受。此是我身。最後受於五

*慾之處。從今已後。當更不受。

爾時太子。舉右手。舉衆寶所成羅網帳帳。從

宮中出。安。庠徐步。始行少地。在於殿內東

而而立。合十指掌。至心念於一切諸佛。念已舉頭。仰瞻虛空及諸星宿

爾時護世四大天王。及天帝釋。知於太子出

家時至。各隨其力。辦具欲來。爾時提頭顱

吒天王。主領所部乾闥婆等。一切眷屬百千

萬衆。前後導從。作諸音樂。從東方來。三面

圍遶迦毗羅城。下於地上。却住其方。合十指

掌。低頭曲躬。面向太子

爾時毗留勒叉天王。主領所部鳩槃荼等。

一切眷屬百千萬衆。前後導從。手執寶瓶。盛

滿種種微妙香湯。從南方來。三面圍遶迦毗

羅城。下於地上。却住其方。合十指掌。低頭曲

躬。面向太子

爾時毘留博叉天王。主領所部諸龍王等。一

切眷屬百千萬衆。前後導從。手執種種妙真

珠寶。復持種種諸雜珍寶。兼起種種香雲

華雲及以寶雲。復起微妙柔軟香風。從西方

來。三面圍遶迦毗羅城。下於地上。却住其方。

合十指掌。低頭曲躬。面向太子

爾時毘沙門天王。主領所部諸夜叉等。一切

眷屬百千萬衆。前後導從。手執火珠。或執

燈燭。或執火炬。熾盛猛炎。身著鎧甲。或執弓

刀箭槊器械及鉞戟等。從北方來。三面圍遶

迦毗羅城。下於地上。却住其方。合十指掌。

低頭曲躬。面向太子

爾時天主釋提桓因。與其眷屬一切諸天。百

千萬衆。前後導從。將天華鬘末香塗香。或復

執持幡幢寶蓋。或執種種諸妙瓔珞。從彼三

十三天而來。三面圍遶迦毗羅城。却住上方。

合十指掌。低頭曲躬。面向太子。

爾時太子觀見諸方。仰瞻虛空及諸星宿。并親護世四天王。以諸上妙種種瓔珞。莊嚴身體。頭戴天冠。次第而行。安^{*}座徐步。共乾闥婆。及鳩槃^{*}荼。一切諸龍。并夜叉等。百千眷屬。左右圍遶。各從其方東南西北。而來至此。依方面住。復見天主釋提桓因。將領百千諸天眷屬。前後^{*}闔塞。在於虛空。周匝集聚。復見鬼臾已與月合。時諸天等唱大聲言。大聖太子。鬼宿已合。今時至矣。欲求勝法。莫住於此。人工師子。時至速疾。棄捨出家。諸天如是。更復佐助。讚唱此言。速出莫住。爾時太子仰瞻虛空。如是思惟。今中夜靜。鬼宿已合。諸天大衆。地及虛空。並皆佐助。決定我今時至不虛。宜出家也。太子如是。心思惟已。卽喚同日生奴子車匿告言。車匿。汝速疾來。莫違於我。急被帶我同日所生馬王。乾陟。將前著來。勿令我家所有眷屬一釋種子。聞彼馬聲。是時車匿聞於太子如是言已。仰瞻虛空。如是思惟。今始中夜。心卽生疑。遍體戰慄。身毛皆豎。悚懼不安。白太子言。大聖太子。云何中夜遣我被帶^{*}乾陟馬王。有何恐怖。有何怨敵。有何急疾。或復城外。或今城內。有好惡耶。是時太子語車匿言。謂汝車匿。我今急疾。恐怖怨敵。被諸苦逼。汝那得知。但速被帶我同日生馬王^{*}乾陟。時疾將來。

佛本行集經卷第十七

隋天竺三藏^①闍那崛多譯

爾時車匿既聞太子如是語已。自心思惟。聖子今者。決欲出家。不肯住也。如是念已。故發大聲大言大語。問太子言。望使宮人覺知。太子聖子。恒常知諸時節所作之事。常依順時。今是何時。而喚索馬。聖子若欲往詣園林觀。看善地遊戲之者。此非其時。何用馬爲。聖子今日無有怨讐。復無違逆反叛之人。四方安靜。復無有人擾攘離亂。邊境一切無有逃亡。外方隣邦亦無侵奪。欲共聖子鬪戰之者。聖子覆蓋一切大地。唯一無二。今何假須馬王。乾陟。聖子今日此處宮內。諸姝女等。共相圍遶。歡娛受樂。猶如天主歡喜園中。釋提桓因。共諸天女。周匝圍遶。聖子亦然。在此宮內。寶床上坐。何用於馬。但願安心。於此百千姝女之中。聽作音聲娛樂而住。是時車匿口如是言。又復以手。拔諸姝女頭髮令痛。又以脚踢彼姝女身。但彼姝女不覺不知。以上諸天神通力故。爾時太子心內生疑畏衆人覺。私密細聲。以於此偈。告車匿言。

同生車匿汝當知
我觀宮內如塚墓
亦似蛆虫穴無異
如與羅刹同共居
東西南北狼籍眠
又類受胎初泡水
車匿我見五*慾苦
心意不願在此宮
若遊諸方我不喜
以見老病及死屍

2015

車匿速將乾陟來。我今決欲出家去。爾時車匿聞於太子如是言已。猶如猛獸著於毒箭。生大苦惱。大聲而哭。白太子言。聖子。今可捨諸尊乎。太子報言。善生車匿。我今欲求勝_四上之處。寧捨現前諸尊親族。勿令未來我及眷屬入於死命鬼口之中。更爲車匿而說偈言。

我當求於涅槃故。寧捨親族向出家。未來死鬼劫奪人。命一入口悉食盡。爾時車匿重聞太子如是言已。復更慙慙。白太子言。大聖太子。一切世人謂言。太子決定得作大轉輪王。云何欲捨太子。又斷車匿此言。咄汝車匿。莫如是語。我昔在於兜率天上。勝於此處。曾作天王。悉領於彼三十三天。我於是時。猶不樂於彼處之樂。何以故。以見生死無常患故。況復今日此人間乎。少時在於此人境界。多有患濁。處此王位。雖復治世暫時自在。而不得離病死之怖。但世間中有死命鬼治世之處。彼之諸王。即不能得自在安樂。車匿復更報太子言。大聖太子。雖復太子不用世位。但淨飯王今已年老。太子盛壯。勿令大王心生苦惱。太子報言。善生車匿。我今於此大父王邊。心生愛敬。如父愛我。我倍愛父。大王奇特。敬愛親族。我亦不欲捨諸親族。我於親眷亦復不作諸餘異心。但我大畏。大怖。大驚。諸有之中。受生死苦。今日欲求解脫法故。而暫捨離所愛重親當來世中。能惡救護諸眷屬故。又未來世不相離故。爾時車匿白太子言。太聖太子。心決定耶。要

彼諸夜叉神之所迷惑。或是諸天神力迷惑。所有最慎。善持更人。彼等一切悉重睡眠。不覺人出。

爾時欲界魔王波旬。見於太子初出家時。爲欲恐怖於太子故。以神通力。化作諸聲。所謂虛空出現大雲。雲中復更出大雷聲。及霹靂聲。更復化作諸大水河。吹於大石。出沒奔流。太子之前。復作大山。其山高峻。現大崖岸。又復化作大猛火聚。炎熾熾然。

爾時淨居諸天。以神通力。隱彼大雲。雷電霹靂一切諸聲。及彼大山。河石高峻。崖岸猛火。皆令不現。將彼魔王波旬。擲著無量百千由旬之外。勿使障礙太子出家。

爾時太子從城門出。至外邊已。迴身觀看。迴毘羅城。出師子吼。唱如是言。我今寧自擲棄身形。墮大石崖。飲諸毒藥。而取命終。亦不飲食。若我未得隨心願求度脫衆生於生死海。我終不入迴毘羅城。其諸天聞太子如是師子吼聲。皆悉隨喜。

爾時太子出此師子吼聲之時。所有守護迴毘羅城。諸鬼神等。或守城門。或守牆壁。或守敵樓。皆悉大唱如是之言。如是如是。願如太子所出師子無畏吼聲。成就滿足。以歡喜心。各舉兩手。語。大子言。大勇健兒。出已迴觀迴毘羅城。

是時太子聞此言已。不驚不怖。以歡喜心。身毛皆豎。更作是言。此城我今終不迴入。若我得於甘露之句。諸聖所歎。已斷生死煩惱之流。證涅槃道。然後乃入。太子城外。出此

師子吼言要誓。證彼真實如菩提。然後還來入城教化。出此聲處。在後諸人造作於塔。名曰太子出師子吼。而彼處所有一最大尼拘陀樹。彼樹有神。其神以偈語太子言。

若人欲伐於樹木。要必當盡其根本。如斬物頭須斷絕。渡水宜令達彼岸。言語一竟不得虛。作怨亦訖莫復言。爾時太子以偈報彼護樹神言。

雪山處所可動移。海水或使其枯竭。虛空可令崩落地。我吐言語終不虛。爾時淨居諸天而說偈言。

此處今出大藥王。當治衆生煩惱毒。若有被愛箭所射。此匠今悉能拔除。此處今出大醫尊。善治一切衆生患。若人有老病死瘡。此設療治悉能愈。

此處今出大智炬。燭彼顛倒癡衆生。所在愚。眼黑闇中。即皆覩見大光照。此處今出大顯赫。能爲世間作大明。以智圓滿慧眼光。普照十方諸境界。

此處今出大船師。當度未度衆生類。半裝方便智舟。濟度無量億天人。此處今出大商主。欲教一切度大積。所有迷惑無量衆。示導令從正路行。

此處今出是大王。世間法王無上王。建立法輪大法相。令知是法及非法。此處今出是大導。能伏一切諸世間。其未調伏諸天人。一切當能善調伏。

此處今出是大王。出世法王無上王。當轉微妙大法輪。摧伏一切諸外道。

此處今出是大覺。當覺世間未覺者。其有被諸煩惱纏。能斷一切縛令脫。此處今出大帝幢。當雨無邊大法雨。十力具足世無雙。能降一切諸外道。此處今乘大白象。得度無明遠廣積。執持利智金剛杵。當破外道一切邪。

此處今出大梵王。憐愍世間一切衆。爲利愚昧衆生輩。當鳴大法鐘螺鼓。此處今出是大龍。當雨世間大法雨。潤益三界諸衆生。除其熱惱諸邪病。

爾時淨居諸天說此偈已。即口稱言。南無尊者大丈夫身。禮拜太子。隨太子行。時淨居天各隨先業果報所得微妙之身。威德勇猛。志力精進。難作已作。爲於太子。放身光明。滅除暗。顯示道路。譬如重雲日從中出。放大光明。如是如是。淨居諸天從其身體放諸光明。爲於太子。示現道路。亦復如是。

爾時欲界諸天子等。皆各化作端正可。喜摩那婆身。在太子前。引導太子平坦道路。大梵天王共諸梵衆眷屬圍遶。在於太子右邊而行。

忉利天王共諸釋衆三十三天眷屬圍遶。在於太子左邊而行。四大天王各以種種微妙瓔珞。莊嚴其身。以妙天冠莊嚴其首。垂諸瓔珞。復共無量乾闥婆衆鳩槃荼衆諸龍夜叉。無量百千。左右圍遶。身帶種種堅牢鎧甲。手執弓箭。或執利劍。或執長刀。或執鐵棒。或執矛戟。或執三叉。執槊執鈎。擎持排楯。在太子前。引導而

爾時太子宮內所有嫠女睡痛。忽然唱言。不見太子。不見太子。耶輸陀羅既觀臥床。獨自一身。不見太子。而大唱叫作如是言。嗚呼。嗚呼。我等今被聖子誑逗。即大叫喚。以身投地。把據塵土。以散頭上。又舉兩手。自拔髮毛。拗折打破身諸璎珞。以撲於地。以手指爪。颺裂四支。身體皮肉所著衣服。皆悉剝毀。舉聲大哭。出於種種酸楚痛言。又以諸餘種種苦惱逼切。榮耀自身支體。

集聚。速疾分頭行求太子。若得見者。善言慰喻。勿聽住彼山林^③。候谷。迎將迴還。

爾時百官諸群臣等聞彼防衛守城將軍如是言已。卽時各於迦毘羅城內外衢道。振鈴告言。汝等一切所有臣民。食於淨飯大王國土封祿之者。及依大王而活命者。諸臣百官悉皆速出迦毘羅城。爲求太子。若得見者。慰喻教迴。還入宮中。

爾時釋糧諸臣百官。并及一切迦毘羅城所居人民。其有食祿。及不食者。皆從城出。行求太子。

爾時守城太臣。遍告所行諸人如是言已。漸次至於太子當馬大臣之家。告彼當馬臣如是言。淨飯王勅速求太子。出城而行彼大臣言。我當太子所居之處。而不得行。時彼守城大臣。重更語如是言。淨飯大王如是嚴勅。所有太子。侍衛左右。悉皆禁縛。彼當馬臣如是報言。仁者若欲縛於我者。且先自縛汝之所有眷屬妻兒兄弟姊妹姑姨舅氏。合皆禁縛。時彼城內大衆人民。皆悉出求太子而行。爾時太子以諸天神威力障故。求覓太子。不能得見。

佛本行集經剃髮染衣品第二十二_四上
爾時太子從迦毘羅城門出已。勅其車匿作
如是言。謂汝車匿。我今語汝。汝於我前。引
馬導直向羅摩村行。是時車匿白太子言。如太
子勅。不敢有違。引前直向羅摩村邊。其馬
* 乾陟。輕便行疾。舉足安隱。從夜半行。至明
星出。行_四十二由旬。摩訶僧祇師如是言。馬半

夜行。十二由旬。或復諸師作如是言。從夜半起。至明星出。行百由旬。至一聚落。名彌尼迦。至日出時。到跋伽婆仙人居處。到彼處已。問車匿言。謂汝車匿。此何處所。爾時車匿報太子言。大聖太子。此之處所。去羅摩村。勢不遙遠。

爾時太子見此樹林，乃往仙人所居之處，并諸鳥獸，流水井泉，池渠河等，知其車匿及馬，*乾陟行來已乏，告車匿言，汝善車匿。今若知時，宜於此處，停下歇息。是時太子從其馬王，*乾陟而下，口如是稱大弘誓願。此今是我最後所乘所下處也。是時太子下，*乾陟訖，以美言語慰喻車匿。作如是言，車匿，世有僕使，其心雖復孝向大家，而無自由，復有僕使，心雖自由，而無孝順，復有僕使，心不孝順，兼且無力，復有僕使，而心孝順，復有大力，善生車匿，如汝今日，希有希得，恭敬孝順，好心向我，復有大力，車匿，我今向汝，亦大歡喜，以如是業，汝於我邊，心大孝順，大愛敬我，如是愛我，汝今事我，不求利故，凡世間事富貴之人，還有愛著，而求事他，汝今事我，其義不然，世又有人，見富貴時，而欲事他，爲求物故，亦見貧賤，即復捨捨，汝今不然，而說偈言。

畜兒爲立家 事父答養育
爲利營田作 皆以求報爲

山。是故敢欲諮問聖子。以何緣故。發如是心。而來至此。是時太子。報車匿言。汝善車匿。我欲語汝。汝今亦復何須用知。車匿復言。大聖太子。我雖是賤。交與聖子。同日而生。是聖子奴隨順聖子。不違逆意。是時太子語車匿言。汝善車匿。我今語汝。汝能作不。其車匿言。大聖太子。我今既是聖子奴僕。親事聖子。何敢不作。

太子復言。汝善車匿。我今棄捨聖王之位。不以其餘畏怖他故。唯求解脫。離繫縛故。車匿。我今不取如是王位。而心歡喜。車匿。一切王位。是大恐怖。我今內心。如是明見。車匿。我見出家。有如是利故。割斷彼來入山林。莫復更爲生死所拘。我今欲求解脫生死。汝善車匿。今可迴還將馬。乾陁師向王宮。我今出家。心意已決。而說偈言。

不復更假多言語 識知我意愛汝心
我以割捨親愛來 汝今速將乾陁去

爾時車匿白太子言。大聖太子。凡人出家。見四種事。然後捨離。云何爲四。或身年老。或復帶病。或時孤獨。或無資財。而聖子今此四種中。現無有一。又復聖子。初生之時。一切解相婆羅門等。有能占觀諸巧智人。多讀經書善解衆論。昔曾授記。如此童子。必當得作轉輪聖王。統四天下。作大地主。具足七寶。彼七寶者。所謂輪寶。珠寶。象寶。馬寶。女寶。主藏臣寶。主兵臣寶。如是復生一千聖子。悉皆勇健。能破他怨。彼轉輪王統此大地一切海等。如法降伏。而得治化。聖子。若得金輪寶

時。此寶天成。非人所作。端正可喜。於虛空中。在前而行。王當乘空。逐彼寶輪。諸親族等。左右圍遶。從空飛行。是時身當轉輪王位。受大功德。是時聖子。以明月珠摩尼之寶。於夜暗時照七由旬。其地周圍。而得光明。是時聖子。如是無量。受王位樂。大聖太子。仁今若乘白象之時。其象七支。皆挂於地。其六白牙。皆悉以金裝按飾。被金鞍轡。鞞鞞隱起。以金璽珞。綴服其上。復以羅網而彌覆之。具足神通。飛騰自在。乘是象已。亦能行遍此大地。聖子是時。受彼王位。甚大快樂。

又復聖子。若當來世。乘彼馬王。而其馬王。遍體紺青。頭烏黑色。鬣尾甚長。被金鞍轡。鑲寶鞞鞞。純金。綴珞。莊嚴其身。以金網羅。彌覆其上。彼馬神通。自在無礙。善能飛躍虛空而行。若欲行時。聖子乘上。行此大地。周圍能遍。聖子爾時受是王位。甚大快樂。

又復聖子。若當來世。得女寶時。眼目端正。面首可憐。行步安穩。座最勝最妙。猶天玉女。當自出現。聖子爾時具足而受。自恣五欲。轉輪王位。甚大快樂。

又復聖子。若當來世。得主藏寶。彼主藏臣。得天眼故。能從地出金銀藏等一切諸寶。將與聖子。爾時當受五欲。具足功德。

又復聖子。若當來世。得主兵寶。其主兵臣。善巧多智。聰明利根。解便能領四兵衆。一念之頃。知太子心。皆悉能令著於鎧甲。一切具足。無所乏少。部分將往詣聖子邊。隨意而用。聖子爾時受其王位。甚大快樂。

又復聖子。若當來世。具得如是七種之寶。當於爾時此間大地。并諸四海。一切山河。及林泉等。無有不屬。其諸怨敵。一切天下。悉來歸降。既降伏周。無處有長。無處有疑。一切人民。悉各豐足。無有不寶。險難之處。亦不須用。刀杖兵戈。如法而行。既如法行。治化天下。爾時太子。受聖王位。快樂無極。

爾時太子。聞如是等諸語言已。還復報問於車匿言。汝善車匿。其相師等。諸婆羅門。唯有如是。授於我記。爲復更有餘授記乎。是時車匿。報太子言。更有其餘別授記事。太子問言。是何授記。車匿答言。彼諸相師婆羅門等。復授記言。此之童子。若捨王位而出家者。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。成菩提已。即轉無上微妙法輪。

爾時太子語車匿言。謂汝車匿。慎莫妄語。應須真實。當於彼時。阿私陀仙。一向授記。此之童子。必成阿耨多羅三藐三菩提。一向授記。我當轉於無上法輪。是時車匿。聞是語已。心驚戰怖。身毛遍豎。白太子言。大聖太子。能憶如是授記語乎。此記釋等諸眷屬輩。私竊而聞。勿令聖子得知此記。恐畏聖子發菩提心。是時太子語車匿言。車匿。我昔從彼兜率天下。入於母胎。及在胎中。所有諸事。我心憶持。猶尚不忘。況復生已。授我記忘終無是理。車匿。諸天復語我如是言。仁者太子。速疾出家。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。成菩提已。決定轉於無上法輪。車匿。是故我知決定當得成就阿耨多羅三藐三菩提。

○唯二條○ ○以二已○ ○授二受○ ○聖二聖○ ○謂二伶○ ○座二詳○ ○欲二欲○ ○杖二杖○ ○戰二戰○
○記二說○ ○知二知○

佛本行集經卷第十八

④隋天竺三藏⑤闍那崛多譯

剃髮染衣品⑤下

爾時太子以手從其天冠頭髻解天無價摩尼之寶付與車匿作如是言。車匿。我今與汝此摩尼寶。汝將此寶還於我父淨飯大王。至王邊已。無量頂禮。汝知我意。我付囑汝。汝當信我。我今令汝將此寶還。至父王邊。啓白令除一切愁苦。復好爲我諦啓父王。作如是言。我今不以被人所欺。而忽捨離父王足下。又亦不以瞋恨心故。亦復不爲求覓資財。又亦不以少封祿故。亦不欲求生於天上。唯見一切諸衆生等。在不正路。迷惑黑暗。邪運而行。欲作光明。欲除如是生死之法。欲求利益世間之句無愁憂處。欲斷無常有漏之行。求出家耳。大慈父王。見我如是樂出家故。不應憂愁。而說偈言。

假使恩愛久共處

見此無常須臾間

爾時太子說此偈已。作如是言。我今欲離此

憂苦故。棄捨出家。是故諸啓我父大王。不須愁愛。若世有人。緣憂愁故。爲於五。愁而縛著者。彼等諸人。應須憂愁。所以者何。世多人。父生於子。爲求財故。所以養育。報於父母。施法財者。世子難有。若父王意。作如是心。我子今者。非出家時。唯願父王。莫如是念。凡求法者。無有時節。所以者何。人居世間。命無限。齊。知如是者。是故智人決須捨求勝上行處。此是我心決定之語。譬如有人共死命。怨同居一室。言我壽長。無有是處。車匿。汝至我父淨飯王邊。作如是等多種語言。令王意定。汝至彼處。善作如是方便慰喻。莫令憶我。車匿。雖然我復語汝。若至我父淨飯王邊。但說於我惡逆之事。無德行處。太子如是。無有恩義。無愛著心。莫說於我孝順之處。所以者何。已捨愛故。卽捨一切憶念憂愁。

爾時車匿聞於太子作如是等諸語言已。遍體熱惱。滿面淚流。合十指掌。向於太子。而作是言。大聖太子。如太子教。但前所言。於諸親族及父王邊。大生憂愁。我意不寧喜。心情斷絕。如大象王沒在深泥。不能自出。聞是語已。誰不淚流。復作是言。精進之心。餘人聞說。猶尙大驚。況我車匿小來。共於聖子。同日一時。俱長愛敬之心。相樂不已。而說偈言。

假使用鐵持作心
以聞如是言誓語
人誰不心酸楚毒
況我愛戀同日生

兩時車匿說是偈已。白聖子言。我將馬王

聖子乘。以彼諸天神通力故。強令我心遣被

事。我今既是同日生奴。及此馬王。一種無異。豈能遠離聖子。須臾獨還宮也。終無是處。聖子。亦不合放於我。聖子。乾陟向家而復。令我傳此。憂悲愛別之語。向大父王。說如是事。而聖子。今亦不合背捨老父王。而自出家。彼法非是。更無有法。絕妙越殊過是尊者。能勝孝養所生父母。亦不應捨乳哺姨母。摩訶波闍波提。以是而論。聖子。亦成無恩義人。而不憶舊育養之時。聖子。正妃耶輸陀羅。貞潔之女。諸德具足。亦復不合棄捨相離。雖然若聖子。今捨離一切釋種親族。我今既是同日生奴。亦不合放。但是聖子。足臨之地。我常隨順。不得背捨。大聖太子。是故我今意中。不忍將此。熾然憂悲之火。所燒心。情迴向於城。而放聖子。獨在此處。空閑林野。令我自盡。返脫至城邑。淨飯大王。責我何言。又復聖子。既不還家。我獨去時。聖子。所有朋友。識知。并及宮內。探女妃后。問我何言。聖子。復語我。作是言。汝今將我惡辭。毀辱非法之事。向眷屬說。令我眷屬。遺忘於我。憎惡於我。而我何敢妄說於此。毀辱之言。我心可不自慚。自羞。自愧。自耻。我之心意。及以口舌。若爲欲說聖子惡言。雖我妄言。欲說聖子。誰當信我妄言之事。聖子。譬如有人。說彼月天種種惡事。毀辱之言。四王人聞。如此事者。能信以不。但聖子。今恒常習行慈悲之心。聖子。囑託此言。不善。聖子。既行大慈悲行。恒常美言。慰喻衆生。今捨諸親。此是非善。是故善哉。聖子。迴心向家受樂。

爾時太子見其車匿如是憂悲苦惱之語。聞已復報彼車匿言。車匿。汝今應須捨別離苦。莫作憂惱。何以故。一切衆生。有生有老。悉有別離。車匿。一切衆生所有愛著染惑之心。其在胎內。養育之者。皆悉是虛。會有別離。彼非是我。我非是彼。而說偈言。

譬如大樹衆鳥群

後日別飛各自去

猶如盛夏起大雲

衆生離別法皆爾

既相隨來生此間

勿言我與汝有異

一切去來無所依

強作分別自他意

各各別有形容

況復無常衆生類

隨其熟時則墮落

長年促壽死終無

恒說如是無常事

至於無常敗壞時

猶如諸方各自來

或復上船渡彼岸

父母生子亦復然

少小雖同在一處

離復業果同共家

及至無常事催促

爾時太子說此偈已。告車匿言。善生車匿。是故汝今莫惱自心。決定還去。所以者何。汝今止爲愛著大家。不能捨者。汝若到家。還來覓

我。若汝迴至迦毘羅城。見我親族爲我愁者。汝告彼等作如是言。汝等眷屬於太子邊。宜應割捨愛著之心。何以故。我今知彼有要誓言。爾時太子即說此偈。囑車匿言。

假使我今身血肉

一切磨滅盡消亡

我若不捨此重擔

未證解脫坐道場

爾時車匿既聞太子說此偈已。即以自身。四布於地。持其兩手。前著抱於太子兩足。而作是言。善哉聖子。今乞歡喜。莫作如是苦切誓言。大聖。太子。我有何力。有何神德。能令聖子迴還本宮。但我從此獨自向家。聖子眷屬必當打我。或復聖子父王淨飯。并及姨母摩訶波闍波提。必應問我。我妙梵聲。聰慧之子。汝今將向何處擲來。爾時太子報車匿言。車匿。莫作是言。莫作是言。我之父母。及諸眷屬。見汝從此獨自迴還。終不打汝。所以者何。我眷屬等。一切悉皆愛念於汝。車匿。速起速起。上來所論。有如此法。世若有人。將所愛人言語意氣。向彼道時。必得賞賜。汝決定須速還至家。我之父王。見汝還已。心得解脫。然我父王。見我捨家。聞道出家。大生苦逼。父王

并及支節筋脉皮

或復性命不全保

越。渡諸苦達本源

終不虛爾還相見

四布於地。持其兩手。前著抱於太子兩足。而作是言。善哉聖子。今乞歡喜。莫作如是苦切誓言。大聖。太子。我有何力。有何神德。能令聖子迴還本宮。但我從此獨自向家。聖子眷屬必當打我。或復聖子父王淨飯。并及姨母摩訶波闍波提。必應問我。我妙梵聲。聰慧之子。汝今將向何處擲來。爾時太子報車匿言。車匿。莫作是言。莫作是言。我之父母。及諸眷屬。見汝從此獨自迴還。終不打汝。所以者何。我眷屬等。一切悉皆愛念於汝。車匿。速起速起。上來所論。有如此法。世若有人。將所愛人言語意氣。向彼道時。必得賞賜。汝決定須速還至家。我之父王。見汝還已。心得解脫。然我父王。見我捨家。聞道出家。大生苦逼。父王

已。馬王。乾陟。前膝胡跪。出舌舐於太子二足。兩眼流淚。是時車匿白太子言。大聖太子。此馬雖復是畜生身。猶尚慈悲垂淚而泣。況復聖子。諸眷屬心。當見何殃。唯願聖子。正觀於此。乾陟馬王。今見聖子。不欲還家。是以胡跪屈前兩膝。開口出舌。舐聖子足。以慈哀心。二目淚下。

爾時太子以諸功德。萬字莊嚴千輻相輪。猶如芭蕉。內心柔軟。金色右掌。網縵手指。摩其馬王。乾陟頂上。而語之言。乾陟。汝今具作馬事。以得度於大負重任。從今已後。汝。乾陟馬。還家自養。此今是我最後從家騎乘之務。行大遠路。賴汝今日得濟於我。乾陟。汝今莫生憂惱。莫泣莫悲。汝所載我當得大報。我今欲求阿耨多羅三藐三菩提。於後證時。當將甘露分布與汝。而有偈說。

太子以右羅網指

金色柔軟清淨手

猶如兩人對語言

莫過悲啼生懊惱

我若當證甘露味

分別密教甚深法

爾時車匿白太子言。大聖太子。今日已得廣大王位。聖子具足一切諸相玉女之寶。所莊嚴宮。普皆顯現自餘多種五欲之事。最勝最妙。人間難辦。今已得之。何故聖子。捨此妙樂。愛於諸獸。百鳥充滿曠野之內。又復是處多有惡賊恐怖之事。獨行獨坐。遠離諸樂。云何悅心。太子報言。汝善車匿。所語不

用摩馬王。乾陟頭

汝同日生馬。乾陟

汝作馬功已訖了

所可負載於我者

報答於彼終不虛

今日已得廣大王位。聖子具足一切諸相玉女之寶。所莊嚴宮。普皆顯現自餘多種五欲之事。最勝最妙。人間難辦。今已得之。何故聖子。捨此妙樂。愛於諸獸。百鳥充滿曠野之內。又復是處多有惡賊恐怖之事。獨行獨坐。遠離諸樂。云何悅心。太子報言。汝善車匿。所語不

●老一者● ●離別二別離● ●及二乃● ●渡二度● ●大二太● ●道一若● ●摩一獸● ●唯二惟● ●萬二凡●
●美一美● ●皆二並● ●欲二欲● ●惡二怨●

處。其理雖然。汝今諦聽。我爲汝說。世間五
慾。會歸無常。非究竟法。不。合心安。若得
還失。速疾如流。不暫停住。如草上露。不久消
散。猶如空拳。誑於小兒。如芭蕉心。無有真
實。如秋雲起。乍布還收。如閃電光。忽出還
滅。如水上沫。無有常定。如熱陽炎。誑惑於
人。而說偈言

諸五慾之事

猶如翹膽机

如刀刃塗蜜

如借他器用

如新死哭泣

如夢見快樂

痛後覓還無

猶如。剗貫人

如樹。果子熟

不久當墮地

如惡人刀。仗

殺怨無慈心

猶如割肉。燬

當受大苦惱

如執大火炬

不慎而燒身

妙色。人天果

久長受樂已

心無有厭離

已得復能求

猶如人熱渴

更復飲鹹水

求諸五。欲等

不厭離亦然

是故若智人

欲離諸五。欲

種種苦衆患難。我見如是。可畏相故。事住
於此曠野之中。共諸飛禽走獸盜賊恐怖之
處。獨起獨行。遠離。欲樂。我意樂此。彼非所
願。車匿。汝聞我作如是語已。莫復違我此之
大事。車匿。我於如是法行之內。當開法。眼。
汝須隨喜。不應障我。是時車匿白太子言。
大聖太子。太子。若定作是心者。我今不敢違
聖子勅。如聖子教。我還向家
爾時太子讚車匿言。善哉善哉。大善車匿。汝
今如是。順從我意。獲大善利。汝作事善。是時
太子。身上所有諸寶璣。皆悉自解。口作
如是。大弘願言。此是我今最後在家莊嚴身
飾。此是我今最後在家莊嚴身飾。解已手持
將付車匿。付車匿已。復作是言。車匿。汝將
此等諸寶璣。歸付與我諸眷屬等。是時車
匿。即取彼等諸寶璣。受已更問於太子言。
聖子。若我至家。將此璣。付於聖子諸眷屬
時。脫彼眷屬。問於我言。車匿。汝今何故。將
我太子。送至他國。而捨獨來。車匿悉達太子。
復更囑託我等何事。彼等若問我如是事。當
作何報。太子又言。車匿。汝若至家。爲我頂禮
父王淨飯并及姨母摩訶波闍提。自餘尊
者。一切眷屬。悉皆問訊。車匿。爲我略淨飯
大王。作如是言。我今實知父王恩深。但我爲
證阿耨多羅三藐三菩提故。所以遠離。若得
證已。即當還家奉見大王。又別爲我。諸白姨
母摩訶波闍提國大夫人。勿爲我故生大
憂愁。聖子必得成大善利。迴還共母。歡喜
相見。又我宮內。一切婢女及諸親族。時年童

子并餘釋種。作如是言。我今欲破無明暗網。
當得智明。得智明已。我當迴還入迦毘羅
爾時太子。從車匿邊。索取摩尼雜飾莊嚴七
寶。把刀。自以右手。執於彼刀。從鞘拔出。即
以左手。攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮。右手
自持利刀。割取。以左手擎。擲置空中。時天帝
釋。以希有心。生大歡喜。捧太子髻。不令墮
地。以天妙衣承受接取。爾時諸天。以彼勝上
天諸供具而供養之
爾時淨居諸天人衆。去於太子。不近不遠。有
一華鬘。名須曼那。其須曼那華。下化作一淨
髮師。執利剃刀。去於太子。不遠而立。太子
見已。作如是言。謂淨髮師。汝能爲我淨髮以
不。其淨髮師報太子言。我甚能爲。太子報
言。汝若能者。今可知時
爾時彼化淨髮之師。即以剃刀。剃於太子無
見頂相紺螺髻髮。當剃頭時。帝釋天王。生
希有心。所落之髮。不令一毛墜墮於地。一
一悉以天衣承之。受已將向三十三天。而供
養之。從此已來。令諸天上。因立飾。名。供
養菩薩髮髻冠飾。至今不斷
爾時太子。自解其身一切璣。及以天冠。剃
去髮鬘。剪落既訖。觀於體上。猶有天衣。見已
念言。此衣非是出家之服。出家之人。在於山
間。誰能與我袈裟色衣。如出家法。居在山林。
須如法衣。時淨居天。知太子心。如是念已。應
時化作獵師之形。身著袈裟染色之衣。手執
弓箭。漸漸來至太子之前。相去不遠。默然而
住

●欲二款● ●合二合● ●若二亦● ●刻二帶● ●果二菓● ●仗二仗● ●人二天● ●眼二明● ●把二把●
●今二今● ●名二名●

是時太子見彼獵師身著袈裟手執弓箭。見已卽語。作如是言。山野仁者。汝能與我。此之袈裟色衣。已不。汝若與我。我當與汝迦尸迦衣。此衣價值百千億金。復爲種種。栴檀香等之所熏修。汝何用是麤弊衣服袈裟色爲。可取如是迦尸迦衣。而說偈言

此是解脫聖人衣 若執弓箭不合著

汝發歡喜心施我 莫惜共我博天衣

爾時獵師報善薩言。善哉仁者。我今與汝。實不吝惜。是時化人卽與善薩袈裟之衣。從善薩取迦尸迦衣。價數直於百千金者。復以種種。栴檀所熏。善薩爾時。心大歡喜。受袈裟衣。深自慶幸。卽脫身上迦尸迦衣。與彼獵師。時淨居天所化之人。從善薩邊。取迦尸迦微妙衣。已卽於其地。以神通飛上虛空中。如一念頃。還至梵天。爲欲供養彼妙衣故。於善薩前。以天神通。乘空而行。善薩見已。生大歡喜。希有勝。上奇特之心。於此袈裟染色衣邊。復更倍生歡喜至到歡喜之心

爾時善薩以剃頭訖。身得袈裟染色衣著。形容改變。既嚴整訖。口發如是大弘誓言。我今始名真出家也。是時善薩。遣車匿還。淚流滿面。以送車匿。分別訖了。獨一無雙。體上既披袈裟色服安。摩徐步。向跋伽婆仙人處。是時車匿。曲躬頂禮善薩兩足。圍遶善薩三匝而迴。車匿既見善薩割意。不肯還家。兼其身體著袈裟衣。頭無天冠鬚髮悉剪。身體復無諸寶璫珞并及微妙迦尸迦衣。如是一切種種悉無。既遙見已。上舉兩手。大叫盡聲。號天

而哭。投身撲地。心意悶絕。良久乃。蘇。蘇已還起。諦觀立地。視善薩行。更復舉聲。稱冤而哭。以其兩手。抱。乾陟項。悲咽哽塞。大聲呼嗟。良久哭已。觀見善薩。心意不迴。無可冀望。將諸璫珞及以衣裳。并牽馬王。乾陟。迴。返欲向家歸。此是身還。實非心捨。其行道路。或時思惟。或舉聲哭。或復悶絕。躑躅於地。或處直立。不能前行。或處思慕。不樂而坐。車匿如是。心懷愁惱。多種自現諸苦相已。漸漸次到迦毘羅城。其。乾陟馬。數數迴頭。觀看善薩。作聲嗚喚。逐車匿後。淚下而行。其馬已前。多足氣力。歡喜縱逸。以見善薩。捨出家剃鬚髮故。苦逼憂愁。恒常懊惱。身形羸瘦。氣力消盡。假使是馬。環珞莊嚴。以心離別於善薩故。無有威神。無有威德。迴顧數觀。占看善薩。而作大聲。淚下滿面。悲鳴而行。在於路上。不食水草。以飢渴逼。行步羸弱。威力威神。悉皆減損。不復能行。其眼中淚。恒常不乾。善薩初騎。所發到處止半夜行。今以苦逼身羸弱故。迴還八日。始得至家。而有偈言

善薩初出半夜行

以苦逼切失威勢

車匿辭別牽。乾陟

迴還八日乃到家

佛本行集經車匿等還品第二十三上

爾時車匿。將馬。乾陟。辭別太子。迴還歸至迦毘羅城。當初入時。譬如有人入於空宅。其迦毘羅城之內。四面周匝。或復園林。或復泉地。或復渠河。或復苑囿。以太子捨行出家故。無有威神。渴悴枯竭。其迦毘羅城內

所居人民。大小遙見車匿將領馬王。乾陟還歸。不見太子。以不見故。悉隨車匿。及。乾陟後。次第而行。諸車匿言。悉達太子。今在何處。是時車匿。流淚滿面。哭泣哽咽。不能得言。時彼城內。一切人民。悲泣啼哭。隨逐車匿。及以。乾陟。行則隨行。心生疑惑。而問車匿。作如是言。其王子者。今在何處。於我國內生大歡喜。今汝何處捨離而來。是時車匿。隨行隨報彼諸人言。我實不敢捨背聖子。而彼聖子。捐棄自宮。捨俗衣形。并發遣我及馬。乾陟。令使來還。太子獨自在山出家。是時城內。一切人民。聞此語已。心生奇特希有之事。而讚助言。未曾有法。各各對面。共相謂言。悉達太子。難行能行。時彼城內。一切人民。口雖如是稱說。彼言。而其淚下。猶如流水。復各呵身。作如是言。咄我今者。可共隨其相逐出家。至於彼處。看人師子徒步行者。我今寧應至彼隨行。勿令一日離別聖子而存活命。所以者何。此城今無彼聖子故。無有威神。無有勢力。此城以無於太子故寂寞。今與曠野無異。彼所居處。以有太子威神力故。山澤叢林。還成聚落。而有偈說

城內人民聞此言

口稱希有如是事

此無悉達成曠野

彼有太子如國城

爾時馬王。乾陟。城內所有一切人民。悉

在自家。各聞其聲。聞已。一切所有人民。及兩宮內。諸婦女等。作如是心謂言。太子迴還入城。是時人民及以宮內。所有婦女。或開窓牖。或撥門簾。以歡喜心。遙望太子。時彼人

●已二以● ●栴二所● ●上二向● ●座二詳● ●蘇蘇二蘇蘇● ●乾二維● ●返二反● ●占二瞻● ●來二宮●
●佛本行集經● ●(上)● ●上二之一● ●二二影● ●大二太●

主捨入山宮內空 何故我今心不破

爾時耶輸陀羅如是因緣。爲於太子。苦惱逼切。而心迷悶。忽然躑躅。須臾還起。或時舉聲。悲哀號哭。或時默住。低頭思惟。或時忽驚。狂言漫語。彼之我夫。今何方去。彼我聖主。今何處停。使我孤獨。獨居宮內。棄我捐我。捨背我行。我從今。日不得聖子。不臥本床。亦復不以香湯澡浴。亦復更不莊嚴自身。不揩摩拭。不脂粉塗。又更不著雜色衣服。從今已後。不著雜種諸璫珞具。不以香華薰佩於身。不食美食。不飲美漿。一切酒等。悉皆不飲。常食勝食。今更不食。頭上素髮。更不嚴治。雖在於家。恒常作於山林之想。而行苦行。乃至不見彼之最上勝大丈夫。我見一切諸園林池泉水殿堂。悉滿塵土。猶如曠野。一種無異。以迦毘羅聖子無故。一切宮閣。一切樓觀。悉無精光。猶如沙磧。以此憂愁苦惱心。故不能自持。失於正念。無復愧恥。無復羞慙。其耶輸陀羅。臥在地上。作於如是苦惱。宛轉狂語之時。宮內所有諸姝女等。悉皆同聲。叫喚大哭。流淚滿面。而有偈說

如是苦惱逼切彼 姝女及妃耶輸陀

各各相親眼淚流 猶如盛夏降大雨

爾時車匿。見耶輸陀羅作於如是諸苦惱已。諫言。大妃。莫生如是酸切懊惱。莫大悲苦。應須暫停。莫憶聖子。聖子出時。雖在人間。與天無異。威神氣力。與天不殊。聖子出時。諸天聞遠。右邊則是諸梵天王及梵眷屬。左邊帝釋及諸三十三天眷屬。其東方有提頭賴吒

乾闥婆王。其南方有毘婁勒叉鳩槃荼王。其西方有毘婁博叉及諸龍王。其北方有毘沙門天領諸夜叉。左右圍遶。其身悉著金剛鎧甲。或執弓箭。或執戟矟。或復在於聖子之前。示現道路。或復在後防衛聖子。或在於左。或復左右隨從而行。其虛空中。常有無量諸天玉女百千萬衆。悉大歡喜。遍滿其體。不能自勝。將天雜華。散聖子上。散已復散。是時聖子。見於彼等諸天玉女。內心亦復不喜不樂。不愛不瞋。不取不觸。其聖子情。如是不著彼等所用國母大妃。聖子出時。諸天如是。示現神通。所有諸事。供養聖子。我今難可一一具說。說是語已。時第二妃羅。姨聖女。譬如大樹枝折下垂。不能自舉。羅。姨聖女。爲於太子。受大苦惱。其心煩毒。爲彼憂愁。熱火所燒。遍體戰慄。臥於地上。宛轉大哭。口唱是言。嗚呼我主。心常歡喜。嗚呼我主。面如滿月。嗚呼我主。端正少雙。嗚呼我主。最上最勝。諸相具足。嗚呼我主。清淨之身。世間無比。支節不缺。次第善生。猶如金像。嗚呼我主。功德最勝。嗚呼我主。大慈大悲。天人所供。嗚呼我主。勇健多力。如那羅延。無有怨敵。能降伏彼。嗚呼我主。梵音微妙。出聲猶若迦陵頻伽。嗚呼我主。名稱遠聞。嗚呼我主。百種莊嚴。福德之聚。於天人世。無與等齊。嗚呼我主。功德圓滿。諸仙見者。悉皆喜歡。嗚呼我主。名聞上下四方四維。悉皆尊遍供養之聚。如智慧林。嗚呼我主。於世間中。舌味最上。嗚呼我主。口唇紅赤。如頻婆。果。嗚呼我主。雙目紺焰。如

青蓮花。嗚呼我主。口四十齒。清淨潔白。如乳如練。如雪如霜。嗚呼我主。鼻高隆直。猶如金挺。嗚呼我主。眉間白毫。正住清淨。嗚呼我主。兩膊圓厚。寬廣齊平。腰細纖長。猶如象鼻。手足正等。爪皆紅赤。嗚呼我主。此之璫珞。看日所作。吉星吉宿。大淨飯王。造作之時。生大歡喜。今者何故。乃得別離。我今亦復不覺見於此等璫珞。時瞿多彌。以苦惱心。數數恐怖。數數驚惶。猶如野鹿。被他驅逐。落於園內。手執刀矟。或復弓箭。用射其身。受大苦痛。東西馳走。觀察四方。無能救護。可令免脫。時瞿多彌。心亦復然。語言不正。在於宮內。自討殿中。東西南北。求覓不得。悲泣叫聲。淚流滿面。無有救護。受大苦惱。復大唱言。聖子在此。此處猶如忉利天宮。一種無異。諸物具足。亦如帝釋威德巍巍。光明熾盛。今悉失盡。今以聖子忽然無故。其城猶如尸陀之林。或如山澤。或如曠野。我在於此宮殿之中。共於聖子。受無比樂。生大歡喜。無有厭離。今聖子無。意不樂著。譬如魚鼈出於水中。居在陸地。無有暫樂。何況意樂。我亦如是。聖子無故。有何樂心。猶如過春諸蜂。無樂。以華無故。不著彼林。不貪彼樹。我今亦然。無聖子故。此之室內。有何歡樂。嗚呼我主。坐起之處。恒作音聲。宮中。姝女。以歡喜心。作大歌舞。今此宮殿。一種不殊。而令於我忽生憂苦。心意不歡。何況伎樂。嗚呼我主。身著微妙種種香華。璫珞自嚴。塗香末香。隨時供足。無

●摩二頭● ●日二去● ●悉皆一皆悉● ●沙二沙● ●(羅)一● ●茶二茶● ●城二亮● ●戰二類● ●果二果● ●* ●挺二挺● ●● ●國二國● ●爪二爪● ●蓋二喜● ●討二許● ●諸● ●伎二伎● ●故二故●

時瞿多彌抱乾陟頭舉聲大哭嗚呼乾陟無慈之馬共汝一時同生聖子今在何處汝復何故夜半將去不語我知呵責車匿而作是言咄汝車匿特無慈心我既睡眠何故不喚此既是我心中所愛今忽捨去汝以何故不語我知令我久長獨眠獨坐眞實大苦咄汝車匿爲我論說聖子去時云何而行復誰將引在於此宮是誰導出行向何方今至何所妃瞿多彌如是呵叱責車匿已復更和軟語車匿言事既以然汝善車匿汝親送來知聖子處汝將我等往詣彼所我等身當隨於聖子修習苦行專精求道還望來生共於聖子同生天上

爾時車匿聞瞿多彌如是種種瞋喜言已心生悵悵倍更憂惱苦痛熾盛逼切其身淚流滿面強自抑忍安庠慰喻瞿多彌心

時淨飯王。如是苦惱。於其宮裏。祭祀諸天。所作已辦。遙聞太子宮閣之內。大叫哭聲。王便從自宮殿而出。是時車匿。即將太子瓔珞傘蓋并馬。乾陟。牽詣王前。一一顯示。承太子命。嚴重囑故。頭而頂禮淨飯王足。涕淚交流。嗚咽滿面。依具奏知。

時淨飯王。見其太子諸寶璣珞并及傘蓋馬
* 乾陟等。兼復聞於太子所囑恩慈言語。不覺
忽然大叫。嗚呼。失勢。大哭。作如是言。嗚呼
我子。中心所愛。離期如是。時淨飯王。念太子
故。憂苦切身。迷悶倒地。無所醒覺。而有偈
說

王聞菩薩誓願重 及見車匿 * 乾陁遼
忽然迷悶自撲身 猶如帝釋喜幢折
爾時淨飯王宮所有釋種 諸親族等 見淨
飯王身撲倒地 彼等皆悉大生憂苦 心無暫
樂 各自舉聲 * 號咷而哭 口唱種種悲苦之
言 大叫大呼 如上所說 時迦毘羅城內 所有
人民 大小 以其別離聖太子故 各各稱冤 大
聲而哭 思念太子 如是次第 諸眷屬等 齊共

時淨飯王憶太子故憂惱之心不能暫捨諸親族等或有言說開解王者或有扶王令起坐者而王雖坐少時還倒悶絕不醒或時暫[＊]穌啼淚滿面而勅車匿作如是言汝之車匿何故不遺太子還宮時其車匿卽白王言大王當知我亦大作[＊]懇勸方便欲令聖子降意歸還但聖子心無所染著於世間中所有俗法一切棄捨無有樂心卽語我言汝莫諫我我今不用一切五欲棄捨一切眷屬國城唯樂山林泉流靜處

時淨飯王。重開車匿作是語已。兼見太子諸璚路具在於地上。身卽頂禮。滿面淚流。大聲而哭。語車匿言。我今力窮。無復意氣。手足悉折。猶如杌株。我今別離此愛子故。如樹無枝。唯根樹幹在。於外諸國。今見輕欺。又我單身。無所能作。如樹被雹。爲諸小兒之所戲弄。嗚呼我子。最上最勝。微妙丈夫。可喜形容。端正無匹。柔軟童子。違離心願。何故出家。棄捨五欲。心所樂者。偕我而去。嗚呼我子。諸相具足。百福莊嚴。一一相中。皆並悉備。嗚呼我子。身體諸好。皆悉遍滿。嗚呼我子。伺諸姦女。睡眠不覺。忽然而出。嗚呼我子。昔在宮內。我無一愁。嗚呼我子。諸王家勝。嗚呼我子。上世以來。恒在諸王上族中生。嗚呼我子。何故忽捨王位出家。嗚呼我子。恒爲多人之所喜見。若男若女。老嫗丈夫。眼瞻視時。無不歡悅。嗚呼我子。善巧多智。嗚呼我子。棄捨四方及諸七寶一切眷屬。獨自出家。嗚呼我

①以=已㊶ ②喜=實㊶ ③福=慧㊶ ④序=詳㊶ ⑤但=旦㊶ ⑥返=反㊶ ⑦愿=股㊶ ⑧呼=吼㊶ ⑨大=啼㊶
⑩忘=致㊶ ⑪松=幹㊶ ⑫喜=喜㊶ ⑬悉=悉㊶ ⑭大=啼㊶

佛本行集經卷第二十

照常養育諸子長成且前為我興立家言則

菩薩卽語彼仙人言 彼二樹者 是我福力果

言。仁者不然。不以苦行後還得苦。但以我等苦此身故。後世決定得於快樂。菩薩復答如此之言。亦是無智。何以故。譬如有人。欲求於利。不知其內而有失。以知失故。欲求利者。此非智人。

爾時彼有一婆羅門。在於衆中。高聲唱言。希有希有。此之王子。是真寶智。譬如有人。得美飲食。而和雜毒。誰樂欲。噉。如是此事。後雖得樂。而未離於有爲生老病死之法。此豈非是還求後生。

爾時菩薩。復作是言。苦世間。憎死命鬼。復求後生。此大癡騷。苦行師言。善哉王子。仁慎莫深諦觀此行。此行過去無量大德。共行此行。此之居處。往昔無量諸王仙等。百千萬億。行此苦行。而共求於後世之樂。菩薩又言。如汝今言千萬歲者。希有大癡。嗚呼妄語。此處大德。以苦行故。分別境界。求後世樂。於未來世。受生死有。不曾知足。於煩惱中。不作所作。展轉其中。以其世間求於樂故。反多得苦。時苦行師。復作是言。仁者王子。此境界主。癡。亡私。反。羅城。其王欲作無遮之會。祭祀諸天。殺害衆生。其數不少。求後受樂。菩薩復言。凡以殺害。而得法者。可名行乎。其苦行師。又復自言。我相承來。祭祀諸天。法用如是。菩薩報言。何有苦他名爲法也。有摩鉢身。還將塵拭。能得淨乎。有血塗身。還以血洗。豈能得淨。有行非法。當得於法。無有是處。苦行師言。實有是處。菩薩又言。有何因緣。苦行師言。依韋陀論。往仙所說。菩薩又言。此是何義。

苦行師言。若有諸人。祭祀諸天。是名爲法。菩薩又言。我且問汝世間近法。若人殺羊。祭祀天已。得如法者。何故不殺所愛親族而祭祀天。是故我知殺羊祭祀。無有功德。汝行難法。意欲如是。

爾時菩薩遙見。去此坐處不遠。有一叢樹。如尸陀林。菩薩見已。告彼苦行諸師等言。尊者。但看彼地處所。名何苦行。而彼林下。或有死屍。諸鳥所食。或有死屍。白骨而聚。今者現見。或有死屍。以火焚燒。成一聚骨。或有死屍。懸著樹上。或有死屍。被其眷屬之所殺害。莊嚴其座。依法而葬。後生慚愧。或有死屍。眷屬圍遶。相送來向尸陀林中。安置於地。訖還歸舍。其苦行師。又復更言。仁者王子。然其彼處尸陀林者。四輩共同。無有簡選。平等施身。福德之地。名爲曠野。此處地方。布施身者。不用苦力。速生天上。求世勝處。速得受樂。或有仁者。投身絕崖。或燒或施。而生天上。

菩薩復言。若當如是。修行行者。後求富貴。嗚呼大癡。嗚呼無常。而求後世。多有怨讎。求後富貴。嗚呼大苦。還求大苦。彼等癡愚。無智之人。入大火聚。入大蛇口。菩薩如是辯才之舌。向諸仙人。說解脫言。作微妙語。如是說時。日將向沒。是時菩薩。還彼仙人所居之處。一夜停宿。後日天曉。更餘處行。彼等諸仙。隨菩薩後。次第而行。爾時菩薩少時行已。見彼諸仙隨後而行。菩薩見已。即便依一樹下而坐。彼等諸仙。圍遶菩薩。或坐或立。是時彼諸。衆仙之中。最老仙人。向於菩薩。生希有心。而白之言。仁者王子。自汝來至我所住處。時彼地方。而自莊嚴。仁者出已。彼處如今即成曠野。以是義故。唯願仁者。莫捨於我所坐之處。何以故。凡人欲得疾生天上。在此福地。而修行者。不久即生。向於天上。是故仁者。不應捨此如是微妙先聖所行清淨之所而行餘處。而說偈言。

仁。來我林威德嚴。今去忽然成曠野。是故不應相棄背。如人愛命莫捨身。爾時諸仙。說是偈已。即更自言。仁者王子。今在此處。得不見於無有恩義鄙惡人乎。或見墮於難行之人。或復見於不淨行人。若不如是。仁者何故不樂於我所居停處。我等諸仙。欲隨仁者作於善友。隨順不違。奉教隨行。欲共仁者求勝妙處。假使歲星共仁者居。猶得勝處。何況我等。苦行諸仙。

爾時菩薩。得彼諸仙上首。請欲同求解脫。見其意已。即說自心本所誓願。兼復讚歎彼等苦行一切諸仙。而語之言。仁者諸仙。今者已得無礙之辯。而身久來習行如法。內心淨故。能於未曾所識人邊。生大。愍重敬念之心。今若欲捨猶如親愛。乃生大愁。其事雖然。但仁者輩。所求之法。爲生天果。我不然也。我今乃欲志求解脫。不欲取有我之意。願決定如是。我心既觀如是相已。見於汝等所居之處。心不願樂。一欲求還。一欲求去。此二甚遠。然我亦非不樂此處。又亦

●(亡私反)一●, 亡私反一亡移反●● ●(結梨反)一●, 陀二仙●●● ●座二坐●● ●簡二揀● ●來仙二仙來●● ●唯二惟● ●來二者● ●盤二股●●●

不復憎。疾他人。亦非見於他人過咎。而不住此捨背行也。然汝等輩。皆住於法。隨昔仙聖有所言說。汝等一切。皆悉已得大仙之法。是時彼等諸仙人。見菩薩所求解脫勝上。於菩薩所。更生慳重愛敬心想。

爾時彼衆其中有一梵志仙人。恒臥灰中。或編椽上。身著死屍。糞掃衣服。耳目青黃。鼻長身白。手執軍持。聞菩薩說如是語已。向菩薩面。歡喜以報歎菩薩言。仁者所語。極大微妙。最上誓願。汝今乃能年少之時。未受五欲。見諸過患。若不渴仰。欲生天者。豈能得知天上後患。如是觀已。而求解脫。彼人不久。便得解脫。若當仁者。有如是意。決定欲求彼解脫者。汝今宜應速疾而行。去此不遠。有一仙人。住止之所。名曰穿藏。彼有一仙。名阿羅邏。彼仙已得決定正智清淨之眼。仁者可至彼邊諮問。應聞至真方便行路。仁者若聞此之方便。必至彼真。如我意觀仁者所見。必過於彼。如今仁者。心想及身。一切相貌。決定當度諸智彼岸。勝於往昔諸仙人等。未曾證者。今悉得之。

爾時菩薩。報彼梵志仙人等言。願如仁者所述可也。

是時菩薩。捨彼仙人。慇懃勸請。背之而行。
意欲向於阿羅邏所。而有偈說。

摩訶釋種聖王子 善巧美語慰諸仙
決欲前向羅邏邊 所有諸仙還自住

●佛本行集經王使往還品第二十五●^上

爾時國師大婆羅門。及一大臣。二人齊共受

淨飯王悲哀。潸淚啼。號勅已。卽便整備寶善好車駕。馭而立。奉承大王威德勢力。從所住城迦毘羅出。出已。尋逐菩薩腳跡。速疾而行。漸漸至於彼跋伽婆仙人住處。其跋伽婆。遙見使來。漸將向近。卽起前迎。而口唱言。善來仁者。云何忽屈來到此間。願且消息。少時停止。此草鋪上解歇暫坐。我當具辦甘果冷水。隨意飲食。時二使人。卽便頂禮跋伽婆仙人之足。禮已。却退坐於一面。坐安隱已。其跋伽婆。種種慰勞王二使人。

爾時大臣。即便逆止跋伽婆。語而問之言。大仙尊師。我等今被彼甘露種大淨飯王勅命而來。我身卽是彼王大臣。指國師示。此是彼王國之尊師大婆羅門。彼甘露王。有一太子。字悉達多。以畏生老病死之故。欲求解脫。捨宮入山。傳聞道其已至此處。我等求彼故來至此。作是語已。跋伽婆仙。即便報彼二使人言。實有此事。然其脩臂功德具足勝上丈夫。曾至此處。至此處已。而問於我所修行法。我依實說。彼既知已。卽云。此雖勝於人間。其後還來入生死中。非是究竟解脫之處。嫌故捨去。欲求出離解脫生死。今者進向於阿羅邏仙人居所。而說偈言。

脩臂丈夫功德具

至此聞我法非真

欲求至極大涅槃

背我今向阿藍所

爾時二使大臣。國師婆羅門等。聞跋伽婆仙人語已。以至孝心於淨飯王。[※]殷重敬故。不覺疲乏。無有懈勸。不食甘果。不飲水漿。依跋伽婆仙人之語。卽共相尋向菩薩所。彼等漸

至到菩薩邊。遙見菩薩在於林中。於一樹下。鋪草而坐。除其一切諸寶瓔珞。身體放光。巍巍顯耀。而自莊嚴。譬重雲中。忽然日出。照耀天下。滿林樹間。見已相與從車而下。安坐。徒步向菩薩邊。至已頂禮於菩薩足。口同唱言。唯願聖子。一切常勝。更自前立。近菩薩邊。

爾時菩薩。思勞彼等。隨於彼等所能堪受。勞謝語言。而慰問已。菩薩命令相近而坐。二使坐已。白菩薩言。大智太子。聖子之父。淨飯大王。以心愛敬於聖子故。大受苦惱。所以者何。當於聖子出宮之日。大王聞已。立地自撲。迷悶而絕。全不覺醒。以水灑噴。良久乃甦。既復本心。流淚滿面。憶念聖子。其狀如是。今遣我等。來聖子邊。*唯願聖子。正心專聽。正如是勸。我以知汝正意樂法。我以知汝不住我宮。必應出家求無上道。其理雖然。但今非是汝入山時。我既見汝非時入山。是故我今憂愁苦毒。全身被震然。猶如猛火焚燒大林。汝今且可割意。還來入於我宮。暫捨於汝愛法之心。受我愛重。若如此者。是汝法行。若汝不還。至我目下。○今我受苦如是增長。譬如大河。長遠流注。於一時頃。兩岸崩頽。其水被填。忽然斷絕。又如狂風吹大雲陣。譬如熱天火燒乾草。譬如旱月煎涸諸泉。譬如雹摧盛春苗稼。善子我今心亦如是。以爲憶念恩愛汝故。心大沸惱。煎燒破碎。是故汝且迴還向宮。享受王位。治化天下。於後若見有善惡事。當任汝心。入山求法。

佛本行集經卷第二十二

③隋天竺三藏闍那崛多譯

王使往還^四下

時淨飯王。復如是言。我智慧子。汝今雖於諸親族邊。無愛戀心。但取我意。還來向家。勿令我今爲於汝故。憂愁懊惱。取於命終。善子。凡人行法行者。皆於一切諸衆生邊。生慈悲心。如是乃得名爲法行。豈但獨自身入深山。始名法行。所以者何。我昔曾聞。往古已來。或有諸人。在自己家。不脫瓔珞種種嚴身。長養鬚髮。具足功德。求解脫故。在於家內。亦能得於解脫之法。凡是修習解脫行法。唯須智慧。及以精進。如此卽是解脫正因。汝今違我而入山者。如此乃是避於五欲驚畏之法。然其彼等諸人在家。以諸瓔珞莊嚴自身。得解脫者。今當爲汝略而說之。昔有仁者。名曰隨常。仁者力金剛。仁者多有仁者流行。仁者大富。仁者邊天。又復有於毘提訶國王。名能生耶耶底王。隨言行行仁者淨仙。又羅摩王。隨言作善有如是等無量無邊在家諸王。悉得解脫。汝今須知在於家中。求解脫法。亦能令得未必出家。是故汝可速來還家。滿二種願。一汝得受五欲之樂。二令我心常得歡喜。凡世間人。受王位者。若令心得如願功能。是名眞王。我今能爲汝滿此願。王位難捨。我爲汝故。此

難捨事能捨與汝灌於汝頂。汝若建立如是因緣。則我歡喜。便卽辭退。捨世出家。入山求道。而說偈言。

王位親密實難捐

今悉割斷持付汝

見汝堪治世間故

我生歡喜卽入山

爾時大臣。并及國師婆羅門等。宣淨飯王如是口勅所說之偈。悉具委曲諮菩薩已。復更別以三種事意。諫菩薩言。大智聖子。此是聖子。父王淨飯。流淚鳴咽。向我等勸酸切之語。是故聖子。今聞父王如是苦勅。堪應供養恭敬。父勅不得違逆。聖子父王。今以沒溺大深苦河。無人能拔出於智岸。唯有聖子。能作救護。堪拔彼苦。猶如墮於最極深水。唯大船師。乃能拔出。如是如是。聖子父王。今以沒深大苦惱海。更無有人能拔出者。唯聖子耳。又復聖子。小嬰孩時。增長養育。唯憍曇彌兼其復是聖子姨母。莫令孤寡。使其命終。今爲憶念於聖子故。受大苦惱。譬如牝牛失犢子故。悲喚而鳴。如是如是。彼憍曇彌。以眼不見於聖子故。悲鳴苦鳴咽。常恒啼哭。是故聖子。不應捨離。復以往昔養育之恩。猶如彼牛愛戀其子。并及宮內婦女眷屬。亦然受苦。又迦毘羅城內。一切釋種。男女人民大小。爲愛聖子心煎迫故。被苦惱火之所燒然。是故聖子。今可還家見於彼等。譬如大地被焚燒時。在上諸天。降大甘雨。滅彼焦熱。苦劇之火。爾時菩薩聞父王使如是語已。少時思惟。以調身心口喘氣已。報使人言。我亦久知。人父向子。皆有愛心。我知我父淨飯大王。向於我

邊。極大憐念憶戀著心。我今但以怖畏世間生老病死。自身見沒。豈能救沈。欲求度脫故。捨離彼諸眷屬耳。誰復樂捨此之親愛。可不欲得恒相見也。若世間中。無愛別離。誰不樂世。雖復久住共諸親聚。會當別離。是故我今捨於一切所愛親族及以父母。志求菩提。若汝所言。因愛我故。致令父王生大苦惱。我聞此言。實不戀著如是恩愛。所以者何。譬如有人。於睡眠中。夢見親愛聚集會。覺還別離。若是凡人。不解方便。心生苦惱。此是無識愚癡衆生。若有智人。能自思念。親愛合會。猶如路行道上結伴。相與共行。隨逐近遠。到所至處。各散還本。以是事故。親愛眷屬聚集有離。何須愁惱。又前世時。曾爲眷屬。捨已來此。此處眷屬。捨至後世。後世捨已。復至後世。如是展轉。更互相捨。此諸眷屬。愛戀之心。從何處來。去至何處。凡世間人。從初受胎。至一切處。如是念念。剎那時間。悉皆有於死命鬼逐。如此何者。是時非時。今乃語我。我子。卽今非是入山求道之時。何況在家受五*欲時。若當問我。時非時者。今當略之。所以者何。彼死命鬼。於一切時。攝諸衆生。無不攝時。是故我今欲求離彼生老病死。以如是故。無時非時。

菩薩復言。若當我父喚子。但來我必與子灌頂王位。我父必有大弘願心。如是難事。易能與我。可惜於道令我不修。但我不欲受此王位。親愛繫縛非解脫道。譬如患人。不思美食。云何智人貪是世樂。其無智。想愚癡之身。大

有苦惱故。乃能受此王位耳。既居王位。放逸自在。耽荒酒色。不能捨離。譬如金屋猛火燬然。譬如美藥和諸毒藥。譬如花沼而有蛟龍。如是如是。王位快樂。意所娛樂。諸患隨逐。不覺不知。以是因緣。我今不樂。亦非是法。而說偈言

譬如金屋火燬盛 如貪甘美味藥和
如滿池花有蛟龍 王位受樂後大苦

爾時菩薩。說是偈已。復作是言。以如是故。往昔諸王。得王位已。年少之時。治化受樂。後至老年。厭離五欲。棄捨宮殿。便入山林。凡人專當在於山林。食草活命。不居宮殿受五欲樂。如養黑蛇。後受其殃。初受樂時。不知患害。後時瞋發。遂便整人。專捨居家。入於山林。莫捨山林。還入家居。何以故。為於先聖所譏嫌故。我今既得生於善家。應修善法。莫如癡人。行不善法。自縱恣心。既剃鬚髮。著袈裟衣。止住山林。修道學問。而彼於後。捨袈裟衣。不懷慚愧。是名無羞惡癡之人。或為貪故。或為瞋故。或為癡故。或為畏他如是反退。我今不美天帝釋宮。況復還欲入自己宅。譬如有人。已得美食。食訖已後。吐棄此食。棄之於地。復欲還喫。可得以下。如是如是。若人捨彼五欲出家。或為諸緣。還欲入家。亦復如是。譬如有人。已離火宅。還欲入來。如是如是。已見俗患。捨白衣形。入山修道。迴還亦爾。而說偈言

如人捨於火宅走 後時忽復更迴還
既見俗患離出家 從林反歸亦如是

爾時菩薩。說此偈已。告二使言。汝等前稱父王所說。往昔諸王。在家修法。得解脫者。此事不然。可以故。此之二事。因緣相乖。甚大懸遠。所以者何。求解脫人。其心寂定。微妙之處。乃得居停。若在宮中。五欲情薄。出外治民。須行鞭撻。贖責罪罰。於是心中。求解脫者。無有是處。若人意樂無為寂靜。彼則不貪世間王位。設在位時。應須捨離。若樂王位。其人心意。不能寂靜。若樂寂定。復貪世務。此二相乖。天地懸遠。譬如水火不得共居。如是如是。求解脫法。復著五欲。終無是處。是故我今決定知。彼住昔諸王。捨王位已。然後乃得寂定之法。若居王位教化之時。其智未成。且學用心治理民耳。不必專求解脫之法。其事雖然。彼等諸王。各隨其意。或求解脫。或受五欲。我今不然。不學彼等。亦復不會發如此心。我今已斷住家欲。銀得於解脫。不復貪著世間五欲。豈得還家

今者未曾見因。云何求果。現得果報。而便捨背。方求未來。大聖王子。凡是世間一切書典。各各皆自有於悉檀。或有人言。有未來世。或有人言。無未來世。然此義中。人多有疑。是故聖子。以得果報現在且受。若無來世。何須精勤求彼解脫

今求法藏實是利 雖有正理未合時
父王慈毒切割心 孝德既乖是何道
爾時二使。說此偈已。重白聖子。作如是言。大聖王子。如我所見。此意非是細觀法行。於世財利及以五欲。非巧方便。所以者何。聖子

復有人言。世間欲受人身之時。其父不負他人之債。則便得生。生天生仙。一切悉然。若此三處。不負債者。此人不用勤劬。而求自然。而得彼處。解脫如是。次第諸經典中。各各悉

爾時彼摩那婆。口說此偈。歡喜薩已。重告彼諸摩那婆言。汝等一切諸摩那婆。可共相隨。向於師所。諮白此事。是時彼諸摩那婆等。即便相隨。往詣其師阿羅邏邊。到已。委具諮白於師如前等事。言語既訖。

爾時菩薩。安*庠而行。忽然來至阿羅邏邊。其阿羅邏仙人。遙見菩薩。近來見已。不覺大聲聲告言。善來聖子。菩薩前至阿羅邏所。二人對面相共問訊。少病少惱。安隱。已不。相慰問訖。其阿羅邏。請菩薩坐草鋪之上。而有偈說。

二人相見大喜歡 各各問訊少病惱
相對語言時未幾 清淨草*座即便鋪

爾時菩薩。坐草鋪已。其阿羅邏。歸心觀察菩薩之身。上下觀已。生大歡喜。希有之事。即對菩薩。以美音辭。往來談說。稱讚菩薩。作如是言。仁者瞿曇。我久承聞。仁者丈夫。能捨王位。離城出家。割絕親愛。染穢羅網。譬如大象斷牢鐵鎖。或*鞞皮繩。頓絕之後。自在走出。隨心所行。如是如是。仁者今日。乃能猛心。捨宮入山。於一切處。知足少欲。大有智慧。仁者瞿曇。既得如是希有之事。世間富貴。果報功能。得已能棄。剝落山林。此實難辦。往昔諸王。雖得王位。果報具足。備受五*欲。至年老時。喚於世子。付囑王位。灌頂爲王。於後方捨宮內而出。至於山林。行求於道。彼不爲難。亦非希有。如我所見。仁今年少。不受五*欲。捨是富貴。功德之事。能辨是心。來此求道。既得如是不可思議大聖王位。最勝境界。正

盛年時。能。斂心意。不著諸*欲。志求解脫。不被縛著。不爲諸根境界所染。能知有中。一切諸患。不被諸有之所纏繞。何以故。往昔有王。名曰頂生。彼王已得統四天下。猶不知足。騰上至彼三十三天。得於帝釋半座而坐。以其內心不知足故。五*欲境界。便即失盡。墮落於地。

復有一王。名那婆沙。亦得王領於四天下。還復上至三十三天。治化諸天。猶尚不足。亦失王位。墮落於地。諸如是類。羅摩王。陀盧呼彌王。阿沙羅吒迦王等。又多有諸轉輪聖王。以得王位。不知足故。皆失境界。富貴王位。悉皆滅盡。世間無人得境界已。心知足者。猶如大火得薪城盛。其阿羅邏。作是語已。菩薩報言。仁者大仙。我見世間如是相已。復觀一切。猶如芭蕉。心內不牢。後還破壞。以得境界。恐不知足。不求自利。厭離*欲事。我知是已。尋求正路。處處遊行。猶如有人行於曠野。失伴迷路。心惑諸方。不得導師。以求導故。處處遊行。今我亦然。

爾時菩薩。作是語已。時阿羅邏。更復諮白於菩薩言。仁者瞿曇。我久見於大士心相。仁於解脫。堪作大器。

爾時衆中。有一摩那婆。是阿羅邏仙人弟子。合掌白師。歎於菩薩。作如是言。希有此人。不可思議。能辨此心。往昔諸王。年少之時。坐於宮內。當受五*欲。於後得年頭白老時。各喚太子。付囑王位。灌頂爲王。於後捨家。而入山林。行行修道。而得王仙。此者不然。盛年少

壯。正是快意。受五*欲時。少病少惱。氣力充足。頭髮烏黑。身體柔軟。勇猛具足。無所乏少。父王年老。不貪王位。厭離世間。不貪果報。而能出家。入山求道。

時阿羅邏。白菩薩言。仁者發心。欲求何事。欲辨何道。乃能發心。來於此處。菩薩報言。尊者大師。我以見此世間衆生。以爲生老病死纏縛。不能自出。今發如是精*勤之心。時阿羅邏。復作是言。仁者瞿曇。乃能生於如是慧眼。發如是*想。此義真實。所以者何。而說偈言。一切法勝唯有行 清淨寂定不過心

染著恩愛最怨家 諸有恐怖是老死

爾時阿藍。說是語已。而彼衆有一摩那婆。是阿羅邏仙人弟子。白菩薩言。仁者今捨親愛眷屬。背而來此。有何心意。菩薩報言。世界所有集聚合會。決有別離。我知如是。故發此意。欲求至真。

時阿羅邏仙人。重更白菩薩言。仁者今。已得於解脫。所以者何。衆生所沒。此泥難。渡。世間所縛。此牢強繩。仁者已能獨辨此心。我當說此解脫法門。所謂愛心。仁須遠離。言愛心者。是世間中大惡蛟龍。於心水內。居止停住。失一切利。以如是故。我今觀知世間之人。非是正行。其能取於正行之法。唯有智人。遠離愛染。應須發心。斷見有相。作於無相。

菩薩答言。大仙尊者。我受是語。如尊所言。阿羅邏仙。復問菩薩。仁云何受。菩薩報言。世間之人。以作相縛。其相縛者。凡是父母。生子養育。爲立家故。養育兒息。有能增長成就我家。

●已二以● ●久承二承久● ●功德二功能● ●歡二歡● ●囑二囑● ●想二相● ●已二以● ●渡二度● ●說二

以是緣故。父母養子。若無因緣。自許眷屬。猶不親近。況復他人。凡親近人。貪求利故。而昵於人。終無處。阿羅邏仙。復更讚言。善哉仁者。仁今已知世間諸法。聖雲沙門。乃爾明證一切諸智。

時彼衆有一摩那婆。亦是羅邏仙人弟子。白菩薩言。仁者瞿曇。仁今已得是最上樂。何以故能漸。爾於一切愛相。即得世間諸無惱法。所以者何。我見世間。少有人能不。憐婦兒。不求財物。不舉兩手。哭於世間。多見有人。以不少欲。不知厭足。愛惜資財。常起貪心。染著世利。家家盡皆舉手大哭。而說偈言。世間罕見知足人。少欲無求不受苦。所有哭泣思愛者。多是貪著聚資財。

時阿羅邏。白菩薩言。希有仁者瞿曇。如是廣大智慧。是故仁今辨是勇猛。制伏諸根。不令增長於諸。欲染。勿爲所牽。是時菩薩。問於尊者阿羅邏言。大仙尊者。諸根何故。如是不定欲降伏者。方便云何。唯願尊者。爲我解說。其阿羅邏仙人報言。沙門大士。凡人在世。欲厭離生。我今當爲大士略說方便之相。大士諦聽。而有偈說。

大尊仙人阿羅邏 發遣菩薩神智心
於自己論悉檀中 分別要略而宣說

瞿曇大士。凡欲除於諸根體相。及根境界。應須如是思量分別。何以故。是諸根等。一切境界。既分別知。悉須捐捨。乃至諸根境界之內。有諸愛染。彼愛所染。即能令著。以此著故。則令衆生沈沒世間。不能得出諸凡夫人。受於

貪愛繫縛等苦。一切皆由境界故。得如是等事。大士當知。何因緣爾。而說偈言。

山羊被殺因作聲 飛蛾投燈由火色
水魚懸鈎爲吞餌 世人趣死以境牽

爾時菩薩。聞此偈已。復更問言。尊者今說調伏諸根方便相。共因緣生。體性虛空。誑惑無實。猶如火坑。猶如夢幻。如草上露。我今心想。以如是知。

時阿羅邏仙人。復問菩薩大士。仁何故言。諸境界內。無利益想。菩薩報言。凡人欲依諸境界。生受果報者。猶如有人。造立屋舍。欲蔽日光。或避風雨。如人以渴。故求於水。又如人飢。故求覓食。如人垢穢。欲洗浴身。如人露形。求衣覆體。如人困乏。故求乘騎。欲得除寒。故求於暖。欲得除熱。故求於涼。欲去疲勞。故坐床鋪。如是等事。諸所求者。皆爲以苦。來逼身故。所以推求。如似病人。爲患重故。方覓良醫。世間之人。一切悉皆如是。希望。

時阿羅邏讚言。瞿曇。希有此心。大德。云何於世間中。能作如是遠疾。即生無常之想。希有希有。能見真實。大德利根。聰敏易悟。若能如是明了見者。是名真見。若異見者。是名誑惑。如仁所言。爲飢求食。避藏風雨。以此寒熱。暫易奪故。世間人心。即生樂想。又復歎言。仁者瞿曇。真是法橋。任持大器。我雖傳聞先觀弟子。堪受法不。若能堪受。然後爲說種種諸論。如我所見。仁者今日。則不復然。俯仰云爲。深得進止。不假須觀。如我論中。有真實義。盡爲仁說。

爾時菩薩。聞阿羅邏仙如是語已。生大歡喜。而重問言。尊者大仙。今日未知我之孝心。忽爲我作如是妙說。我知是相。雖未即益。今*已得利。所以者何。譬如有人。欲見於色。而得光明。如人遠行。須得善導。如度彼岸。須得船師。尊者今日。顯示我心。亦復如是。唯願尊者。更爲我說。尊者所知。云何度脫生老病死。佛本行集經卷第二十一

佛本行集經卷第二十二

●隋天竺三藏。闍那崛多譯
問阿羅邏品四下

爾時尊者阿羅邏仙人。善知菩薩心有至德。更述已論。決定悉檀。而說偈言。

瞿曇沙門善諦聽 我論中說總悉檀
如今雖在煩惱中 如後自然還解脫

爾時阿羅邏。說是偈已。作如是言。凡衆生者。此有二義。一者本性。二者變化。合此二種。總名衆生。言本性者。即是五大。其五大者。所謂地大水。火。風。空。我及無相。名本體性。言變化者。諸根境界。手足語言。動轉來去。及以心識。此名變化。若知如是諸境界者。名知境界。言能知彼諸境界者。是我能知。思惟我者。是智人說。而說偈言。

若有能識諸根塵 是名善知彼境界
言知一切境界者 智慧人說思惟知
爾時阿羅邏。作如是言。思惟我者。其人即

是迦毘羅仙及其弟子。以自度量此意境界。波闍波提仙人之子。名曰深意。所見亦然。如人數數生老病死。受諸苦毒。深諦知已。爲他解說。念其遠離。思惟此理。應當了知一切無相。又復說言。因煩惱者。所謂無智愛著諸業。如是等業。屬煩惱因。此煩惱因。則有四種。此人不能解脫生死。以其未離諸煩惱故。四種云何。一者無信。二者著我。三者有疑。四者無定。以有餘殘。則無方便。深著世間。恒常墮落。以如是故。處處受生。

惟念者。是名墮落。以是因緣。墮於煩惱。是名無德。是名無智。是名五處。苦惱無樂。此無樂處。所謂黑暗愚癡大癡。有二難住。是名五處。言黑暗者。所謂。癡情。言愚癡者。所謂生死。言大癡者。所謂行。欲。所以者何。此處假使有大德人。猶尚迷惑。不知醒悟。故名大癡。二難住者。所謂瞋恚。復二難住。所謂懈怠。無明衆生。不如是修。迷沒染著此五處所。住於煩惱苦海之中。順生死流。我見我聞。我證我作。我教他作。我如是至。以如是心如是意。故。輪迴沒溺於煩惱海。如是四種。纏繞裹結於煩惱中。言無因果。大德瞿曇。仁應當知如是諸事。而說偈言

離諸患。空閑之處。生。離分別。即得初禪。得初禪已。還復思惟。如是分別。漸漸得樂。既得樂已。住是寂定。還依因此寂定之力。意重厭離。欲瞋恚等。既數厭離。心轉喜歡。既加喜歡。增長於智。是時即得生大梵宮。生彼處已。還更如是思惟分別此亂我智。還復棄捨。既棄捨已。得第二禪。生大歡喜。得歡喜已。見心被大歡喜所逼。轉求勝上。即至光音。至光音天。見受樂處至彼處已。厭離喜樂。既離喜樂。即得三禪。到三禪中。即轉勝下。遍淨諸天。一向受樂。若能如是得樂已捨。不受不著。即遠離諸苦樂之處。得第四禪。既離苦樂及攀緣心。一切皆捨

言著我者。云此是我。稱彼非我。我如是說。我如是受。我行我住。我相我身。如是名我。不自覺知。是名著我。言有疑者。此是以不惑疑一切。止是一物。猶如泥團。是名爲疑。言無定者。如是如是。是是亦然。非是亦然。心意覺。想一切諸業。是衆是我。是彼是此。是名無定。又餘殘者。未知勝處。未覺始覺。未證自性。始證知故。是名餘殘。又復說言。無方便者。即是無智。以無智故。不解方便。無方便故。不能顯示。以是義故。名無方便。又染著者。謂無智人。見聞觸覺。即生染著。或時意著。身著。語著。或意。業著。一切境界。應不著處而惑著之。是名爲著。又墮落者。我是彼處。彼處是我。若有如是思

若人欲得正見知。四禪清淨解脫處。心若覺了彼智已。知諸真聖及非真。如上分別應當宜。是故名爲四禪解。能捨諸行及無行。此即知無字句名。以是彼處大梵天。說於世間諸梵行。若能行此梵行者。即當得生於梵宮。爾時菩薩。聞阿羅邏如是語已。復更重問其方便行。若行方便所至之處。及以梵行修行。當行行處行法。尊者爲我。一切解說。爾時阿羅邏。依已總論義例宗體。一切皆向菩薩而說。仁者瞿曇。凡欲修行。應捨宮宅。依出家儀。乞食活命。發弘大誓。修持戒行。住於知足。隨所堪辦衣食臥具。閑靜住處。獨行獨坐。如諸論中。智所知見。貪欲瞋恚。愚癡過咎。見已遠離。厭惡諸欲。受最快樂。調伏諸根。入於禪定。當於爾時。遠離諸欲。遠

復有人。以自慢心故。求解脫相。欲得出過四禪果報故。內思惟此四禪法。廣果天中所受果報。此是靈智思惟觀之。又如是言。彼人思惟如是事已。從三昧起。見其身色。有諸過患。欲捨色身求上勝智。故發是心。彼人如是捨諸禪已。進求勝處。而發此心。如前所說。捨諸欲事。如是捨離羣色身故。發厭離心。彼時即得身中所有虛空無邊分別。於此一切色相。又色相內。及樹木等。所有諸物悉皆分別。無邊虛空。得如是等一切色處。明了分別。無邊空已。即證勝處。而有偈說

◎念二令◎ ◎想二相◎ ◎業二業◎ ◎禪市二禪◎ ◎欲二意◎ ◎住二住◎ ◎於二施◎ ◎離二離◎ ◎住二生◎ ◎欲二欲◎ ◎此二此◎ ◎物二物◎ ◎仁十(者)◎

仁可領受。而說偈言

如是清淨解脫法

我今知己復廣宣

仁者心意若喜歡

唯願依此領納受

時阿羅邏。復更說言。乃往昔時。著沙仙人。

●阿羅邏 毘離闍那仙人。●阿羅邏 波羅奢羅仙人。

●阿羅邏 等。及餘諸仙。皆共稱說是解脫法。亦復

同乘此解脫法。而得解脫。仁者既是大智丈夫。

堪行此法。行此法已。能得善處解脫報

果

爾時菩薩。聞阿羅邏仙人所說梵行之法。受

持而行。欲沙門行。求沙門果。故行此法。即便

證知。而菩薩從阿羅邏口下。聞說法已。信

行此法。不違不背。亦復不言。我先自知。但

受持已。思惟此法增進。更發堅固信心。求於

勝處。既見勝處。亦不生慢。毀彼仙。但自思

惟。非獨阿羅邏有此信行。我今亦有如是信

行。非獨阿羅邏有精進行。正念三昧。及諸

智等。我亦有之。乃至智等。我今可求如阿

羅邏所知證法已。向他說分別顯示。及作

勝處

爾時菩薩。於阿羅邏所說法行。皆悉證已。知

見而行。然菩薩聞彼等諸法。無多。勤勞。須

臾時頃。而盡得之。如行能說宣通顯示。一

種無異。爾時菩薩。即更前至阿羅邏邊。作如

是言。尊者。阿羅邏。尊能如是自證法智。向

他人說。所謂求生無想之處。作是語已。時

阿羅邏。報菩薩言。長老瞿曇。如是法智。我自

證已。向他顯說。宣通開示

信知行已證此法。若有智者。知行境界。亦應
不捨如此之法。但我所見。此法雖妙。未盡究
竟。所以者何。我意如是觀察思惟。此法猶有
變動之時。但此境界。本性如是。知已此智。
雖是無智。更欲生別其餘諸法。然尊者說雖
言我得清淨解脫。若分別觀是因緣法。遇緣
還生非真解脫。猶如種子非時而種。藏在地
中。若未順時。無有水雨。芽則不生。若依時
種。潤澤調適。諸緣具足。和合則生。今此亦
然。但以無智。著於愛業。如是等法。捨已分
別。言我解脫。但有著我。皆悉須捨。即便捨是
無智愛等業。無合處。此等捨已。雖得勝前。未
至真處。但行分別有我之處。彼等微細三事
會有以彼微細諸煩惱故。復更別有不用之
處。壽命長遠分別故。言我得解脫。而說偈言
因諸過患微細故 所以受不用處身
壽命劫數既久長 便即說我得解脫
菩薩復言。如尊前說。我已捨我。既自稱言我
已捨我。是則不名真實捨我。若依分別未解
脫者。彼不可言無有思累。以是當知。有思累
處。亦不可言得於解脫無我之處。有我之患。
不可作異。猶如火色熱。熱不離色。色不離熱。此
二各體。以先無故。合。若有者無有是處。如我
既然。一切諸患悉皆如是。此解脫已。至於彼
處。還復被縛。為以於智取境界故。彼滅色
已。但有於識。彼知我識。即名是有。以是有
故。不名解脫。是我悉檀。境界大小。如是知
彼。還得如是。求勝處所。以是義故。何須分
別。此我非我。如木如壁。重重相捨。既各重

重。有於智故。故我思惟。悉須放捨一切境界。
令得自利。而說偈言
重重大第悉皆捐 是乃名為捨境界
一切根塵悉放故 是名自利及利人
爾時阿羅邏徒眾之中。有一弟子。白菩薩
言。大德瞿曇。今來至此。我等住處。悉成好
器。又復得於八種自在。菩薩報言。此處云何
得有自在
時阿羅邏止弟子言。汝今且莫思量此事。所
以者何。言自在者。於諸事中。能作決定。不共
他人。無有等侶。內身自證寂定得故。乃生歡
喜。菩薩報言。此事不然
阿羅邏言。其義云何。菩薩即言。如是如是。阿
羅邏言。仁者但說。莫秘此語。菩薩報言。若依
尊者。說言此行。無有迴也。阿羅邏言。仁者
何故立於此問。何處有疑。菩薩報言。我今心
已厭離生故。欲問真正
阿羅邏言。仁者瞿曇。欲得聞者。我當為說。凡
欲開化於世間者。即我是也。唯有名字。不生
不老。不退不還。無邊無中。無前無後。是名為
我。自在能入輪轉。在於生死之內。亦不暫住。
彼法非法。彼天彼人。及諸有趣。彼能遠行。
彼能作乘。乘彼乘者。能渡深海。流轉去
來。能作生死。亦能變化。自在最勝。最妙最
大。能作世主。攝化一切
菩薩問言。如此化者。是有以不。阿羅邏言。我
觀仁者。所問音聲。必欲不受如此之義。或當
仁者意不貪樂。菩薩報言。我無有患。阿羅邏
言。大德瞿曇。勿作疑心。隨意所樂。但自論

●阿羅邏 此●阿羅邏 皆二●阿羅邏 如行●阿羅邏 相●阿羅邏 芽二●阿羅邏 和合則●阿羅邏 合和即●阿羅邏 則二●阿羅邏 合二
今●阿羅邏 (乘)●阿羅邏

仙人。跋摩達多仙人。那侯沙王子耶耶地仙人。韶波梨仙人。波羅婆遮那仙人。脾提阿仙人。闍那迦仙人。阿契低國羅低提婆仙人。闍那沙里耶仙人。提婆羅仙人。毘陀呵里耶仙人。婆奴仙人。提婆耶那仙人。泥沙多那耶仙人。耶若多那仙人。尼耶薄都仙人。呵梨低仙人。跋闍羅婆遮仙人。諸如是等。一切仙人。皆入日光。而取正路。

爾時菩薩。報彼仙言。今者既云入於日光求解脫者。此義是何。我今應當禮彼諸有。我實不用如是自在。是時菩薩。作是語已。內自思惟。阿羅邏法。非是究竟。心不喜歡。時阿羅邏仙人弟子。量度既知菩薩心已。即從座起。白菩薩言。仁者今於此法已外。意欲更求勝解脫也。菩薩報言。我意願當證如是法。無地無水。無火無風。及無虛空。無色無聲。無香無味。無觸無相。無安無畏。無死無病。無老無生。無有非無有。無常非無常。非語言說。無有邊際。而說偈言。

本無生老病死過

并及地水火風空

湛然三世無師教

常淨自然證解脫

爾時羅邏仙人。聞是語已。白菩薩言。仁者瞿曇。我今所有自證之法。以向他人宣揚顯說。仁者今亦自證此法。向他人說我所解法。仁者亦解。如我今日。作此衆師。仁者亦堪如是之師。瞿曇今可共我同心。我等二人。領此大衆。教化顯示。是時羅邏雖名為師。但取菩薩平等行分。自以半座。分與菩薩。供養菩薩。隨於菩薩意所堪須供養之具。生大歡喜。最

勝最妙。心意熾怡。遍滿其體。不能自勝。爾時菩薩。如是思惟。此之法者。不能令人得至涅槃。亦復不能遠離諸欲。越度煩惱。不能寂定。盡於諸漏。而得神通。又復不能自覺。他作沙門行。不能滅除諸惡煩惱。所以者何。行於此法。唯生非想。而作諸業。故知此法非是究竟至極之果。作是念已。即便背捨羅邏而行。而有偈言。

菩薩思惟此諸法

其心不甚大。歡喜

知非究竟好出昇

即背羅邏而行去

爾時羅邏仙人徒衆。即共菩薩。分別相辭。作如是言。唯願仁者。行之處。常得吉祥。

佛本行集經答羅摩子品第二十七

爾時於此閻浮提地。復更別有一大導師。名曰羅摩。其命已終。彼徒衆主。即摩長子。名曰優陀羅。羅摩子。主領彼衆。其優陀羅。常爲彼衆。說生非想。非非想。近王舍城。一阿蘭若林中而住。是時菩薩。遙聞其名。勝前羅邏所說之法。聞已思惟。我今應當至優陀羅。羅摩子邊。行於梵行。

爾時菩薩。從阿羅邏居處而出。安座而行。渡於恒河。借問既知。即到其所。而白之言。

仁者優陀。我於仁邊。欲受教誨。行於梵行。時優陀羅。告菩薩言。大德瞿曇。如我所觀。見於瞿曇。既是智人。堪受我法。而行梵行。若欲受法行梵行。時須順我法清淨業果。而得行報。

爾時菩薩。於優陀羅。羅摩子邊受法行行。求沙門法沙門事故。恭敬合掌白言。仁者未審。

仁者所行之法。至何境界。爲我解脫。其憂陀羅。告菩薩言。大德瞿曇。凡取於相及非相者。此是大患。大癩大瘡。大痼大闇。若細思惟。即得受彼微妙有體。能作如是次第解者。此名寂定微妙最勝最上解脫。其解脫果。謂至非想非非想處。我行於此最勝妙法。其優陀羅。又復更言。於此非想非非想處。過去之世。無勝寂定。現在既無。當來亦無。此行最勝最妙最上。我行此行。

爾時菩薩。聞此法已。思惟不久。即證此法。是時菩薩。從於彼邊。隨口所出。聞已心信。隨順彼語。而作是念。如此之法。我亦可得。我亦可知。實語無虛。我今所可見。即能見知。即得知。復語於彼優陀羅言。非但仁者。昔父羅摩。獨有信行。我今亦有如是信行。非彼獨有精進正念禪定智慧。我今亦有乃至智慧。我於今者。行彼法行。學於羅摩。自證法已。爲他顯說。知彼法故。見彼法故。更欲求勝。

爾時菩薩。證是法已。白優陀羅。羅摩子言。仁者父昔於此非想非非想處。自證知見。向他

說耶。優陀羅言。大德瞿曇。我父如是菩薩報言。仁者優陀。我今已通。證知奉行。其優陀羅。白菩薩言。大德瞿曇。若其然者。仁與我父。羅摩無異。大德瞿曇。仁今若知此等諸法。已奉行。可知我父羅摩仙人。領此大衆。教

示宣通。時優陀羅。既自修行。梵行不闕。但取菩薩同行建立菩薩。若同法智。增上供養最勝供養菩薩。心生歡喜。不能自勝。

爾時菩薩。語優陀羅。作如是言。仁者此法不

我此間坐處

爾時菩薩。以後無量無邊人衆左右圍遶。或後或前。諸人觀看。安_二庠徐步。漸漸而行。向王舍城。欲乞於食。舉動俯仰。進止_一雍容。跼足前趨。不遲不疾。專注平視。鉞攝諸根。臂肘臄齊。衣披整肅。擎蓮荷器。其葉不萎。寂定一心。人見歡喜。最上最勝。得客摩他柔軟調和。如制伏象。無有濁穢。猶清淨池。離身一尋。常光明照。如娑羅樹衆花開敷。若_二金象形從地湧出_一。具足圓滿。諸相莊嚴。如夜虛空衆星圍遶。菩薩日月朗於世間。

時王舍城。有諸人輩。彼等皆悉生大歡喜。發希有心。見菩薩行於街巷裏。城內商賈估販交關。一切自停。不復市買。若在店舍。醉亂昏迷。悉得醒。酥。不復飲酒。各捨一切。讌會音聲。奔走皆來向菩薩所。或復隨逐左右而觀。或復在前。迴顧而視。或復在後。順菩薩行。其王舍城。無量無邊諸婦女等。或倚門側。或立窓間。或在樓中。或居屋上。舊作生活。今悉不爲。並廢事緣。遙觀菩薩。家家出戶。各各喜歡。共相謂言。今此是誰。從何來到。是誰種族。其名字誰。如是端正。可喜行動。我等昔來。未曾得見。或復沙門。或婆羅門。相貌如是。容止異常。稱歎之聲。遍城內外。

爾時摩伽陀國王舍城主姓施尼氏名頻頭
梁羅未作王時曾乞五願一者願我年少之
時早得王位二者若得王位已後願我化內
有佛世尊出現天下三者若佛出現世時願
我自身承事供養四者若得承事已後唯願

爲我如應說法。五者佛若爲我說法。我聞法已。願莫謗毀。得證法已。依而奉行。

爾時頻頭婆羅王在高樓上與諸大臣圍遶而坐遙見菩薩爲諸大衆前後導從安坐而行入王舍城頻頭婆羅既觀菩薩心生大疑卽從樓下出宮門外見菩薩身威儀舉動端正無匹乃至猶如夜空衆星爲諸觀者之所愛樂如摩尼寶內外光明表裏洞徹菩薩之身亦復如是威德熾盛照耀巍巍時頻頭王見於菩薩如是相已勅諸臣言我生已來未曾見人如是形貌身色面目頂額廣平皎潔分明顯赫照耀如蓮花葉在於水中而不爲水之所點著是身威德毛悉右旋眉間曇臺相如琉璃淨亦如白珂亦如泡乳色炎光具如滿月輪其二足踏蹈地千輻步舉文現跡不差移不怖不驚不戰不慄智慧安靜猶如須彌從何所來忽然至此汝諸臣下應當觀看此誰種姓誰之兒子何國土生名字何等端正可喜歷此遊行

爾時彼諸大臣衆等或有說言。此是天王。或言帝釋。或復有言。是大龍王。或復有言。毘摩質多阿修羅王。或復有言。此是婆梨阿修羅王。或復有言。是毘沙門護世神王。或復有言。此是日天。或言月天。或復有言。大自在天。或復有言。此是梵天。

復更別有餘語占相婆羅門言。大王當知。如我等論先後所說。此人必成轉輸聖王。何以故。今此大士身體。遍滿一切諸相。

爾時諸臣大衆之中。別有一臣。而白王言。大

王當知實有斯事。所以者何。去此不遠。十由旬外。正在北方雲山之下。有一種姓。稱爲釋氏。然彼釋氏。有一國界。名曰迦毘羅婆蘇郁

彼國土中。有一王治。名爲淨飯。是釋種王。彼王生子。字悉達多。旣釋種生。姓瞿曇氏。其彼太子。初生之日。父王卽便召集解相婆羅門等。遣占相之時。諸相師旣占看訖。白大王言。大王當知。今此太子。具二種相。若在家者。必當成就轉輪聖王。王四天下。守護大地。乃至如法治化世間。若捨王位。必定得成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。名遍十方。大王當知。此必是彼太子無疑。所以者何。其人現今。剃除鬚髮。身黃金色。著袈裟衣。捨國出家。遊行到此。而說偈言。

彼國相師說此言

不居王位定作佛

斯決是彼釋種子

出家苦行求菩提

爾時大臣說是語已，是時其王頻頭婆羅。內心思惟。如我往昔曾發誓願。若如是者，我願得成。時頻頭王勅二臣言。卿若知者，速往彼看。此出家人居停何方。在於何地。汝等驗已，速報我知。然後我當自至於彼觀看供養。詔受未聞。

時彼二臣奉王勅已。即便相共隨逐菩薩所向而行。不暫捨離。

爾時菩薩。在王舍城。乞食之時。見彼大眾。處處充滿。內心思惟。如是方便。此諸大眾。無有歸依。無救無護。常爲生老病死所纏。不畏不驚。不怖不恐。亦復不知求究竟道。無有導師。愚迷悞闇。沒溺煩惱。癡無有智。日日滅損。染

著諸陰苦空無常。不知厭離。

爾時菩薩作是念已。起慈悲心。倍更增加精進勇猛。折伏其意。作是念言。我今當作一切世間歸依之處。我當救護苦惱世間。當爲世間。說於生老病死盡處。

爾時菩薩。舉目唯觀前二聖。默然諦視。徐徐動步。齊整容儀。遍王舍城。次第乞食。既得食已。從王舍城。庠序而出。漸漸至彼般茶婆山。其山麓下。有一泉池。坐彼水邊。正念安置。隨得纖細。如法噉之。食訖。敝衣。洗於手足。即便進上。般茶頂上已。向於山南觀。看求覓林樹。妙好枝條。藉臂扶疎。繞諸鳥獸飛走遊戲。花果泉流。擇好樹間。安施草鋪。向於東面。端正心。結果。加趺。儼然而坐。猶如師子入孔穴中。不畏不驚。著袈裟服。其光顯赫。巍巍堂堂。熾盛照曜。如日初出。而有偈說。

彼山翳鬱饒樹林

鳥獸相娛受諸樂

身披袈裟人月者

光明熾盛如日初

爾時菩薩。坐彼樹下。如是思惟。我此處學。更無有人無富伽羅。無衆生。無壽者。無命者。無禪兒。無摩菴闍。無摩那婆。無養育者。此之五陰。一切皆空。無命無識。一切諸法。唯有假名。名衆生耳。

爾時頻頭婆羅王所使二臣。隨逐菩薩。恒不捨離。其一臣。去菩薩不遠於前而坐。一臣速還摩伽陀國頻頭王邊。到已長跪。而白王言。大王當知。彼出家人。從王舍城。乞飯食訖。到般茶山。乃至端身。南面而坐。如前所說。大

王。今者若欲觀者。宜須疾往。

爾時頻頭婆羅王。聞其使人如是語已。即便裝束賢善好車。坐於其上。嚴駕而往。向般茶婆山。時頻頭王。既至彼山。遙見菩薩。可。喜端正。心甚愛樂。乃至猶如夜空衆星。如暗山頭。大猛火聚。如大雲裏出閃電光。摩伽陀王。見於菩薩在彼樹下。亦復如是。見已生大希有之心。歡喜遍體。身毛皆豎。下乘徒步。詣菩薩邊。到已問訊。白菩薩言。少病少惱。四大安乎。而有偈說。

王見菩薩如帝釋

身光明。瞋心喜歡

問訊起居四大和

少病少惱身無患

爾時菩薩。以微妙口和軟語言。如梵天音。辯才字句。不染不著。告摩伽王。頻頭婆羅。慰勞問訊。作如是言。善治大王。大吉大祥。從何遠來。可坐憩息。營求何事。而詣此乎。

爾時頻頭婆羅王。聞於菩薩如是語已。進菩薩前。在一石上。安隱而坐。王欲度量菩薩意故。白菩薩言。仁者今若不辭疲勞。我欲諮問。心內所疑。唯願仁者。爲我決斷。即便問言。仁者何也。爲天爲龍。爲梵爲釋。爲人爲神。

爾時菩薩。以無惱慢貪。欲盡心。除斷一切煩惱諸刺。不諂曲語。報摩伽陀頻頭王言。大王當知。我非天也。非龍非梵。我是於人。大王我以寂靜故。所以出家。時摩伽王。頻頭婆羅。白菩薩言。仁者比丘。我今見仁。甚大歡喜。是故我今欲有發問。我爲愛敬於仁者故。欲說一言。唯願聽受。所以者何。仁今壯少。正在盛年。端正無雙。身體微妙。堪當嬉戲遊

縱之時。今者何爲發如是意。行作沙門。厭離王宮。空山獨坐。又仁者身。如是相貌。止可合塗赤。栴檀香。不應著此袈裟之服。仁之二手。乃可指劃治化世間。百味盈前。隨時飲噉。豈可執器從他乞行。而說偈言。

仁身合塗赤種末

不應服此弊袈裟

手指正可搗世間

豈宜從他乞食活

時頻頭王。說是語已。白菩薩言。仁者今若爲愛敬父故。不取王位。捨出家者。我今請仁在我境界。受於五穀欲種種所須。當隨仁意。須財與財。及諸嫁女若佐助我。我當與仁。分國半治。可居我境。受我王位。我承事仁。不令乏少。何以故。仁者沙門。身體柔軟。不應住於空閑闌若。若坐草鋪。在於地上。損仁者身。恐畏成病。但經少時。仁父衰敗。還可自受本國王位。是故仁今若愛念我。憐愍我者。受我王位。住我境中。如其仁者。稱大種姓。嫌我境狹。土地穢雜。我及群臣。諸百官等。更別爲仁開拓他國。使令寬廣。與仁共治。又我願得仁者貴族。共作因緣。親厚眷屬。願不生疑。謂爲非實。而說偈言。

仁者若稱大種姓

嫌我境狹不肯停

我共諸臣及百官

當更吞併令寬廣

時摩伽王。說是語已。更復重白於菩薩言。我於仁邊。有愛敬心。尊重之心。仁者今既乞食。活身。但當努力發寬廣意。受法受財。受五欲樂。所以者何。受此三種。在於宮中。觀諸嫁女。歡娛受樂。亦能令人得現世報。未來亦然。若人不受此三種法。但捨一事。被人現世。

或復未來。終不能得具足果報。設其受之。必有缺減。是故仁者。若弘廣心。所以應須具足受此三種之樂。受三樂故。用年少時。端正果報。受法受財。及受諸。欲世間丈夫受。欲之時。生子繼立。此是大財。是故仁者。勿令空過。

又復仁者。如是臂膊。堪牽弓弩。莫令徒損。如斯一世。

又復往昔頂生之王。以勇健故。王四天下及初利宮。如是仁者。堪當此事。所以者何。我今亦為憐愍一切諸衆生故。如是勸請。我亦不爲自王位故。勸請仁者。我今見仁。身體端正。悲酸流淚。情懷不忍。爲是倍更生希有心。所以慇懃如是苦請。仁今盛年。且行世。欲待後衰老。可行法時。乃可捨家。

又復仁者。先祖以來。自種姓內。到年老時。乃依國法。以王化事。付其太子。或復大臣。方始捨位。出家入山。

又復仁者。往昔諸仙作如是說。凡年少時。先行。欲事。中年求財。以自養活。至老耄時。乃可棄捐修學於法。如是乃能建立一切。又人年少。不行諸。欲。不求覓財。此是身怨。亦名爲賊。毀敗諸根。難得攝受。

又復仁者。假使年少。欲求法時。但爲諸根。牽著五。欲。至於老時。內心思惟。斷絕衆事。能攝諸根。心生慙愧。意得寂靜。

又復仁者。世間少年。正放逸時。不見遠道。多有過失。至中年時。血氣漸弱。放逸已過。譬如人行度於曠野。止而歎息。言我已越此之處。

所。是故仁今正年少時。正放逸時。隨意多少。願且受。欲。

又復仁者。年少之時。諸根難迴。仁者若欲行於法事。愛樂法者。依仁家法。祭祀諸天。因祭祀故。亦得生天。在於家內。莊嚴自身。金銀諸寶。按飾兩臂。衆寶放光。猶如明燈。

又復仁者。往昔諸王。頭戴寶冠。嚴飾身體。常在家內。祭祀諸天。行於法行。立無遮會。或有入山。行大仙行。而求解脫。仁者今既學於彼等。順時而行。其摩伽王。如是種種譬喻語言。方便欲將勸請菩薩。

爾時菩薩。聞摩伽王如此語已。不怖不驚。不怪不異。猶如山王。身心不動。寂然安住。守攝諸根。不生餘意。三業清淨。報彼王言。而有偈說。

摩伽陀王諫菩薩 猶諸朋友利相教
菩薩清淨三業行 如花不著水報彼

摩伽大王。吐辭不善。此說猶如無智人語。不稱天下王法之言。王若於我有真正心。此語實誠。非深利益。亦非慇懃。於我其損。世有惡人。無有慈心。猶如富貴怯弱之人。若欲利益於世間者。應當教示如彼往昔相承來事。是名朋友。是名增長。凡人若見至於厄難。不相捨離。三業等同。是名知識。我意如是。富貴之時。誰不能作朋友知識。若人得財。依法處分。不令散失。是名知識。是人久後。能用財寶。教授之時。彼不取語。或以先業。自失於財。後不生悔。王若與我爲知識。意愛敬我者。顯示是事。我或歎王。或不歎王。爾時菩薩作

是語已。更復爲王。說如是言。大王當知。我今求道。止爲怖畏生老病死。以是義故。欲求解脫。故受此形。親族眷屬。實可愛戀。可敬難捨。流淚滿面。啼泣懊惱。或爲我故。捨於命者。我已棄。背。來至此處。然其世間五。欲之事。貪惜染著。多因不善。

又復大王。我今實不畏彼毒蛇。亦復不畏天雷霹靂。亦復不畏於猛火炎被大風吹燒野澤者。但畏五。欲境界所逼。何以故。大王當知。諸。欲無常。猶如劫賊。盜諸劫德。虛空無真。猶如幻化。現於世間。觀看謂實體是誑惑。世人不知。強以心著。況復正行其五。欲者。爾時菩薩。即說偈言。

五。欲無常害功德 六塵相幻損衆生
世間果報本誑人 智者誰能暫停住

愚癡天上不滿意 況復人間得稱心
欲穢染著不覺知 猶如猛火然乾草
往昔頂生聖王主 降伏四。域飛金輪
復得帝釋半座居 忽起貪心便墮落
假令諸王此大地 心猶更欲攝他方
世人嗜。欲不知厭 如巨海納諸流水
爾時菩薩。說此語已。復更告言。大王當知。往昔有一轉輪聖王。其王名曰那跋沙王。統四天下。及初利天。化總天人。猶不知足。以是義故。還墮世間。

又復伊羅。轉輪聖王亦復如是。王四天下及初利天。不知足故。而取命終。

又復婆梨阿修羅王。既得王位。因其帝釋。戰不如。遂被侵奪。帝釋得已。又復。轉爲彼

那睺沙轉輪王。那睺沙王。既獲得已。還復更被天帝釋奪。如是天人境界。翻覆並皆無常。誰功德勝。至於彼邊。若有智人。能作如是思惟觀察。無常境界。變易須臾。云何可信。唯有山林居住諸仙。食諸藥草根。果花葉。身著樹皮。或復衣諸死獸毛革。形體彫羸。唯皮骨在。欲得度脫。出離世間一切諸苦。希求解脫。涅槃無爲。若縱五*欲之所纏逼。墜墮還來。有智之人。誰樂貪此。若著五*欲。如自求怨。爾時菩薩。更說偈言

居住山谷諸仙輩 食*果飲水衣樹皮

雖復。擧臂身體羸 規求解脫離*欲故

彼等不能自制伏 猶被五欲之所牽

如是無常諸*欲怨 有智之人不應著

爾時菩薩。說是語已。復更告言。大王當知。

*欲界之內。欲取味故。而作和合。得彼已後。

而不知足。若無智者。現受諸*欲。不知足故。

受大苦惱。復於來世。更受其殃。是故智人。不

取*欲想。是以智者。見有人行黑業法者。受於

大苦。欲自安隱。莫作莫樂。一切諸*欲。應須

捨離。若有集會。即知。離別。縱*欲恣情。則心

放逸。放逸若增。便造不善。不善成就。即墮泥

犁。過去世時。作大苦行。現得諸*欲。得諸*欲

後。勤勵保持。不能守護。還當失落

又復大王。如是諸*欲。若有智者。作是思惟。

世間人天。猶如假借。既非常物。何故心貪此

之天人一切果報。如草上露。如毒蛇頭。如彼

空林死屍骸骨。又如婦女。初胎。肉搏。如夢

如幻。猶如火聚。如是種種。多諸患殃。恒爲一

切苦惱逼迫。智人應不。愛樂著心

又復大王。如諸論說。乃往昔時。寐。梯維城。

於彼城內。有一瞽王。其王名曰提頭賴吒王。

雖無目。多育諸子。滿一百人。並有才智。王弟

別復有子五人。伯叔弟兄。足一百五。其父各

沒。爭作國王。以*欲報緣。相殺害盡

又復大王。如檀荼迦空曠野澤被火燒時。其

類誰那。殺諸雜類

又復如彼須彌山下。有阿修羅。然其兄弟。各

爲貪故。愛一玉女。二人相爭。而自鬪戰。傷害

俱死

又如世間屠膾之所。豎立諸木。懸於雜類諸

畜生形。而行宰戮。諸欲如是。智者云何而心

貪樂。便說偈言

往昔修羅兩兄弟 爲一玉女自相殘

骨肉憐愛染著情 智人觀知不貪*欲

菩薩又言。大王當知。或復有人。爲五*欲故。

或欲生天。或生人間。既得生已。著五*欲故。

投身透水。或復赴火。如是無常。誑或境界。爲

五*欲故。自求怨讐。何意戀樂。又說偈言

癡人愛欲故貪窮 繫縛傷殺受諸苦

意望此欲成眾事 不覺力盡後世殃

菩薩復言。摩伽陀王。我知五*欲如是。種種多

諸過患。王今不可以是五*欲而勸於我。我今

欲行無畏道路。王若是我真好善友。應當數

數勸諫於我。作如是言。仁之所發弘誓大願。

願早成就。速離煩惱。何以故。我既不被他人

趁逐。而入山林。亦復不爲怨敵所驅。亦非他

奪王位而走。又亦不求往昔古仙而欲還退。

是故我今不取王語

又復大王。若有人執瞋毒蛇頭。既放捨已。復

還欲捉可有得不。如猛火炬。以燒手放。放已

更捉。如是如是。我已捨彼五欲出家。今復還

取。亦復如是

又復大王。譬如明眼有目之人。豈可美於盲

瞽人不。譬如解脫無事之人。豈可美於牢獄

繫縛有事人不。譬如饒財巨富之人。豈可美

於貧窮飢凍乞索人不。譬如明了黠慧之人。

豈可美於狂顛人不。然其彼等。猶有可美。我

今已離如是五*欲。無一可貪

又復大王。如王前言。住我境界。受我五*欲。

隨意娛樂。我與多財井及姦女。大王當知我

今不取世間五欲。如上所說。一切諸事

又復大王。我在本宮。多饒五*欲。已能棄捨

六萬姦女。出家入山。大王當知。諸*欲如是。

有於無量無邊患害。牽人直向大地獄中。除

報復來畜生餓鬼現身。又離一切善根。不爲

聖人之所讚美

又復大王。世間諸*欲。猶如浮雲。無有暫住。

如猛風起。須臾不停。如山水流。奔騰迅急。

又復大王。若人愚癡。耽染五*欲。不知本際。

沈淪生死。被煩惱縛。不能得解。如遠行人。困

苦疲極。乃飲鹹水。更增其渴。如是如是。受五

*欲人。不知其患。亦復如是

又復大王。我今要說。若當有人。得天五*欲

及以人間上妙五*欲。清淨具足。是等諸欲。

一人得已。不知厭足。更復增長。諸處尋求

又復大王。如王前言。共我治化摩伽陀國。我

①果二菓②* ③欲一欲④ ⑤欲一欲⑥ ⑦離一離⑧ ⑨動一動⑩ ⑪肉一肉⑫ ⑬肉一肉⑭ ⑮愛一愛⑯ ⑰欲一欲 ⑱沒一沒 ⑲欲一欲 ⑳棄一棄 ㉑讚美一讚美 ㉒外一外

彼城有一釋種之王。號名淨飯。是我之父。我
是其子。母名摩耶。摩耶。我名悉達。成利。

時頻頭王。聞此語已。泣涕悲啼。經少時頃。拭
面淚已。白菩薩言。希有此丘。既生如是大種
姓家。云何在此林內獨行。諸獸猛惡。可畏可
怖。此林不善。獨自娛樂。無有伴侶。云何得
住坐起自安。

爾時菩薩報頻頭言。大王當知。我今不畏諸
惡禽獸。亦復不驚。不怖不怯。設欲來者。亦復
不能動我一毛。大王當知。我今唯畏生老病
死之所逼切。故來在此。諸惡獸中。驚畏林內。
獨一無伴。而自娛樂。

大王當知。老最可畏。所以者何。老來逼時。
能奪年少。盛壯將去。摧折身形。腰脊偻。不
能行步。猶如枯樹。誰喜樂看。此最可畏。

又復大王。其病來者。是名可畏。所以者何。平
健之時。不知不覺。一朝痛切。宛轉呻吟。花色
充鮮。忽然卒滅。煩冤楚毒。眠坐不安。當於是
時。誰能代者。臥在床枕。勢不從心。以是因
緣。病最可畏。

又復大王。死最可畏。所以者何。死來之日。滅
我壽命。忽掠將去。雖復力能統四天下。金輪
摧伏。七寶導前。利刃強兵。不能遮制。爭奪可
得。以是義故。死最怖人。

爾時頻頭婆羅王。復更重問於菩薩言。大聖
太子。仁今求何。菩薩報言。摩伽大王。我今
求者。唯是阿耨多羅三藐三菩提。得已當轉
無上法輪。是故求耳。

時頻頭王。白菩薩言。大聖太子。如我所見。仁
心勇猛。勤劬精進。決定得成阿耨多羅三
藐三菩提。終無有疑。又決能轉無上法輪。善
哉太子。我今見仁。善哉太子。我聞仁名。善哉
太子。仁善出家。仁釋種子。我從今日。當常承
事。大聖太子。我今請仁。恒常日日。來至我
宮。願數見我。仁之所須四種事者。我當供養
不令乏少。時頻頭王。作是語已。菩薩報言。
大王當知。我今不久。從此移去。更詣餘方。

時頻頭王。聞是語已。合十指掌。自菩薩言。大
聖太子。仁心所求。唯願莫有諸魔障礙。所規
獲者。願早成辦。仁釋種子。願仁若得阿耨多
羅三藐三菩提時。我於仁邊。恭敬供養。見仁
身已。即當為仁作於聲聞如法弟子。即便說
偈而讚歎言。

我頻頭王合掌讚 唯願太子道速成
若所作辦憶今言 為諸衆生賜憐愍

爾時菩薩聞此語已。即報王言。善哉大王。願
如王言。所作誓願。彼此俱善。時頻頭王。合十
指掌。一心頂禮白菩薩言。善哉太子。今可為
我受於懺悔。我以無智。惱亂大聖。太子離
欲。以為不淨。我心染欲。以欲為淨。唯願
恕。量除我此罪。

爾時菩薩。默然微笑。報頻頭王。作如是言。善
哉大王。如是如是。我以受王清淨懺悔。願王
安樂。少病少惱。謹慎身心。更莫放逸。恒行
善法。捨離非法。若如是者。王得安隱。多受吉
利。是時菩薩。慰喻頻頭婆羅王心。法義說
故。令其歡喜。勸請教示。顯說宣揚。從座而
起。漸行餘處。

時頻頭王。即前頂禮菩薩二足。圍遶三匝。立
地而住。面向菩薩。觀。矚少時。即從彼處。迴
還到宮。而有偈說。

菩薩即可頻頭說 我得成道當度王
思惟大聖行喜歡 不覺從山還本國
佛本行集經精進苦行品第二十九上

爾時菩薩。從般茶婆山林而出。安。摩徒步。
向伽耶城。既到彼已。登上伽耶尸梨沙山。摩頭
欲攝身心。滅除諸惡。上彼山已。還至整處。在
一樹下。鋪草而坐。是時菩薩。內心思惟。三
種譬喻。悉是世間希有之事。未曾聞說。未曾
親見。未曾證知。何等為三。一者所謂若有沙
門。若婆羅門。雖復身體不行於欲。而其彼
等所有。欲中。一切心意。欲愛。欲惱。欲熱
欲著。而滅不盡。未得正定。猶有我相。自度
一身。彼等沙門。及婆羅門。恒受苦惱。意不喜
者。心不樂處。不能知見。又復不得上仁之法。
亦不能證無畏之處。然其彼等。雖無我相。不
獨度身。不受苦惱。雖不愛意。不喜不樂。而猶
不能知見證法及無畏處。

譬如有人。取生濕木。并及濕糞。置於水上。就
中攪火。有人故從彼岸而來。就其乞火。然
如是人。從生濕木濕糞水上。出力。攪火。有
能得火與彼人不。若能得者。終無是處。火既
不出。彼人從求於何而得。如是如是。若有沙
門。及婆羅門。雖不行欲。乃至不能知見證
法。此即是初第一譬喻。世未曾有。亦未曾
聞。

爾時菩薩。復更第二思惟念言。若諸沙門。及

爾時菩薩。復更第二思惟念言。若諸沙門。及

○言二○ ○太二大○ ○求二滿○ ○勤二○ (勤)一○ ○乏二之○ ○量二亮○ ○時二故○ ○座二坐○ ○一○
○說二語○ ○佛本行集經一○ ○上二之一○ (上)一○ ○般茶婆二般茶婆○ ○岸二詳○ ○草二第○ ○價二
續○ ○初二劫○

婆羅門。雖禁制身不行於欲。彼等所有。欲中。意貪熱惱及著。而滅不盡。未得正定。猶有我相。自度一身。徒受苦惱。不喜不樂。不能知見證上仁法無畏之處。又復彼等。雖無我相。不獨度身。不受苦惱。及不受心。意不喜樂。不能知見證上仁法及無畏處。譬如有人。取生濕木。置於地上。欲攢出火。亦復有人。來從乞火。向其此人。從生濕木。攢欲求火。能得於火與彼人不。若離得者。無有是處。如是如是。是諸沙門。婆羅門等。雖不行欲。乃至不能知見證法。此第一喻。世未聞有。爾時菩薩。復更第三思惟念言。若諸沙門。及婆羅門。雖禁制身不行於欲。彼等所有。欲中。意愛惱熱及著。滅盡正定。此等沙門婆羅門等。雖得自利及以利他。心中喜樂。能知能見得上仁法證無畏處。譬如有人。取乾燥木。及以乾糞。置於地上。欲攢出火。亦復有人。還從此岸。向其乞火。而其是人。用少功夫。即便得火。持與彼人。如是如是。若有沙門。及婆羅門。離欲而行。彼等設有欲中意愛惱熱皆滅。乃至得彼上仁之法。證無畏處。此是菩薩第三譬喻。自意念生悉是世間未曾聞見。

爾時菩薩。從彼伽耶尸梨沙山下。來摩伽陀聚落內。次第而行。借問人言。此處有何功德可行。有何非法宜須除斷。我今欲求最上寂定最妙音辭。如是前行。至伽耶南。有一聚落。其聚落。名優婁頻螺。及至彼處。日以食時。菩薩著衣入彼聚落。詣一陶家。從乞瓦器。得已手持。歷彼聚落。次第乞食。到一村主長者

之家。然其長者。名難提迦。自其至彼家已。却立一面。默然而住。其難提迦。自喜村主有一善女。名須闍多。其善女端正。可喜無雙。為諸世人之所樂見。其善生女遙見菩薩手持瓦器。默然立住。欲乞求食。善生見已。從其二乳。自然汁出。時善生女。問菩薩言。最勝仁者。仁是誰子。是何種姓。名字云何。父母何處。今欲何求。仁者云何。有何神異。今我一見。使我兩乳汁自然流。

爾時菩薩報言。善姊。我名悉達。此名是我父母所立。我今欲求阿耨多羅三藐三菩提。得已當轉無上法輪。時善生女。聞是語已。從菩薩手。而取瓦器入自家中。滿盛香美甘味飲食。并及種種餅。果羹臠。溢瓦器中。即出胡跪。奉授菩薩。口作是言。最勝仁者。我願恒常供養仁者。衣服飲食。臥具湯藥。四事所須。悉令充足。唯願仁者。慈悲納受。我親仁者。父母立名。復見仁者。精進勇猛。至意專心。必當成就。阿耨多羅三藐三菩提。決定轉於無上法輪。真實不疑。仁者若成菩提道時。當來我家受我供養。度脫於我。當與仁作聲聞弟子。是時菩薩報言。善姊。當如所願。既受食已。即便捨行。

爾時菩薩。從善生女。乞得食已。於空靜處。如法而食。食已。經行。漸到一處。地方平整。清淨可喜。心樂欲觀。樹林蔭翳。枝條繁茂。多饒花果。果清淨流渠。香美諸水。河池泉沼。映發交橫。種種豐饒。無所乏少。彼等諸水。不淺不深。澄清皎潔。易度易取。其內無有毒惡諸

蟲。周匝具足。妙好禽獸。去離聚落。不近不遠。往來乞求。無疲無乏。其間道陌。土地坦平。不下不高。易行易涉。若常有人。欲求無上最勝利益。易得易成。速辦速證。棄絕蚊虻。及諸蟲蝎。又不喧鬧。晝少行人。往來擾亂。夜斷音響。安靜清閑。冷。暖調和。風雨順節。堪可修道。禪定修心。又往昔時。有一王仙。名曰伽耶。在中停止。是彼王仙。舊城居處。爾時菩薩。見此地已。如是思惟。此中地勢。快好方平。暫觀即便。為人所樂。乃至堪可修道行禪。若有丈夫。欲求無上最勝之利。斷諸惡者。此地足堪安止而住。我今既欲摧伏諸惡。修諸善根。宜應停止。坐於此處。以求菩提。必令成就。

菩薩如是心思惟已。即便取草鋪坐此地。欲修習禪。既坐定已。心如是念。令諸衆生求解脫者。悉行種種衆難苦行。所謂或有諸衆生。望懸住二手。以捨世間一切諸事。有為法故。彼等如是苦行之人。或乞食時。不從鉢口內受。受於食。或有不從小口鉢內受。取於食。或有不從兩手之間受。取於食。或有不從人糞穢間受。取於食。或有不從柱杖人邊受。取於食。或不從執刀杖人邊受。其施食。如是確問。及知婦人不淨來時。不從受食。或見婦人懷妊之時。亦復不從其邊受食。或知人家有不淨業。不從受食。或有不從酒醉人邊受。取其食。或有兩人喫食之時。亦復不從其邊受食。受食之時。有狗來前。亦不受食。又受食時。其上或有蚊虻等來。不淨穢惡。亦不從受。或復

有人。唱呼而喚。來與汝食。亦不從受。有人唱云。汝住與食。亦不從受。或人唱言。我作食施。汝當待取。亦不從受。有人故爲造作於食。亦不從受。

或復有人。祭祀諸天。殘餘之食。亦不從受。食內若有沙糖石蜜。亦不從受。有蘇油等。亦不從受。食內或有乳酪等物。亦不從受。食內若有魚雜肉等。亦不從受。或食內有臭臭臭。諸辛味等。亦不從受。或復止受一家之食。齊一口止。或受二家。至兩口止。乃至或受七家之食。還復食於七口而止。或復一日止一時食。或復一日兩時而食。或一日半始喫於食。或經三日乃喫一食。或時一日少許而食。或時兩日。亦少許食。乃至七日。亦少許食。或唯食菜。或唯食稗。或復唯食樹嫩枝條。或唯食酸。或復唯食迦尼迦羅樹之枝柯。或復有時純食羊糞。或復有時純食牛糞。或鳥麻滓。或食果子。或食諸種一切草根。或食藕根。或食種種草。嫩枝條。

或復有唯空飲於水而以活命。或有隨宜所得多少。即以活命。或復有學野獸食草以活於命。或時立地卓然而住。或復有坐一定不移。或復四支。柱著於地。以口受食。或有唯著繩草之衣。

或有唯著塚間弊衣。或復有著種種草衣。或復有著惱著耶衣。或以白桃皮作衣者。或以龍鬚而作衣者。或復有用諸畜生皮而作衣者。或復有用故畜生皮而作衣者。或有以諸毛毳反作衣。或有破諸畜生之皮爲條作

衣。或復有以糞掃作衣。或有裸形。或臥棘上。或臥板上。或復有以摩尼之上。或臥椽上。或臥塚間。或蟻垤內。猶如蛇居。或露地臥。或復事水。或復事火。或逐日轉。或有舉其兩臂而住。或有蹲坐。或復有用沙土烟屎以塗全身正立而住。或不梳洗。頭首面目。髮如螺髻。拳拳而住。或復拔髮。或拔髭鬚。

或復有事泉池井河渠源諸神地神樹神林神山神石神夜叉羅刹羅睺阿修羅王婆梨阿修羅王毘摩質多羅阿婆利等阿修羅王。或事歲星。或有事醫藥王仙人。或事婆羅墮仙人者。或復有事瞿曇仙人。或事毘沙門天王者。或復有事童子之天。或自在天。或復事日。或復事月。或復有事那羅延天。或帝釋天。或事梵天。或事護世四大諸天。如是各事。令歡喜已。從乞求願。稱願得已。各求解脫。菩薩既觀彼等如是。邪求解脫。見已發心。欲行可畏極苦之行。而有偈說

菩薩既至尼連河 以清淨心岸邊坐
爲諸求道不異故 欲行大苦化彼耶耶
爾時菩薩如是觀察專正思惟。坐訖合口。以齒相拄。舌繫上腭。一念攝心。如是繫念。調伏身意。以齒舌腭。攝心繫念。修習之時。腋下汗流。菩薩既見汗如是流。更復重發勇猛精進。心無所著。不錯不亂。住寂靜心。一定不動。如是。最上苦身意口。悉皆不動。是時復作如是念言。我今可入不動三昧。

爾時菩薩。從口喘息及以鼻氣。悉皆除滅。口鼻滅已。即時便從兩耳孔中。出大風聲。其風聲氣。猶如攪耶酥在大甕裏。搖攪於酪。出大音聲。如是如是。菩薩閉其口鼻之氣。不使出。時於兩耳孔。出風氣聲。亦復如是。菩薩復念。我今已發精進之心。無處染著。捨於懈怠。乃至如是。最上苦行。最勝難行。重復思惟。我可更入不動三昧。

爾時菩薩。既寂定身及口意已。還止口鼻及耳喘息。一切皆杜。既口鼻耳。悉寂定已。內風壯大。不得出故。氣衝於頂。譬如勇健。最大力人。取好利斧。打他棒他腦。如是如是。菩薩從其口鼻及耳閉氣不出。內風壯故。打腦之聲。亦復如是。菩薩復念。我今已發精進之心。無處染著。捨於懈怠。乃至如是。最上苦行。最勝難行。重復思惟。我可更入不動三昧。

爾時菩薩。從口鼻耳及頂喘息。一切皆停。不令共出。乃至遮止。不得出故。內風強盛。在兩脇肋間。迴轉鼓動。譬如屠兒。或屠兒子。善解殺牛。而彼屠等。或執利劍。或捉利刀。而破牛肚。或復破肋如是如是。菩薩乃至內風強故。兩肋間轉穿破之聲。亦復如是。思惟是已。乃至更發精進之心。最勝苦行。我今還入不動三昧。

爾時菩薩。從口鼻耳閉氣不出。內風強故。令身熱惱。譬如最大二壯力士。取一弱人。各執一臂。將其向彼大火聚上。或當惱或炙。如是如是。菩薩以內氣不出故。身受熱惱。亦復如是。思惟是已。乃至更發精進之心。一切無著。已捨懈怠。得於正念。心不散亂。一切

○唱呼二唱陶○ ○蘇一蘇○ ○黑一黑○ ○食一食○ ○鹿一鹿○ ○柱一柱○ ○[憍]反○ ○作一依○ ○耶二耶○
○耶二耶○ ○杜一杜○ ○苦一苦○ ○蘇一蘇○ ○憍一憍○ ○鼻一鼻○ ○助二助○ ○助二助○ ○憍一憍○

寂靜。身口及意。並得正受。如是勝妙。最上苦行。

爾時上界。有諸天來。見於菩薩如是苦行。各相謂言。今此悉達大智太子。已取命終。而彼衆中。復更別有其餘天子。共相謂言。此之悉達太子。現今其命未終。始欲取盡。或復更有諸天子言。此之悉達大聖太子。現亦不死。後亦不終。何以故。此之太子。是阿羅漢。凡羅漢者。有如是行。不須怪之。

爾時菩薩。在彼蘭若。所用心處。作苦行時。即得成於最大苦行。是時菩薩坐處。四面周圍。所有隣比。聚落諸人。皆來見於菩薩如是苦行。作如是言。此沙門既行大苦行。是故立名言大沙門。大沙門名起於彼唱。以是義故。有此名稱。

爾時菩薩。復更如是思惟。世間或有沙門。或婆羅門。制限食故。而建立行。各守清淨。彼等或復唯食於麥。或食黃麥。或食麥。屑。或以麥作種種諸食。而以活命。如是更復或食鳥麻。或食粳米。或食小豆。或食大豆。乃至或食純大豆飯。或大豆汁。或大豆。屑。或以大豆作種種食。持用活命。或有沙門及婆羅門。斷一切食。建立淨行。我今亦可斷一切食而行苦行。菩薩如是。內心思惟。

爾時彼處。忽有諸天隱身不現。來菩薩所。白菩薩言。大聖仁者。願莫如是思惟此念。欲得全斷一切不食。所以者何。仁今若欲斷一切食而行行者。我等諸天。各將一切天味。下來入於仁者毛孔之中。而令仁者得存活命。又

復仁者。不損害身。

爾時菩薩聞此語已。如是思惟。我今既語一切人言。我全不厭一切諸食。而今諸天自隱其身。將天味來入我毛孔。令我活命。此則是我最大妄語。誑惑一切。如是念已。告彼天言。汝等諸天。雖有此心。是事不然。

爾時菩薩。斷彼諸天如是意已。日別止食一粒烏麻。或一粳米。小豆大豆。菉豆赤豆。大麥小麥。如是日日各別一粒。是時菩薩。復更思惟。我今可以手掌握取少少汁飲。而活於命。或小豆。赤豆。豌豆。綠豆。鷹豆等。

爾時去彼聚落不遠。其中有一最大種姓婆羅門。名斯那耶那。彼婆羅門。從摩伽國頻頭王邊。得一聚落。以為封邑。其邑即與優婁頻。蘇婆羅相近。彼婆羅門。得封邑已。還立字名斯那耶那。復更別有一婆羅門。名曰提婆。天。彼婆羅門生地。在彼迦毘羅城。經營一事。漸漸行至斯那耶那村邑而住。少日為客。是時提婆婆羅門。更經營別事。因行漸至菩薩住林。時其提婆婆羅門。見菩薩在林行大苦行。見已即識作如是言。此是我國悉達太子。乃能如是行大苦行。彼見菩薩。如是苦行。心大歡喜。

爾時菩薩。見彼提婆婆羅門。心向於菩薩。生歡喜已。即告提婆婆羅門言。大婆羅門。汝能為我辦少許食。活我。已不。若小豆。鷹豆。菉豆。赤豆等。而我食之。持用活命。彼婆羅門。心狹劣故。少見少知。無廣大意。欲行布施。遂可此語。報菩薩言。大聖太子。如是

之食。我能辦之。彼婆羅門。於六年中。日別如上所須之食。以供菩薩。菩薩日日受取此食。依法而食。以活身命。爾時菩薩。但以手掌。日別從受。隨得少許。而食活命。或小豆。鷹豆。赤豆等。是時菩薩。受食既少。隨掌所容。如上所說。諸豆汁食。菩薩如是食彼食已。身體羸瘦。喘息甚弱。如八九十。衰朽老公。全無氣力。手脚不隨。如是如是。菩薩支節連骸亦然。菩薩如斯。減少食飲。精勤苦行。身體皮膚。皆悉皺。譬如苦瓠。未好成熟。割斷其。置於日中。被炙萎黃。其色以熱。肌枯皮皺。片片自離。如枯頭骨。如是如是。菩薩體。猶是無異。菩薩既以少進食。故其兩眼。睛深遠。陷入。猶井底水。望見星宿。如是如是。菩薩兩眼。視之。纔現。亦復如是。又復菩薩。以少食故。其兩脅肋。離離相遠。唯有皮裹。譬如牛舍。或復羊舍。上著椽木。時彼聚落。所有羊子。牛子。馬子。行於彼林。見於菩薩如是苦行。見已各各生大歡喜。發希有心。恒當承事供養菩薩。

佛本行集經卷第二十四

佛本行集經卷第二十五

精進苦行品下

爾時淨飯大王。盛春時至。遊戲觀看。見諸園林。新出枝葉。種種雜卉。衆花開敷。清淨莊

○有諸天二諸天有○ ○用二因○ ○隔二機○ ○皆二聖○ ○所二道○ ○(內)一○ ○思惟十(日)○ ○全二令○ ○菉豆二精○ ○已二以○ ○但二恒○ ○赤十(小)○ ○破二微○ ○帶二著○ ○肌枯二枯肌○ ○睛二精○ ○陷入二入陷○ ○於彼林二彼林中○ ○(隋天竺)一○ ○(法師)十○ ○下二第二十九之二○ ○之二○ ○新○

嚴。遍滿其內。水中鵝鴈。鴻鵠鸞鷟。充溢諸池。樹上復有鸚鵡鸚鵒。及拘翅羅。或諸孔雀。迦羅頻伽。命鳥等。自相娛樂。或復命喚作微妙聲。時淨飯王聞是聲已。長歎歎息。捫淚而言。嗚呼我兒悉達太子。忽然捨我。奄經六年。既其出家。令我不見。咄哉我今獨用此活。知復何爲。我今不見子悉達故。在於此處。諸姝女中。左右圍繞。雖復晝夜作諸音樂。終不覺我子云何。獨自在彼山林。曠野無人衆內。爲於種種野獸圍繞。虎狼獅子及白象等。一切諸獸。或復諸獸各以爪牙。自相殘害。齧而食。汝在彼處。誰復得知。或死或生。寂無消息。其淨飯王心地如是。憶念愁憂。苦惱不樂。爾時菩薩。在彼優婆塞螺聚落。行苦行時。羸瘦困弊。欲起行動。力不勝身。立便倒地。爾時彼處地居諸天。見此事已。謂言。菩薩身命將終。心內憂愁。傳相告語。悉達太子。今忽命終。時彼地居諸天衆中。有一天子。速疾往詣淨飯王所。既到彼已。白淨飯王。作如是言。大王當知。大王太子。悉達仁者。捨四天下。并及七寶。出家人山。苦行之時。今已命終。其天衆中。復更別有一地居天。速往王所。而白王言。大王當知。王子悉達雖未命終。但其餘命不過七日。爾時淨飯大王。既聞諸天如此語已。爲念子故。憂愁苦惱。遍切於心。而大唱言。嗚呼我子。何故獨於空林而死。雖得人身。不受五欲。復不證於無上法味。作是語已。身心迷

亂悶絕。時淨飯王。諸釋種族。悉聞此聲。聞已。悉各奔集。往詣淨飯王宮。到已。安慰淨飯王心。作如是言。大王莫作如是苦惱。又復大王。現今身體。極其羸瘦。莫因此事而取命終。淨飯王言。今日此處迦毘羅城。是我親族眷屬品類。凡有幾數。居住此城。爾時彼等一切釋種。即白王言。大王當知。今釋總數。一切凡有九萬九千。時淨飯王。復作是言。汝等眷屬。若欲令我命全活者。速疾示我。悉達太子所居停處。是時一切諸釋種等。咸共報言。大王當知。大王乃可捉此大地及諸山林鐵圍山等大海須彌。以一手擎。擲於他方。斯有是理。欲令悉達煩惱未盡。若當一切天上世間人物聚集。欲將太子來向家者。終無是處。爾時釋氏國師之子。名優陀夷。白淨飯王。作如是言。大王當知。我今能往悉達太子出家之處。慰喻其意。將迴向宮。其淨飯王。聞是語已。即便報彼國師子言。善優陀夷。汝能詣向太子邊者。或復太子取於汝語。歸來向家。汝共一處。速疾還來。若其太子不肯來時。汝永一形。莫見我面。所以者何。汝發此言。雖解我意。若子不來。我見汝面。以承望故。更倍增長我之憂愁。爾時國師子優陀夷。嚴駕即從迦毘羅出。徑往向彼優婆塞螺聚落之所。尼連河邊。既到彼已。其優陀夷。初先遙見橋陳如等五人在彼見已。即問橋陳如言。仁橋陳如。悉達太子今在何處。時橋陳如。即便報彼優陀夷言。

悉達太子今已入林。修行苦行。時優陀夷。復重問言。其親侍者名字是誰。時橋陳如。即報之言。汝優陀夷。若欲知者。其人名爲阿奢隴時。爾時優陀夷。即便進語阿奢隴時。作如是言。阿奢隴時。汝今往詣於太子所。如我所語。爲我通達。仁父有使來到於此。欲得相見。時調馬報優陀夷言。我實不敢向太子邊通達此語。所以者何。太子苦行已過六年。自出家來。不曾將面向於生地。對迦毘羅城邑而坐。何以故。厭生患故。汝優陀夷。自可入林面見太子。對論父王所使言語。時優陀夷。自入林中。見於菩薩臥於地上。從頭至足。皆被塵垢。無有威光。與地同色。身體瘦削。無復肌膚。唯有骨皮裹身而已。眼深却陷。如井底星。遍體屈折。節節離解。其優陀夷。見於菩薩如是身形。即舉兩手。而大唱叫。稱喚號哭。嗚呼嗚呼。我釋種子。今日忽至如是厄難。本時如是端正可。喜如是妙色。今成此身。與土無異。既復不得解脫安樂。徒勞損害如是妙身。爾時菩薩。聞優陀夷號叫聲已。即便問言。此爲是誰。內心乃爾憂愁懊惱。如火所燒。啼哭而語。時優婆塞。報菩薩言。大聖太子。我是太子本國國師之子。名爲優陀夷者。即我身是太子之父。淨飯大王。使我來此。參迎太子。菩薩報言。汝優陀夷。我今不用此煩惱使。我唯欲得涅槃之使。不欲父王此生死使。時優陀夷。復更語請於菩薩言。大聖太子。仁

●從言二批把● ●欲一諸● ●已一以● ●故一知● ●欲一慈● ●經一授● ●所一此● ●喜一喜● ●優婆夷一優陀夷●

今建立何等誓願乃爾牢固。菩薩即報優陀夷言。唯願我身在此地破碎。猶如烏麻。白粉及以微塵。若我不得自利人。其精進心終不。放捨而生懈怠。我今身心誓願如是。時優陀夷白菩薩言。大聖太子。我從太子父王之前。受是誓言。令我決定共於太子相隨入城。今日太子。若有如是。殷重誓願。儻或未得自利人。而取命盡。我當云何敢捨太子。違本誓願。將面空入迦毘羅城。

爾時菩薩復更重語優陀夷言。汝優陀夷。我今在此苦行之處。儻我未得成就自利於其中道。而命終者。汝優陀夷。取我屍靈從本出門。扶昇將入迦毘羅城。汝復爲我。語彼一切迦毘羅城內外人民。作如是言。此即是彼精進之人。無異語者。立於誓願。正意正心。骸骨之體。汝優陀夷。更復爲我答我父王所問語。汝諸我父。作如是言。大王當知。王子已發勤精進故。今已捨命。非因懈怠。如實語者。今既捨命。非是虛誑。汝優陀夷。我今雖然。但我在林中。夜夢如是。無量諸天。隱身來於我邊。頂禮我足。而白我言。悉達。太子汝今應當生大歡喜。從今已去。至七日內。汝必成就最大利益。汝優陀夷。我得此夢。終不空也。汝優陀夷。今可還家。我不與汝與我作友。

爾時優陀夷。既聞菩薩如是誓已。於菩薩所。無復望心。即從菩薩坐處林中。獨自而出。出已還至迦毘羅城。見淨飯王。到已即白淨飯王言。大王當知。王子悉達。平安勇猛。存活不

死。淨飯王言。若我太子。安隱不死。我更何愁。聞此語已。心大歡喜。

爾時欲界魔王波旬。欲爲菩薩生擾亂故。於彼六年苦行之內。恒常密近菩薩左右。伺求其便。微。毫過失而不能得。即說偈言。

阿蘭若處既精好 樹木叢林甚可觀
優婁頻螺聚落東 尼連禪河岸隣側
彼處選擇得地已 誓願牢固結。加趺
發大精進勇猛心 我今決定得解脫
魔王波旬來詣彼 詐以美語而自言
唯願仁者壽命長 命長乃能得行法
命長方得於自利 自利已後無悔心
仁今身體甚厄羸 定取命盡當不久
真實仁今千分死 福德稀或一分存
但多布施承事天 於諸大神修祭祀
如此或得大功德 用學。禪定作何爲
求勝出家道甚難 調伏自心亦不易
魔王如是向菩薩 種種諸語而稱揚
菩薩時以微妙言 音聲巧密報於彼
波旬不善汝放逸 求自利故行世間
汝之於此福德心 終無微塵等求覓
若欲求於福德者 豈可發吐如是言
我觀死苦猶若生 實無一念怖於盡
若諸衆生皆滅沒 我心終不暫時迴
今架。慾海建大橋 精。勤勇猛修梵行
所以風災起天下 尚能乾竭一切流
況此身內津血間 其汁寧得不枯涸
脂髓潤澤於先竭 然後皮肉方乃乾
肉消皮立氣力微 心意乃可得寂定

增長一切精進者 唯有入於三昧門
我今欲行是行時 望得至彼勝覺處
所以不惜此身命 汝須知我內淨心
我心今有此至誠 智慧莊嚴甚牢固
世間未見有人輩 堪能斷我此。精進
我事爲死誓命休 不用長年在家活
丈夫事當關戰死 終不命在爲他降
健兒既能降伏他 降已更復何所畏
唯健能破諸怨敵 我當不久降汝魔
汝軍第一是。慾貪 第二名爲不歡喜
第三飢渴寒熱等 愛著是名第四軍
第五即彼睡及眠 驚怖恐畏是第六
第七是於狐疑惑 瞋恚忿怒第八軍
競利及爭名第九 愚癡無知是第十
自譽於高第十一 十二恒常毀他人
波旬汝等眷屬然 是彼沙門婆羅門
其有墮此惡行者 迷惑一切天人類
汝軍恒常行世間 以妙智慧嚴勝兵
我今見汝彼軍馬 盡破於汝大軍衆
悉能降伏使無餘 消散汝軍亦復然
猶如水破坏瓶器 智慧方便皆成就
我心正念安如山 汝何能得我瑕疵
無放逸心而行行 爾時菩薩。復作如是思惟念言。若有沙門及

婆羅門。過去世時。求自利故。受於大苦。或心不喜。或復身心悉皆不喜。如是所受。彼諸沙門及婆羅門。不過此苦。如我今求自利益故。今受於此身意及心不喜等苦。若復來世有諸沙門及婆羅門。爲自利故。所受身心一

增長一切精進者 唯有入於三昧門
我今欲行是行時 望得至彼勝覺處
所以不惜此身命 汝須知我內淨心
我心今有此至誠 智慧莊嚴甚牢固
世間未見有人輩 堪能斷我此。精進
我事爲死誓命休 不用長年在家活
丈夫事當關戰死 終不命在爲他降
健兒既能降伏他 降已更復何所畏
唯健能破諸怨敵 我當不久降汝魔
汝軍第一是。慾貪 第二名爲不歡喜
第三飢渴寒熱等 愛著是名第四軍
第五即彼睡及眠 驚怖恐畏是第六
第七是於狐疑惑 瞋恚忿怒第八軍
競利及爭名第九 愚癡無知是第十
自譽於高第十一 十二恒常毀他人
波旬汝等眷屬然 是彼沙門婆羅門
其有墮此惡行者 迷惑一切天人類
汝軍恒常行世間 以妙智慧嚴勝兵
我今見汝彼軍馬 盡破於汝大軍衆
悉能降伏使無餘 消散汝軍亦復然
猶如水破坏瓶器 智慧方便皆成就
我心正念安如山 汝何能得我瑕疵
無放逸心而行行 爾時菩薩。復作如是思惟念言。若有沙門及

●白粉一白芥 ●放捨一捨放 ●放重一放重 ●扶昇一扶昇 ●發勤一發勤 ●大一大 ●定一 ●加一加
●精進一精進 ●精進一精進 ●精進一精進 ●精進一精進 ●精進一精進 ●精進一精進 ●精進一精進 ●精進一精進

我等、我等當爲尊者作於聲聞弟子

菩薩復報彼二女言。如是如是。如汝姊妹二人所願。從此已去。彼之二女。日別送食。以與菩薩。并將酥油。先以塗摩菩薩之身。然後別將暖水。洗滌菩薩身體。乃至漸漸。令菩薩復本身飾相。

爾時菩薩告彼二女。作如是言。汝姊妹等。從今已去。莫作別意。將息身法。但送我食。何以故。我從今後。我若當共女人身根兩相觸者。無有是處。我意不樂。我意不然。

是時有一牧羊之子。見於菩薩。以苦行故。身大瘦損。彼羊子。見菩薩如是大精。勤苦。向於菩薩心生歡喜。即便長跪白菩薩言。大聖尊者。我今意欲承事尊者供養尊重。未審尊者納受。已不。菩薩報言。若知時者。汝欲所作。如是早辦。時。彼羊子。即爲菩薩。塗摩身體。將羊乳汁。奉上菩薩。以用爲食。又爲菩薩。折尼拘陀大樹之枝。插於地上。作於蔭涼。時彼所折尼拘陀枝。因以菩薩威神力故。即從地生。更著枝柯葉花子等。皆悉具足。時人見之。喚彼樹爲羊子所種尼拘陀樹。

爾時菩薩食盡食時。彼五仙人。共相謂言。悉達太子。今已失禪。復其本性。何況不失於持戒也。此今成是懈怠之人。不得寂定。心生憤亂。彼等如是平量訖已。於菩薩邊生疲倦心。誹謗之心。捨離菩薩。而別他行。漸至向於波羅捺國。入鹿野園。而修禪定。而有偈說。

彼等苦行五仙人 見於菩薩厭離食
謂言無有禪定行 放逸自養五大身

●佛本行集經向菩提樹品第三十上

爾時菩薩。欲求於彼蠶食之時。止欲令身少得氣力。當於是時。而彼善生。村主之女。從初始見菩薩已來。起於彼日。爲菩薩作布施熟食并及器皿。若布施他或復於前。未至日中。若見沙門若婆羅門乞食來者。所乞熟食并及食器。而悉布施。復心口念如是之願。藉此施食。所有功德。迴施於彼釋種。大子所苦行者。願令成就。早得諸通。願速成就。菩提妙果。願令苦行如心所願。悉具足滿。如是布施行食并器經過六年。

爾時菩薩六年既滿。至春二月十六日時。內心自作如是思惟。我今不應將如是食。食已而證阿耨多羅三藐三菩提。我今更從阿誰邊。求美好之食。誰能與我。如彼美食令我食已。即便證取阿耨多羅三藐三菩提。時菩薩心作於如是思惟之時。有一天子。知菩薩心如是思惟。速往詣於善生村主二女之邊。至彼處已。即告之言。汝善生女。汝若知時。菩薩今欲求好美食。菩薩今須最上美食。食美食已。然後欲證阿耨多羅三藐三菩提。汝等今可爲彼備辦足十六分妙好乳糜。

是時善生村主二女。聞於彼天如是告已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。速疾集聚一千牀牛。而取乳取轉。更將飲五百牀牛。更別日。舉此五百牛轉持乳。將飲於二百五十牀牛。後日。舉此二百五十牀牛之乳。還更飲百二十牛。後日。舉此一百二十五牀牛乳。飲六十牛。後日。舉此六十牛乳。飲三十牛。後

日。舉此三十牛乳。飲十五牛。後日。舉此十五牛乳。著於一分淨好粳米。爲於菩薩。煮上乳糜。其彼二女。煮乳糜時。現種種相。或復出於滿花瓶相。或現功德河水淵相。或時現於萬字之相。或現功德千輪相。或復現於解領牛相。或現象王龍王之相。或現魚相。或時復現大丈夫相。或復現於帝釋形相。或時有現梵王形相。或復現出乳糜。向上涌沸。上至半多羅樹。須臾還下。或現乳糜向上。高至一多羅樹。訖已還下。或現出高一丈夫狀。還入彼器。無有一滯。離於彼器而落餘處。煮乳糜時。別有一善解海算數占相師。來至彼之處。見其乳糜出現如是諸種種相。善占觀已。作如是語。希有希有。是難得此乳糜而食。彼人食已。不久而證甘露妙藥。

爾時菩薩。至於二月二十三日。於晨朝時。齊整著衣。欲向優婁頻伽聚落而行乞食。漸漸至於難提迦村。至彼村已。在村主家大門之外。默然而立。欲求食故。是時善生村主之女。見於菩薩在其門邊默然求食。見已即便取一金鉢。盛貯安置和蜜乳糜。滿其鉢中。自手執持。向菩薩前。到已即住白菩薩言。唯願尊者。受我此鉢和蜜乳糜。憐愍我故。爾時菩薩。見彼乳糜調和於蜜。內心如是思惟。念言。我今得好封瘡之藥。是故我今應須強發精進之行。欲證甘露及正法故。又我久來失此法體及是法行。今日應須生道路故。我今發是誓願之相。我辦是意。如我今日此所和蜜功德乳糜。依時奉持。持食之食。依法

●彼一牧● ●勸苦二● ●已二以● ●指二● ●處一● ●羅二● ●〔佛本行集經〕一● ●上二之一● ●(上)一● ●村一持● ●大子二太子● ●軍二● ●諸● ●滿二● ●見其二其見● ●處二● ●持食二● ●持食●

食已。我應須度死命鬼界。伏彼死命鬼軍之衆。度於彼岸。

菩薩如是思惟念已。受彼乳糜。而問善生村主女言。姊善仁者。我若食此乳糜訖後。將此鉢器。付囑與誰。善生女言。付與仁者。菩薩復言。我如是器。無有用處。善生女言。仁者隨意思念所作。又我從來布施他食。恒常備辦井器布施。

爾時菩薩受彼食已。從於優婁頻。盡聚落正念而出。安庠漸至尼連河岸。到已即便持所得食。安置一邊清淨之地。脫衣入彼河中。澡浴除身熱氣。菩薩澡浴身體之時。虛空諸天。以天種種微妙香末。和彼雨水。種種難下。雨於水上。

爾時彼處尼連禪河。以諸末香種種衆花彌滿水上。合雜而流。是時菩薩。於彼水中。既澡浴已。取其袈裟。於水中濯出振曬乾。著於體上。欲渡彼水。波流湍疾。身體屈羸。不能得越。兼復六年精勤苦行。身力劣弱。不能得濟彼河之岸。

爾時彼河有一大樹名額難那。爾時彼樹之神。名阿俱婆。住依彼樹。時彼樹神。以諸瓔珞莊嚴之臂。引向菩薩。是時菩薩。執樹神手。得渡彼河。菩薩所浴河內香水。一切諸天各各分取。將還宮殿。以此功德吉祥水故。將灑自宮。

爾時彼河尼連禪主。有一龍女。名尼連茶耶。從地踊出。手執莊嚴天妙空提。奉獻菩薩。菩薩受已。即坐其上。坐其上已。取彼善

生村主之女所獻乳糜。如意飽食。悉皆淨盡。菩薩既食彼乳糜已。緣過去世行檀福報業力。累故。身體相好。平復如舊端正可。喜圓滿具足。無有缺減。

爾時菩薩。食彼糜訖。以金鉢器。棄擲河中。時海龍王。生大希有奇特之心。復爲菩薩難現世故。執彼金器。擬欲供養。將向自宮。是時天主釋提桓因。即化其身。作金翅鳥金剛寶。從海龍邊。奪取金鉢。向忉利宮三十三天。恒自供養。於今彼處三十三天立節。名爲供養菩薩金鉢器節。從彼已來。至今不斷。

爾時菩薩。食糜已訖。從坐而起。安庠漸漸向菩提樹。彼之婆提其龍王女。還自收攝將歸自宮。爲供養故而有偈說。

菩薩如法食乳糜 是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹 決定欲證取菩提

佛本行集經卷第二十五

佛本行集經卷第二十六

爾時菩薩。食乳糜休身體光儀。平復如本。威力自在。安庠面向菩提樹。時作是行步。猶如往昔諸菩薩行。所謂漸漸調柔。行步意喜。來者隨施。行步安住。猶如須彌山王。巍巍而行。無恐畏行。不濁亂行。心知足行。不急疾行。不遲緩行。不蹶失行。兩足周

向菩提樹品中

正不相措行。不相逼行。不星速行。不搖身行。安隱而行。清淨而行。精妙而行。無患害行。師子王行。大龍王行。大牛王行。如鷹王行。如象王行。不懼怯行。無疑滯行。無怪誤行。廣寬博行。那羅延行。不觸地行。千輻相輪下地而行。以脚足指網縵所羅。甲如赤銅色澤而行。行步振遍大地而行。行步猶如大山谷響出聲而行。行步之時。有坑坎處皆悉平正。自然而行。地上所有土沙礫石。皆除而行。以足網縵放光明。觸罪類衆生。安住不動。善行而行。行步清淨。生妙蓮花。踰彼蓮花臺上而行。以往昔行淨善行故而得此行。往昔諸佛。坐於師子高座之上。承行而行。心意牢固。如金剛行。閉塞一切諸趣羣林。堂堂而行。能爲一切諸趣衆生。生安樂行。摧折一切魔障而行。破壞一切魔力而行。摧壓一切魔氣而行。打碎一切魔威而行。滅削一切魔業而行。消散一切魔衆而行。墮落一切魔勢而行。捐捨一切魔行而行。殺害一切魔軍而行。割斷一切魔網而行。伏諸非法一切邪衆。如法攝受外道而行。照朗煩惱翳暗而行。散助煩惱朋友而行。威力覆蔽釋天梵天自在天護世諸天無畏而行。於此三千大千世界。唯自一人。獨尊而行。不從他學。而自證道。分明而行。欲證一切種智而行。正念正意。知足正行。行行而行。欲滅生老病死而行。欲趣向彼常樂我淨微妙最勝無畏之處。欲入涅槃城門而行。有如是行。菩薩而行。面正向彼菩提之樹。直視而行。

①姊善二善姊②將二特③龍二婦④安庠二安詳⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

菩薩如是心思惟已。更出如是美妙音。響語
彼人言。其語猶如過去一切諸菩薩等微妙
音聲。所謂實語不虛發言用真正言。出清亮
聲潤澤之聲。妙聲喜聲。聞承奉聲。聞不違
聲。聞流靡聲。化聲。導聲。不。狹吃聲。不縮呻
聲。不熾遊聲。不變破聲。軟滑澤聲。甜淡美
聲。分明的的透入耳聲。聞心口意皆悉喜聲。
聞已除滅。欲癡瞋恚聞靜忿怒。皆悉令得清
淨之聲。聞如迦羅頻伽鳥聲。命命鳥聲。雷隱

爾時菩薩持草行時。中路忽有五百青雀。從十方來。右繞菩薩三匝訖已。隨菩薩行。又復五百拘翅羅鳥。四方而來。如前圍遶。又復五百孔雀而來。乃至略說。五百白鵝。五百鴻鵠。五百白鷗。五百迦羅頻伽之鳥。并其五百命命之鳥。五百白象。皆悉六牙。五百白馬。頭耳烏黑。鬣尾悉朱。長而披散。五百牛王。並皆

降伏。往昔善行禪定真正最勝而行。最上最

出家苦行六年滿

今漸來向道樹間

自覺他已菩提

汝若有力共彼試

彼種善根。劫千億

今得菩提證正真

破汝境界悉當空

汝若不能折伏彼

彼證甘露身常住

欲破汝等此魔宮

是故我告汝諸魔

若有強力早向彼

沙門獨自在樹下

速疾破彼莫令全

汝等若取我愛言

爲我辦具四兵衆

世間多有辟支佛

彼今出已令涅槃

望我獨自作法王

不令斷絕如來種

爾時魔王波旬長子。名曰商主。時彼商主。即

便以偈。白其父言。

父王何故面無色

心戰身體無威光

看此形相似大驚

未審曾見聞何事

唯願向子等實說

如所聞見一一論

時魔波旬還以偈告其子商主作如是言

昨夜我夢甚異常

子汝今當諦諦聽

大眾聞皆絕倒地

若我衆中具說之

大眾聞皆絕倒地

時魔波旬長子商主復更以偈報其父言

入陣若退是大苦

大眾倒地不敢辭

寧住莫闕被他追

若夢見有如是相

寧住莫闕被他追

時魔波旬復還以偈告其子言

可以以不勝即闕休

丈夫發意取闕勝

我到樹下當起走

彼獨沙門何所能

我到樹下當起走

是時商主復更以偈白其父言

獨一智慧勝他闕

有力衆力弱力人

獨一智慧勝他闕

螢火蟲滿三千界

一日出世悉能遮

若人自慢心不思

貢高欺他不廣問

諸智人來相開諫

若不取語此難治

爾時菩薩向菩提樹。未至彼處。其間見一菴

羅之樹。謂言此是菩提之樹。菩薩至彼樹下

欲坐。意中以爲菩提之樹。是時彼地。以菩薩

身威德力故。重不能禁。欲陷向下

爾時菩薩如是思惟。世有二人行坐之處。其

地陷沒。何等爲二。一者斷絕諸善根盡。二者

福德諸善。深多計。我即今應非是斷善根盡

人。此或應非菩提樹下

爾時色界淨居諸天。爲憐轍真菩提樹故。懸

妙網。幡。置於其上。又復彼中所有諸樹。枝

幹。悉傾向菩提樹。是時菩薩。即知此是真菩

提樹。便捨於前舊菴羅樹。迴步安。漸漸

而向菩提樹邊

爾時菩薩當向菩提樹下行時。有一夜叉。名

曰香獸。守護於彼。菩提之樹。去樹不遠。停

止其中。見菩薩來。得急即告更一同伴。名

爲赤眼。別夜叉言。仁者汝來。我今語汝。汝須

知覺。汝速爲我。往欲界主魔王邊。諸道如

斯。昔拘留孫。及拘那含。并迦葉等。諸大仙

聖。於此地中所居之處。成大等覺。今復更有

精進之人。功德圓滿。菩提行備具足。得三

十二相。侵於魔王境界所住。是彼釋種淨飯

王子。名悉達多。已捨苦行。得於正念。來至於

此最勝地處。而欲居停。願大王知時。赤眼聞

香獸夜叉如此語已。速往詣於魔波旬所。既

到彼已。如上所語。悉具說之

爾時欲界魔王波旬。從彼赤眼夜叉邊。聞如

此語已。即便召喚他化自在一切諸天。化樂

兜率。三十三天。四天王等。并地居天。諸龍夜

叉。諸乾闥婆。及阿修羅。緊陀羅。摩睺羅伽。

鳩槃荼。羅刹。毘舍遮等。一切大衆。而勅之

言。汝等悉集。聽我處分。有一釋迦種姓之

子。欲取菩提。我等相共至於彼處。斷其如此

勇猛之心。勿令取證

爾時魔王長子商主。白其父王魔波旬言。父

王如是。子心不樂。何以故。而今父王。欲共

悉達菩薩大士而作怨讎。唯恐後時。父王內

心。悔無所及。作是語已。時魔波旬。告子商

主。作如是言。咄汝小兒。愚暗淺短。未曾知我

變化神通。未曾觀我自威力

爾時商主。白其父言。父王當知。我非父王愚

癡之兒。亦非不知父王神通威力自在。但父

王今未知悉達菩薩神通。未見悉達菩薩德

力其事雖然。但願父王。至於彼邊。應當自見

應當自知彼之神通

爾時欲界魔王波旬。不取其子商主之言。聞

已忽然裝束四種精銳兵衆。悉令聚集。帶甲

持仗。譬如大力最猛健將。率領可畏維摩軍

衆人。觀之時能令毛豎。世未曾見。又未曾聞。

如是無量百千萬億天神鬼兵。所謂一身能

現多種百千面孔。其一一面。能出無量種種

蛇身。手脚。絛戾。形容可畏。皆執弓箭。或

持棒斧。或持刀劍。最勝金剛諸器。仗等。或復

身體頭目手足。衆難異形。或復頂上大火熾

然。或於吐邊。出極猛火。或復語言。或復

喚。或執。或執。或執。如是諸物。眼孔可

畏。或眼。或眼。或眼。如是諸物。眼孔可

畏。或眼。或眼。或眼。如是諸物。眼孔可

畏。或眼。或眼。或眼。如是諸物。眼孔可

畏。或眼。或眼。或眼。如是諸物。眼孔可

①劫千億二千億劫 ②父又 ③魔二敬 ④深二 ⑤標二 ⑥標二 ⑦標二 ⑧標二 ⑨標二 ⑩標二 ⑪標二 ⑫標二 ⑬標二 ⑭標二 ⑮標二 ⑯標二 ⑰標二 ⑱標二 ⑲標二 ⑳標二 ㉑標二 ㉒標二 ㉓標二 ㉔標二 ㉕標二 ㉖標二 ㉗標二 ㉘標二 ㉙標二 ㉚標二 ㉛標二 ㉜標二 ㉝標二 ㉞標二 ㉟標二 ㊱標二 ㊲標二 ㊳標二 ㊴標二 ㊵標二 ㊶標二 ㊷標二 ㊸標二 ㊹標二 ㊺標二 ㊻標二 ㊼標二 ㊽標二 ㊾標二 ㊿標二

縮猶如。礪石。或眼放光。猶如黑蛇其中毒
滿。或有頸項纏繞諸蛇。或有手執蟒蛇而食。
猶金翅鳥從海取龍而啖食之。或復手執人
肉骨血頭目支節而啖食之。或手執人五臟
腸肚糞穢而食。或有青眼如師子王。喧張可
畏。或眼凹凸。閉合放光。或復騎於猛火大
山。乘空而來。或兩肩頭攀於焰火。熾然如
山。或於地上。兩手拔樹合根。撥來其中。或
有耳如殺羊。或如篋箕。或如蚌蛤。或如象耳。
或如猪耳。或垂。或耳。或復有肚如病人入。
脚脛細弱。身體羸瘦。或鼻。或腹如甕。
足如覆鉢。身體皮乾。猶如曝脯。其肉枯燥。
血脈乾竭。或復割截手足而懸。或復斫頭而
手中執。或身出血更互相飲。飲已復吐。或吐
白沫。或飲融銅。或吞鐵丸。或。則手足肘膝
而行。或唯骨身無有皮肉。或作猪形。或驢
。驢形象形馬形。駱駝牛羊羖羝羴。兕水牛
狐兔。羴牛。羴羴摩竭鯨鰓師子虎狼熊羆。禽
狢獼猴豺豹野干狸狗。諸如是等種種形容。
作大恐怖。作大可畏。如是軍衆悉皆整備。儼
然承奉。待命即行

佛本行集經卷第二十六

佛本行集經卷第二十七

向菩提樹品下

爾時魔王。即告赤眼夜叉之使。作如是言。謂

汝赤眼。汝今見此軍衆以不。有誰輒欲侵我
境界。是時赤眼夜叉之使。即白其王魔波旬
言。大王。當知此是釋種淨飯王子。名悉達多。
從彼善生村主女前。猶如牛王。作大音聲。向
於吉利剎草人邊。乞得一把。有一樹名教羊
多羅尼拘陀樹。漸漸而來。復有五百青雀圍
遶。以初春月所出可愛一切樹木。悉著花
果。枝柯自垂。無識諸樹。猶尚傾頭。低而供
養。震動大地。欲向於彼菩提樹下

爾時波旬。既見菩薩欲向於彼菩提樹下。作
是思惟。願此釋種。向餘樹下。鋪草而坐。莫
向於此菩提樹坐。其心如是思惟念已。告彼
一切夜叉衆言。汝等一切諸夜叉輩。宜減少
許夜叉之衆。速往詣彼菩提樹下。伏藏而住。
慎莫使此釋種之子。趣向於彼菩提樹間。其
夜叉等。白魔王言。謹依大王嚴命所勅。是時
夜叉。即便抽減少許人衆。去彼菩提樹下不
遠。伏藏而住。其彼魔家諸夜叉衆。遙見菩
薩欲來向於菩提樹時。身體赫炎。猶如金山
照耀放光。不可譬喻。其夜叉衆既覩見已。即
說偈言

此必千光新日出 威德照耀如金山
憐愍一切諸天人 漸到樹王如師子
時彼樹林所守護神。即以偈頌報答於彼諸
夜叉言

世尊千劫功德圓 備滿六度施戒忍
精進禪定及智慧 具足一切諸莊嚴
今漸來至向樹王 欲證無上菩提道
諸天及人八部衆 思惟如是悉隨行

爾時彼諸魔家眷屬夜叉衆等。聞此偈已。皆
悉離彼菩提樹側。星散而走。是時菩薩漸漸
來到十六種相功德具滿地分之處。何等名
爲十六種相。所謂彼地劫燒之時。最後燃盡
劫初立時。最在先成

又復彼地。所出諸草。最勝最妙。所謂優波羅
波頭摩。拘勿頭。分陀利。充足不少
又復彼地。於閻浮提。最在於中
又復彼地。不居頑鈍愚癡衆生。唯住聖種大
福德人之所行坐
又復彼地。無諸坑坎。四面空寬。平整之處
又復彼地。不下不高。清淨洪滿。猶如手掌
又復彼地。多有諸花。優波羅。波頭摩。拘勿
頭。分陀利。自然生長
又復彼地。悉爲一切聖人通知
又復彼地。自然顯現
又復彼地。於一切時。恒居聖人。不曾空闕
又復彼地。終無有人能得降伏
又復彼地。名稱遠聞。所謂師子最高之座
又復彼地。其有心覓。過不能得。所謂若魔魔
家眷屬

又復彼地。於一切地。最在中齊
又復彼地。金剛所成
又復彼地。所生諸草。正高四指。柔軟青綠
如孔雀頂。觸時猶如迦尸迦衣。顏色微妙
可意端正。香氣芬芳。頭悉有旋。往昔有諸
轉輪聖王。悉皆知聞此可愛樂希有之事。是
故恒來往彼觀看此之地處
爾時菩薩。臨欲至彼菩提樹側。是時其地。自

一〇二 佛本行集經卷第二十七 七七

然掃除清淨。嚴麗。香汁塗灑。可。意端正。令
心樂觀。又無一切。砂礫瓦石。棘刺諸惡
草等。是時菩薩。初執草行。用於左手。後至樹
下。即以右手。柔軟五指。羅網莊嚴。赤色猶
如。燕脂所塗。從左手取彼一把草。安穩欲置
菩提樹下。東面持草。擲於地上。根即向樹。菩
薩心發如是之願。我今於此處所坐已。越煩
惱海。度至彼岸。時菩薩擲彼一把草至地。
猶如餅中置華。或如河旋。或如萬字。

爾時菩薩。見自所執草漫擲地自然不亂。有
如是等吉祥之相。口作是言。如我今日所擲
之草。應亂不亂。此吉祥相表。我在於亂世間
中。必定當證不亂之法。菩薩如是擲草鋪已。
是時彼地六種震動。

時欲界主魔王波旬。至菩薩所。而作是言。謂
刹利子。汝今不合在此樹下鋪草而坐。何以
故。其此樹下。於夜半中。多有無量毘舍遮鬼
及富多那夜叉羅刹。數數恒來噉食人肉。今
此樹北。別有一林。是大仙人所居停處。彼之
處所名曰優婁頻螺聚落。可。意端正。人所
樂觀。汝釋子宜至於彼地隨意而坐。

爾時菩薩。報彼魔王。作如是言。汝魔波旬。可
不知耶。我在於山阿蘭若處空閑澤中。或在
樹下。或在塚間。或居林內。夜半安然。心無
所畏。又復我今亦非無智。亦復非是。無方便
力。非如凡人至於此地。但我久知。往昔諸
佛。在此樹下無畏之處得成聖道。以如是義
我故來此。

爾時別更有一夜叉。在於魔王波旬右立。時

彼夜叉。語菩薩言。汝釋種子。今何苦用此樹
下坐。自外四邊。大有餘樹。汝可速疾移他處
去。時菩薩報彼夜叉言。我有心願於餘樹下。
不能得成所願。唯在於此樹下。決定當成。餘
處不得。

時彼夜叉。白其魔王。作如是言。大王。今聞彼
言以不。更作何事能得彼去。魔波旬報彼夜
叉言。我今唯應種種方便。作。勤劬心。斷彼
不聽於此處坐。

爾時菩薩。見魔波旬作如是言。鋪草而坐。內
心思惟。發如是願。我今坐彼往昔過去諸佛
所坐金剛之處。坐已當伏魔王波旬。我今此
處坐已。斷滅。欲瞋恚癡諸煩惱等。我今此處
坐已。當證微妙甘露清涼之法。

爾時菩薩。所鋪之草。其根向內。頭皆向外。鋪
已右邊。彼菩薩樹三匝訖。加趺而坐。身心
端直。如蛇纏身。卓然不動。口三唱言。我證
甘露。我證甘露。我今定當證得甘露。而菩薩
心。發於如是弘誓之願。我坐此處。一切諸漏。
若不除盡。若一切心。不得解脫。我終不從此
坐而起。有偈說言。

菩薩樹下。加趺坐。如以大蛇自纏身。

發於如是弘誓心。事若不成不起坐。

爾時魔王波旬。從彼地所。隱身不現。經少時
間。即化其身。頭髮解亂。塵土滿身。著羅褐
衣。口唇乾燥。狀若飢渴。手中執持一大束書。
速疾而來。向菩薩所。立菩薩前。將所持書。擲
與菩薩。口如是言。此一。封書是汝釋種摩那
摩許。遣我送來。此一。封是尼婁駄許。此一

封是難提迦許。此一。封是拔提伽許。此一。封

書是難陀許。此一。封是阿難陀許。自外諸書
各各是彼諸釋種子。寄與汝來。時一書上。
僞抄不實虛妄言辭。作如是語。提婆達多。今
在於此迦尼羅城。以受王位。入汝宮內。盡
皆納受汝之妃后。取於汝父淨飯大王。繫牢
獄中。自餘叔父白飯斛飯。并甘露飯。一切宿
老諸釋種子。盡皆驅逐。遣出城外。汝見此書。
速疾須來。汝用住彼阿蘭若為。

爾時菩薩。聞是語已。心發如是三種思惟。因
思婦女故。發於。欲心。而我妃后。提婆達多。實
能納也。因提婆達多。起瞋諍心。彼實能奪我之
國土。父王位乎。因釋種故。生殺害心。彼等
何故。各自惜身。不護我父。菩薩復更如是
思惟。世間境界。悉皆無常。穢污不淨。念念
生滅。無暫住時。思惟一切。皆悉是於破壞
之法。生已即滅。如是思惟。便斷欲心。發出
家心。息諍鬪心。起慈愍心。斷殺害心。生悲
哀心。如是等事。我久棄吐。思惟是已。即發
捨心。

佛本行集經魔怖菩薩品第三十一。上
爾時菩薩。在於菩提樹下坐已。時菩提樹所
守護神。生大歡喜。心意踊躍。遍滿其體。不
能自勝。即解其身所有瓔珞。并散頭髮。速疾
而向於菩薩所。以最勝妙吉祥之事。讚美菩
薩。內心殷重。發大希奇。悉命諸親及其眷
屬。守護菩薩。恭敬儼然。

爾時彼處。四面林木。無問大小。所有樹神。各
從其樹出身。來到護菩提樹神邊問言。大善

從其樹出身。來到護菩提樹神邊問言。大善

○(最)一○ ○砂二沙○ ○燕脂二烟支○ ○烟脂○ ○脂脂○ ○度二波○ ○加一點○ ○欲二恣○ ○加二加○ ○坐
二成○ ○封十(音)○ ○種子二童子○ ○以二已○ ○珠二緣○ ○佛本行集經一○ ○上二之一○ ○上二一○ ○股二膝
○

樹神。今在於汝樹下坐者。此是何人。我等由來未曾聞見。最妙最勝身為一切諸相莊嚴。如天中天。作是語已。其護菩提樹神。告彼諸樹神言。汝諸神輩當知。此是淨飯王子。甘蔗種姓。往昔劫初。大眾推舉。所置立王。世世相承。至今已來。此是其胤。時諸樹神。復語菩提守護神言。菩薩樹神。汝今真得最大利益。大善福業。令汝居處。得有如是勝上衆生三界之尊勝妙衆生。此之衆生。如優曇花難現於世。

爾時彼等一切樹神。各將沈水牛頭。栴檀諸末香等。又復種種妙好香花。散菩薩上。散已復散。歡喜踴躍。遍滿其體。不能自勝。舉手低頭。合十指掌。向菩薩禮。口中各復如是唱言。衆生最首。唯願仁者早成此誓。速證菩提。次復四天所居諸天。及四天王。次有無量三十三天夜摩兜率化樂他化自在天等。無量無邊。一切諸天。及諸梵天。各將種種天上妙花曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。天拘勿頭。及波頭摩。分陀利等。復持種種末香塗香。如雨而散。菩提樹上。其菩提樹。猶如車輪。周而遍滿。一由旬內。種種香花。積至于膝。

爾時菩薩。坐彼菩提樹下之時。無一蚋。一蟬。一蜂。一子。作聲。況復大獸。一切諸鳥。亦不作聲。假使有風。一切諸樹。亦不傾動。當於菩薩坐彼菩提樹下之時。淨居諸天。心喜踴躍。遍滿其體。不能自勝。頂禮菩薩。心內各作如是願言。衆生最首。願仁此心。早得圓滿。速成菩提。

爾時菩薩。坐彼菩提樹下之時。發是要誓。我不成道。不起此座。是時魔王波旬。內心生大恐怖。即作是言。應此刹利釋種之子。欲得除滅我之境界。欲得令我出此境界。若彼勝我在於我前。必教諸人令得涅槃。爲諸人說涅槃方便。使我境界當成虛空。而彼即今未得淨眼。在我境界。我今須作。勤劬方便。令其所行退失起走。而說偈言。

●彼今若得成菩提 便廣爲他說正法

即當損耗我境界 衆人既得正路開

自然使我境界空 境空我則成寡婦

其今未得清淨眼 乃復住我境界中

我應速疾往彼邊 先作障礙破其事

猶如河水來未至 逆須預造作橋梁

爾時魔王波旬。具足滿一千子。於其中間。助菩薩者。有五百子。商主爲首。在魔波旬右邊而坐。其中助魔波旬之者。亦有五百。第一頭首。名爲惡口。在魔波旬左邊而坐。時魔波旬告其諸子。作如是言。汝等諸子。我今共汝。進退籌量。欲取汝等子別意智。共作何計。若爲力能降伏菩薩。爾時右邊。長子商主。說偈白

父魔波旬言

若人敢觸大睡蛇 復能盤迴狂醉象

曾共嚴嚴戰王鬪 是乃能伏彼沙門

爾時魔王波旬左邊次子惡口。復爲其父而說偈言

若人見我心破傷 諸樹拔根卽倒地

況彼沙門若觀我 而不一氣遠走藏

爾時右邊有一魔子。名爲妙鳴。卽復以偈白

其父言

若人浮圖渡於大海 還欲飲海悉令乾

父王此事不足驚 若見菩薩面可怪

爾時左邊復一魔子。名爲百闢。卽更以偈白

其父言

我身能射三百箭 一臂能破彼沙門

父王但去莫愁惱 我獨能破彼沙門

爾時右邊有一魔子。名爲善覺。卽復以偈白

其父言

其父言

若人浮圖渡於大海

還欲飲海悉令乾

父王此事不足驚

若見菩薩面可怪

爾時左邊復一魔子。名爲百闢。卽更以偈白

其父言

我身能射三百箭

一臂能破彼沙門

父王但去莫愁惱

我獨能破彼沙門

爾時右邊有一魔子。名爲善覺。卽復以偈白

其父言

若其有力如象馬

或復毘紐及金剛

人藏宿業忍辱威

彼等諸力不能及

爾時左邊復一魔子。名曰嚴威。卽更以偈白

其父言

我於虛空雨水火

至彼能破比丘身

令彼身如一聚灰

若猛火燒燒乾草

爾時右邊有一魔子。名爲善目。卽復以偈白

其父言

若使最勝須彌崩

一切天宮殿盡壞

大海諸水皆枯涸

日月從空悉墜來

能使日光冷如水

天宮墮落到於地

未成正覺終不移

爾時左邊復一魔子。名曰報怨。卽更以偈白

其父言

我指能執持日月

虛空星宿及諸辰

捉搦彼等一切天

四海水入手掌內

況此沙門一釋子

卽今捻擲海外邊

但速遣此諸軍兵

疾向於彼沙門所

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白

其父言

●劫初二初劫 ●前二前 ●次復二復次 ●前二前 ●座二坐 ●彼今二今彼 ●作爾來二爾來 ●長子商主二商主
長主 ●復二須 ●度二度 ●精二精 ●紐二紐 ●外二水 ●

佛本行集經卷第二十八

魔怖菩薩品中

●隋天竺三藏·闍那崛多譯

爾時彼等魔諸女輩。善解。婦女妖幻之事。更復別爲餘誑惑法。媚亂菩薩。而說偈言

初春佳麗好時節。果木林樹悉開花

如此美景可歡娛。正是丈夫行樂時

現今幼年情逸蕩。仁可迴心受世樂

欲求菩提道甚難。可。喜形貌。柔軟身

宜觀我等天女輩。誰今能得如是體

以諸瓔珞自莊嚴。我身香潔如蓮花

仁。感得已何不受。何故捨之而不用

世間如此福德人。恒以難種香澤熏

頭髮光明紺青色。作花持以。插其上

奇異摩尼爲寶鬘。眉目平正甚脩揚

我等額廣頭圓滿。其鼻皆如鸚鵡鳥

清淨等彼青蓮花。或如頻婆羅。果形

口唇明曜赤朱色。齒如珂貝甚白淨

亦似珊瑚及胭脂。語言歌詠出妙音

舌薄猶如蓮花葉。兩乳百媚皆精妙

猶如緊陀羅女聲。腰軟纖細如弓肥

又復猶如石榴果。猶如象王頭頂額

脊脊寬博潤而平。其狀猶若象鼻臚

雙眸睜軟白。洪端直。清淨猶如鹿王雷蹄

兩脛正等纖而圓。赤白猶如彼蓮花輝

足下平滿不斜凹。如是衆相莊嚴具

我等身體可喜容

技能一切皆備足

復巧歌舞悅衆心

悉各美我生。欲意

仁今見我何不貪

捨離棄之遠逃走

仁之心意亦復然

寂定安禪不取我

何故不受世樂情

爾時菩薩。諦心熟視諸魔女目不暫捨。正念

微笑。攝諸根定。其身體無愧無慚不急不

緩端直安住猶如須彌心意不傾。自餘方便

智慧之門。往昔已曾攝伏一切諸煩惱患。哀

愍言音過於梵響。猶如迦羅頻伽鳥聲。以偈

語彼諸魔女言

彼諸世間五。欲等

由煩惱故失神通

衆生受之不知足

如猛火坑毒藥函

既飲甘露智慧水

當說微密教法門

終不可能得此道

是則名爲大愚癡

況復能利於一切

世間五欲。燒衆生

五。欲猶如水泡沫

虛假誑惑於凡夫

猶如童蒙小兒輩

迷惑愚癡無智人

觀已便生。欲心想

快解作諸種音聲

諸天見我皆歡喜

我等非是不樂仁

又如人觀金寶藏

不知財物是樂因

不識五欲之快樂

或可仁者是大癡

淫樂道路甚懸遠

何故不受世樂情

爾時菩薩。諦心熟視諸魔女目不暫捨。正念

微笑。攝諸根定。其身體無愧無慚不急不

緩端直安住猶如須彌心意不傾。自餘方便

智慧之門。往昔已曾攝伏一切諸煩惱患。哀

愍言音過於梵響。猶如迦羅頻伽鳥聲。以偈

語彼諸魔女言

多苦多過衆惱纏

無明陷墜墮黑闇

我久捨離諸煩牢

往昔已來早辭避

自心覺了欲覺他

若今受此機。欲事

若人增長貪愛心

既自不能得自利

是故我今心不耽

猶如劫火災萬物

亦如幻焰無一真

智者誰應樂此事

戲於自許囊穢中

見著種種諸瓔珞

臭穢陋陋劇癰瘡

唇口耳鼻及眼等

腰脇脊背及尻臀

腹肚尿管之囊袋

是業皆從愛所生

愚癡受樂亦如是

分別是等來患殃

身體日夜常流血

兩脛兩脛雙脚跌

我觀汝等今如此

一切悉從因緣生

五。欲能失諸聖道

五。欲猶如大火坑

如瞋蛇頭不可觸

強作淨想橫生貪

與諸婦人作奴僕

及離智慧寂定禪

捨諸妙法取。欲戲

是等諸幻我見來

欲求畢竟自在樂

我以解脫彼世間

汝等魔女若滿此

我心終不分別之

我久已除瞋恚恨

諸佛大智聖世尊

爾時魔王波旬女等。善解女人幻惑之法。更

加情態。益顯嬌姿。莊嚴其身。亦現美妙音

辭巧便。來媚菩薩。而有偈說

魔王波旬有三女

牙齒增長猶飲出

一切皆如水上海

臭處不淨從血有

不淨諸物滿其間

譬如造輪爲。碾磑

若有一切諸智人

此處不受如斯樂

臭處不。意以眼看

筋骨相縛而立住

如幻如化如夢爲

五。欲無有真實德

牽人將入惡道中

亦如難毒滿諸器

此處愚癡多被迷

五。欲如受雇客作

捨彼淨戒行道心

住於憤亂喧鬧裏

彼人墮地獄不疑

以是意中不貪樂

亦教他人令共同

如虛空風不可縛

世間一切諸衆生

暫共汝等行五。欲

愚癡貪。欲一切無

心無有礙如空體

諸佛大智聖世尊

爾時魔王波旬女等。善解女人幻惑之法。更

加情態。益顯嬌姿。莊嚴其身。亦現美妙音

辭巧便。來媚菩薩。而有偈說

●(隋天竺)一● ●(法華)十● ●中三十之二● 之二● ●婦女二婦人● ●果二菓● ●喜二喜● ●柔軟二軟● 歌
頌● ●感二感● ●持二持● ●胭脂二烟支● ●葉二葉● ●弓肥二肥弓● ●佛軟二薩美● 薩● ●洪二洪● ●圓二圓
● 圓● ●圓二圓● 圓● ●彼二如● ●欲二欲● ●災二災● ●妻二一● ●欲二欲● ●受二受● ●慧二喜●
●欲二欲● ●欲二欲● ●亦二亦● ●喜二喜●

夫何緣獨爾。是故父王。唯願莫共彼作怨讎。即向其父。而說偈言

彼形過於瞻蔔色 無邊威德勝名聞
不動猶如大山王 頂禮已訖今來至
我當委具說其事 彼眼色如優鉢羅
微笑觀我心不移 面貌清淨視無瞬
不瞋不恨無^欲想 觀我等如幻化為
假使須彌倒地崩 星宿日月悉墮落
大海枯涸水滅盡 彼見^欲患心不迴
語言微妙令人歡 觀我慈悲無^欲想
見我無有瞋恚意 思惟我體不似疑
察我意行及身體 審諦思惟婦女患
是故心不行五^欲 離^欲無^欲誰能知
非是人天所度量 我等現示婦女詔
彼心若有^欲心者 心意消滅如乾柴
而觀我等心不欲 猶如山王安止住
百福莊嚴功德智 具滿檀度戒行圓
千億劫行梵行來 清淨衆生大威德
我等頂禮彼金色 決定無疑降我魔
必當證正覺菩提 我等不願為怨結
此陣難擊我難勝 欲降伏彼亦大難
父王但觀虛空中 菩薩多衆他方至
種種瓔珞莊嚴體 恭敬重心禮彼尊
曼陀羅花等雨雲 作妙偈頌歎於彼
十方諸佛皆遣使 持雜種妙甘露^食
有識衆類悉皆來 無情諸山及雜樹
須彌山神并帝釋 頂禮向於功德林
是故父王非是時 我等宜應還本處
爾時魔王即說偈言

凡人渡河到彼岸 欲得掘物必斷根
若作怨結須竟頭 諸所爲事不可悔

時魔波旬。不納長子商主勸言。亦復不受己之諸女諸諫之語。身即自往菩提樹所。到菩薩邊。到已即白菩薩是言。汝釋沙門。今何求故。來在於此多毒惡龍雲雨野獸可畏可驚。黑夜處所。獨自入斯林樹下坐。汝之比丘。可不畏彼一切諸怨賊盜之人。時菩薩報魔波旬言。魔王波旬。我今欲求寂滅涅槃。往昔諸佛所行之處。最上無畏諸有盡處。以求是故。獨自在於此阿蘭若中樹下而坐。

爾時魔王。即便以偈白菩薩言

沙門汝獨在蘭若 苦行所希者甚難
具足方便老仙人 禪定失已並皆退
況汝年少時盛壯 求此勝妙何因由
爾時菩薩復以偈報魔波旬言

往古諸仙苦行者 精進勇猛未甚深
彼福報善力不強 我昔持戒誓牢固
波旬我若不證道 終不捨於此樹林
爾時魔王復說偈言

我於^欲界最爲尊 帝釋護世皆由我
修羅緊那龍王等 阿鼻以來皆我民
汝亦在於我界中 速起自憶離此樹
爾時菩薩復以偈報魔波旬言

汝於^欲界雖自由 決定法界無自在
唯知地獄餓鬼等 然我今非三有人
得道必破汝魔宮 當令汝後失自在
時魔波旬。復語菩薩。作如是言。釋子。汝速起

離此處。定當必得轉輪聖王。治四天下。作大地主。具足七寶。乃至統領一切山川。釋子。汝可不憶往昔實語諸仙如是言耶。記汝當王宜速起。作自在世主。若起作者。所謂威德最上無比如法。住於治化之中。得一切國。所有人民。皆來渴仰。恭敬供養。又汝釋子。身體柔軟。小來長養於深宮中。今此曠野林內。少人多有諸獸。雄猛可畏。獨自無伴。恐損汝身。我恒憂愁。釋子。汝今疾離此處。還向本宮。難得已得。五^欲微妙。悅目適心。慎莫不受。汝今雖欲求彼。難得無上之道。釋子。未知然其菩提。甚成難得。徒疲勞耳。作是語已。默然而住。

時菩薩。報魔波旬言。魔王波旬。汝今不須作如是語。何以故。我意不樂五^欲之事。魔王波旬。我久已知五^欲諸患。一^欲五^欲。不可知足。暫時受樂。不得久停。無常苦空無我不固。猶草上露。如蛇舌頭可畏難觸。猶如骨聚。垢惡不淨。猶如肉片。諸獸共食。相爭相殺。猶如樹上成熟之果。不久著枝。如夢如泡。如幻如焰。無有真實。如羊糞中所覆之火。忽然燒人。魔王波旬。我今欲證無爲之處。波旬。汝知我既已捨四天下中豐樂之處。及以七寶。又魔波旬。譬如有人。以食妙^食還復吐却。後更欲食。無有是處。如是如是。我今已捨。如上果報。此是難事。如彼人吐既不更食。我豈還宮。魔王波旬。我今不久。定取菩提。當得作佛。盡於生老病死等患。波旬。汝還本所來處。不用住此。汝多漫言。無利益言。愚癡

人日

時魔波旬。復更如是思惟念言。此人不可以五欲事誑之。可得我今當更設餘方便。以美言辭。慰喻彼心。而遣其去。時魔波旬。如是念已。白善薩言。仁甘。蔗種沙門釋子。速起速起。仁。自小來未見戰鬪。戰鬪刀兵。甚可怖畏。仁者。但行自家王法。此障敵事。非仁所堪。又仁。莫其他作怨讎。若結惡嫌。長夜瞋恚。欲癡貪等濁穢心識。不可解脫。色受想行識等諸陰。仁。速疾迴此不善心。不正見身。沙門釋子。仁。至家中作無遮會。別以王法。降伏世間。治化天下。受金輪位。莫戀縻此爲戰鬪傷。仁。還自宮是大威勢福德之子。如此王路。可喜端正。往昔諸王所共歎美。國土廣大。統四天下。一切充足。諸事不少。仁。既生在大王深宮。今日剃髮作比丘身。不合如此作於乞士。仁。復何用爲沙門形。貧窮活命。王種釋子。我憐愍仁。故作是語。亦不强遣起離於此。但意不忍使仁作惡。而說偈言。

死命可畏利利種
宜捨解脫還本宮
立義弓箭治世間
今受樂後生天上

此路得名遍一切
往昔諸王皆共行
仁今既生王種中
不合沙門乞活命

魔波旬。如是言已。菩薩諦視。確然不從。既不動身。亦不移坐。心自如是思惟念言。嗚呼。

設句。汝覓自利。非是爲我。如是念已。語波旬曰。魔王波旬。我今已坐金剛牢固。結加趺。

坐甚難破壞。爲欲證彼甘露法故。魔王波旬汝欲所作。隨意卽作。所能堪辦。隨意卽辦。時

魔波旬。瞋發懷惱。語菩薩言。謂釋比丘。汝今何故。獨坐在此蘭若樹下。魔出如是虛吼之聲。汝意云何我安坐也。或言猶如坐於城內。自言牢防四壁圍遶。今汝比丘。可不見我所率領來。四種兵衆。象馬車步。諸雜軍等。旛旗塵纛。羽蓋。旌旂。多諸夜叉。悉食人肉。善解神射。各把鞞弓。執持利箭。槊。矛。鈎。戟。刀。棒。金剛。闍輪。斧。鉞。種種諸仗。駕千萬億象。馱馬車。放大吼聲。虛空充塞。其外復有無量諸龍。各各皆乘大黑雲雷隊。放閃電雹。霧霏亂下。

時魔波旬。從其腰間。拔一利劍。手執速疾。走向菩薩。口唱是言。謂釋比丘。我今此劍。截汝身體。猶如壯士。斫於竹束。而說偈言。

我此寶劍甚剛利。今在手中汝好看。

汝門汝若不急奔
爾時菩薩報魔王言
當斫汝身如竹束

一切魔王滿此地 手悉執刃若須彌
彼等不動我一毛 況能割截我身體

魔王汝若有大力
今我欲證取菩提
汝若能障我不聽
速作莫住隨汝意

爾時菩薩。說是偈已。復語魔王。作如是言。汝魔波旬。若諸衆生。有千萬億。悉如汝身。盡

力來此。作我障礙。欲妨菩提。令我不得取阿耨多羅三藐三菩提證者。我終不起離於此。

處餘樹下坐。時魔波旬。語菩薩言。釋種比丘。汝昔在於優

雲頻螺聚落處所尼連河邊。發精進心。六年苦行。不惜身命。猶不得證阿耨多羅三藐三

菩提亦復不得最上解脫。況乃今捨彼精進意。退失禪定。生懈怠心。而承望得

時菩薩報魔波旬言。魔王波旬。我昔初發精進之心故。坐彼閻阿蘭若處。調伏自心。我今

成就精進勇猛。又昔六年苦行之時。快生疲憊。今日不然。汝魔波旬。今諫於我如是之

事。非是憐愍。若有憐愍。豈如是言。汝旣已發如是之心。我今定當自得解脫。又令他人當

得解脫。魔王波旬。我決證彼阿耨多羅三藐三菩提。決當得彼微妙解脫。

時魔波旬。既聞菩薩如是語已。心大憂愁。悉捨一切^{*}勤劬之力。復如是念。我今美言美語。

慰喻。不可令起此道樹下。其發督重。既不可以好言令動。今宜嚴勒恐怖。詞責戰鬪割截。

令其心驚急起而走
時魔波旬如是念已。語菩薩言。汝釋比丘。我

既語汝真正之言。汝不取我如是好諫。不速起走向他方者。汝必癡也。汝之今日必見不

善
時菩薩語魔波旬言。魔王波旬。我昔在於母

上。當於爾時。汝釋比丘。自應速起離此樹下。來到我所。必當口唱如是言語。魔王汝可與我歸依。汝之比丘。未覺未知我作神通。是故汝坐彼師子座。作師子吼。汝釋比丘。但早速起。何須今日口自虛唱作師子吼。而說偈言

我有兵馬象等軍 善解圍戰諸神將
身帶鎧甲手執仗 今汝有命可速馳

於後求我護甚難

我雖欲救不可得

爾時菩薩語波旬言。魔王波旬。四大海水。及此大地。可移餘處。日月星宿。可從空中墮落於地。須彌大山。可作百段。亦可大地及須彌山舉將上天。亦可大地及須彌山覆令顛倒。可以乾土壅恒河水不聽其流。我今此心。不可遮制。不可移轉離於此處。何以故。魔王波旬。如我往昔修行時。如我身力禪定戒行種種諸力。如是波旬。若天若龍無有過者。無有勝者。我以往昔行善提行。億百千劫。成就滿足。時菩薩向魔王波旬。而說偈言

淨居諸天是我衆 智力爲箭方便弓
我今降伏汝不難 猶如醉象臨枯竹

時魔波旬。從菩薩聞如是語已。瞋恚增上。瞋已復瞋。遍滿其體。普喚夜叉羅刹等言。謂大善將亂衆赤眼。汝等速來。將諸山石樹木弓箭刀劍金剛杵棒槌。矛戟劍鉢。鉞種種器仗。雨於利利釋子頭上。悉令墮落如霰而下。爾時夜叉大善將等。聞魔波旬如是言已。即便。莊束四種兵衆。悉著鎧甲。將諸器仗。速疾而來。無量千萬夜叉羅刹。及毘舍遮。鳩槃

荼等。種種形容。種種狀貌。種種顏色。種種執持。變現可畏。顛倒身首。異種叫呼。可惡聲氣。或有象面。或有馬頭。或駱駝首。牛及水牛。或驢或狗。或羊猪狼。師子虎豹。豺熊羆。兕犀牛水獺。犛牛獼猴。狐狸野干。貓鬼摩鹿。如是等形。及諸鳥面。復有摩竭龜魚等首。或有蛇頭諸雜虫身。象頭馬身。馬頭象身。駝頭牛身。牛頭駝身。或水牛頭驢驘之身。或復驢頭水牛之身。狗頭猪身。猪頭狗身。或豺羊頭豺狼之身。或豺狼頭豺羊之身。或師子頭虎豹之身。或虎豹頭師子之身。或狸貓頭熊羆之身。或熊羆頭狸貓之身。或犀牛頭水獺之身。或水獺頭犀牛之身。或犛牛頭獼猴之身。或獼猴頭犛牛之身。或有。獺頭野干之身。或野干頭獺之身。貓頭鳥身。鳥頭貓身。或摩竭頭龜之身。或龜頭摩竭之身。魚頭蛇身。蛇頭魚身。畜頭人身。人頭畜身。或復無頭唯空有身。或有半面。或復半身。或有二頭。唯止一身。或復一身而有三頭。或復一身而有多頭。或復有頭而無有面。或復有面而無有頭。或復半頭而無有面。或復半面而無有頭。或復二頭而無有面。或復無面而有三頭。或復多頭而全無面。或全無眼。或唯一眼二眼三眼。乃至多眼。或復無耳。或復一耳二耳三耳。乃至多耳。或復無手。或復無臂。或復一手二手三手。乃至多手。或復無脚。或復一脚二脚三脚。乃至多脚。及無足等。或頭顛倒。或復掣頭。或頭向下。脚向於上。手

足顛倒。割截而懸。或眼顛倒。或眼凸出。青碧可畏。或有赤眼。或眼出光。或轉動眼。或有耳聾。或復有耳。猶如山羊。或耳如驢。或樹爲耳。或獼猴耳。或有魚耳。或多種耳而人身。或鼻膈斷而身蠱醜。或復懸口。或復懸舌。或舌蠱大。或舌放光。或復牙齒極甚長大。身體短促。或復牙齒出入參差。或復牙齒猶如刀劍。或復舌頭如刀劍形。或懸腹肚。或復無肚。或復被髮。或復無膝。或膝如瓠。或無有膝。脚如覆鉢。或如確臼

佛本行集經卷第二十八

佛本行集經卷第二十九

隋天竺三藏闍那崛多譯

魔怖菩薩品下

爾時魔衆。如是異形。或乘白象。或復騎馬。或乘駱駝。水牛犀牛諸車乘等。四面雲集。或似修羅羅刹夜叉。并毘舍遮。伺命鬼等。或鳩槃荼羅刹利夜叉。猶如餓鬼。或有多種異狀形容。或有面孔威德甚大。或頭如索。或有大頭。或有小面或有皺面。或有異形。令人見者。喪失威色。或見人魂魄精神。或面色青。或復身體色如赤銅。或復頭赤身體青色。或復頭黃身如烟色。或頭似烟。其身黃色。赤頭黑身。黑頭赤身。白頭綠身。綠頭白身。或頭左白。而右邊綠。或右邊白。而左邊綠。或復身

●我二能● ①我二能● ②我二能● ③我二能● ④我二能● ⑤我二能● ⑥我二能● ⑦我二能● ⑧我二能● ⑨我二能● ⑩我二能● ⑪我二能● ⑫我二能● ⑬我二能● ⑭我二能● ⑮我二能● ⑯我二能● ⑰我二能● ⑱我二能● ⑲我二能● ⑳我二能● ㉑我二能● ㉒我二能● ㉓我二能● ㉔我二能● ㉕我二能● ㉖我二能● ㉗我二能● ㉘我二能● ㉙我二能● ㉚我二能● ㉛我二能● ㉜我二能● ㉝我二能● ㉞我二能● ㉟我二能● ㊱我二能● ㊲我二能● ㊳我二能● ㊴我二能● ㊵我二能● ㊶我二能● ㊷我二能● ㊸我二能● ㊹我二能● ㊺我二能● ㊻我二能● ㊼我二能● ㊽我二能● ㊾我二能● ㊿我二能●

或復全身唯現骸骨。或頭觸體。身肉肥滿。或頭面肉。身露骨髓。或人手足畜生之身。或畜生脚而作人身。或有身毛。悉如針刺。或有身毛。猶如猪鬃。或有身毛。類於驢騾。或毛如熊羆狼鼠。或有身毛。出於光焰。或毛亂生。或毛逆上。或有頭髮。或禿無髮。或著赤衣。腰帶雜色。或復頭上戴髑髏。或一頭上髮雜灰色青黃赤白烟熏之。色髑髏爲冠如是形狀雲集而來。或手執持佉吒傍伽音佛_{床四分之取}。一併脚。或有腰帶懸於諸鈴。動作大聲。而其手中。執人髑髏。或人骸骨以爲花鬘。或復手執死人手足。或復執鈴手搖令鳴。或有身體長大。猶如一多羅樹。手中執矛或劍或刀箭。稍弓弩。或手執戟。或把三叉。或棒或輪。長刀利斧。或持鐵杵。頭出猛焰。鐵槌白棒擎石如山。

奔走。或復回背走。還向前來。或忽然起。或忽
然飛。於虛空中遊戲自在。或復攀樹懸身而

行。或舞劍跳。或弄槊戲長刀。三叉斧鉞戟等。手脚不住。或如盛夏牛王唱囉。或復作聲。如尸婆獸。或復空中。作如是聲。呵。呵。囉。囉。咻。咻。嘶。嘶。許岐反。囉。居邪反。囉。囉。囉。口如是嚙。兼復弄衣。如是兵衆。夜叉羅刹。及鳩槃荼。毘舍遮等。無量無邊。百千萬億。闍塞。填噎。菩提樹前。南至於海。遍滿魔軍。其間無有針鼻空地。變狀可畏。欲擄菩薩。欲殺菩薩。唯待魔王波旬。一勸其等。正向魔王面觀。諸如是等一切鬼神。逼菩提樹飢渴疲乏。而意專欲殺害菩薩。

其菩提樹。東西及北三面。無量淨居諸天。遍滿停住。復有無量色界諸天。合十指掌。頂禮菩薩。口如是言。諸仁者看。是今應證阿耨多羅三藐三菩提。或有諸天。作如是唱。剎利大姓。甘蔗種子。遠離此處。此處恐畏。有如是等種種器仗。損害汝身。

爾時菩薩報彼等言。我今不久定破彼輩悉令離散。猶如風吹雲翳上細花。彼等一切諸魔鬼衆。如是集時。其夜正半。虛空無明。雖復有月。以及衆星光並不現。甚大黑闇。假令有眼亦無所覩。唯見大火起疾猛風聲大可畏。大地震動四海悉沸。而說偈言。

四大海沸地震動　十方火焰聞惡聲
虛空星月翳不明　夜半黑闇無所見
時彼衆中有一龍王名曰持地彼龍內心欲
菩薩勝於魔王邊生瞋恨心以惡意故怒

其兩眼。視魔波旬。口吐惡氣。觸魔王身。魔展轉不安。

爾時上界淨居諸天欲菩薩勝。於魔王邊生
慈愍心。以漏盡故無復瞋心。是時彼處所有
諸天。其有信敬於菩薩者。在菩提樹。見是魔
衆遍滿於地擾亂菩薩。見已皆悉在虛空中。
口各唱言。嗚呼嗚呼。而有偈說。

菩提樹下集諸天見魔衆欲害菩薩
信法世間解脫故口大唱言嗚呼聲

爾時菩薩。唯思念法。心不擾亂。亦復不作餘
異意情。時菩薩語魔波旬言。欲界天子我身
既是刹利族姓。我之種類不會妄語。唯有實
誓。汝何所作可速疾爲。莫久停住。時魔波

句語菩薩言。如汝所語。我今欲得破碎汝身。作於百段。爲汝在前。欲共我闘。爲復令我在前害汝。時菩薩語魔波旬言。我無弓箭。及以刀杖。可斫射汝。其事雖然。但我即今必先降汝。訖當作佛。爾時魔王波旬卽勅自軍衆言。汝等各自盡身力。用勇猛。莫住恐怖。於此

釋種之子。現大變動恐怖之事。時其魔衆。既得勅已。白魔王言。如大天勅。我等不違。即便各各出自身力。示現可畏惡菩薩故。是魔衆中。或有諸鬼。口吐長舌。搖動頸額。牙齒甚利。欲齧菩薩。其眼團圓。猶如師子。其耳如拳曲。猶如鐵鈎。欲傷菩薩狀甚可畏。走向菩薩。作是恐怖。或有張口仰立。直視欲吞菩薩。而有偈說。

魔衆如是可畏來
如大智見小兒戲
彼聖卓然不驚動
菩薩觀魔亦復然

時彼衆中更有一鬼。生瞋恨心。將一長刀。向菩薩擲。而刀自粘彼手不脫。或有攀山及將大石向菩薩擲。彼山及石。還粘其手。皆不墮地。或在虛空將山將石。將樹將槌。斧鉞戟戈向菩薩擲。復有住在虛空不下。或有下來自然碎末。百段分散。墮於餘處。或在空處猶如日天。雨大火雨。熾然雲下。而彼火雨。菩薩力故。即皆變成赤拘勿頭華雨而下。或復來有在菩薩前。口吐諸蛇。令螫菩薩。彼等諸蛇。至地癡住。如被呪禁。不能搖動。

或作大雲放於閃電及震大雷。雨雹及石。在於菩提樹上而放。彼等雨以菩薩力故。至地變成種種華雨。或持弓箭向菩薩射。其箭悉還著空不落。或有一時放五百箭。彼等箭還住空不下。或執長刀。舉向菩薩而疾走來。然其未至於菩薩邊。而自踏面覆倒地上。是時有一羅刹之女。其身黑闇。手執髑髏。欲來幻惑動菩薩心。疾走而來。欲近菩薩。從其發處。展轉團圍不能前進到菩薩邊。

或有兩眼放大熾盛猛焰火光。欲燒菩薩。疾走來近至菩薩邊。忽然不見菩薩之身。或復有鬼。將重大石。疾向菩薩。彼所來方走不能至菩提樹下。極乏困苦。而有偈說

魔軍身意悉亂迷 種種方便欲害聖
不能驚動彼坐處 以有誓願智力強

或復有作獅子吼聲。或作虎狼熊豺豺豹諸野獸聲。而彼聲聲若有聞者。無量衆生。皆悉恐怖。或有諸鬼。作如是聲。誅殺誅殺此釋種子。或有諸鬼。作如是聲。擊撲擊撲此利利子。

或有諸鬼。作如是聲。打殺打殺此沙門子。或有諸鬼。作如是聲。傷害傷害此釋種子。或有諸鬼。作如是聲。割截割截此甘蔗種。或有諸鬼。作如是聲。碎末碎末此利利種。或有諸鬼。作如是聲。摧壞摧壞此釋種子。或有諸鬼。作如是聲。摧壞摧壞此利利子。或有諸鬼。作如是聲。速滅速滅此沙門子。或有諸鬼。作如是聲。解解解解此釋種子。或有諸鬼。作如是聲。隨意隨意逐便所作。或有諸鬼。作如是聲。任意任意速作莫住。如是喧動。不可得聽。此聲聞時。空可倒地。一切大地可段段分。聞此聲時。所有野獸皆大唱喚。四散馳走。一切諸鳥。在所聞此聲吼之時。皆悉從樹自撲落地。時彼魔衆一切諸鬼。或有作於嘔哂聲者。或復有作嘔^反。裂聲者。或作嘔聲。或言斫斫。或言斷斷。或言殺殺。或言割割。或言破破。或言節節。或言解解。如是惡聲。不可勝數。

其魔波旬即拔利劍。手執前趨。欲嚇菩薩疾走而進。口中唱言。汝釋比丘。若安此座敢不起者。我必害汝。而彼魔王。東西交過。欲近菩薩。不能得前。

是時魔王長子商主。即以兩手。抱魔王。取口如是言。父王父王。願莫願莫。父王會自不能得殺悉達釋子。亦不能動此之坐處。兼得無量無邊過罪。時魔波旬。不受其子商主之諫。向菩薩走。不肯還^反。

爾時有一淨居天子。在虛空中隱身不現。見魔波旬以散亂心走惱菩薩。天以定心。出微妙音。語波旬言。汝魔波旬。不自限量。汝今不應擾亂此聖。汝速疾捨幻惑惡心。還本境界。汝終不能搖動此聖。所以者何。猶如猛風不動須彌。時淨居天。向魔波旬。而說偈言

妙音語波旬言。汝魔波旬。不自限量。汝今不應擾亂此聖。汝速疾捨幻惑惡心。還本境界。汝終不能搖動此聖。所以者何。猶如猛風不動須彌。時淨居天。向魔波旬。而說偈言

寧令火失於熱性 水失潤澤住不流
地失牢固不勝持 風失吹動怙然靜
此無量劫行功業 終不捨此誓願心
見世困苦厄衆生 慳貪欲癡重病患
發慈悲愍是等故 欲以智藥顯聖王
汝今何故作艱難 一切人多墮邪道
彼今欲開正見眼 此是大聖解脫王
此是導失道商人 無明衆生墮黑闇
此欲然於智燈照 忍辱枝心根柳
乘炬欲破世間昏 智樹能與法果資
信念花葉意堅固 又汝今被癡繩縛
汝今不應拔使傾 豈可於彼生惡心
彼欲解脫汝等結 汝作障礙徒疲乏
彼求解脫欲救他 世間誰解作^反紅師
衆生沒大煩惱海 汝今何故與此惡
彼欲建立大橋梁 彼等果熟是今時
其昔劫修諸道行 猶如往昔諸先聖
是故此樹下結跏 猶如往昔諸先聖

時魔波旬。從彼淨居諸天邊。聞如是語已。起增上慢。倍生瞋心。復速疾走向菩薩所。欲害菩薩

爾時彼處護菩提樹。有八天神。一名功德。二名增長。三名無畏。四名巧智。五名威德。六名大力。七名實語。八名善會。彼等八神。仰瞻菩薩。目眩不交。一時同以十六種相。讚歎菩薩

①粘二粘 ②然二然 ③火二火 ④路二路 ⑤開二開 ⑥之二之 ⑦勝二勝 ⑧道二道 ⑨二二二 ⑩反二返
⑪勝二升 ⑫飲二飲 ⑬聲二聲 ⑭道二道 ⑮情二情 ⑯果二果 ⑰紅二紅

薩作如是言

仁今最勝清淨衆生。光明照耀。猶如天上。日月在空。

仁今挺特清淨衆生。顯赫焰熾。猶如空裏日天初出。

仁今皎潔清淨衆生。衆相開敷。如絲池內紅蓮花發。

仁今無畏清淨衆生。奮迅自在。如師子王處大林內。

仁今安靜清淨衆生。不驚動。如須彌山王出住海中。

仁今清淨周匝。顯現。時立。猶如大鐵圍山牢固不動。

仁今沈重審諦衆生。衆德備具。猶如大海衆寶充滿。

仁今含容意度寬廣。日日增長。猶如虛空無有邊際。

仁今敦厚無諸邪曲心意正定。猶如大地養育衆生。

仁今心意無有垢濁具足。猶如阿耨達池清淨之水備八功德。

仁今斷除一切諸結心意無染。猶如大風不著諸世。

仁今巍巍難可親觀面目。猶如猛火熾盛。遠離一切諸煩惱熱。

仁今勇健剛毅衆生。大力如彼那羅延天無人能伏。

仁今精進歷劫熏修心意難迴。猶如帝釋放金剛杵。

仁今已得第一善利。最爲一切衆生上首具足十力。不久當成無上菩提。

爾時守護彼菩提樹諸神王。以十六種相讚歎菩薩。章句如是一^本。

爾時色界淨居諸天。復共同以十六種相毀辱魔王。挫其勢力。何等十六。

波旬汝今無有威勢。猶如^本。憊人被健兒伏妄言我勝。

波旬汝今一身獨自無有伴侶。猶如曠野被放。逐人。

波旬汝今一切軍衆。諸力摧折。如負重。之羸瘦老牛。

波旬汝今愚盲穢惡無有清淨。如夜射箭墮不淨地。

波旬汝今猶跋踣躓東西浪行。落邪險道如迷商人。

波旬汝今眷屬離散。身無精光。猶如負草貧窮乞兒。

波旬汝今威德實衰。無處依止。強作奸猾。猶如癡人。無有羞恥。

波旬汝今造業不淨多有垢膩。如無恩義孝德之人。

波旬汝今被他驅趁。猶如野干被師子逐不得自在。

波旬汝今一切軍衆。不久退散。猶如狂風吹諸飛鳥。

波旬汝今愚惑昏闇。不知時節。如死日到孤獨貧兒。

波旬汝今眷屬退敗。猶如散藥從於隙漏有孔器出。

波旬汝今不久當被禁制治罰。猶如解理趁逐愚人。

波旬汝今須臾被斷一切身力。猶如罪人被割截手足異處。^本。

時首陀會一切諸天。以如是等十六種相。毀魔波旬。摧其力已。時護菩提樹之八神。還復共以十六種相。重毀波旬。何等十六。

波旬汝今不久之間。被菩薩降。猶如健兒被他賊殺^一。

波旬汝今被菩薩摸。猶如怯弱羸瘦之人。爲大力士之所毆打^二。

波旬汝今被菩薩光之所覆蔽。猶如日出障翳於彼小螢火蟲^三。

波旬汝今被菩薩威自然退散。猶如一把碎末麥^四。被大風吹^四。

波旬汝今被菩薩怖失脚馳走。猶如小獸被師子追^五。

波旬汝今被菩薩拔。如娑羅樹爲狂風吹合根倒地^六。

波旬汝今被菩薩破。如怨賊城爲大力王之所摧滅^七。

波旬汝今被菩薩渴。如牛跡水爲盛旱日之所乾涸^八。

波旬汝今被菩薩退低頭直走。如得罪人爲他所殺忽然得脫^九。

波旬汝今被菩薩擾。如野澤內遭大猛火飛鳥亂驚^十。

波旬汝今被菩薩伏心內憂愁。如無法行忽

①日二白②時一③(不)十動④時二時⑤時一⑥時一⑦時一⑧時一⑨時一⑩時一⑪時一⑫時一⑬時一⑭時一⑮時一⑯時一⑰時一⑱時一⑲時一⑳時一㉑時一㉒時一㉓時一㉔時一㉕時一㉖時一㉗時一㉘時一㉙時一㉚時一㉛時一㉜時一㉝時一㉞時一㉟時一㊱時一㊲時一㊳時一㊴時一㊵時一㊶時一㊷時一㊸時一㊹時一㊺時一㊻時一㊼時一㊽時一㊾時一㊿

失權勢下。代國王*十一

波旬汝今不久當被菩薩剝脫。猶如無翅老

病鴻鵠*十二

波旬汝今不久當被菩薩滅削。如行曠野無

糧食人*十三

波旬汝今不久當被菩薩劫奪。如人失船沒

於大海*十四

波旬汝今被菩薩燒如劫盡時一切稠林樹木

燼滅*十五

波旬汝今不久當被菩薩崩倒。猶如金剛打

壞石山*十六

是等天神。以十六種毀魔波旬。其魔波旬聞

諸天神如是毀辱勸諫之時。向菩薩走。欲殺

害故。違失勸諫。被諸天神之所毀辱。猶不

解心。不還本宮。更復增忿勸兵衆言。汝等速

起。急疾打。散攝此仙人。莫與其命。是人今

既自度彼岸。於我界內。復教無量無邊衆生。

出我之境。我不放汝。若汝自知得脫我手。唯

汝沙門。速起馳走。遠離於此菩提樹下。則

命久活。不遭困苦

爾時菩薩報波旬言。若當使此須彌山王。崩

離本處。一切衆生。悉無復有。一切星宿及以

日月。墜落墮地。大海乾竭。我今已坐菩提

樹下。不可移動。魔復更瞋。出惡惡言。汝等捉

此罷曇釋子。擊將飛行。且緩莫殺。速疾將向

我微妙宮。五縛枷鎖。手著杻械。遣守我門。

令我數見如是困苦多種厄難。猶如惡奴

爾時菩薩報波旬言。可此虛空將於妙色。晝

雜種形。或復虛空及諸星宿。并日月天。墜落

於地。汝等諸魔滿足三千。恐怖於我。乃至樹

下。魔欲嚇我。無有是處

佛本行集經菩薩降魔品第三十二上

爾時魔衆盡其威力。皆著菩提樹。不能驚動。

菩薩一毛。有偈說言

天魔軍衆忽然集

吹螺及貝諸種聲

今見此魔大軍衆

汝今妙色如鑄金

如是身體不久壞

但看地上及虛空

必欲共闘恐不如

梵音迦羅頻伽聲

愚癡欲惱虛空體

能以金剛破山王

或猛瞋龍持手執

魔衆憤怒放火山

鎔銅鐵赤星散注

或駱駝馬白象頭

或瞋蛇龍吐氣舌

雜雨土石雹金剛

槩曳才長刀三叉戟

落地打碎樹枝條

或有百臂射百箭

或棒鐵丸如須彌

倒地劈裂徹泉下

或在左右及足邊

忽然還復口大笑

處處打鼓震地噪

唱言子欲作何事

何不起走離此中

面目清淨天人仰

此大魔衆難可當

諸種變現皆充滿

其若瞋忿或損身

告諸夜叉羅刹等

今來怖我亦復然

或用口吹竭大海

如是彼能動我心

拔樹并根壓亂擲

或有手把惡毒蛇

或貓野干獼猴首

或復霹靂閃電飛

或注鐵丸諸器仗

或現金剛齒齒毒蛇

種種兵甲大叫吼

蛇口吐猛焰火光

或出可畏熾火雨

或有窺身前後圍

顛倒手脚放烟火

如是可畏諸魔軍

如是魔力應奪命

彼見猶如水中月

非我非命非衆生

內外因緣各自有

我作如此語非虛

如我今見於彼等

諸法體性及我身

是時魔軍夜叉衆等。以諸形貌種種身體。如

是恐怖菩薩之時。菩薩爾時不驚不怖。不動

不搖。而彼魔王波旬。更復增瞋恚心。內懷

愁憂。遍滿其體不能自安。而有偈說

魔家眷屬大可畏

見彼菩薩不驚惶

波旬心愁劇瞋恨

爾時菩薩。作是思惟。此魔波旬。不受他諫。造

種種事而不自知。我今可以如法語言斷其

一切諸惡法行。菩薩如是心思惟已。語魔波

旬。作如是言。魔王波旬。汝善諦聽我本來此。

菩提樹下。創初之時。將一把草。鋪已而坐。所

以者何。恐畏後時共魔波旬。成於怨讎。靜相

競惡口罵詈。汝魔波旬。造諸惡行。無有善心。

我今欲斷汝魔波旬。一切怨讎。欲滅汝等一

切惡業。汝魔波旬。若欲生於怨恨之心。作如

是念。何故菩薩坐此樹下。將草作鋪。著糞掃

衣。汝心如是妬嫉此事。汝魔波旬。且定汝意。

我若成就阿耨多羅三藐三菩提。後取如是

等一切諸事。付囑於汝。願汝迴心生大歡喜。

魔王波旬。汝今心中亦有言誓。我等必當恐

怖菩薩。令捨此座起走勿停。然我復有弘大

亦復非真男女形

眼耳鼻口身意等

是諸法爾造無人

不信當更作言誓

欲得恐怖於我來

一切悉空無有實

不搖。而彼魔王波旬。更復增瞋恚心。內懷

愁憂。遍滿其體不能自安。而有偈說

魔家眷屬大可畏

見彼菩薩不驚惶

波旬心愁劇瞋恨

爾時菩薩。作是思惟。此魔波旬。不受他諫。造

種種事而不自知。我今可以如法語言斷其

一切諸惡法行。菩薩如是心思惟已。語魔波

旬。作如是言。魔王波旬。汝善諦聽我本來此。

菩提樹下。創初之時。將一把草。鋪已而坐。所

以者何。恐畏後時共魔波旬。成於怨讎。靜相

競惡口罵詈。汝魔波旬。造諸惡行。無有善心。

我今欲斷汝魔波旬。一切怨讎。欲滅汝等一

切惡業。汝魔波旬。若欲生於怨恨之心。作如

是念。何故菩薩坐此樹下。將草作鋪。著糞掃

衣。汝心如是妬嫉此事。汝魔波旬。且定汝意。

我若成就阿耨多羅三藐三菩提。後取如是

等一切諸事。付囑於汝。願汝迴心生大歡喜。

魔王波旬。汝今心中亦有言誓。我等必當恐

怖菩薩。令捨此座起走勿停。然我復有弘大

誓願。我今此身坐於此座。設有因緣於此坐

①代二伐②減二減③崩二障④違失二依實⑤勸諫二勸諫⑥散二散⑦走二去⑧已二以⑨魔二魔
⑩佛本行集經⑪上二之一⑫上⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二
⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二

阿耨多羅三藐三菩提時。我身終不起於此

處。魔王波旬。如是次第。我等當觀。是誰勇猛

誓願力強。有能任先成就此願。或我或魔。及

汝軍衆。若我福業善根力強。我應成此誓願

不虛。是時菩薩向魔波旬。而說偈言

汝昔施一無遮會 今得如是大威權

我於無量億僧祇 爲諸衆生種種施

爾時魔王波旬復向菩薩。而說偈言

我昔祭祀無遮會 汝今驗我既非虛

汝若干劫布施行 誰信此言欲降我

魔王波旬說此偈已。是時菩薩。不覺不驚。不

怯不弱。專注不亂。以柔軟心。捨諸恐怖。身毛

和靡。視靜安。序。伸其右手。指甲紅色。猶

如赤銅。兼以種種諸相莊嚴具足。無量千萬

億劫。諸行功德善根所生。舉手摩頭。手摩頭

已。復摩脚。摩脚已。以慈愍心。猶如龍

王。欲視舉頭。既舉頭已。善觀魔衆。觀魔衆

已。以千萬種功德右手。指於大地。而說偈言

此地能生一切物 無有相爲平等行

此證明我終不虛 唯願現前真實說

爾時菩薩。手。指此地。作是言已。是時此地

所負地神。以諸珍寶。而自莊校。所謂上妙天

冠耳環手。鐲臂釧及指環等。種種璽珞莊嚴

於身。復以種種香華。滿盛七寶瓶內。兩手捧

持。去菩薩坐。不近不遠。從於地下。忽然湧

出。示現半身。曲躬恭敬向於菩薩。白菩薩言。

最大丈夫。我證明汝。我知於汝。往昔世時。千

億萬劫。施無遮會。作是語已。是時其地遍及

於摩伽陀國銅鑪之。聲震遍吼等。如前所說。

具十八相

爾時彼魔一切軍衆及魔波旬。如是集衆。皆

悉退散。勢屈不如。各各奔逃。破其陣場。自

然恐怖。不能安心。失脚東西南北馳走。當是

之時。或復白象頓蹶而倒。或馬乏臥。或車脚

折。狼藉縱橫。或軍迷荒不能搖動。或復弩架

弓箭長刀。鎗索劍輪三叉戟。及小斧鉞。從

於手中自然落地。又復種種牢固鎧甲。自碎

摧壞。去離於身。如是四方爭競藏竄。或覆其

面。踏地而眠。或仰倒地。乍左乍右。宛轉屍

移。或走投山。或入地穴。或有倚樹。或入。閭

林。或有迴心歸依菩薩。請乞救護。養育於我。

其有依倚於菩薩者。不失本心。時其波旬。聞

大地聲。心大恐怖。悶絕躑躅。不知東西。於上

空中。唯聞是聲。打。某撮。某。捉。某。殺。殺

*某斷。某。黑。闇之行。悉令滅盡。其放波旬

佛本行集經卷第二十九

佛本行集經卷第三十

。隨天竺三藏。闍那崛多譯

菩薩降魔品下

爾時彼處別有地神。將於一瓶涼冷之水。灑

魔王上。而告之言。汝魔波旬。速疾急起。走

向自宮。今爲汝故。當有種種器仗。欲來害

於汝身。節節解汝。而彼魔衆。本時所作。雜類

形容。殊異身體。變現而來。執持種種兵戈器

械。如是怖已。不能復形。還如是歸。至本來

處。各相迷失。經由七日於後。或有得相見者。

或不相見。其相見者。各相借問。或復哭母。或

復哭父。或見或弟。或姊或妹。互相謂言。我等

今者值此大厄。是我等。殃。我等今得本命而

還。深是我等不可思議而有偈說

菩薩右手百福嚴 諸指網羅赤紅甲

掌內千輻輪相炳 閻浮金光妙色充

以手安摩摩頭跌 如是掌下似雲電

口言大地汝明我 往昔無數劫修行

所有來乞曾不違 水火風神皆驗實

梵天帝釋并日月 十方諸佛悉鑒知

如我苦行求菩提 布施持戒精進忍

禪定智慧等六度 及四無量諸神通

如是次第助道因 一切熏修盡皆證

十方我作諸功德 般遮于慈及檀那

汝魔萬分無一毫 是時以手。指此地

其地震聲若鐘響 六種湧沒海波濤

魔觀倒地悶不蘇 或有空音唱縛撮

雖降面失於光色 自知不及菩薩威

摧胸大哭唱叫聲 身體疲乏無歸處

東西南北縱橫走 心迷悶絕無有情

象馬車兵力悉摧 鳩擊毘舍遮羅刹

自然驚怖悉星散 退走求道各迴遑

如鳥在澤被火飛 父母兄弟姊妹女

兩兩相求不知道 各問汝今何處停

設得相見迭相嫌 俱云厄至恐失命

彼諸魔衆無億數 忽然消滅似散雲

（法師）十

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

（法華）一

得安樂微妙之法心不放逸。應當正念捨離聚落。依阿蘭若所行法者。盡令得之。是時菩薩欲捨一切諸分別觀。清淨內心。一無分別。從三昧生歡喜樂已。證第二禪法中而行。爾時菩薩。復如是念。我今已生此二增心。乃至捨離一切諸惡。成衆行已入二禪。時菩薩厭離歡喜捨行清淨。正念正慧。身受安樂。如聖所歎。捨於諸惡。已得安樂。如是增上。證第三禪法中而行。

爾時菩薩。復如是念。此我第三增益之心。乃至在於蘭若行者。是時菩薩欲捨樂欲捨苦。如前所捨分別苦樂。無苦無樂。悉捨正念清淨。證第四禪法中而行。

爾時菩薩。復更思惟。此我增心。第四現見法安樂行。已得證知。心不放逸善男子。應正念一心。在阿蘭若寂靜而行。

爾時菩薩。如是一心。清淨無垢。無障無礙。一切苦患。悉皆除滅。調和柔軟。可作諸業。已住決定。其夜初更欲成身通。受於種種神通境界。所謂一身能作多身。復合多身還作一身。作一身已。於虛空中。上沒下出。下沒上出。隱顯自在。橫遍亦然。穿過山崖石壁無礙。應念而行。入壁便出。出已還入。譬如霧中。沒已即現。現已還沒。入地如水。履水如地。出沒虛空。猶如飛鳥。或放煙。熏。或出火焰。如大火聚。日月威德。最大巍巍。能以手掌。面捫摸之。現長大身乃至梵天。譬如工巧。巧師弟子。取清淨金。作諸器皿。隨意即成。亦分別知。彼價貴賤如工瓦師。瓦師弟子。成就泥團。置於

輪上。欲作何器。即便得成。亦知其價。如善木師。木師弟子。伐取樹木。不腐不枯。欲作何器。即能得成。亦知其價。如象牙師。牙師弟子。得好象牙。欲作何器。即能作成。亦知其價。如是如是。菩薩亦然。如是成就清淨之心。無濁穢心。無隔礙心。無患累心。柔和軟心。成就業心。真寂定心。於夜初更。修習造作種種神通。成就智心。出現種種神通境界。所謂一身作於多身。略說乃至身至梵天。菩薩心得如是寂定。如是清淨。如是無垢。如是無礙。除滅一切煩惱患累。造諸業已。心得寂滅。

爾時菩薩。還於是夜初更之中。更欲證知宿命神通。成就心行。欲於自心知他人種種種念數。所謂受身一生之處。二生之處。三四五六七八九十二三三十四五十一百二百一千一萬。無量億萬。半劫小劫。中劫大劫。無量小劫。中劫大劫。我昔某處。我名字某。如是姓族。如是種類。如是飲食。如是受樂。如是壽命。如是死已生於彼處。彼生復死。

爾時菩薩。以如是相如是行。知種種宿世自身既爾。他身亦然。又復自知種種宿命。譬如有人。從自聚落出已。至於他聚落。行於其道路。知何處坐。知何處行。知何處眠。知何處言。知何處默。至此聚落。知彼聚落其間近遠行路之時。何處而行。何處而坐。乃至何處眠。臥言默。至彼聚落。還已聚落。復如是念。思惟悉知從此聚落。經若干時。至彼聚落。復於某處若干時住。若干時行。若干時坐。若干時語。若干時默。過若干時。復至某邑。復知

彼處若干時行坐起眠。臥語默停泊。乃至到於已聚落已。悉如是知。菩薩亦然。如是定心清淨之心。無垢穢心。如是軟心。無患惱心。可作業心。於彼初夜初更之中。得宿命智。正念證知。心成就行。

爾時菩薩。既思惟知自身生處及他生處。所謂一生國土之處。乃至無量無邊億劫所生之處。是時菩薩。如相如教。次第聞說。如知自身所生之處。及以他身種種生處。亦復憶念。菩薩憶念如是生已。能於處處諸衆生類。受諸生中。得慈念心。此我親舊。比我外人。捨此親已。復生某處。此世彼世。流轉不息。猶如風車。猶如芭蕉。決定無實。煩惱無常。此義決定。心如是知。

爾時菩薩。如是定心。如是清淨。如是無垢。如是無惱。如是柔軟。可作諸業。於彼夜半。欲得成就證知天耳。而發是心。彼以天耳善清淨故。過於人耳。聞種種聲。所謂或聞地獄之聲。或畜生聲。天聲人聲。遠聲近聲。譬如聚落城邑國土。或復市中。其間有人。昇上高堂。或復樓上。於彼中住。復有一人。以清淨耳。聞種種聲。所謂或聞吹簫貝聲。或大鼓聲。或小鼓聲。細腰鼓聲。或篳篥聲。或琵琶聲。簫笛笙瑟種種音聲。或聞歌聲。或聞舞聲。或聞笑聲。或聞哭聲。或婦女聲。或丈夫聲。或童子聲。或童女聲。如是如是。菩薩如是寂定其心。清淨無垢。無惱無濁。柔軟作業。於彼夜半。聞種種聲。乃至一切地獄等聲。

○依二倚 ○應二應 ○作二成 ○某二其

就欲證彼天眼時過於人眼。遍見一切。或復命終墮落衆生。或生衆生。上界衆生。下界衆生。端正衆生。醜陋衆生。或墮惡道一切衆生。或生善道一切衆生。行者住者。或造業者。如所造業。悉皆以眼。通能達見。復知如是衆生所作身業不淨。意業不淨。毀謗師僧。或著邪見。以邪見故。造是惡業。以是因緣。捨此身命。生於惡道地獄之中。受諸苦惱。如是衆生。以口業故。受於種種諸惡道苦。是等衆生。口業不淨造惡口業。一切具足。以是因緣。生於畜生。受諸苦惱。是等衆生。行身惡業。具身惡業。以是因緣。造意惡業。具意惡業。乃至毀謗一切諸聖。若干邪見。以邪見故。邪見因緣。命終捨身。墮於餓鬼。受餓鬼苦。如是衆生。行身淨業。口清淨業。不毀諸聖。以行正見造正見業。以是因緣。命終捨身。生於天上。若干衆生。以造清淨身行口行。一切具足。不犯不毀。不謗諸聖。以有正見。如是正見業因緣故。命終捨身。生於人間。如是菩薩。以天眼淨過於諸人見諸衆生。或墮落時。或受生時。上界衆生。中下衆生。端正醜陋。或身有香。或身患臭。或至惡道。或至善道。如所造業。真實皆知。譬如有人。於國城邑聚落市間喧鬧之處。昇上大臺高樓中坐。以淨天眼見於諸人。或東方來。或西方來。或西向東。或東向西。或南向。或北向。或從南來。或從北來。或來或去。或住或坐。展轉其間。或有逆行。或有順行。如是如是。菩薩如是。寂定清淨。無垢無惱。柔軟作業。於彼夜半。乃至見於諸衆生等

隨業受報。若善若惡。而有偈說
地獄受業苦極殃。畜生各各相噉食。餓鬼恒常患飢渴。人間困厄求資財。天上報盡愛別離。此苦最重無方喻。展轉一切衆生類。處處無有歡樂時。此名死命鬼深淵。亦是煩惱海根底。衆生沒溺無出處。輪轉此彼來去行。如是觀察五道中。以於天眼遍能見。煩惱始終無有實。猶如葉葉破芭蕉。爾時菩薩如是寂心。如是淨心。無垢之心。如是遠離一切諸惡。心調柔軟。可作於業。已得寂定。還於彼時。後夜將盡。心欲證知如意通故。而自發起。既發知已。復知他意。從何處生。思惟何事。一切遍至。如實通知。若有衆生。發於欲心。欲行欲事。如是真知。若離欲心。遠離於欲。如實證知。若瞋恚心。瞋恚發起。真實通知。厭離瞋心。遠離瞋恚。如實通知。若有癡心。癡心發起。真實通知。厭離癡心。遠離癡心。如實通知。如是略說。愛心離愛。乃至有爲無爲。下等上流。靜亂廣狹大小。有邊無邊。有上無上。得定無定。解脫無脫。如實通知。譬如丈夫。或復女婦。正少年時。常喜戲身。莊嚴身已。或時淨鏡。或淨水中。觀於自面相皆見盡。如是如是。菩薩如是寂定。其心如是清淨。如是無垢。如是無惱。柔軟調和。可作於業。已得寂定。還彼後夜。以清淨心。欲得證取宿命智通。如是自心他心亦然。從何發心。何處起心。心心遍盡。如實通知。若有欲心。若離欲心。如實通知。乃至解脫。不解脫心。

如是通知。而菩薩得如是定心清淨之心。無垢穢心。離一切惡。柔軟之心。可作於業。已得寂靜。還彼後夜。欲得證知漏盡神通。內發智心。彼如是念。此諸衆生。沒煩惱海。所謂數數生老病死。從此命終。至於彼處。受後生時。還得如是一切衆苦。不能知離此等衆苦。所謂生老病死等苦。如是思惟。我今當作何等方便。云何得離此等諸苦。作何業行。云何捨離生老病死。度至彼岸。而說偈言
世間生死沒溺海。數數死已復受生。爲此老病衆苦纏。愚迷不能得出離。爾時菩薩說此偈已。復更思惟。我老病死。從何而來。何因緣有此老病死。菩薩如是思惟念時。知老病死因生故。有此老病死。以有生故。老病死隨
菩薩復更思惟。此生從何而有。何因緣故。得有是生。菩薩如是思惟念已。知因有故故有是生
菩薩復更思惟。此有從何而有。何因緣故。得有此有。菩薩如是思惟念已。知因取故故有是有
菩薩復更思惟。是取從何而有。何因緣故。得有是取。菩薩如是思惟念已。知因愛故故有是取
菩薩復更思惟。是愛從何而有。何因緣故。得有是愛。菩薩如是思惟念已。知因受故故有是愛
菩薩復更思惟。此受從何而有。何因緣故。得有此受。菩薩如是思惟念已。知因觸故故有

此受

菩薩復更思惟。是觸從何而有。何因緣故得有是觸。菩薩如是思惟念已。知因六入故有此觸。

菩薩復更如是思惟。此之六入。從何而有。何因緣故有此六入。菩薩如是思惟念已。知因名色故有六入。

菩薩復更如是思惟。此之名色。何因緣有。從何而生。菩薩如是思惟念已。知因於識故有名色。

菩薩復更如是思惟。此之識者。何因緣有。從何而生。菩薩如是思惟念已。知因諸行故有此識。

菩薩復更如是思惟。此之諸行。何因緣有。從何而生。菩薩如是思惟念已。知因無明故有諸行。

菩薩復更如是思惟。緣無明故有諸行。緣諸行故有於識。緣於識故有名色。緣名色故有六入。緣六入故有於觸。緣於觸故有於受。緣於受故有於愛。緣於愛故有於取。緣於取故有於有。緣於有故有於生。緣於生故有於老。緣於老故有於病死。及以憂悲諸苦惱等。如是諸苦。各相因生。菩薩未曾從他人聞。未曾自見。從法生眼。生智生慧生明。

菩薩復更如是思惟。有何無故無病老死。有何滅故滅老病死。菩薩如是思惟念知。以無生故無老病死。以滅生故。滅老病死。

菩薩復更如是思惟。以何無故。而無此生。以何滅故。而滅此生。菩薩如是思惟念知。以無有無。則無此生。以滅有滅。則滅此生。

菩薩復更如是思惟。以何無故。乃至一切諸行悉無。以何滅故。乃至一切諸行悉滅。菩薩如是思惟念知。以無無明故諸行無。以滅無明故諸行滅。

菩薩復更如是思惟。以滅無明故諸行滅。諸行滅故識亦隨滅。略說乃至生死憂悲苦惱皆滅。如是一切諸苦及集並皆悉滅。

菩薩如是昔未曾聞。如是法中。生眼生智生慧。明生光生慧。時菩薩得如是定心。如是清淨如是無垢。如是得離一切諸惱柔軟之心。可作業心。既得靜心。此是無明。真實而知。亦知無明因如是生。亦知無明緣如是滅。真實諦了。此是無明盡滅之相。已得正道。真實而知。乃至略說。是識名色六入觸受愛取有生老病死等。如實而知。此是一切老病死滅。此是一切老病死死滅。此是一切老病死死滅。滅已得道。如是悉知。此苦諦集。如實而知。此苦諦滅。如實而知。此是苦諦。滅已得道。如實而知。如是等漏。真實而知。如是漏集。如是漏滅。如是等漏。滅已得道。如實而知。此是欲漏。如實而知。此是有漏。此無明漏。如實而知。此處諸漏。悉滅無餘。斷絕諸有。

譬如郭邑。或復城傍。或復聚落。相去不遠。有一水池。其水涼冷。甘美清淨。間無穢濁。水常彌滿。其岸齊平。又岸四邊。多有諸樹。圍遶莊嚴池內。復有種種諸蟲。或蚌或螺。龜黿龜鱉。多諸水性。或石或砂。或諸魚鱗。鱗魴鰈鰻。及摩竭魚。在於水內。東西南北。交橫馳走。求覓飲食。或有住者。或相趁逐。而有一人。以清淨眼。在於岸上。洞徹分明。見於彼等一切諸蟲。知此是蚌。是螺。是龜。是黿。是鱉。是砂。是石。是魚。是蟲。摩竭魚等。若干求食。若干蟄眠。若干東西南北馳走。若干相趁。如是如是。菩薩如是寂定於心。如是清淨。如是無垢。如是無惱。如是柔軟。可作諸業。已得寂靜。此是無明。如實而知。此無明集。此無明滅。此是無明滅已得道。如實而知。乃至略說。此處諸漏。悉皆滅盡。無有遺餘。

爾時菩薩。如是知時。如是見時。心從欲漏而得解脫。心從有漏。而得解脫。從無明漏。而得解脫。既解脫已。生慧解脫。生已即知。我生已盡。梵行成立。所作已辦。畢竟更不受後世生。其夜三分已過。第四於夜後分。明星將欲初出現時。夜尚寂靜。一切衆生行與不行。皆未覺寤。是時婆伽婆。即生智見。成阿耨多羅三藐三菩提。而有偈說

是夜四三分已過 餘後一分明將現
衆類行不皆未動 是時大聖無上尊
衆苦滅已得菩提 即名世間一切智

爾時婆伽婆。得智見時。於此世間。梵宮魔宮。天人沙門。及婆羅門。世皆大明。小鐵圍山。并大鐵圍。其間從來恒常黑暗。未曾見光。此之日月。如是大德。如是光明。如是威力。遂不能令彼處光明照曜顯赫。今者自然皆大開朗。悉覩光明。其間所有一切衆生。各各相見。各各相知。各各相語。此處亦復有衆生乎。此處

其二共

沙

二

二

其二共

沙

二

二

其二共

沙

二

二

其二共

沙

二

二

二

二

其二共

沙

二

二

其二共

沙

二

二

二

二

其二共

沙

二

二

其二共

沙

二

二

二

二

其二共

沙

二

二

其二共

沙

二

二

二

二

其二共

沙

二

二

其二共

沙

二

二

二

二

其二共

沙

二

二

其二共

沙

二

二

二

二

其二共

沙

二

二

其二共

沙

來之前相去不遠地上而坐。悵悵不樂。心大憂愁。以一荻片。而盡於地。復如是念。世實希有。難可思議。諸仙苦行。我能迴轉其帝釋等一切諸天。我能教發貪慾之心。云何今此沙門釋種。一心三昧。經暫時間。使我軍馬皆悉降伏如是。已後如來密教廣行佛事說法之時。諸比丘等。即白佛言。希有世尊。世尊云何。以精進力。得三菩提。成七道分。滿足法寶。作是語已。佛即告彼諸比丘言。汝諸比丘。今應當知。然我非但此之一世精進力故。得三菩提及七道分。我往昔時精進力故。得摩尼寶。時諸比丘。即白佛言。世尊。此事云何。願爲我等。分別解說。

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。我念往昔有一商主。入海採寶。而於海內得一貴重摩尼之寶。其價正直百千兩金。得已忽然還墮海中。時彼商主。即持一杓。發大精進勇猛之心。抒大海水。欲令乾竭求摩尼寶。時海神。天。見於彼人杓抒海水將置陸地。見已即作如是念言。此人愚癡。無有智慧。大海之水。無量無邊。其人云何以杓欲抒置於陸地。而彼海神。即說偈言。

世間多有衆生輩 爲貪財利種種爲
我今見汝大愚癡 更無有人過汝者
八萬四千由旬海 今欲以杓抒令乾
困乏徒自喪一生 所抒未多命便盡
所抒之水如毛氂 此大海廣而甚深
汝今無智不思惟 耳瑇欲取須彌作
爾時商主復向海神而說偈言

天神此爲不善言 乃欲遮我乾竭海
神但定意正觀我 不久抒海當令空
仁住於此長夜停 是故心應大憂惱
我誓精勤心不退 必竭大海使令乾
我無價寶墮此中 是故要枯大海水
水若盡底還獲寶 得已當迴歸向家
時彼海神。聞是語已。心生恐怖。作如是念。此人如是精進勇猛。抒此海水。必當竭盡。時彼海神。如是念已。即還商主無價寶珠。還已而說。如是偈言。

凡人須作勇猛心 負擔苦疲莫辭倦
我見如是精進力 失寶還得歸向家
爾時世尊而說偈言 精進處處得稱心
精進處處得稱心 憍愍恒常見大苦
是故勸發勇猛意 智人以此成菩提
佛告諸比丘。欲知爾時大商主者。即我身是。時彼商主入海。既得無價寶珠。得還復失。以勇猛心。求寶還得。今日亦然。以精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。七覺分道。

爾時諸比丘。即白佛言。希有世尊。希有奇特。不可思議。一人獨自能降是等一切魔衆。作是語已。即各默然。
爾時世尊。復更重告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。我非但今獨自如是降伏衆魔。過去世時。亦曾如是獨自降伏彼等魔衆。時諸比丘。即白佛言。世尊。其事云何。唯願爲我分別解說。爾時佛告諸比丘言。汝等善聽。我念往昔無量世時。有二兄弟鸚鵡之鳥。一名摩羅耶梨。一名二名。時陀耶梨。與山。時二鸚鵡。

在於樹上。忽然有鷹。迅疾而來。撮一小者。將飛空行。爾時彼兄即向其弟而說偈言。
獨自一人亦得苦 獨自一人亦得樂
汝啄彼鷹要害處 其若苦困即放汝
汝今身小我薄力 唯汝精勤莫懈懈
其弟既聞兄語已 欲出勇猛威力事
盡身極力思量竟 即便要處啄鷹身
鷹患身體苦痛經 疾走處處求歸依
鷹以身體患痛故 以啄彼鷹最要節
鷹困無有避藏處 嚴熾鸚鵡鳥空行
鷹見鸚鵡逐後飛 捨離遠走求活路
爾時啄鷹鸚鵡者 今即我身釋迦是
彼鷹即是魔波旬 於時我唯獨自身
已能降伏彼令得 況復於今功德備
那得不伏彼魔王 汝等比丘宜知此
爾時諸比丘。復白佛言。世尊云何。魔王波旬。數數欺誑如來。不能得著。而如來常免彼厄難。作是語已。世尊復告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。當爲汝說。我非但今被魔波旬所誑得脫。不曾被其之所惱亂。過去世時魔王波旬。誑惑於我。亦不能得繞亂於我。時諸比丘。即白佛言。世尊。其事云何。唯願爲我分別解說。

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。有一河。名波梨耶多。時彼河岸。有一人。是結花鬘師。其人有園。在彼河側。而彼河內。時有一龜。從水而出。至花園中。求食而行。處處經歷。蹋壞其花。時彼園主。見於彼龜處處求

①至二志 ②天二天 ③人二今 ④抒二持 ⑤海二海 ⑥苦二若 ⑦憍二憍 ⑧劫 ⑨置二置 ⑩至二志 此

食踐壞其花。是時園主。即作方便。捕捉彼龜。捉已置於一篋篋中。將欲殺食。

爾時彼龜。作如是念。我今云何得脫此難。作何方便。作何巧智。即發是心。我今可誑此之園主。作是念已。即向園主。而說偈言。

我從水出身有泥 汝且置花洗我體

我身既有泥不淨 恐畏汚汝篋及花

時彼園主。作如是念。善哉此龜。善言教我。我今不得。不取其言。我洗其身。勿令泥汚我之花篋。作是念已。即手執龜。將向水所欲洗龜身。是時彼人。即提龜出。置於石上。抄水欲洗。是時彼龜。出大筋力。忽投沒水。時花鬘師。見龜沒水。作如是念。奇哉是龜。乃能如是誑。返於我。我今還可誘誑是龜。使令出水。時花鬘師。即向彼龜。而說偈言。

賢龜諦聽我作意 汝今親舊甚來多

我作花鬘繫汝咽 恣汝歸家作喜樂

爾時彼龜。作如是念。此花鬘師。妄言誑我。彼花鬘師。母患著床。其姊採花造鬘。欲賣以用活命。今作是言。定是誑我欲食我故。誘我出耳。是時彼龜。向花鬘師。而說偈言。

汝家造酒欲會親 廣作種種諸味食

汝至家內作是語 龜肉煮已脂。精頭

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。欲知彼時入水龜者。我身是也。花鬘師者。魔波旬是。其於爾時。欲誑惑我。而不能著。今復欲誑。何由可得。時諸比丘。復白佛言。希有世尊。實難思議。魔王波旬。威勢自在。統於慾界。種種誑惑。猶不能動此之坐處。作是語已。爾時佛告

諸比丘言。汝諸比丘。今應當知。非但今日此魔波旬。將其力勢欲誑惑我。過去亦然。不能誑惑得之便。時諸比丘。即白佛言。善哉世尊。其事云何。唯願爲我分別解說。

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。於大海中。有一大虬。其虬有婦身正懷妊。忽然思欲獼猴心食。以是因緣。其身羸瘦。痿黃宛轉。戰慄不安。時彼。特虬。見婦身體如是羸瘦。無有顏色。見已問言。賢善仁者。汝何所患。欲思何食。我不聞汝。從我索食。何故如是。時其。特虬。默然不報。其夫復問。汝今何故。不向我道。婦報夫言。汝若能與我隨心。願我當說之。若不能者。我何假說。夫復答言。汝但說看。若可得理。我當方便會覓令得。婦即語言。我今意思獼猴心食。汝能得不。夫即報言。汝所須者。此事甚難。所以者何。我居止在大海水中。獼猴乃在山林樹上。何由可得。婦言奈何。我今意思如此之食。若不能得如是物者。此胎必墮。我身不久。恐取命終。是時其夫復語婦言。賢善仁者。汝且容忍。我今求去。若成此事。深不可言。則我與汝。並皆慶快。爾時彼虬。即從海出。至於岸上。去岸不遠。有一大樹。名優曇婆羅。爾時彼樹有一大獼猴。在於樹頭。取果子食。是時彼虬。既見獼猴在樹上坐食於樹子。見已漸漸到於樹下。到已即便共相慰喻。以美語言。問訊獼猴。善哉善哉。婆私師吒。在此樹上。作於何事。不甚辛勤受苦惱耶。求食易得。無疲。倦。不。獼猴報言。如是仁者。我今不大受於苦惱。虬復重更語

獼猴言。汝在此處。何所食。獼猴報言。我在優曇婆羅樹上。食暇其子。是時虬復語獼猴言。我今見汝。甚大歡喜。遍滿身體。不能自勝。我欲將汝作於善友。共相愛敬。汝取我語。何須住此。又復此樹子少無多。云何乃能此處。願樂汝可下來隨逐於我。我當將汝渡海。彼岸別有大林。種種諸樹。花。果。豐饒。所謂菴婆。果。閻浮。果。梨。拘闍。果。頗那。婆。果。鎮頭迦。果。無量樹等。獼猴問言。我今云何得至彼處。海水深廣。甚難越。渡。我當云何。堪能浮。渡。是時彼虬。報獼猴言。我背負汝。將渡彼岸。汝今但當從樹下來騎我背上。

爾時獼猴。心無定故。狹劣愚癡。少見少聞。虬美言。心生歡喜。從樹而下。上虬背上。欲隨虬去。其虬內心。生如是念。善哉善哉。我願已成。即欲相將至自居處。身及獼猴。俱沒於水。是時獼猴。問彼虬言。善友何故忽沒於水。虬即報言。汝不知也。獼猴問言。其事云何。欲何所爲。虬即報言。我婦懷妊。彼如是思欲汝心食。以是因緣。我將汝來。

爾時獼猴。作如是念。嗚呼我今甚不吉利。自取磨滅。嗚呼我今作何方便。而得免此急速厄難。不失身命。復如是念。我須誑虬。作是念已。而語虬言。仁者善友。我心留在優曇婆羅樹上。寄著。不持將行。仁於當時。云何依實。不語我知。今須汝心。我於當時。即將相隨。善友還迴。放我取心。得已還來。爾時彼虬聞於獼猴如是語已。二俱還出。獼猴見虬。欲出水岸。是時獼猴。努力奮迅。捷疾跳躍。出大筋

力從虬背上跳下。上彼優曇婆羅大樹之上。其虬在下。少時停待。見彼獼猴。淹遲不下。而語之言。親密善友。汝速下來。共汝相隨。至於我家。獼猴嘿然。不肯下樹。虬見獼猴。經久不下。而說偈言

善友獼猴得我心 願從樹上速下來

我當送汝至彼林 多饒種種諸果處

爾時獼猴。作是思惟。此虬無智。如是念已。即向彼虬。而說偈言

汝虬計較雖能寬 而心智慮甚狹劣

汝但審諦自思付 一切衆類誰無心

彼林雖復子豐饒 及諸菴羅等妙果

我今意實不在彼 寧自食此優曇婆

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。當知。彼時大獼猴者。我身是也。彼時虬者。魔波旬是。於時猶尚誑惑於我。而不能得。今復欲將世間自在五欲之事。而來誘我。豈能動我此之坐處。作是語已。時諸比丘復白佛言。希有世尊。奇特世尊。實難思議。此事云何。魔王波旬。將此醜陋異類軍衆。至如來所。如來復能一一觀知

爾時佛告諸比丘言。比丘。當知。非但今日魔王波旬。將此醜陋大魔軍衆。至於我邊。我亦觀知。時諸比丘即白佛言。希有世尊。其事云何。願爲解說。我等樂聞

爾時世尊告諸比丘。我念往昔。有一獵師。知有一林多饒諸鳥。數下彼處。其到彼已。作於草菴。將雜樹枝。而覆其上。即入其中。隱身坐住。時彼諸鳥。謂是樹枝。飛下來。栖於其菴上。

時其獵師。見鳥栖上。漸漸或射或擲而殺。時有一鳥。見此庵已。作如是念。此之菴舍。處處移動。自餘諸樹。安定一住。此菴之下。必不空然。如是知已。遂離彼庵。不被獵師之所捉擲。而說偈言

我見一切林諸樹

諸阿梨羅并閼浮 無脂羅。波鎮頭樹

安住停止於一處 從生已來不動移

此樹轉易處處行 其中必應不空立

若當其內有惡物 我應速疾捨此林

心裏既生大狐疑 或是惡行無慈愍

恐畏彼中殺害我 又我往昔於他方

已曾擲裂網走來 智者既知應捨此

爾時佛告諸比丘言。汝等。當知。彼飛鳥者。我身是也。其獵師者。魔波旬是。其於彼時。作可畏形。欲殺害我。我時觀知。今復將此可畏醜陋魔之軍衆。來於我邊。我亦久知。爾時世尊而說偈言

世間若不深思惟 云何能得上人法

今我以勝思惟故 從縛解脫得無爲

佛本行集經二商奉食品第三十五。上

爾時世尊。初始得成於菩提道。在樹下坐。經七日。夜。加趺不起。以念解脫快樂爲食。爾時世尊。過七日已。一心正念。從三昧起。坐師子座。初夜正觀十二因緣。下觀至上。上觀至下。善念善觀。不失不異。因彼生此。因有於彼。則復有此。所謂緣無明有諸行。緣諸行有識。緣識有名色。緣名色有六入。緣六入有觸。緣觸有受。緣受有愛。緣愛有取。緣取有有。緣有

有生。緣生有老病死憂悲惱等苦生。爾時世尊知此法已。而說偈言

若有梵行觀諸法 即見如是法相生

若見諸法從相生 即知諸法因緣有

爾時世尊。還彼夜半。觀十二緣。從始至終。逆觀至心。善觀善念。不失不亂。因無彼故。則此自無。因滅彼故。則此自滅。所謂無明滅。即行滅。行滅。乃至生老病死憂悲苦惱一切悉滅。

爾時世尊。知此法已。而說偈言

若有梵行觀諸法 即見如是法相生

若見諸法從相生 即知諸法因緣滅

爾時世尊。還彼後夜。觀十二緣。從始觀終。從終觀始。善觀善念。不失不亂。所謂彼生已復生此。因有彼復有此。因無彼此亦無。彼滅已此亦滅。所謂因無明緣諸行。緣諸行已。乃至一切生老病死諸苦惱等。皆悉相生。彼無已此亦無。彼滅已此亦滅。爾時世尊知此義已。而說偈言

若有梵行觀世間 即見相生乃至滅

既散諸魔建立住 若彼日天曜虛空

爾時世尊。從彼師子座上而起。離菩提樹。相去不遠。還加趺坐。七日不動。以解脫行。用爲安樂。七日滿觀。於菩提樹。目不暫捨。復作是念。我此處盡無邊際。苦以捨重擔。爾時世尊。過七日後。正念正知。從三昧起。其後有人。在於如來觀道樹處起塔。名曰不瞬目塔。而說偈言

於此道場盡諸苦 復斯坐處觀彼座

已渡諸願至彼岸 我於彼處證菩提

爾時世尊。從彼師子座上而起。離菩提樹。相去不遠。還加趺坐。七日不動。以解脫行。用爲安樂。七日滿觀。於菩提樹。目不暫捨。復作是念。我此處盡無邊際。苦以捨重擔。爾時世尊。過七日後。正念正知。從三昧起。其後有人。在於如來觀道樹處起塔。名曰不瞬目塔。而說偈言

爾時世尊。從眼不瞬塔所起已。安。座漸至向摩梨支。摩梨支。陽。交。經行之處。到經行已。加趺而坐。復經七日。受解脫樂。爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。爾時迦羅龍王。摩梨支。陽。交。經行之處。詣於佛所。到佛所已。頂禮佛足。却住一面。住一面已。即白佛言。世尊。我此宮殿。往昔已曾布施過去一切諸佛。諸佛受已。各住於此。憐愍我故。其諸佛者。所謂拘留孫世尊。拘那含牟尼世尊。迦葉世尊。今日世尊。善哉知時。憐愍我故。少時住此。所以者何。我已將此宮殿。布施過去三佛。今日世尊。第四為我受此宮殿。即名四佛受我宮殿。具足功德。爾時世尊。即受迦羅龍王宮殿。受已入中。加趺而坐。復經七日。一定不起。受解脫樂。爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。告彼迦羅龍王言。汝龍王來從我邊。受佛等三歸并及五戒。汝當長夜受大安樂。時迦羅龍即白佛言。謹隨佛教。心不敢違。如世尊勅。時迦羅龍聞佛語已。合掌向佛。即從佛受三自歸依。歸依佛。歸依法。歸依僧。復受五戒。於世間中最初而得優婆塞名。於畜生中。再說三歸受三歸已。所謂即是迦羅龍王。爾時復更有一龍王。名目真隣陀。向於佛所。到佛所已。頂禮佛足。却住一面。住一面已。是時龍王即白佛言。世尊。我此宮殿。往昔過去。已曾布施一切諸佛。受已而住。所謂拘樓孫世尊。拘那含牟尼世尊。迦葉世尊。善哉世尊。今亦為我受此宮殿。我得四佛三藐三佛陀受此宮殿。我獲善利。

爾時世尊。從彼目真隣陀龍王。受宮殿已。加趺而坐。一坐經於七日不起。為欲受於解脫樂故。時彼七日虛空之中。興雲注雨。起大冷風。於七日內。雨不暫停。遂成寒凍。爾時目真隣陀龍王。從宮殿出。以其大身。七重圍遶。擁蔽佛身。復以七頭。垂世尊上。作於大蓋。巖然而住。心如是念。莫令世尊身體寒冷。風濕塵坐。蚊虻諸蟲。觸世尊體。

爾時世尊。過七日已。見虛空中。無有雲霧。以得清淨。正念正知。從三昧起。爾時目真隣陀龍王。攝其龍身。七重遶已。隱於龍形。化作年少婆羅門身。在於佛前。合十指掌。頂禮佛足。而白佛言。世尊。我今不以恐怖如來。燒亂如來故。以龍身遶佛七匝。又以七頭。覆世尊上。安然而住。但恐世尊身有寒冷。風塵土空。水虻蚊虻。觸世尊體。世尊。我時思惟如是。事已。覆世尊身。爾時世尊。以是因緣。即便說偈自讚歎言。

知足寂定最安樂	知足觀諸法甚深
安樂不惱於世間	亦復不殺害衆類
若得世間安樂者	遠離一切諸慾貪
捨於我慢自矜高	此樂最為勝妙樂
人間所有諸欲樂	若能盡捨愛悉無
彼樂此樂等校量	十六分中不及一

爾時世尊。說是偈已。告目真隣陀龍王言。汝大龍王。來受三歸并受五戒。汝當長夜得安樂故。時目真隣陀即白佛言。如世尊教。不敢有違。其目真隣陀。聞佛教已。即從佛受三自歸依及受五戒。

爾時彼處有牧羊子。當於世尊為菩薩時。在彼苦行六年之中。以向世尊。淨心供養恭敬尊重。復將乳汁。以奉世尊。兼復別折尼拘陀枝。為作蔭涼。時彼樹枝。即成大樹。然其羊子。隨此多少信心。福業善根因緣。命終已後。即得生於三十三天。便成大德威力天子。神通自在。時彼天子。生天上已。作是思惟。今此果報。本因何業而得是身。復作是念。往昔世尊。為菩薩時。我以身造作如是業。菩薩苦行。我奉乳汁。菩薩在彼。我將尼拘陀樹一枝。插於地上。為於菩薩。作蔭涼故。藉斯善業。我今得此微妙果報。復如是念。我以世尊為菩薩。身親供養。故得是果報。種彼樹枝。以作蔭涼。是故我今得是果報。兼得如是無礙神通。況復世尊。今已得成無上菩提。今當為我還彼樹下。受彼樹蔭。時彼天子。身出大色最勝光明。夜半一向照彼樹所。以天光明。自照。明已。詣向佛所。到於彼已。頂禮佛足。却住一面。時彼天子即白佛言。善哉世尊。唯願為我。受於彼樹。隨意安樂。隣愍我故。爾時世尊。為欲隣愍彼天子故。受於往昔羊子所種尼拘陀樹。受已樹下。加趺而坐。一坐便經七日不動。以解脫住。受安樂故。爾時世尊。以過於彼七日之後。正念正知。從三昧起。告天子言。汝天子來。可從我邊受三自歸并及五戒。汝當長夜得安樂故。而彼天子。受三自歸并及五戒已。時彼世間。最初天中。成優婆塞。以佛再過說於三歸。謂羊子身布施於樹及乳等故。得成天身。

二商奉食品^④下

爾時世尊從羊子種樹林起已安^⑤岸漸至一樹林下。彼樹林名差梨尼迦^⑥。隋言乳汁林到彼林已結^⑦加趺坐。經於七日爲欲受彼解脫樂故。爾時世尊經七日後正念正知從三昧起。如是世尊經七七日以三昧力相續而住。然彼善生村主之女布施乳糜一食已後更不別食。至今活命。

爾時彼處從北天竺有二商主一名帝反梨富梨富一名跋梨迦胡言二名跋梨迦彼二商主有多智慧心細意正彼二商主從中天竺依土所出種種貨物滿五百車大得宜利從中欲還北天竺國時彼路經差梨尼迦林外不遠次第而行彼等商主別有一具調伏之牛恒在先行若前所有恐怖之處而彼一具調善之牛如打打板縛駝不肯行

爾時彼處差梨尼迦所護林神。彼神隱身。密捉持是二調牛。住不聽前過。彼二商主。各持優鉢羅*花之莖。打一調牛。猶不肯行。其餘所駕五百車牛。皆不肯動。其諸車輪。並不復轉。其皮鞅索。悉皆自斷。其餘轅圖軛軸轆轤輻箱轡圖欄板鞅圖勾心。或折或破。或碎或裂。如是變怪種種不祥。

爾時帝梨跋梨迦等。心生恐怖。皆大憂惱。身
諸毛孔。皆悉遍豎。各相謂言。我等今者。值何
怪禍。遇何災殃。各各去車兩三步地。頭戴十
指合掌。頂禮一切諸天。一切諸神。至心而住。
作如是言。乞願我等。今者所有災怪殃咎。恐
怖早滅。安隱吉利。

爾時彼林所守護神。現自色身。慰勞彼等諸商主言。汝等商人。勿生恐怖。汝等此處。無一災禍。無一諸殃。不須怖畏。諸商主等。此處唯有如來世尊阿羅呵三藐三佛陀。初始成佛。無上菩提。今日在此林內而住。但是如來。得道已來。經今足滿四十九日。未曾得食。汝等商主。今若知時。可共往詣向彼世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀所。最宜在前。將麁蜜餚捧奉彼。汝等當得長夜安隱安樂大利。時二商主。聞彼林神如是言已。即白神言。如神所教。我等不違。而彼二商。即各將麁蜜和搏。共諸商人。往詣佛所。既到彼已。時二商主。遙見世尊。可喜端正。世間無比。乃至猶如虛空衆星。莊嚴身體諸相。見已心大敬重。清淨信向。至世尊前到已。即便頂禮佛足。却住一面。時二商主。共白佛言。世尊。願爲我等。受此清淨麁蜜和搏。我我等故。

爾時世尊。如是思惟。往昔一切諸佛世尊阿羅呵三藐三佛陀。悉皆受持鉢器以不。爾時世尊。內生知見。卽知過去一切諸佛多^{*}陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切盡皆受持鉢器。是時世尊。復如是念。我今當以何器而受。二商主食麩酪蜜搏。世尊欲受。發此心已。時

四天王各從四方速疾共持四金鉢器。往詣佛所。到已各各頂禮佛足。却住一面。而四天王却住立已。將四金鉢。奉上世尊。作如是言。唯願世尊。用此鉢器。受二商主麩酪蜜搏。愍我等故。我等長夜當得大利大樂大安。世尊不受。以出家人不合蓄此。彼四天王捨四金鉢。將四銀鉢。奉上世尊。作如是言。世尊。可於此器受食。略說乃至。爲我當得大利大安。世尊不受。如是更將四琉璃鉢。而亦不受。如是更將四琉璃鉢。而亦不受。如是更將四赤珠鉢。而亦不受。次復更將四瑪瑙鉢。而亦不受。次復更將四車渠鉢。奉上世尊。如來亦復不爲其受。爾時北方毘沙門王。告於諸餘三天王言。我念往昔。青色諸天。將四石器。來奉我等。白我等言。此石器內。仁等可用受食而喫。

爾時別有一天子。名毘盧遮那。白我等言。仁等天王。慎勿於此石器之內受食而喫。仁但受持相共供養。比之如塔。所以者何。當來有一如來出世。其如來號釋迦牟尼。仁等宜將此四石鉢奉彼如來。仁等天王。今是時至。可將石鉢持奉世尊。

爾時四鎮四大天王。各各皆將諸親眷屬圍遶。速至自宮殿中。各執石鉢。端正可喜。其色紺青。猶如雲隊。盛以天花著滿其內。將一切香用塗彼鉢。復持一切諸妙音聲。供養彼鉢。速詣佛所。到已共將四鉢奉佛。而白佛言。唯願世尊。受此石鉢。於此鉢內。受二商主麝酪蜜。裨愍我等故。各令我等長夜獲得大利。

①十(光明皇后頌文) ②(隋天竺) ③(法華)十箇 ④下二第三十五之二 ⑤庫二詳 ⑥庫二此 ⑦加二箇 ⑧彼二
 後 ⑨(當梨反)一箇 ⑩姿二姿 ⑪瓜二示 ⑫越二還 ⑬擲二擲 ⑭軌二軌 ⑮擲二擲 ⑯敗二敗
 ⑰減二減 ⑱利二集 ⑲(天)十王 ⑳天一

安樂

爾時世尊復如是念此四天王以信淨心奉我四鉢。我亦不合受持四鉢。若我今於一人邊受。則三人心各各有恨。若一人邊受。於二鉢。二人心恨。若三人邊受。於三鉢。一人心恨。我今可總受此四鉢。出神通力。持作一鉢。爾時世尊。從於毘留勒天王邊受鉢已。而說偈言

施善世尊好鉢盂 汝決當成妙法器
既於我邊奉淨鉢 必增智慧正念心
爾時世尊。從於毘留勒又天王邊受鉢已。而說偈言

我觀真如誰施鉢 彼得正念增長心
有能養育世令安 速成妙樂清淨體
爾時世尊。從於毘留勒又天王邊受得鉢已。而說偈言

汝以淨心施淨鉢 清淨實心奉如來
當來速得清淨心 人天世間得稱意
爾時世尊。從毘沙門大天王邊受於鉢已。而說偈言

清淨持戒佛世尊 善伏諸根施全鉢
不缺壞心殷重施 汝當來世得淨田
爾時世尊受四鉢已。如是次第相重安置。左手受已。右手按下。神通力故。合成一鉢。外有四層。而說偈言

我昔功德諸果滿 以發哀愍清淨心
是故今四大天王 清淨牢固施我鉢
而有偈說
當時世尊欲受食 諸天四方持器來

各以奉施佛如來 受已神通作一鉢

爾時世尊。於新淨潔天施鉢內。從彼北天帝梨富婆并跋梨迦。前代譯稱提謂波利此蓋婆羅門梵名。夏事未知。孰是新經二商主名。二商主邊。受於麤酪蜜和之。搏慈愍故。受。如法而食。食已即告彼二商主及諸人言。汝商主等。來從我受歸依佛歸佛法歸依僧。復受五戒。當令汝等長夜安樂獲大善利。其二商主及諸眷屬。聞佛語已。即共白言。如佛聖教。我等不違。即便共受三自歸依。彼二商主。於人世間。最初而得三歸五戒優婆塞名。所謂帝梨富婆二商主等。爾時世尊以二商主生隨喜故。而說偈言

所施色味具足圓 受已方便離煩惱
其中雜和多種物 是故名爲麤酪漿
瞰訖身體潤澤光 面色輝耀花容貌顯
氣力充實而得益 除飢渴惱心獲安
如是雙施佛世尊 令諸梵行得飽滿
我今所受已食足 是二商主奉燈。搏
日種甘蔗族所生 讚嘆是人爲最上
以此布施功德故 當到聖智極果中
復得盡於諸漏邊 以因如是未行故
後更轉轉無恐怖 漸得脫於諸有纏
既入無漏得清涼 譬如良田善平正
種子穀苗悉皆好 風雨潤澤復隨時
禾稼成長自豐饒 如是皆由多種子
生已漸漸增茂盛 諸穀充溢倍多加
所收之子不可量 亦如成就諸戒行
能廣布施衆飲食 後得果報難可論
以昔成利故使然 若人欲求於後利

望其轉得饒益果

唯有供養仁智尊

當成果報妙菩提 自己得心多種利
彼得自利益衆生 復能向他作法饒
彼得自利利一切 是故名爲大智者
欲得自利利一切 欲得求道導世間
應於三寶佛法僧 發心當生正信行
以信心故得果報 廣大善達信行邊
即得戒行難思議 即得最勝無上道
布施能得此勝報 觀見世界真實如
又得道智滿足充 聖者能如是正見
彼得是見名正念 散諸垢結等塵勞
證得無畏大涅槃 解脫世間一切苦
如是具足一切法 諸聖讚歎此最尊
生老病死等既無 悲苦別離皆滅盡
十力世尊歎此樂 當得不生不死處常
爾時帝梨富婆二商主等。及諸商人。共白佛言。世尊。我等諸人。今在道路。唯願世尊。爲我等故。作吉祥願。當令我等無有障礙速疾而自所居國。爾時世尊。爲二商主及諸商人。作吉祥願。而說偈言

願令二足大吉利 一切四足亦大安
行路至處多吉祥 所向諸方悉如意
晝夜行坐皆慶適 日中所在亦多宜
於一切處願從心 商主商人並康健
希望子故種田作 散子既竟望收多
一切商人求利行 入海艱難採珍寶
汝等承望故行路 願所規獲利速成
我今得道快喜。歡 汝隨至方皆願吉
心所欲取一切利 如汝等願速稱心

行向經歷所至方 悉願無有諸障礙

爾時商主。同白佛言。世尊。願乞我等一物作念。若到本鄉。不見世尊。當以彼物作塔。禮拜以表憶念大聖世尊。我等諸人。供養尊重。盡今形壽。

爾時世尊。即與諸商佛身髮。爪以用作念。而告之言。汝等商主。此之髮。爪。今持與汝。令汝作念。若見此物。與我無異。於後當更別有一石從空而下。至汝等處。汝等若見。當還起塔供養尊重。

爾時帝梨二商主等。從於佛邊。受髮。爪已。作如是念。此之髮。爪。乃是身上所棄之物。法非勝妙。不合尊重。無供養心。

爾時世尊。知彼一切商人心已。告彼等言。汝等商主。莫作是念。我憶往昔無量無邊。不可計劫。有一世尊。出現於世。名曰。然燈如來。

多。陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我於彼時作一婆羅門摩那婆。具足解於四聖諦論。我於爾時。見彼世尊。入於一城。城名蓮花。

我於彼時。以五莖青優鉢羅花。散彼佛上。即便發於菩提之心。時彼世尊。即授我記。汝摩那婆。於未來世。時節過數阿僧祇劫。當得作佛號釋迦牟尼多。

陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我時於彼世尊法中。捨離居家。剃除鬚髮。而便出家。我出家後。一切諸天。取於我髮。一髮即有十億諸天。作分將行。而共供養。從彼已來。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。以佛眼觀彼等衆生。無一衆生各在佛邊。

而不皆得證涅槃者。我於彼時。既未免脫貪。慾瞋癡。猶尚供養我之髮。爪。無量衆生。千萬億數。而得涅槃。況復今日盡諸一切煩惱結惑貪。慾。癡。皆悉除滅。汝等何故不大尊重我此清淨無染髮。爪。

爾時商主。及諸人等。聞於世尊說是往昔因緣之事。即於髮。爪。生希有心。生大尊重恭敬之心。頭頂一心。禮世尊足。圍遶三匝。却步而行。有偈說言。

有衆商人諸方。過 樹神發覺告彼言 此有自利得世尊 汝等頂禮布施食

如是世尊四十九日。不得飲食。既始於彼商人等邊。得於此食。世尊食後。往昔業力。忽然患腹。而不消化。

爾時山居有一藥神。將彼新出微妙甘美呵梨勒。菓。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。却住一面。白言。世尊。若有患腹。此呵梨勒。最初新出微妙甘美。我今將來。奉上世尊。若佛知時。爲我納受。此呵梨勒。受當食嚙。慈愍我故。世尊食此呵梨勒後。腹內有病。即得除愈。

爾時世尊。即便納取彼呵梨勒。爲彼藥神。生慈愍故。受已。即告彼藥神言。來汝藥神。歸依佛歸依法。依僧。當受五戒。汝當長夜得作大利多得安樂。彼藥神聞佛此言已。即白佛言。善哉世尊。我不違佛。即受三歸并及五戒。當於彼時。一切藥神諸女天中。以再過受三自歸依并及五戒。最初爲首作優婆塞。所謂大藥。神園遶彼所居山女天藥神。

爾時世尊。從彼藥神女天。受其所奉呵梨勒。而即便嚼食。食已取核。於彼地方。即便種彼呵梨勒核。以佛威神自在力故。即日即生。即成根莖枝條大樹。即出葉花。菓實成熟。世尊腹內病即除愈。不復患苦。

佛本行集經梵天勸請品第三十六上

爾時世尊。從彼差梨尼迦林出。安坐岸邊至菩提樹下。時彼園內若男若女。困篤著床。萎黃重病。不可療治。難得差者。其人不久欲取命終。然氣未斷。即送林中。以之爲葬。而菩薩在苦行之時。於彼林內。有一婦女。名羅婆耶。氣猶未斷。對菩提樹。相去不遠。而其眷屬。棄捨。委地。而彼婦女。遙見菩薩在道樹下修行苦行。見已內心生大敬信。生敬信已。從身脫衣。置於一邊。白菩薩言。大聖尊者。若仁從此苦行而起。得渡煩惱海之彼岸。滿足自願。彼時脫恐身無衣服可收取。我此舊棉衣。隨意所用。慈愍我故。時彼婦女。經歷時日。其命始終。以向菩薩。生正信故。氣斷之後。藉彼善根。即得上生三十三天。作天玉女。威德甚大。光相炳然。得成天身。神通自在。生彼天已。自發此念。我何業果。令我如是成就此身。而彼思念自識宿命。我於往昔。在人間時。作婦女身。以糞掃衣。布施世尊。隨意所用。藉彼善業。我今成就如是果報。彼復更念。世尊今既未受於我糞掃衣用。我猶尙得如是果報。神通之力。況復世尊。納我衣用。豈可不得勝此果報。

爾時彼天。以玉女身。放勝光明。於夜半時。往詣佛所。其光遍照。彼林樹間。到佛所已。頂禮

爾時世尊。從彼藥神女天。受其所奉呵梨勒。

爾時世尊。從彼藥神女天。受其所奉呵梨勒。

佛足。却住一面。彼玉女天。即白佛言。善哉。世尊。取我所施糞掃衣。隨意所用。慈愍我故。而世尊受彼糞掃衣。爲玉女天。生慈愍故。如來受已。告彼天言。來玉女天。歸依佛歸依法。歸依僧。復受五戒。汝當。長夜得大利益。得大安樂。彼玉女天。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我不敢違。即受三歸并及五戒。時玉女天。見世尊受其糞掃衣。以是因緣。心大歡喜。踴躍無量。遍滿其體。不能自勝。彼玉女天。頂禮佛足。圍三面已。即從彼處。沒身不現。

爾時世尊。發如是心。我今將此糞掃衣。何處而洗。發是心已。帝釋天王。爲如來故。去林不遠。化出一河。其水清淨。無有穢濁。帝釋天王。於河岸邊。更復化作三片大石。其第一石。擬世尊坐。其第二石。洗糞掃衣。帝釋天王。手自澆水。其第三石。洗衣訖已。擬驅使乾。時魔衣石。以佛威神。從虛空飛。往到北天。等。爲彼帝梨富婆商主等。作於塔。爲供養故。

摩訶僧祇師。作此說。如是。次第七日。誦。或復有師說言。此事。經二七日。或復有師說言。此事。經三七日。或復有師說言。此事。經四十七日。初一日。諦心而在菩提樹下。第二七日。漸次移在不瞿眼塔。

爾時世尊。從彼不瞿眼塔而起。起已。至羅閣那樹下。到樹下已。經於七日。加趺而坐。受解脫樂。安禪不起。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。是時帝梨富婆。并跋梨迦。二商主等。從迦浮吒城發。漸至佛所。至佛所已。乃至略說。圍遶

三匝。從佛而行。爾時世尊。從羅閣那樹下起已。安。庠漸至目真隣陀樹下而坐。到已。乃至當說偈言。

爾時世尊。過彼七日。於晨朝時。著衣持鉢。詣難提迦村主之家。到彼家已。却在一邊。嘿然立住。爲求食故。其村主女。既見世尊在門一邊。嘿然立住。欲乞求食。見已。即從世尊。手內擎取於鉢。將至家裏。以好種種百味飲食。滿置其中。出奉世尊。而作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我故。世尊受納。善生村主女。人食已。即告女言。來汝善生。受三歸依并及五戒。汝當長夜得大利益。得大安樂。其善生女。聞佛語已。白言。世尊。如世尊教。我不敢違。即受三歸并及五戒。是時善生。最初人間。再受三歸及受五戒。作優婆塞。所謂善生村主之女。是時世尊。從善生女受食。食已在彼菩提樹下而坐。受解脫樂。復經七日。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安。庠漸至斯那耶那婆羅門家。到已。住在其門一邊。嘿然求食。其斯那耶那。既見世尊在門外立。嘿然求食。見已。即從世尊。乞鉢執已。將入自家。以好種種百味飲食。種種羹臠。滿和鉢中。持將奉佛。復白佛言。唯願世尊。受我此食。慈愍我故。而世尊從斯那耶那婆羅門邊。受得食已。即告彼言。來婆羅門。乃至應受三歸五戒。彼婆羅門。聞佛言已。如佛所教。而受三歸乃至五戒。是時世尊。從斯那耶那婆羅門所。得飯食已。受持漸安。庠行。至曼他那塔。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。漸漸行詣斯那耶那親里眷屬四姊妹邊。四姊妹者。一名婆羅。一名摩低婆羅。一名三品陀梨。一名正女。四名鉢婆迦梨。五師到彼等家。在二面立。嘿然而住。爲乞食故。其四姊妹。既見世尊嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢入家。盛取百味飲食。色妙具足。種種羹臠。滿置鉢中。持以奉佛。復作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我等。時世尊受彼四姊妹百種飲食。爲慈愍故。受已。即告彼姊妹言。來汝姊妹。從我受持三歸五戒。汝等當得長夜利益。安隱樂故。彼四姊妹。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我等不違。即便共受三歸五戒。是時世尊。從彼姊妹。受布施已。安。庠漸到曼他那塔。到已。隨意如法飽食。還向菩提樹下而坐。受解脫樂。經一七日。

爾時世尊。七日已過。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安。庠漸至羊子所種尼拘陀樹。未至樹邊。從菩提樹其間半路。見有一箇放牛婦人。攪酪出酥。爾時世尊。漸至於彼牧牛婦所。到已。去彼婦人不遠。嘿然而立。爲求食故。時彼婦人。既見世尊去其不遠。嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢。滿中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大聖尊者。受我此酪。爲慈愍故。是時世尊。從彼婦邊。受得酪已。告彼婦言。來姊。汝受三歸五戒。必當長夜大得利益。

乃至受於解脫之樂。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。漸漸行詣斯那耶那親里眷屬四姊妹邊。四姊妹者。一名婆羅。一名摩低婆羅。一名三品陀梨。一名正女。四名鉢婆迦梨。五師到彼等家。在二面立。嘿然而住。爲乞食故。其四姊妹。既見世尊嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢入家。盛取百味飲食。色妙具足。種種羹臠。滿置鉢中。持以奉佛。復作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我等。時世尊受彼四姊妹百種飲食。爲慈愍故。受已。即告彼姊妹言。來汝姊妹。從我受持三歸五戒。汝等當得長夜利益。安隱樂故。彼四姊妹。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我等不違。即便共受三歸五戒。是時世尊。從彼姊妹。受布施已。安。庠漸到曼他那塔。到已。隨意如法飽食。還向菩提樹下而坐。受解脫樂。經一七日。

爾時世尊。七日已過。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安。庠漸至羊子所種尼拘陀樹。未至樹邊。從菩提樹其間半路。見有一箇放牛婦人。攪酪出酥。爾時世尊。漸至於彼牧牛婦所。到已。去彼婦人不遠。嘿然而立。爲求食故。時彼婦人。既見世尊去其不遠。嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢。滿中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大聖尊者。受我此酪。爲慈愍故。是時世尊。從彼婦邊。受得酪已。告彼婦言。來姊。汝受三歸五戒。必當長夜大得利益。

乃至受於解脫之樂。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。漸漸行詣斯那耶那親里眷屬四姊妹邊。四姊妹者。一名婆羅。一名摩低婆羅。一名三品陀梨。一名正女。四名鉢婆迦梨。五師到彼等家。在二面立。嘿然而住。爲乞食故。其四姊妹。既見世尊嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢入家。盛取百味飲食。色妙具足。種種羹臠。滿置鉢中。持以奉佛。復作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我等。時世尊受彼四姊妹百種飲食。爲慈愍故。受已。即告彼姊妹言。來汝姊妹。從我受持三歸五戒。汝等當得長夜利益。安隱樂故。彼四姊妹。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我等不違。即便共受三歸五戒。是時世尊。從彼姊妹。受布施已。安。庠漸到曼他那塔。到已。隨意如法飽食。還向菩提樹下而坐。受解脫樂。經一七日。

爾時世尊。七日已過。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安。庠漸至羊子所種尼拘陀樹。未至樹邊。從菩提樹其間半路。見有一箇放牛婦人。攪酪出酥。爾時世尊。漸至於彼牧牛婦所。到已。去彼婦人不遠。嘿然而立。爲求食故。時彼婦人。既見世尊去其不遠。嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢。滿中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大聖尊者。受我此酪。爲慈愍故。是時世尊。從彼婦邊。受得酪已。告彼婦言。來姊。汝受三歸五戒。必當長夜大得利益。

乃至受於解脫之樂。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。漸漸行詣斯那耶那親里眷屬四姊妹邊。四姊妹者。一名婆羅。一名摩低婆羅。一名三品陀梨。一名正女。四名鉢婆迦梨。五師到彼等家。在二面立。嘿然而住。爲乞食故。其四姊妹。既見世尊嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢入家。盛取百味飲食。色妙具足。種種羹臠。滿置鉢中。持以奉佛。復作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我等。時世尊受彼四姊妹百種飲食。爲慈愍故。受已。即告彼姊妹言。來汝姊妹。從我受持三歸五戒。汝等當得長夜利益。安隱樂故。彼四姊妹。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我等不違。即便共受三歸五戒。是時世尊。從彼姊妹。受布施已。安。庠漸到曼他那塔。到已。隨意如法飽食。還向菩提樹下而坐。受解脫樂。經一七日。

爾時世尊。七日已過。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安。庠漸至羊子所種尼拘陀樹。未至樹邊。從菩提樹其間半路。見有一箇放牛婦人。攪酪出酥。爾時世尊。漸至於彼牧牛婦所。到已。去彼婦人不遠。嘿然而立。爲求食故。時彼婦人。既見世尊去其不遠。嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢。滿中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大聖尊者。受我此酪。爲慈愍故。是時世尊。從彼婦邊。受得酪已。告彼婦言。來姊。汝受三歸五戒。必當長夜大得利益。

乃至受於解脫之樂。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。漸漸行詣斯那耶那親里眷屬四姊妹邊。四姊妹者。一名婆羅。一名摩低婆羅。一名三品陀梨。一名正女。四名鉢婆迦梨。五師到彼等家。在二面立。嘿然而住。爲乞食故。其四姊妹。既見世尊嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢入家。盛取百味飲食。色妙具足。種種羹臠。滿置鉢中。持以奉佛。復作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我等。時世尊受彼四姊妹百種飲食。爲慈愍故。受已。即告彼姊妹言。來汝姊妹。從我受持三歸五戒。汝等當得長夜利益。安隱樂故。彼四姊妹。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我等不違。即便共受三歸五戒。是時世尊。從彼姊妹。受布施已。安。庠漸到曼他那塔。到已。隨意如法飽食。還向菩提樹下而坐。受解脫樂。經一七日。

爾時世尊。七日已過。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安。庠漸至羊子所種尼拘陀樹。未至樹邊。從菩提樹其間半路。見有一箇放牛婦人。攪酪出酥。爾時世尊。漸至於彼牧牛婦所。到已。去彼婦人不遠。嘿然而立。爲求食故。時彼婦人。既見世尊去其不遠。嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢。滿中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大聖尊者。受我此酪。爲慈愍故。是時世尊。從彼婦邊。受得酪已。告彼婦言。來姊。汝受三歸五戒。必當長夜大得利益。

乃至受於解脫之樂。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。漸漸行詣斯那耶那親里眷屬四姊妹邊。四姊妹者。一名婆羅。一名摩低婆羅。一名三品陀梨。一名正女。四名鉢婆迦梨。五師到彼等家。在二面立。嘿然而住。爲乞食故。其四姊妹。既見世尊嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢入家。盛取百味飲食。色妙具足。種種羹臠。滿置鉢中。持以奉佛。復作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我等。時世尊受彼四姊妹百種飲食。爲慈愍故。受已。即告彼姊妹言。來汝姊妹。從我受持三歸五戒。汝等當得長夜利益。安隱樂故。彼四姊妹。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我等不違。即便共受三歸五戒。是時世尊。從彼姊妹。受布施已。安。庠漸到曼他那塔。到已。隨意如法飽食。還向菩提樹下而坐。受解脫樂。經一七日。

爾時世尊。七日已過。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安。庠漸至羊子所種尼拘陀樹。未至樹邊。從菩提樹其間半路。見有一箇放牛婦人。攪酪出酥。爾時世尊。漸至於彼牧牛婦所。到已。去彼婦人不遠。嘿然而立。爲求食故。時彼婦人。既見世尊去其不遠。嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢。滿中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大聖尊者。受我此酪。爲慈愍故。是時世尊。從彼婦邊。受得酪已。告彼婦言。來姊。汝受三歸五戒。必當長夜大得利益。

乃至受於解脫之樂。

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。漸漸行詣斯那耶那親里眷屬四姊妹邊。四姊妹者。一名婆羅。一名摩低婆羅。一名三品陀梨。一名正女。四名鉢婆迦梨。五師到彼等家。在二面立。嘿然而住。爲乞食故。其四姊妹。既見世尊嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢入家。盛取百味飲食。色妙具足。種種羹臠。滿置鉢中。持以奉佛。復作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我等。時世尊受彼四姊妹百種飲食。爲慈愍故。受已。即告彼姊妹言。來汝姊妹。從我受持三歸五戒。汝等當得長夜利益。安隱樂故。彼四姊妹。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我等不違。即便共受三歸五戒。是時世尊。從彼姊妹。受布施已。安。庠漸到曼他那塔。到已。隨意如法飽食。還向菩提樹下而坐。受解脫樂。經一七日。

爾時世尊。七日已過。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安。庠漸至羊子所種尼拘陀樹。未至樹邊。從菩提樹其間半路。見有一箇放牛婦人。攪酪出酥。爾時世尊。漸至於彼牧牛婦所。到已。去彼婦人不遠。嘿然而立。爲求食故。時彼婦人。既見世尊去其不遠。嘿然立住。見已。即從世尊。乞鉢。滿中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大聖尊者。受我此酪。爲慈愍故。是時世尊。從彼婦邊。受得酪已。告彼婦言。來姊。汝受三歸五戒。必當長夜大得利益。

獲安樂故。是時婦人。隨佛教受三歸五戒。是時世尊。隨意飽食。洗鉢訖已。漸至羊子前所種蔕尼拘陀樹其下而坐。受解脫樂。經一七日。爾時世尊。過彼七日。正念正見。從三昧起。是時忽有諸曲求過一婆羅門。來詣佛所。到已共佛慰喻問訊。說種種語。却住一面而白佛言。瞿曇沙門。云何名為婆羅門也。婆羅門者。作何法用。凡有幾法。如來知已。即出如是師子吼音。而說偈言

除滅一切諸罪業 是故名爲婆羅門
清淨無有諸曲心 內外正定常安住
如法修行諸梵行 口言心念亦復然
能於一切處無貪 是名婆羅門種姓

如是問中。凡八七日。前三七日。全不食瞰。自餘五七。方始求食

爾時世尊。坐二三昧。其三昧名遍觀世間。而世尊以無上佛眼。觀世間時。見於世間。或有衆生。從地獄出。還墮地獄。或有衆生。從地獄出。生畜生身。或有衆生。從地獄出。受餓鬼身。或有衆生。從地獄出。受於人身。或有衆生。從地獄出。受於天身

或有衆生。從畜生脫。受地獄身。或有衆生。從畜生脫。還生畜生。或有衆生。從畜生脫。受餓鬼身。或有衆生。從畜生脫。生於人間。或有衆生。從畜生脫。生於天上

或有衆生。從餓鬼脫。墮於地獄。或有衆生。從餓鬼脫。還受餓鬼。或有衆生。從餓鬼脫。墮於畜生。或有衆生。從餓鬼脫。生於人間。或有衆生。從餓鬼脫。生於天上

或有衆生。從人間死。墮於地獄。或有衆生。從人間死。墮畜生中。或有衆生。從人間死。墮於餓鬼。或有衆生。從人間死。還受人身。或有衆生。從人間死。生於天上

或有衆生。從天上墮。生地獄中。或有衆生。從天上墮。落畜生中。或有衆生。從天上墮。受餓鬼身。或有衆生。從天上下。生於人間。或有衆生。從天上死。還生天中

爾時世尊。見諸衆生。著於諸見。或有衆生。以於欲火。燒。然其體。或瞋恚火。或愚癡火。熱燒其體。著於欲事。欲事惱故。即生歡樂。瞋恚癡等。一切亦然。而世尊見諸衆生等。爲三毒火之所焚燒。即說如是師子吼言。此世間中。諸衆生輩。爲有所纏。精勤造業。得於是形身。爲大患。處處念著。所生邪意。即當增長。如所增長。即成此有。以有著故。於諸世間。有諸衆生。以有著故。還思念有。即成於有。而其彼等一切衆生。所有之處。即彼有處。受於有苦。若能滅於彼諸有苦。於此法入。學行梵行。是名梵行。若有沙門及婆羅門。以著有患。知出諸有。彼等皆名無著諸有。如是知已。能出諸有。我如是說。若復沙門及婆羅門。以有而說。欲脫諸有。彼等一切不名脫有。我如是說。如是之人。墮於邪道。名受大苦。我如是說。捨於世間一切邪道。盡彼一切諸苦業果。既盡諸苦。即名無有。此是世間。衆生我見。各各皆以無明所欺。樂著諸有。著諸有已。即不能得解脫諸苦。若復有人。於一切處。觀察諸有。於一切處。未遠離有。而一切處。並在於有。既住

在有。是名無常。是名爲苦。是名無實。於無實法。如是如是。如實正智。應當觀知。若能如是正智觀者。即盡諸有。及愛盡已。於無有處。亦不心念。是則名爲得滅。比丘既得滅已。即更不生於後世有。不受後身。即能降伏一切衆魔。即得勝於一切闍陣。即一切處。得大利益。於諸有處。不念不思

佛本行集經卷第三十二

佛本行集經卷第三十二

隋天竺三藏。闍那崛多譯

梵天勸請品。下

爾時世尊。作如是念。我所證法。此法甚深。難見難知。如微塵等。不可覺察。無思量處。不思議道。我無有師。無巧智匠。可能教我證於此法。但衆生輩。著阿羅耶。阿羅耶。謂言所樂阿羅耶。住阿羅耶。喜樂著處。心多貪故。此處難見。其處所謂十二因緣。十二因緣。有處相生。此之處所。一切衆生。不能覩見。唯佛能知。又一切處。疑道難捨。一切邪道。滅盡無餘。愛之染處。盡皆離。慾。寂滅涅槃。我今雖將如是等法。向於他說。彼諸衆生。未證此法。徒令我勞。虛費言說。爾時世尊。如是念已。爲於此事。昔未曾聞。未從他得。未有人說。而心自。辯即說偈言

我今辛苦證此法 不可輒爾即應宣
諸。欲癡瞋恚法纏 一切衆生有此難

唯應逆流細心智

所可親見如微塵

樂欲貪著難見知

爲彼無明闇覆故

以如是故。如來見是甚深事已。其心欲樂阿

蘭若處。不欲向他說於此法。而有偏說

見諸衆生煩惱重

邪道邪見過患多

解脫法者甚深難

知故欲住阿蘭若

爾時娑婆世界之主。大梵天王。在於梵宮遙

見世尊發如是心。知已卽作如是思惟。此世

界中。諸衆生等。多壞多失。今日如來多陀阿

伽度阿羅呵三藐三佛陀。既證如是無上法

寶獲成辦已。世間未知。而心忽然願樂蘭若。

不欲說法時梵天王。譬如壯士屈。申臂頃從

大梵宮。隱身下來。至世尊前。頂禮佛足。却住

一面。合掌向佛。而白佛言。善哉。世尊。今此

世界一切衆生。無有歸依。善壞失盡。今。者

世尊。既得如是無上法寶真證。見已而心忽

欲入阿蘭若。不樂說法。我今勸請無上世尊。

爲諸衆生。莫寂靜住。唯願世尊。慈悲說法。願

修伽陀。憐愍說法。現今多有諸衆生。少於

塵垢。諸根成熟。結使微薄。利根易化。不聞法

故。自然損滅。若當如來爲說法要。使得證知

世尊法相。爾時娑婆世界之主大梵天王。說

是語已復更以偈重請佛言

世尊今在摩伽國

先開甘露妙法門

如人不上須彌頂

大聖善提道已成

引導群盲令離苦

世尊疾捨此樹間

說於衆生雜種因

然後次第清淨說

豈能得見世界邊

速登法堂智眼照

悲愍一切諸衆生

遍世遊行廣濟度

自得已利天人勝

佛不增減諸善根

如來世間無有比

三界獨步稱世尊

於苦世間作悲愍

具諸德力無畏人

衆生久來被毒箭

值遇世尊應拔除

諸天及人生生世

彼願世尊今已成

世尊如我今得見

或他聞已及自聞

假令父母男女等

而不愛彼命終時

彼等未知尊清淨

是故我今請世尊

不聞正義無量劫

如乾土地得水澆

諸佛無有憊惜法

過去諸佛入涅槃

尊今亦是祁羅種

共彼諸佛無有殊

開諸衆生清淨眼

入於邪見荊棘林

乘此路已得甘露

餘人濟拔悉不能

又能方便教發意

共聖多劫不可期

諸佛出世既難遇

諸苦盡已得清涼

到於清淨法彼岸

況欲勝上亦復無

修羅非是山王匹

仁今不可捨衆生

唯尊能度諸含識

所謂天人等世間

願爲彼作歸依處

發心欲聽密法門

速說莫令彼等退

衆生若當是事知

卽來頂禮世尊足

死已骨散髮縱橫

亦不迴哭彼人輩

從兜率天來下生

多時失路今化取

如羸瘦人得脂腴

唯願世尊降法雨

三世諸聖樂行檀

無不說是正眞法

能度無量諸衆生

教衆善法今時至

普令得見正道途

應示純直離險逕

世尊衆賢欲墮坑

大險引導世尊是

今時已至願莫辭

猶如優曇花難值

今日忽遭大導師

仁於精進力無邊

未說無有發心者

三世成就是事來

度他須起精進力

世尊滅暗然諸明

時至妙言說正法

我請如來置法船

世尊已渡煩惱海

譬如人得伏藏財

世尊得法無盡藏

願爲衆生分別宣

爾時世尊。聞梵天王勸請偈已。爲衆生故。起

慈悲心。以佛眼觀一切諸世佛眼觀已見諸

衆生。生於世間。增長世間。或有利根。或有鈍

根。諸衆生等。或以成就易證於道。或有衆生。

見未來世一切過患。心生恐怖。而不放逸。或

當來世。亦可得道。譬如或有寄優鉢池。波頭

摩池。拘物頭池。分陀利池。其內所有一切諸

花。或優鉢羅。及波頭摩。并拘物頭。分陀利

等。已從地生。而未出水。在於其間。沒而未

現。應須養育。四大和合。然後出水。或有優鉢

分陀利等。從池湧出其水齊平。或優鉢羅分

陀利等。出水開敷。而不著水。如是如是。世尊

佛眼觀諸世間一切衆生。生於世間。增長世

間。或有利根。或有鈍根。或有易化。或易得道

如是知已。向梵天王。而說偈言

大梵天王善諦聽

我今欲開甘露門

苦有聽者歡喜來

至心聽我說法味

爾時梵天。聞此偈已。作是思惟。如來世尊。當

說此法。修伽陀。當欲說此法。世尊憐愍爲我

①辨=辯②梵=欲③還=還④* ⑤身=自⑥法=沒⑦〔佛本行集經〕一⑧上=之一⑨標=奈⑩*

羅摩國而有偈言

世尊欲說羅摩子 發心觀察其所生

知今命終在於天 心念五仙欲至彼

爾時魔王波旬。見佛欲捨於此菩提樹起。心

生苦惱。速詣佛所。到佛所已。而白佛言。善哉

世尊。唯願世尊。莫離此處。安坐莫移。世尊在

此。隨意所行

爾時世尊。告波旬言。魔王波旬。汝無慚愧。不

知羞恥。汝於先時。欲惱亂我。我於爾時。具有

貪。欲瞋。悲。癡。等一切未盡。汝來不能惱亂於

我。況復今日。我已證得無上至真平等覺道。

一切邪徑。盡皆捨離。得正解脫。

爾時世尊。從道樹下起已。安_摩摩漸行。到旃

陀羅村_摩。從旃陀羅。安_摩摩行至_摩。之_摩陀

私_摩。反_摩。羅聚落_摩。中。於其路上。見有

一乞婆羅門。名優波伽摩_摩。來_摩。兩逆相逢。彼

見佛已。即白佛言。仁者瞿曇。身體皮膚。快好

清淨。無有垢膩。仁者。面貌圓極莊嚴。諸根

寂定。仁者瞿曇。師為是誰。從誰出家。意喜所

樂。是於誰法。爾時世尊。隨行隨說。以於此

偈。答彼乞婆羅門言

我已降伏諸世間 成就具足種種智

於諸法中不染著 永脫一切愛網羅

能為他說諸神通 是故名為一切智

我今堪受世間供 自在得成無上尊

一切天人世界中 唯我能降諸魔衆

我無有師內自覺 世間更無與等雙

天人中唯我獨尊 身心清淨得解脫

一切通處皆通達 所可證處已證知

可。安之處已得安

猶如分陀利在水 雖復處在於水中

而不為水之所沾 我在世間亦復爾

不為一切世所污 是故稱我為佛陀

爾時優波伽摩婆羅門。復白佛言。長老瞿曇。

今欲何去。世尊報彼婆羅門言。我今欲向波

羅_摩。棕國。彼婆羅門。復問佛言。長老瞿曇。仁

者。至彼欲作何事。世尊更復以偈答彼優波

伽摩婆羅門言

我今欲轉妙法輪 故至於彼波羅_摩。棕

幽_摩。聚生悉令曉 擊_摩。飲甘露鼓之門

爾時優波伽摩婆羅門。復白佛言。如我意見。

長老瞿曇。自稱身得阿羅漢者。伏諸煩惱。其

義云何。世尊更以偈重答於彼優波伽摩

婆羅門言

應當知我伏諸怨 永盡一切諸有漏

世間諸惡法皆滅 故我稱為真正尊

而有偈說

何怪得利自養育 不能增長利益他

見衆幽_摩。眼不慈悲 得道勝他共分用

自度彼岸觀沒溺 若不能拔非善人

自得地藏見貧窮 而不施他是非智

手自執持甘露藥 見有病人不與治

可畏曠野得路行 觀彼迷人應教示

如大闍燈作光明 明盛不著在我心

佛亦如是作法光 於此因緣亦不著

爾時優波伽摩乞婆羅門。口唱言謂。長老瞿

曇。以手拍胸。下道避佛。向東而行

爾時彼處。有一天神。往昔舊與優波伽摩婆

羅門。身為親舊。天神欲為優波伽摩乞婆

羅門作利益故。作安樂故。於無畏處。得解脫

故。以偈告彼優波伽摩婆羅門言

今值無上天人師 不識世尊至真覺

邪見亦慳欲何去 汝當受苦未期_摩。央

若逢如是調御師 捨之不發供養者

手足與汝何功德 應當於此生信心

爾時世尊。安_摩摩漸行。從周蘭那_摩。陀羅去。

即_摩。至迦蘭那富羅聚落_摩。耳城。從迦蘭那富

羅聚落_摩。安_摩摩而去。漸漸而至婆羅洩聚落_摩。

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

聚落_摩。從婆羅洩聚落_摩。而去至盧陵多柯蘇兜

●慈二休● (之詢反) ●私二秋● (他黎反) ●龍二祖● 諸二消● 安二定● 羅二只● 敵二唱● 四羅二
其● 明二照● 寶二莊● 央二决● 陀二仙● 塊二由● 頭二飛● 座二空●

時彼船師。見佛過已。心生大悔。如是思惟。嗚呼。我觀如是大聖福田。而不知施度。至彼岸。嗚呼。我失大利。如是念已。悶絕倒地。而彼船師。少時迷荒。還得蘇醒。從地而起。即便馳往摩伽陀王頻頭王邊。奏如是事。爾時摩伽陀王頻頭婆羅門。聞此事已。作如是言。凡夫之人。云何可知此有神通。此無神通。是故汝等從今已去。凡是一切出家之人。來欲度者。莫問是非。但有來者。勿取度價。隨意即度。

爾時世尊。飛度恒河。達到彼已。從於彼岸。復作神通。飛騰而向波羅。波羅。是時彼處。有一龍池。時其龍王。名曰商估。世尊至彼池邊而下。世尊足步所下之處。龍王起塔。其塔因稱名彌遲伽。如來在彼經由一宿。待後食時。於待時處。復起一塔。其塔復名宿待時塔。而有偈說。

諸佛夜不入人間 要待齋時而乞食
非時行者有大患 是故衆聖候於時

爾時世尊。依三摩耶依摩伽陀齋欲到。時從西門。入波羅。波羅。次第乞食。於波羅。波羅。乞食得已。從城東門。安座而出。既出城外。在一水邊。端坐而食。食訖。澡洗。北面而行。安座。漸至向鹿苑林。而有偈說。

鹿苑鳥獸衆鳴聲 往昔諸聖所居處
世尊身放光明耀 漸至彼苑如日天

爾時五仙。遙見世尊。漸至其邊。見已。各共相謂言。我等要誓。諸長老等。此之來者。是彼沙門。瞿曇釋種。向我邊來。此憊忘人。喪失禪

定。以憊忘故。全身纏縛。而我等輩。不須敬彼。不須禮彼。不須迎彼。不須與彼安置坐處。雖然。但且隨其意樂。隨其自坐。唯憊陳如。獨一人。心不同此。誓。而口不違。即便相對。而說偈言。

瞿曇憊忘今忽來 我等五仙各相契
詳共莫敬莫禮拜 此人違誓不合迎

爾時世尊。漸漸近彼五仙人邊。既逼近已。而彼五仙。各各相與。坐不能安。忽自違誓。各各欲起。譬如耆拘尼鳥。在鐵網內。而外有人。放於大火。其網熱故。不能安住。欲飛欲跳。如是如是。彼五仙人。見世尊已。不覺忽然從坐而起。時五仙內。或有鋪設安置坐者。或有持水欲擬洗足。或洗足石及革履者。或復有將盛水盆來。或洗足已。將於木來擬安脚者。或有迎接三衣及鉢。又口唱言。善來長老瞿曇。安坐於此鋪上。而有偈說。

或迎取鉢及三衣 或復頂禮佛足下
或預鋪設所坐處 或持水器及澡瓶

爾時世尊。隨其鋪設。安座而坐。時佛坐已。作是思惟。此等一切皆是癡人。各各雖發如是誓言。而自相違。不依而住。爾時五仙。見佛坐已。而白佛言。長老瞿曇。身色皮膚。快好清淨。面目圓滿。又足光明。諸根寂定。長老瞿曇。必當值遇妙好甘露。或得清淨甘露聖道。

爾時世尊。即便告彼五仙人言。汝等仙人。莫喚如來為長老也。所以者何。汝等仙人。當來長夜。應值苦患。何以故。我今。已證甘露之

法。我今已得甘露之道。汝隨我教。汝聽我言。我能教示於汝等輩。汝隨我語。不得乖違。若依我教。清淨而行。若善男子。及善女人。正信捨家。剃除鬚髮。出家欲求無上梵行。盡梵行源。現見諸法。自在神通。證得行行。自能唱我。已斷生死。已立梵行。所作已辦。更不復受於後世有。汝等各當如是自知。而有偈言。

彼等五仙喚佛姓 世尊恩慈教彼言
汝等心意莫矜高 捨於自慢恭敬我

我慢無慢我平等 我欲迴汝等業因
我已得佛為世尊 為諸衆生作利益
作是語已。其五仙人。即白佛言。長老瞿曇。昔行是行。昔求是道。昔行是苦。不曾得證上人之法。不共諸聖而同智見。不得增進。況復今日。成就懶惰。失於禪定。憊忘纏身。爾時世尊。再過告彼五仙人言。汝等成仙人。莫作是言。如來非是憊忘之行。非是失禪。我亦非是憊忘纏身。汝等仙人。我今已我阿羅呵三藐三佛陀。我今已證得彼甘露。知甘露道。汝等仙人。應受我教。聽於我法。汝等今若受我教示。我能教誨於汝等輩。汝依我教。莫違我教。行我教法。乃至汝等。未來當得不受後有。

爾時五仙。復白佛言。長老瞿曇。昔如是行。如是求道。行如是苦。不證上法。不共諸聖而同智見。乃至憊忘。以纏自身。爾時世尊。三過告。彼五仙人言。汝等仙人。自知我昔曾為人說妄言。以不。五仙人言。不也尊者。

爾時世尊。從口出舌。至二耳孔。至二鼻孔。以舌拄塞鼻孔已。還復以舌。自抵於舌。遍覆其面。覆已還縮。依舊還置舌本。居處安適已。告五仙人。言汝等仙人。曾自眼見。或復耳聞。若人妄語。有如是舌神通力不。彼等仙言。不也。尊者。是故汝等。莫喚如來以爲憊怠。如來亦非失於禪定。然我不以憊怠。纏身諸仙。當知我今。已成阿羅呵三藐三佛陀。已證甘露。知甘露道。汝等受我教法。示誨聽我教法。汝等依我教法而行。若不違背。其善男子及善女人。欲求解脫。捨家出家。乃至未來不受後有。

爾時世尊。以如是教。誨彼五仙。彼仙所有外道之形。外道之意。外道之藏。悉悉滅隱。不現身上所著之服。即成三衣。手執鉢器。頭髮髻鬚。自然除落。猶如剝來經於七日。威儀即成。形容譬如百夏比丘。威儀行步。坐起舉動。如是而住。

爾時世尊。即便告彼五比丘言。汝等比丘。各各隨分。觀察東方。時五比丘。欲觀東方。而見西方。世尊復告。汝等比丘。隨分各各觀察西方。彼等比丘。欲觀西方。即見東方。世尊復告。汝等比丘。觀察北方。彼等比丘。欲觀北方。即見南方。世尊復告。汝等比丘。觀察南方。即見北方。世尊復告。汝等比丘。觀察上方。即見下方。世尊復告。汝等比丘。觀察下方。彼等比丘。欲觀下方。即見上方。世尊復告。汝等比丘。隨分各各。觀察餘方。彼等比丘。欲觀餘方。即見正上方。世尊復告。汝等比

丘。觀察正上方。彼等比丘。欲觀正上方。即見餘方。爾時世尊。善能教誨彼五比丘。令其內心各生歡悅。使其獲證。隨順正理。各各歡喜。時五比丘。心開意解。隨順世尊。諸承世尊。聽世尊教。隨世尊心。不違世尊所說教法。聞說諦受。奉侍世尊。無暫時捨。

佛本行集經卷第三十三

佛本行集經卷第三十四

隋天竺三藏。闍那崛多譯

轉妙法輪品。下

爾時世尊。作是思惟。往昔諸佛多。陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。在何方所。轉於無上微妙法輪。於時世尊。發是心已。其地即時自然涌出。異於餘方。

爾時世尊。復如是念。往昔諸佛多。陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。云何而轉。無上法輪。爲當坐轉。爲當臥轉。於時世尊。發是心已。彼地方所。即現五百師子高座。世尊見此五百座已。即發敬心。以敬過去諸世尊故。三匝圍繞。三高座已至。第四座。即上其上。加趺而坐。譬如師子無。所怖畏。無所驚動。時憍陳如。五比丘等。即白佛言。希有世尊。即今悉有如許佛來。同說法也。云何乃有若干高座。爾時佛告五比丘言。汝諸比丘。今應當知。此寶劫中。有五百佛。出現於世。三佛已過。入般涅槃。我今第四。出現於世。餘者當來。續復與顯。爾時世尊。復如是念過去諸佛多。陀阿伽度

阿羅呵三藐三佛陀。爲轉金輪。爲轉銀輪。轉琉璃輪。轉琉璃輪。爲常轉於赤真珠輪。轉馬瑙輪。轉轉珠輪。轉虎珀輪。轉珊瑚輪。轉七寶輪。爲轉木輪。

爾時世尊。如是念時。於心內發自智見。知過去諸佛多。陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。依四聖諦。次第三轉十二種相因緣。而轉無上法輪。而世間中。無有沙門及婆羅門。或大或魔。或梵世界。無一衆生能作如是自在。無畏轉法輪者。

爾時世尊。寅宿月初十五日內。十二日吳過半人影。當如是時。名毘闍耶。北而而坐。合於鬼宿及房宿時。轉於無上清淨法輪。一切世間。所有沙門。及婆羅門。天魔梵等。無有能轉如是法輪。以房宿日轉輪。無礙說法。依世故以此日。

爾時世尊。告五比丘。如是言言。所謂如來有。此言言。善能教授。善能慈愍。能教不缺。能教恭敬。不曲不諂。不隱不隱。不綺不朴。柔順調和。善能作業。不緩不急。無有妨礙。真正微妙。善巧分明。流離甘美。悅可衆情。無濁無垢。不可毀壞。無與等者。離染清淨。久來常捨。不失不欠。無結無縛。解脫光潔。不貪不。吃。亦不軟弱。能爲一切衆生。生樂。能與一切衆生。身體。而作潤澤。能發一切諸衆生心。能斷。慈心。斷瞋害心。斷愚癡心。能攝諸魔。能破諸罪。悉能降伏一切外道。世尊音響。善能教他。猶如鼓聲。猶如梵聲。猶如迦羅。囉伽鳥聲。如帝釋聲。如海波聲。如地

○已二以○ ○已二以○ ○(法師)十○ ○下三十七之二○ ○陀二他○* ○滿二滿○ ○加二加○* ○所二有○ ○五二諸○
○同二國○ ○所二此○ ○所二無○ ○滿二滿○, ○吃二聖○ ○慈二欲○

動聲。昆崙震聲。孔雀鳥聲。拘翅羅聲。命命鳥聲。如雁王聲。猶如鶴聲。猶如師子猛獸王聲。猶如篋篋琵琶。五絃箏笛等聲。聞者能令一切歡喜。教誨分明。意喜樂聞。微妙甚深。無處乏少。能令衆生造諸善根。聞者不空。字體分炳。文句顯了。義業幽遠。法藏真寶。合時合節。合三摩耶。不過時授。知諸根情。順於法句。以諸種種布施莊嚴。持戒清淨。忍辱含受。精進勇猛。諸禪寂定。奮迅神通。智慧分別。世間善惡。慈成就樂。悲無勞。勸。喜歡捨離。建立三乘。紹三寶種。分別三乘。淨三脫門。實語訓誨。智人所歎。聖所可意。無量無邊。猶如虛空。遍至一切。諸相具足。

世尊如是聲音。告諸比丘言。汝諸比丘出家之人。恒常須捨世間二事。何等爲二。一。受欲樂。凡有行動。依於聚落。凡夫所歎。此須棄捨。第二捨者。自身所困。受苦之處。非聖所歎。不得自利。不得利他。此法須捨。而說偈言。

自身損處速棄捐 諸根境界悉須捨
若能捨此二種法 卽得甘露正眞道

爾時佛告諸比丘言。汝等當知。我如是捨彼二邊已。設有中路。我自證知。爲開眼故。爲作智故。爲寂定故。爲諸通故。爲覺了故。爲沙門故。爲涅槃故。而得成就。汝等比丘。若欲得知出有中路。如我所證。爲開眼故。爲生智故。爲寂定故。乃至涅槃八正聖道。所謂正見正分別。正語正業。正命正精進。正念正定。汝等比丘。此是中路。我已證知。爲開眼故。爲生

智故。爲寂定故。爲發諸通。爲覺了故。爲沙門故。爲涅槃故。當得成就。而說偈言。

如是八種正路因 除滅死生恐怖盡
既得除滅諸業已 永更不受一切生

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。至心諦聽。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。得道聖諦。如此名爲四種聖諦。

諸比丘。何等名爲苦聖諦。所謂生苦老苦。病苦死苦憂悲苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。此諸苦故。名苦聖諦。

諸比丘。何等名爲苦集聖諦。所謂此愛數數動心。發思。慾事。處處思想。是則名爲苦集聖諦。

諸比丘。何等名爲苦滅聖諦。所謂彼愛遠離棄捨。悉除滅盡。不留餘殘。心及思想。一切寂定。是則名爲苦滅聖諦。

諸比丘。何等名爲得道聖諦。逮得於此八正聖路。所謂正見正分別。正語正業。正命正精進。正念正定。此名滅苦得道聖諦。

此苦聖諦。我往昔來。不從他聞。於諸法中。自生眼智。生意生明。生智願。生智慧。此苦聖諦。須如是知。乃至未聞。諸法之中。生眼智慧。彼苦聖諦已照知。竟此本再疊今略。

如是苦集聖諦。不從他聞。於諸法中。生眼及智。彼苦集法。悉須滅之。如是乃至。苦集聖諦。已滅盡訖。

如是苦滅聖諦。不從他聞。於諸法中。生眼及智。彼苦滅諦。今應須證。如是乃至。生智慧已。苦滅聖諦。得證知盡。如是苦集滅已。得道聖

諦。不從他聞。於諸法中。生眼及智。彼苦集滅。知得道證。乃至生智慧。還彼苦滅。得道證。此已上四章並皆疊道

諸比丘。乃至我此四種聖諦。如三轉十二因緣。如實未證。我未證得阿耨多羅三藐三菩提。未可得言我覺了也。

諸比丘。我以此四聖諦三種轉如實十二相證。然後始得阿耨多羅三藐三菩提。如是可言我覺了也。

諸比丘。我於爾時。生智生見。不散亂心。正得解脫。諸比丘。此我最後生。更不受有也。

遠塵離垢。除諸纏縛。淨諸煩惱。於諸法中。得淨眼智。所有集法。一切皆滅。知法滅已。如實證知。譬如淨衣。無有垢穢。無有黑縷。隨所染處。而受其色。如是如是。彼憍陳如。卽於坐處。諸垢皆除。煩惱盡滅。得法眼淨。如實而知。是時彼會六萬天子。遠塵離垢。亦於諸法。得淨眼智。

爾時世尊。作師子吼。說是偈言。

不可言說法甚深 眞如寂靜無名字
最勝憍陳如先證 我所求道得不空
而有偈說

如是甚深法說時 最勝世尊慈悲行
憍陳如得淨法眼 復有諸天億萬千

爾時所有地居諸天。聞世尊說如是法相。一時大唱。作如是言。仁者各知。今日婆伽婆多。陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。在波羅。棕鹿野苑中。往昔諸仙所居住處。轉於無上微

妙法輪。若有沙門。若婆羅門。若梵若魔。實不能轉如是法轉。而說偈言

善哉世尊。真如見。為衆轉甘露法輪。
持戒禪定。輻輳如。慚愧精進。軸銅轂。
甚深無異。正真說。建立是輪。三界尊。

今在波羅。栴城邊。鹿野苑中。如是轉

爾時彼處地居諸天。唱是聲已。其聲上徹四天王天。四王聞已。復傳唱聲。其聲中作如是言說。今日世尊。多。陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。在波羅。栴鹿野苑中。轉於無上微妙法輪。一切世間。若有沙門。及婆羅門。若梵若魔。實無有人能然轉者

四天王天。作是聲時。忉利天聞。忉利天王。如是作聲。夜摩天聞。夜摩作聲。兜率天聞。兜率作聲。化樂天聞。化樂作聲。他化天聞。他化作聲。梵天王聞。時梵天王。卽作是言。今日世尊。多。陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。在波羅。栴鹿野苑中。轉於無上微妙法輪。一切世間。若有沙門。及婆羅門。一切魔梵。實不能轉如是次第。經一念頃時。上諸天。各各相告。其聲遍滿。如是乃至大梵天所

爾時娑婆世界之主。大梵天王。既聞聲已。復發如是梵音唱言。今日世尊。佛婆伽婆。多。陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。在波羅。栴鹿野苑中。轉於無上微妙法輪。一切世間。若有沙門。若婆羅門。天人魔梵。實無有人能作如是如法轉者。如是次第。至有頂天。爾時世尊。當轉法輪。是時天人魔梵沙門。及婆羅門。一切世間。天光普照。其鐵圍山。大鐵

圍山。其兩山間。幽冥黑暗。所有衆生。受極重苦。而此日月。如是光明。如是大德。如是神通。如是威力。如是在在。而於彼處。不能照耀。不能令光。佛威神故。彼處普照。其中衆生。得光明故。各各相見。各各相知。各相謂言。此處亦復有衆生也。已上兩句。梵本再得。

爾時世界土地。所有一切樹木。百卉藥草。悉皆順時。隨其種類。大小各各。自生莖葉花果。生已。花自然來。雨於佛上。爲供養故。其虛空中。清淨無有塵霧烟霞。暫起輕雲。降微細雨。以灑於地。雨水清涼。具八功德。雨已還晴。復起微風。涼冷調適。四方皆淨。顯現分明。無有塵翳。上界虛空。諸天聚集。作天音樂。唱天妙歌。雨天種種曼陀羅花。并及摩訶曼陀羅花。又雨諸天細妙之衣。雨天金銀琉璃。所作七寶蓮花。復雨無量優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。下如來上。復雨無量種種雜香。末香塗香。散如來上。散已復散。如來坐處。四面周匝。方一由旬。其種種花。悉皆遍滿。間無空缺。復此大地。六種震動。動遍動等。遍動震遍震等。遍震。涌遍涌等。遍涌。吼遍吼等。遍吼。覺遍覺等。遍覺。一切衆生。一向悉皆受大快樂。於彼時中。無一衆生有慾惱者。瞋恚惱者。愚癡惱者。我慢惱者。貢高惱者。不驚不怖。無一衆生造作諸罪。若愚衆生。卽得除差。飢渴衆生。卽得飽滿。酒醉衆生。卽得醒悟。顛狂衆生。皆得本心。盲者得視。聾者得聽。若有六根不完具者。悉得具足。貧凍。保露諸衆生等。皆得富饒。羸瘦衆生。

皆得肥滿。繫閉衆生。皆得解脫。枷鎖枷械諸衆生等。自然得出。地獄衆生。卽得滅惱。六畜衆生。無有驚怖。餓鬼衆生。飢渴得定。如是因緣。其憍陳如。得名證智。爾時長老憍陳如。身如實得見一切諸法。如實得知一切諸法。如實得證一切諸法。如實得度煩惱險路。度煩惱積。度無疑處。心中決定無有障礙。已得無畏。不從他學。時憍陳如。知彼法行。從坐而起。頂禮佛足。胡跪合掌。而白佛言。善哉世尊。我入佛法。世尊度我。以爲沙門。與具足戒。願作比丘。爾時佛告憍陳如言。善來比丘。入我法中。行於梵行。盡苦邊故。是時長老憍陳如。身卽便出家。成具足戒。餘四比丘。各說法要。隨機教授。而彼衆中。有三比丘。乞食他行。唯二比丘。稟受教誨。其後三人。既將食來。合有六人。相共坐食。彼等已得如來說法。教化承受。當是之時。大。一長老。跋提梨迦。音其。次長老名婆沙波。起音。是等二人。卽於坐中。遠塵離垢。盡諸結惑。淨煩惱界。於諸法中。得法眼淨。所有結惑。一切皆盡。識無常法。如實證知。譬如淨衣。無有黑縷。無有脂膩。隨所欲染。正受其色。如是如是。而彼長老跋提梨迦。并及長老婆沙波等。在於彼坐。遠塵離垢。得淨法眼。略說乃至。卽成出家。得具足戒。如是次第。彼後來人所乞食者。如法教化。如法攝受。世尊如法示現之時。彼之長老摩訶那摩。音其。次長并及長老阿奢踰時。音其。次長卽於彼坐。遠塵離垢。於諸法中。得淨法眼。如是如

是長老大名長老調馬。卽於彼坐。盡煩惱垢。如實證知。彼等自見得諸法相。度法相已。無復疑心。到無畏地。不從他聞。於佛法中。得知證已。從坐而起。頂禮佛足。在於佛前。胡跪合掌。而白佛言。唯願世尊。聽我出家。與我具戒。

爾時佛告二比丘言。汝等比丘。善來入我。說法中。行於梵行。正盡苦邊。時二長老。卽成出家。得具足戒。而有偈說。

小賢起氣憍陳如 摩訶那摩及調馬
彼等初證知見此 如來甘露鼓法門

爾時世尊。卽告彼等五比丘言。汝諸比丘。我日夜恒行正念故。正行行已。得於無上正真解脫。具足證知。汝等比丘。應當學我。作如是念。行於正行。汝等亦當得此無上正真解脫。當證知耳。

爾時魔王波旬。往詣佛世尊所。到佛所已。卽以偈頌。而白佛言。

瞿曇以慈愛自纏 一切天慈及人慈
今既入此大纏縛 我決不放汝沙門

爾時世尊。思惟知是魔波旬說。世尊如是思惟。知已。卽還以偈答波旬言。

我以久脫諸愛纏 天慈人慈悉並離
大縛我既得出訖 況復汝先被我降

爾時魔王波旬聞佛說此偈已。默然而住。如是思惟。沙門瞿曇。知我意行。沙門釋子。見我心情。卽懷懷快。苦惱不樂。於彼地方。沒身不現。

爾時世尊。復更重告五比丘言。汝等比丘。若

知諸色是無我者。是色則不作惱壞相。當不受苦。應如是見。應如是知。如有色。以色無我。是故一切色。能生惱。色能生苦。雖生苦惱。亦不可得色之定性。色既不定。亦不可顯色。如有。亦不可道顯如是無。其色既然。受想行識。亦復如是。

汝等比丘。當知於識亦無有我。識若有我。此識應當不作於惱。不作於苦。以識體無不可得故。云何乃得作如是。有。亦不可道顯如是無。以識無我。是故識能作惱作苦。以識本無。卽不可顯識。如有如是。有。有。

復告比丘。於汝意云何。識爲當常爲當無常。時諸比丘卽白佛言。世尊。此識無常。佛復問言。識既無常。爲苦爲樂。諸比丘言。世尊。此識是苦。佛復告言。識既是苦。無常破壞。非是正法。非是常住。若能如是見於識者。乃可能作如是思惟。彼是於我。或我是彼。或我見我是於我耶。諸比丘言。不也。世尊。

佛告諸比丘。汝等當知。所有諸色。或過去色。現在未來。若內若外。若麤若細。若上若下。若近若遠。一切不可作如是念。彼是於我。我是於彼。如是如是。如實正智。應須如是。所有一切受想行識。過去未來。現在內外。麤細上下。遠近諸識。不作是念。我是於彼。彼是於我。

或我是我。如是如是。如實正見。當如是知。佛告諸比丘。汝等當知。若有多聞聲聞之人。能作如是思惟見者。當厭離色受想行識。既厭離已。一切不樂。既心不樂。而得解脫。既得解脫。當生是智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。我如是知。

爾時世尊。說是法已。時五比丘。於有爲中。諸漏滅盡。心得解脫。當於是時。此世間有六阿羅漢。一是世尊。五是比丘。而於後時。如來授記。汝等比丘。若知我初轉於法輪說法之時。不違我教。最第一者。謂五仙首其憍陳如比丘是也。

時諸比丘。聞是語已。卽白佛言。希有世尊。其憍陳如長老比丘。作何善根。以是因緣。如來初轉無上法輪。其能不違。作是語已。

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。至心諦聽。我念往昔。還在此處波羅捺城。有一瓦師。是時彼有一群支佛。身體帶患。欲治病故。入於聚落。夏將欲至。其群支佛。爲治病故。詣瓦師邊。既到彼已。語瓦師言。仁者瓦師。汝若不辭。我寄汝家。一夏安坐。乃至治病。將息差故。時彼瓦師。以清淨心。白群支佛。作如是言。善哉大仙。此語不違。隨意而住。我當稱力。給奉大仙。四事供養。時彼瓦師。爲群支佛。去家不遠。作一房屋。與彼令坐。安施臥具。蠟拂燈脂。時群支佛。卽於彼夜。入火三昧。時彼瓦師。見大火光。作是思惟。何故此燈如是熾明。而久不滅。莫彼草屋被火所燒。

爾時瓦師。安徐輕足。至草庵所。密私伺看。見群支佛。結加而坐。如大火聚。熾然放光。其身儼然。不被燒。瓦師見已。速疾却看。急走而還。後日信心倍生。希有。而彼尊者群支佛。住彼瓦師家。如是寂靜。經停一夏。安居將終。而彼瓦師所須四事。悉皆供奉。而供養

辦。不受後有。我如是知。爾時世尊。說是法已。時五比丘。於有爲中。諸漏滅盡。心得解脫。當於是時。此世間有六阿羅漢。一是世尊。五是比丘。而於後時。如來授記。汝等比丘。若知我初轉於法輪說法之時。不違我教。最第一者。謂五仙首其憍陳如比丘是也。

時諸比丘。聞是語已。卽白佛言。希有世尊。其憍陳如長老比丘。作何善根。以是因緣。如來初轉無上法輪。其能不違。作是語已。

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。至心諦聽。我念往昔。還在此處波羅捺城。有一瓦師。是時彼有一群支佛。身體帶患。欲治病故。入於聚落。夏將欲至。其群支佛。爲治病故。詣瓦師邊。既到彼已。語瓦師言。仁者瓦師。汝若不辭。我寄汝家。一夏安坐。乃至治病。將息差故。時彼瓦師。以清淨心。白群支佛。作如是言。善哉大仙。此語不違。隨意而住。我當稱力。給奉大仙。四事供養。時彼瓦師。爲群支佛。去家不遠。作一房屋。與彼令坐。安施臥具。蠟拂燈脂。時群支佛。卽於彼夜。入火三昧。時彼瓦師。見大火光。作是思惟。何故此燈如是熾明。而久不滅。莫彼草屋被火所燒。

爾時瓦師。安徐輕足。至草庵所。密私伺看。見群支佛。結加而坐。如大火聚。熾然放光。其身儼然。不被燒。瓦師見已。速疾却看。急走而還。後日信心倍生。希有。而彼尊者群支佛。住彼瓦師家。如是寂靜。經停一夏。安居將終。而彼瓦師所須四事。悉皆供奉。而供養

佛本行集經卷第三十五

● 隋天竺三藏_三闍那崛多譯

爾時善覺大富長者。以諸親族數數慰勸共相曉諭。乃至第三。苦切勸諫。而彼長者。意中不已。即將家僮。齎持大斧。鋏箕杓鋤。及諸鐵鏹。種種刃鋸。詣彼樹所。旣到彼已。立於樹前。而作是言。汝樹當知。我從他聞。汝是神樹。名所求願。一切皆得。若有人來求乞男女。悉皆果遂。而我無有一箇兒息。心內願樂。而不稱可。今從汝乞。若令我得生於好男。我當來作如是供養。作是報答。必汝不能與我子者。我當將此大斧鐵鏹。斫掘汝樹。根本枝條。一切悉却。終不放汝。乃至令如馬蘭根鬚。而留殘。著若掘到地。取汝根莖。段段斫斷。取汝枝柯。片片剉切。斫截割已。札札曬乾。訖已。持火燒汝作灰。如灰塵已。或將汝灰。臨急疾河。向水而擲。或將汝灰。對猛大風。吹令四散。

爾時彼樹有神依之。神聞此語生大恐怖。憂惱不歡。又作是念。我實不與他作男女。但人來者。自有業因。自有福力。而得男女。而彼等人。謂言此樹能與男女。既得願已。然後來報此樹之恩。而彼樹神。悲泣流淚。作如是言。此我生來所居之樹。以彼長者不得子故。其必當壞毀我此樹。而彼樹神。於帝釋天。恒常承事。

爾時彼神。速疾往詣天主帝釋忉利天宮。到已長跪白帝釋天。作如是言。依前長者求乞兒子得_○不。禍福善惡之語。大善天王。唯願大天巧慧方便。早作如是精勤速疾。與彼長者端正之男。勿令於我此樹磨滅。

爾時天主帝釋大王告樹神曰。汝之樹神。勿作是語。所以者何。今我亦復不能爲於世間之人定與男女。但諸人輩。自有福因。而得男女。其理雖然。汝之樹神。少忍耐看。莫生憂惱。我當觀察彼之長者。有因緣不。時忉利天有一天子。五衰相現。不久定當墮落世間。五衰相何。一者彼天頭上妙花。忽然萎黃。二者彼天自身腋下。汗汁流出。三者彼天所著衣裳。垢膩不淨。四者彼天身體威光。自然變改。五者彼天常所居停。微妙寶床。忽然不樂。東西移徙。

爾時天主釋提桓因。語彼天子。作如是言。善汝天子。若知時者。汝有善緣。植衆善本。常不放逸。謹慎畏罪。無諸過患。不造諸非。又復未曾作重惡業。直以嫉妬。汝今應當退失此處。必生人間於一善處。

爾時天子。白帝釋言。願聞其處。帝釋報言。今此下方閼浮提地。有一大城。名波羅。檣。而彼城有一大長者。名曰善覺。彼長者家。大富饒財。多有勢力。乃至一切無所乏少。而彼無子。汝今發心。往波羅。檣。爲彼作兒。

時是天子。於過去世。得天子身。種諸善根。而作生死。解脫因緣。面向涅槃。○背於煩惱。不取諸有。不愛一切。有爲中生。而彼一生。欲取

漏盡欲證聖道而彼天子諸帝釋言大善天王我今不欲處在居家以受世樂

又復護明菩薩大士。不久從彼兜率天下。降
神生於迦毘羅城釋種姓內。淨飯王宮。大
人邊。右脇入胎。月滿而生。生已棄捨王位出
家。當成阿耨多羅三藐三菩提。成已當轉無
上法輪。我意欲於彼菩薩邊修行梵行。而彼
長者。居家大有資財珍寶。多諸勢力。乃至一
切種種豐饒。而其彼家放逸之處。我意不願
向彼而生。

爾時天主帝釋大王。語彼天子作如是言。汝但乞願求生彼家。護明菩薩。不久當成阿耨多羅三藐三菩提。成已當轉無上法輪。我於彼時。自當成就汝出家緣。亦助佐汝出家之事。時彼天子。報帝釋言。善哉天王。若於彼時。王能如是佐助於我發心因緣。令得成就。當生彼家。

爾時天主帝釋大王。報彼尼拘陀樹神言。汝善樹神。若知時者。汝當速報彼長者知。而語之言。善哉長者。汝所乞願。不久當生端正之子。生已不久捨家出家。當作沙門。

爾時樹神從帝釋邊聞此語已。心大歡喜。踊躍充遍。不能自勝。速往詣彼大長者家。到已。在空中隱身不現。語長者言。大善長者。汝必當生智慧端正福德之子。但其生已。不久定應捨家出家而作沙門。

爾時長者報樹神言。善哉天神。但願我生。我當方便。不令捨家而作沙門。時彼天子。從忉利天墮落下來。與大長者婦腹受胎。既受胎。

已。彼婦即覺語長者言。大善長者。應須歡喜。我已受胎。

爾時長者聞是語已。即爲其婦。立於最上將息之法。最上敷設。最上莊嚴。最上供奉。最上飲食。最上服飾。而供給之。令其玩弄。

爾時長者。於波羅。捺四城門外。衢道陌頭。多人處所。立無遮會。有來索者。求食與食。須飲與飲。欲覺與覺。索香與香。或須塗香。即與塗香。須。床敷者。即與床敷。須資生者。悉具與之。時其家內所有財物。皆收內庫。一切酒坊。一切屠舍。並皆除斷。

時長者婦。或滿九月。或滿十月。其胎成熟。產一男兒。極大端正。可喜少雙。身體色黃。猶如金柱。頭頂圓圓。猶如傘蓋。鼻如鸚鵡。長臂下垂。支節端直。諸根悉具。肌肉柔和。猶生酥搏。彼子生已。其上自然化出微妙七寶之蓋。而諸世人所見之者。皆大唱言。希有昔來未曾覩見。

爾時長者。爲彼童子。立四乳母。一者抱持。二者洗浴。三者與乳。四者共戲。童子生後。長者恒於四城門外及交道頭。立無遮會。如前所設。又復集衆內外眷屬。而語之言。我今已生如是兒子。汝等立名。其眷屬等。相共平量。此子初生。上有寶蓋。自然出現。以是因緣。名聞流布。遍於一切。是故此子。應名上傘。於是後人相共稱喚。爲耶輸陀。耶輸陀者。謂上傘也。其耶輸陀於父母邊。唯止一子父母愛念。不曾離心。眼欲恒看。目前養育。令其增長。易觀易畜。而有偏說。福德之人疾增長。猶如良地時。菓栽

薄運少。祐無相人。似於道頭種諸樹。而彼童子。漸漸長成。既能行走。後依家法。教諸技能。使學作業。所謂書算。及造印記。出財與他。從外受入。貨易與販。染諸色綵。衣服裁縫。別諸香類。識達五穀。了別七珍。及諸寶物。諸如是等。一切皆練。無不洞曉。工巧辯捷。利智聰明。悉皆成就。無人與等。及至年大。欲道別停。

爾時其父爲彼童子。造立三堂。一擬冬坐。二擬春秋兩時而坐。三擬夏坐。擬冬坐堂。一向溫煖。擬夏坐者。一向風涼。擬於春秋二時坐者。不熱不寒。調和處中。其三堂內。所有器服。皆是衆寶之所雜成。所有飲食。最美最甘。心所樂見。其諸衣服。種種莊嚴。復以衆雜末香塗香。種種安置。立諸妓女。端正可嘉。使相娛樂。於其宮內。堂殿前立種種階道。一一階道。有五。百人。擎五百寶。案。日初出時。則便安施。日沒已後。還擊收却。

其堂周圍。有五百人。防護守視。身體皆著牢固鎧甲。手執刀棒。或持鐵輪三叉戟等。以用擬備。其三等堂。各各如是。畏耶輸陀童子。忽然捨棄出家。其堂內外。門戶關鎖。皆悉牢固。其彼諸門。開閉之聲。聞半由旬。

時耶輸陀。在彼堂殿。具足而受五欲快樂。逍遙嬉戲。于時世尊。在波羅。捺初轉無上法輪之後。帝釋天王。從天上下。至耶輸陀宮殿之中。到已發覺耶輸陀言。仁耶輸陀。仁今時至。必應不久捨棄出家。時耶輸陀。聞帝釋天如是言已。嘿然而受。既默受已。天曉之時。

索馴馬車。欲往園中觀看善地。

爾時世尊。於晨朝時。著衣持鉢。安庠而入波羅。捺城。欲乞於食。即以長老阿奢踰時。用爲侍者。其耶輸陀。遙見如來向前而來。威儀端正。行步沈審。身體具足。諸相莊嚴。猶如虛空。滿於星宿。見已心生歡喜。清淨。以內歡喜。清淨之心。從車而下。頂禮佛足。圍遶三匝。還已還上車中而行。其耶輸陀。見於如來迴遶未久。時佛知彼清淨之心。即便微笑。放於光明。爾時長老阿奢踰時。整衣而立。偏袒右肩。右膝著地。合十指掌。向於如來。而白佛言。希有世尊。何因緣故。微笑放光。

爾時佛告阿奢踰時。作如是言。汝比丘。見此耶輸陀童子。以不。其至我邊。頂禮於我。三匝遶我。還返上車。阿奢踰時。即白佛言。唯然世尊。我向已見。佛復告言。汝今諦聽。此耶輸陀大善男子。今夜決定捨棄出家。至於我邊。乞作沙門。作沙門已。不久而得阿羅漢果。

時耶輸陀。至園苑內。觀於善地。次第經行。時天帝釋。以神通力。即化作一死婦女屍。其身臃腫。將欲爛壞。蠅蛆雜蟲。處處噉食。時耶輸陀。見彼死屍如是臭爛。見已心生汚穢之想。而自念言。是臭爛身。有何可樂。生於著心。而自放逸。復於此中。生於樂想。今已膿爛。即口唱言。我今不樂臭穢樂也。欲還至家。而彼童子。從苑內出。還入己堂。而彼在初夜欲眠睡。時天帝釋。以神通力。令諸妓女。悉皆著睡。而其家內。處處燃燈。猶如臂大。堂堂盡照。令明不斷。

●床二休合● ●酥二酥● ●隔二此● ●菓二果● ●祐二祐● ●技二技● ●溫二溫● ●(百)一● ●案二安● ●欲二慾●
●岸二岸● ●察二察● ●在二在● ●然二然●

爾時世尊。當於彼夜。作如是念。今夜之中。其耶輸陀大善男子。決定勇猛。捨家出家。求作沙門。如是念已。至於一河。名波羅那。欲一夜眠。心為慈愍其耶輸陀善男子故。時耶輸陀。正著睡。自然忽覺。而見堂內。處處安置臂燈。見諸姝女。悉著睡。或有姝女。頭懸小鼓。或有姝女。挾於瑟琴。或有姝女。挾於五絃。或有姝女。抱持箏篋。或有姝女。以臂抱鼓。或有姝女。手執箏篋。諸音聲等。或有姝女。露於半身。喘息而眠。或有姝女。頭鬢解散。傾側而眠。或有姝女。流於涕唾不淨而眠。或有姝女。口齒相齧。作聲而眠。或有姝女。覆面而眠。或有姝女。仰面而眠。其耶輸陀。見於堂內。諸姝女。眠如是滿地。猶若死屍。一種無異。見已。即生厭離之想。生大思想。心中樂欲。求涅槃想。心欲建立。向涅槃想。而作是念。謂此大是恐怖之處。謂此大是擾亂不安。怨嫌之處。時耶輸陀。如是見已。從其臥床。忽然而起。脚著革屣。衆寶所成。論其價值。足二百千。著已。意欲從堂欲下。至堂基邊。而無階道。時天帝釋。即將階道。立著其前身放光明。而此光明。普照其家。

時耶輸陀。見此光明。從堂而出。漸至父宮。諸姝女邊。到已。見父所臥堂內。用好香油。以爲燈明。其炷如臂。迴地及柱。處處皆安。見諸姝女。皆著睡。懸抱樂器。乃至如上。猶如死人在屍陀林。見已。生於厭離之想。乃至生於極大恐怖。

時耶輸陀。從父堂出。漸至外門。見外門關。鑰鎖甚牢。而開門時。其聲遠徹。聞半由旬。時天帝釋。速疾開門。隱沒彼門。不令作聲。畏耶輸陀。出家之時。有諸障礙。時耶輸陀。從家出已。至大城門。其門名跋陀羅婆提。既到於彼。實主城門。其門。關閉。門關甚牢。聲音遠聞。亦半由旬。時天帝釋。一念之頃。開於彼門。又隱彼聲。不令他聞。心如是念。勿令有人障耶輸陀出家因緣。時耶輸陀。從城門出。漸漸至於波羅那河。爾時彼河水忽暴漲。彌岸平滿。一切諸鳥。平頭而飲。時天帝釋。即便隱滅彼之光明。時耶輸陀。至河此岸。即便停住。而口中唱。謂此大患。咄大恐怖。

爾時世尊。在河彼岸。露地經行。爾時世尊。爲憐愍彼耶輸陀。故身放光明。以金色臂。展手而向耶輸陀邊。作如是言。善來善來。汝耶輸陀。此處無患。此處無畏。此處安樂。此處自在。而有偈。說。

如來既見彼心已。而口呼唱如是言。汝來汝來耶輸陀。取此無畏涅槃路。世尊無所而不見。世尊無所而不知。是故能知於彼心。故言世尊諸明具。

時耶輸陀。聞於世尊如是語已。即免一切心諸憂苦。即得心定。譬如有人後春行路。被諸熱惱。疲極飢渴。忽值一池。其水涼冷。入於其內。澡洗飲水。除滅一切熱惱諸苦。如是如是。其耶輸陀大善男子。聞佛如是安慰言已。即滅一切諸心憂惱。心得寂定。

時耶輸陀大善男子。心生歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。脫彼衆寶所成革屣。直二百千。棄已。步入波羅那河。譬如有人捨於涕唾。無復心念。即背而行。如是如是。其耶輸陀。棄捨革屣。亦復如是。步入河渡。爾時彼河水故爲淺。

時耶輸陀。善渡河已。至於彼岸。到世尊所。而耶輸陀。遙見世尊。威儀整頓。容止可觀。諸根寂靜。心意正定。乃至身以三十二相之所莊嚴。猶如虛空。遍滿星宿。見已。復生清淨歡喜。生歡喜已。漸到佛所。到佛所已。頂禮佛足。却住一面。

爾時世尊。見耶輸陀却一面已。即便爲其大第說法。所謂說於布施之行。持戒之行。復說生天因緣之行。五欲罪患。諸漏未盡。尚有煩惱。讚歎出家清淨之法。而世尊知耶輸陀心已生歡喜。已生希有心得柔軟。心得無礙。堪可受法。

爾時世尊。以佛所有令他喜言。令得道言。而向說法。所謂苦集滅道四諦。向耶輸陀。如是說時。時耶輸陀。即於彼坐。遠離塵垢。盡煩惱界。離煩惱已。於諸法中。生淨法眼。所有結惑。皆滅除盡。如實證知。譬如淨衣。無諸黑穢。人色即受。如是如是。其耶輸陀善男子。心即於彼坐。遠離塵垢。盡諸煩惱。乃至如實悉皆證知。

時耶輸陀善男子。睡眠既覺。於其床上。忽然不見夫耶輸陀。彼心憶念耶輸陀故。衆復渴仰。思遲戀慕。即便往詣耶輸陀母邊。到

●波二度● ●加二應● ●履二履● ●男二光● ●迦二光● ●施二施● ●二二開● ●渡二長● ●說二言● ●欲二慈● ●十(心)● ●(耶)十輪●

已自言。聖母。今知聖母愛子耶輸陀不。新婦昨夜眠覺求覓。忽爾不見。不知何去。

爾時聖母。聞是語已。憐愍愛念耶輸陀故。啼淚惶惶。急疾往詣耶輸陀父大長者邊。到已。即白大長者言。長者。今知仁所愛子耶輸陀不。一一皆如新婦所說。

爾時長者。聞其宮中失耶輸陀。以憶念子耶輸陀故。遣使速往智慧人邊。或算師邊。博戲人邊。或姪女家。而告之言。汝等人輩。宜速急疾往。如是處求覓我子耶輸陀來。

爾時使者。向波羅。橋城四衢道。振鈴而唱。如是告言。若當有人能向我道見耶輸陀。知耶輸陀所在之處。所行之處。令我得見。令我得聞。我乞彼人百千價物。即於後夜。教開城門。遣使疾馳。而遍告言。汝等城外速疾往求我耶輸陀。

爾時長者耶輸陀父。當於彼夜天欲曉時。愁憂悵悵。啼哭泣淚。速疾往向跋陀羅提城門之邊。到已。即出。漸漸行見其耶輸陀革屣蹤跡。見已。尋逐革屣跡行。盡其跡已。於河岸上。見二百千價直革屣。少得本心。即作是念。我所愛子耶輸陀者。今應不死。出大喘息。心口念言。若其身死。此之革屣。久應無有。

時彼長者見革屣已。不觸不緣。棄捨而去。譬如有人見他涕唾。不親不念。棄捨而過。如是如是。其耶輸陀善男子父。見彼七寶所成一雙革屣。棄捨而過。即便渡彼波羅那河。尋求其子。爾時世尊。河邊遙見其耶輸陀善男子父向佛而來。世尊見已。作如是念。此耶輸

陀善男子父。既來求子。以愛念故。或能貪卒不避好惡。抱耶輸陀善男子身。我可出變化神通。若作神通變化之事。而耶輸陀善男子父。在於此處。唯得以眼見耶輸陀善男子面。即便停住。勿令相觸。

時耶輸陀善男子父。遙見世尊。威儀齊整。端正可喜。乃至譬如虛空中星莊嚴日月。心生歡喜。以歡喜心。往詣佛所。到佛所已。即白佛言。善哉善哉。大德沙門。頗見我子耶輸陀者。來此以不。

爾時佛告彼長者言。大富長者。汝若知時。且少安坐。不久當得見耶輸陀。時彼長者。作如是念。此大沙門。應不妄語。所言應實。聞此語已。心生歡喜。踊躍允*遍。不能自勝。頂禮佛足。却住一面。住一面已。

爾時世尊。即為長者。次第方便。如應說法。所謂行檀。及結使法。悉皆滅已。如實證知。譬如淨衣易受染色。如是如是。時彼長者。即於彼坐。遠離塵垢。如實證知。於諸法中。得法眼淨。渡煩惱海。越諸障礙。無復疑心。到無畏處。不從他聞。於世尊邊。得聞法教。受佛歸依。受法歸依。受僧歸依。并受五戒。

爾時人間彼大長者。最在初首。為優婆塞。人身之中。以三白成三歸依者。謂耶輸陀善男子父。其耶輸陀善男子父。於說法時。如是證見。如是觀行。得於道跡。見漏皆盡。一切法中。心得解脫。

爾時世尊。作如是念。其耶輸陀善男子父。聞法見知。如實漏盡。心得解脫。不應在家受諸

五*欲。如昔在家。我今還可攝於神通。爾時世尊。即攝神通。攝神通已。耶輸陀父。即於彼坐。得見其子。見已。而告耶輸陀言。子耶輸陀。汝母憶汝受大苦惱。為汝故哭。為汝故悲。莫復為汝而取命終。汝可。至彼與於彼命。作是語已。其耶輸陀善男子。即觀如來面。

爾時世尊。即便告彼耶輸陀父。作如是言。汝大長者。於意云何。若有學人。已學諸智。已學見法。彼聞法時。證知漏盡。心得解脫。彼若迴心入於本家。能更復受五欲以不。長者報言。不也世尊。

爾時世尊告長者言。其耶輸陀善男子。今已學智見。證於諸法。如汝無異。今耶輸陀。聞說法時。證得道跡。諸漏已盡。心淨解脫。佛告長者。此耶輸陀善男子。今不應還歸住於家內受五*欲事。如昔在家。爾時長者即白佛言。善哉世尊。耶輸陀今生於人間。善得大利。善生世間。諸漏滅盡。心得解脫。

爾時世尊見耶輸陀善男子身。以諸瓔珞而莊嚴體。即說偈言。

以諸瓔珞莊嚴身 寂定共心證於法
調伏諸根悉清淨 於諸衆生起大悲
若能如是諸實行 是則名為真梵行
亦名沙門釋種子 是亦名為比丘僧

時耶輸陀善男子父。即白佛言。善哉世尊。願受我請。布施飲食。及耶輸陀善男子等。爾時世尊於長者邊。嘿然受請。為欲憐愍於長者故。

故

爾時長者既見世尊嘿然受請。從座而起。頂禮佛足。國遠三匝。辭佛而去。是時長者去未久間。其耶輸陀大善男子。從坐而起。頂禮佛足。胡跪合掌。而白佛言。善哉世尊。唯願世尊。與我出家。受具足戒。

爾時佛告耶輸陀言。善來比丘。汝今於我所說法中。行於梵行。正盡諸漏。佛說是已。時其長老耶輸陀身。即成出家。得具足戒。為大沙門。當於是時。此世間中。七阿羅漢。一是世尊。及五比丘。耶輸陀等。

爾時世尊於晨朝時。著衣持鉢。命耶輸陀。用為侍者。向其父家。到彼家已。鋪座而坐。是時長老耶輸陀母。并及長老耶輸陀婦。來向佛邊。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。退一面已。世尊次第而為說法。所謂如是說布施行。乃至清淨。如來悉知彼等一切心。生歡喜清淨柔軟心。無障礙。

爾時世尊。所有諸佛。令歡喜法。所謂苦諦。及苦集諦。苦滅得道。世尊為彼說是法時。彼等於坐。遠離諸塵。得清淨智。煩惱界盡。於諸法中。得淨法眼。所有垢法。諸可滅法。一切知已。皆悉滅盡。如實證知。譬如淨衣。無有垢膩。隨所染入。而受其色。如是如是。彼等眷屬。坐於彼座。遠離塵垢。所有垢法。皆悉滅已。如實證知。彼等婦人。既見諸法。得證深入。到諸法邊。渡煩惱壩。得無疑畏。不從他人說法聽證。世尊教中。得知見已。歸依佛法。及歸依僧。即受五戒。

爾時世間。當於是日。最初人中。三歸受戒。

先得成為優婆塞者。所謂長老耶輸陀母。并及長老耶輸陀婦。所有一切諸眷屬等。

爾時善覺大富長者。既聞世尊為其眷屬。如應說法。聞已歡喜。即起辦食。長者及妻。并其新婦。自手將好種種美食。奉供養佛及耶輸陀。所謂祇唎咤囉囉。其所施食。悉皆充足。悉意飽食。

爾時長老耶輸陀父善覺長者婦及新婦。見佛食訖。收衣攝鉢。洗於手足。如是清淨安坐竟已。人別各自將一小鋪次。第相隨來向佛前。依大小坐。爾時世尊既見善覺長者眷屬。如法而來坐於前已。如來慈愍。為欲度脫使離苦惱。是故為其如應說法。彼聞法已。心生歡喜。信心熾盛。威德增上。爾時彼等既聽法已。乃至一切心生歡喜。如是知已。爾時世尊即從坐起。其耶輸陀即隨佛行。

佛本行集經卷第三十五。

佛本行集經卷第三十六

●隋天竺三藏。闍那崛多譯

耶輸陀宿緣品第三十九

爾時天竺波羅。憐城。有四居士大富長者。最為殊勝。善男子輩。何等為四。所謂第一名毘摩羅。第二名名修婆摩。第三名名富蘭那迦。第四名名伽婆跋帝。從他聞耶輸陀大善男子往沙門邊修行梵行。聞已即作如是思惟。希有斯事。彼大沙門

法行之中梵行。應當牢固不動。應當勝他。其法會集。應必第一。所以者何。而耶輸陀大善男子。至沙門邊。受行梵行。即得出家。我等今者亦應至彼大沙門邊求修梵行。彼等如是共平量已。相將往詣耶輸陀邊。到已即共其耶輸陀。對面美辭。善巧談說。各話心內。意意語言。敬心問訊。相慰喻已。各坐一面。坐一面已。彼四長者。即便共白耶輸陀言。尊者耶輸陀。此之梵行。必應牢固。決定勝他。如此法集。可敬可愛。如尊今於大沙門邊受行梵行。我等今者。亦欲求於大沙門邊修行梵行。

爾時長老耶輸陀許。即便共彼波羅。憐城四大長者。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。禮佛足已。却坐一面。時耶輸陀即白佛言。大覺世尊。此四長者。在本居家。各為朋友。最為殊勝。善男子輩。所謂無垢善智滿足。并牛主等。今日故來。歸依世尊。善哉世尊。唯願為此四大長者。如應說法教誨示導。爾時世尊發大慈悲。起憐愍故。即為彼等四大長者。次第方便說微妙法。所謂布施持戒忍辱。乃至為說種種法要。彼等長者。聞世尊說如是法相。即於坐中。遠離塵垢。乃至所有一切集法。皆悉得知。及滅相法。亦如實知。譬如淨衣。無有垢膩。入於汁中。正受其色。如是如是。彼四長者。即於坐處。乃至得知一切結惑集滅相法。如實證知。彼四長者。悉各如是見諸法相。得諸法相。證於法相。入於法相。度煩惱壩。心無障礙。越諸疑網。除滅結使。得無畏處。不隨他知。依佛法行。從坐而起。頂禮佛足。在於佛

●問一譯● ●咳二嘆● ●坐二座● ●十(光明皇后願文)● ●隋天竺三藏● ●(法師)十闍● ●憐二奈● ●隋二此●

前胡跪合掌。而白佛言。大覺世尊我等今從佛世尊邊乞求出家。依佛教法。受具足戒。爾時世尊。即告彼等四長者言。汝輩比丘。清淨善來。入我法中。行於梵行。滅諸苦故。是時世尊作此語已。彼波羅。捺四大長者。頭髮自落。髭鬚猶若七日刺來。身體自然被服三衣。手擎鉢器。彼四長者即成出家。受具足戒。時四長者出家未久。受具始爾。在於一處。捨諸緣務。謹慎身口。不敢放逸。勤勵精進。在空閑處。行於善行。獨坐獨起。不曾停息。如教頭然。住蘭若內。爾時彼等諸善男子。為求道故。正信出家。不久即得無上梵行。自見法相。自證諸通無畏而行。口即唱言。已斷生死。得梵行報。所作已辦。來生更不受後世有。自知自證。彼四長者皆悉一時成阿羅漢。心善解脫。彼時世間成就一十一阿羅漢。第一世尊。二五比丘。三耶輸陀。及其在家最勝朋友四長者善男子是。

爾時長老耶輸陀。身昔在家有五十朋友。諸國來集。或有小來共相長養善男子輩。聞耶輸陀善男子往大沙門邊行於梵行。聞已如是共相謂言。彼之梵行。必當精勝法集牢強。而耶輸陀善男子。事彼大沙門。行於梵行。我等今者亦可至彼大沙門邊求行梵行。彼等如是共平量已。相將即到耶輸陀所。到已即對耶輸陀面。相共言說。文辭巧麗。種種談論。各相問訊。各相慶恭。如是訖已。却住一面。住一面已。

爾時彼等五十友人。各是別國最大長者。往

昔在家親善朋舊。即便共白耶輸陀言。仁耶輸陀。今此梵行。必應是好勝於餘人。而長老在大沙門邊。行於梵行。我等意樂亦與仁同。欲往詣彼大沙門邊行於梵行。

時耶輸陀。即便共彼五十在家往昔善友。詣於佛所。到佛所已。頂禮佛足。禮佛足已。却坐一面。其耶輸陀即白佛言。大善世尊。我昔在家。有此五十友朋知識。或在前後。一切皆悉是善男子。其意並樂歸依如來。唯願世尊。大慈憐愍。為說法要。教誨示導。

爾時世尊即為彼等。隨順說法。而其彼等諸長者輩。聞佛所說。乃至如實一切悉知。彼等長老悉成漏盡諸阿羅漢。心善解脫。於時世間合成六十一阿羅漢。謂佛世尊。及五比丘。并耶輸陀。其耶輸陀波羅。捺城。有四善友。無垢善臂。滿足牛主。其耶輸陀。在家朋友諸大長者。有五十人。並是別國相召集來。或前或後。善男子等。

爾時世尊於波羅。捺鹿野苑中。度是人已。更欲別向他方而行。即告長老耶輸陀言。汝耶輸陀。還住於此。莫隨逐我。所以者何。汝耶輸陀。小來未曾苦於身體。又復汝。身皮膚柔軟。不串纏衣。及以惡食。汝在此住。受汝父母所須供養。隨勝衣食自恣而受。汝之父母。能供養汝。

時耶輸陀稟承教誨。恭敬而立。即白佛言。如世尊勸。我不敢違。而耶輸陀聞佛勸已。住波羅。捺。一定不移。

爾時天竺波羅。捺城。復有五百商人長者。與

耶輸陀昔在家時。亦為朋友。入海採寶。一時迴還至家。各各相共偕問耶輸陀處。彼等問已。聞耶輸陀今日在彼大沙門邊行於梵行。彼等聞已。各相謂言。彼之梵行。定應上妙。教法勝他。若不如是。其耶輸陀善男子。今云何乃能迴心向彼大沙門。邊行於梵行。我等今亦可共往詣大沙門邊求行梵行。

爾時彼等五百商人諸大長者。結集相共詣向長老耶輸陀邊。到已共白耶輸陀言。仁耶輸陀。久不相見。我等入海。今始迴還。聞仁出家故來詣白。安隱無惱快樂以不。如是種種善言美語。慰勞相問。彼此訖了。各起恭敬。却住一面。

爾時五百商人長者。白於長老耶輸陀言。仁耶輸陀。今此勝也。時耶輸陀。即報彼言。如是如是。今此最勝。爾時彼商五百長者。即於長老耶輸陀邊。偕拾出家。求受具戒。經多年月。不能得道。

爾時世尊。遊歷他國。迴還至彼舍婆提城。住祇陀林精舍之內。時其長老耶輸陀。身經於多時。夏能訖已。即共五百諸比丘衆相隨而去。聞佛在於祇陀精舍。欲往詣彼見如來故。彼客比丘。至祇陀園。是時彼處主人比丘。或取鉢者。或衣屢者。內房中時。起大高聲。喧鬧雜亂。

爾時世尊。知而故問長老阿難。作如是言。長老阿難。此中是何高大聲聲。喧鬧乃爾。是時阿難。即白佛言。如來世尊。今者外計別有五百客比丘來。長老耶輸陀。最為其首。至於此

處我等既見客比丘來。而此舊居諸比丘輩。共相慰喻。問訊安和。及受衣鉢。內於房時。起是。高聲。

爾時世尊。告阿難言。長老阿難。汝若知時。爲我喚彼如是等客諸比丘來。爾時阿難。聞世尊勸。即便至彼客比丘邊。語諸一切客比丘言。汝長老輩。世尊今喚汝等一切諸客比丘。時諸比丘。既聞阿難如是言已。語阿難言。如長老意。我不敢違。

爾時五百諸客比丘。聞受阿難如是教已。往詣佛邊。到佛所已。頂禮佛足。既禮拜已。却住一面。諸客比丘。住一面已。嘿然而立。

爾時世尊。即告彼諸客比丘言。汝等比丘。何故如是作大高聲。猶如世人諸諍聞起。呼呵。其聲猶如釣魚之師。各各相競。遂諸魚。各相唱喚。汝等比丘。各還本處。不得共我居住此中。我趁汝等。是時彼等五百新入客比丘。聞佛如是言。各白佛言。如世尊勸。彼等五百諸客比丘。聞佛是言。頂禮佛足。遠佛三匝。辭佛而去。執持衣鉢。從精舍出。至一河邊。其河名曰婆羅摩摩帝。*略言考在彼秀媚河岸邊住。晝夜精勤。無有休息。初夜後夜。不臥不眠。猛勵修道。志願規求。助道法證。是故用心。彼等用心。不休不息。不久之間。所爲事成。彼善男子。既各正信。捨家出家。而能辦彼無上梵行。而能得辦。自現見法。證於諸通。即得斷除一切諸結。自口唱言。生死已盡。得梵行報。所作者辦。更不復受於後世有。自證自知。彼諸長老。一切悉皆成阿羅漢。心淨解脫。

無復怖畏。

爾時世尊。在舍婆提祇陀精舍。少時住已。欲更行歷其餘聚落。從此聚落。到彼聚落。漸漸而行。到毘耶離。至彼城已。往獼猴池。其池岸邊。有草精舍。即便停住。

爾時世尊。日下西時。從三昧起。出草精舍。向於露地。鋪座而坐。比丘僧衆。左右周圍。前後圍遶。爾時世尊。告阿難言。長老阿難。我見婆羅摩摩帝河。諸比丘等所居住處。大有光明。而彼婆羅摩摩帝岸所有五百諸比丘。住如是三。稱。

佛告阿難。汝今可喚彼諸比丘。使來見我。是時阿難。聞佛世尊如是勸已。向一年少比丘之邊。到已。即告彼比丘言。善哉長老。汝速至彼婆羅摩摩帝河岸邊。彼處今有諸比丘等。汝語彼等諸長老言。世尊今欲見長老等。若知時者。宜應速疾往見世尊。時彼年少長老比丘。聞於阿難如是言已。白阿難言。如尊者教。我不敢違。

時彼年少長老比丘。速疾而行。譬如壯士屈舒臂頃。如是如是。時彼長老年少比丘。從毘耶離。速疾隱身。至於婆羅摩摩帝岸。出身現往彼所居處。諸比丘邊。到已。即告彼等一切諸比丘言。善哉長老。汝等今者若當知時。世尊欲見汝等長老。汝等今者若當善知可速往詣至世尊所。

爾時彼處諸比丘等。白彼年少使比丘言。如長老教。我不敢違。是時彼等諸比丘衆。聞此語已。譬如壯士屈伸臂頃。從於婆羅摩摩帝

河所居之處。各隱其身。至毘耶離獼猴池岸。草精舍下。而即現身。

爾時世尊。當此正入不動三昧。其耶輪陀長老。亦入不動三昧。彼來五百比丘。亦入不動三昧。經夜初更。爾時阿難從座而起。偏袒右肩。正理衣服。合掌向佛。而作是言。願世尊知夜以一更。世尊今可慰喻於彼客比丘僧。是時世尊默然不言。如是復已。經夜中分。阿難更請。乃至世尊默然不言。爾時其夜至第三分。阿難復請。世尊默然。經夜後分。欲打鼓時。明星將現。長老阿難更從坐起。偏袒右肩。正理衣服。合掌向佛。而作是言。世尊當知。夜已後分。不久打鼓。明星欲出。世尊今可教諸比丘。慰勞於彼諸客比丘。又復比丘坐已經久。身體疲憊。

爾時世尊。告阿難言。長老阿難。汝今不知如此義理。所以者何。長老阿難。汝若知理。應不發問。今此三昧。非汝境界。何以故。阿難。我向入此不動三昧。此之五百比丘。亦入不動三昧。長老耶輪陀。最爲初首。皆悉入於不動三昧。我今自知如此理已。爾時世尊。欲說偈故。即作如是師子吼言。

已。渡煩惱諸。愆泥。復已滅除諸聚刺。到彼貪癡滅盡處。於彼苦樂更不停。既已。越度彼岸邊。是則名爲眞勇健。亦稱比丘善。破惡。又復名善解脫人。爾時世尊。說是偈已。而彼五百諸比丘等。心生希有。未曾有事。已生希有。未曾有故。各相謂言。諸長老等。希有此事。此之長老耶輪陀。

●高二音● ●彼二波● ●稱二味● ●仲二申● ●渡二度● ●慈二欲● ●越二滅● ●破惡二持戒●

者。大有神通。乃能便此五百比丘。一切皆亦有大神通。共耶輸陀。昔作朋友。各能相似。彼等父母。亦皆有德。是時彼等五百比丘。心各生疑。欲問世尊決斷所疑。即便相與白世尊言。今此長老耶輸陀者。彼於往昔。種何善根。而今身中。乃能如是居家殷富。如是多財。如是多寶。如是二足四足具足。如是家生。然其初生上覆寶蓋。又其父母。爲耶輸陀。造三種堂。昔緣何業。得此果報。又復於諸姪女等邊。生塚墓想。何因能爾。值佛出家。受具足戒。成阿羅漢。父母及妻。皆得聖法。在家朋友。及諸國土。商主朝廷。并婆羅剎摩帝河邊。五百比丘。得羅漢果。作是語已。皆各默然。爾時世尊。卽告彼等諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。我念往昔。波羅。捺城。時有一人。欲營其事。彼如是念。我若此事得成就已。復作是事。此事辦已。當作此事。我此事辦一切訖了。後別當造美食美飲種種辦具。啖噉嚼齧。唼唼吮等。各辦具已。當施沙門及婆羅門。悉令具足充實飽滿。

爾時彼人。以心勇猛善業因緣。復以衆多福德所潤。所營事者。悉皆成辦。彼人既見其事已辦。於是晨朝起。整頓多種豐饒飲食。可。渣噉者。具足執持。將詣城門。到已安置。作如是念。今此城門。最初見者。若有沙門。若婆羅門。我當持此多種飲食。乃至唼噉。而用布施。爾時彼城門外。有一辟支佛。名那伽羅尸棄。音言恒常住在波羅。捺城。而被尊者大辟支佛。於晨朝時。日在東方。著衣持鉢。徐行欲入。

波羅^一檑城乞求飯食。是人遙見彼辟支佛。威儀^二序進止端平。足步安穩。無有差移。左右觀看。徐行直視。舉動審諦。不急不寬。住立仰瞻。人所樂觀。形服相稱。內外嚴儀。彼人見已。得清淨心。生大歡喜。即將其食奉辟支佛。爾時彼辟支佛作如是念。我今已得種種美食布施。而食時既未至。我今且可少時攝心坐禪繫念。思惟是已。却行一面。到河岸邊。時有一樹。卽在其下。加趺而坐。正意定想。身體端然。寂靜一心。不搖不動。如是而住。爾時波羅^一檑城有一王。名婆嵐摩達多。^{音附}梵嚴駕四兵。從城門出。是時城外。忽有一人。從聚落來。手執傘蓋。逆頭值王。彼人遙見梵德國王在前而來。見已。內心作如是念。我今可避於梵德王勿令見我。彼人如是心生念已。卽下道行。向一別路。其路乃到波羅那河。從彼河岸順流下行。未經多地。忽然而見彼辟支佛。在於河岸一樹之下。^{*}加趺而坐。正念正思。身不搖動。彼辟支佛爲於日光照觸身體。遂便汗流。彼人見已而作是念。此仙應是持戒清淨。必定應得證諸正法。今此日光既照其體。或患熱惱。作是念已。我今可持此之傘蓋覆其身上。爲作蔭涼。爾時彼辟支佛知食時至。作如是念。我食時至。宜應從此三昧而起。時辟支佛既出三昧。卽見彼人持於傘蓋覆己身上。見已爲欲啟彼人故。飛騰虛空。作十八變。於虛空中。行動來去。或跪或立。或臥或坐。復出烟炎。或放火光。或時作水。涌沒隱顯。作如是等無量諸

種神通示現
爾時彼人。即便於此那伽尸棄辟支佛邊生淨信心。合十指掌。至誠頂禮。作如是願。願我來世。值如是聖。或勝於此。既值遇已。彼所說法。願我即能於彼法中。速疾證知。願我當來不墮惡道。復更啓請。彼辟支佛乞手奉食。而諮問言。尊者現今住居何處。彼辟支佛。即報之言。我住某處。我行某處。爾時彼人。即便往詣彼辟支佛所。居住處草庵之邊。至已內外灑掃泥地。除却穢草。訖而奉請。彼辟支佛。欲以四事供養供給。若有所須。我能辦具。一切衣食。如是奉彼辟支佛。已到自家中。向其父母妻子。眷屬及餘無量無邊人輩。說如前言。我今得見如是仙人。如是戒行。如是清淨。證妙法者。仁若知時。至於彼所。供養尊重。是時彼人父母妻子。并及朋友諸知識等。聞已皆詣向那伽羅辟支佛所。以清淨心。恭敬供養。

之諸言行
行復行汝於彼處。且可熏修調伏身心。而當

來世。於正法中。取出家因。復乞求願。未來世
有一佛出世。名曰釋迦牟尼如來。願見彼佛。
我值遇已勿令失脫。於彼如來法教之中。得
出家已。著願捨離一切諸苦

爾時彼人。取彼伽藍辟支佛語。遵奉不違。即
請彼佛盡一形壽。將諸供具而以供養彼辟
支佛

爾時尊者那伽羅尸棄辟支佛。乃至隨緣。住
於世已。入般涅槃。而彼人等。所有眷屬。一切
聚集。見辟支佛入般涅槃。即便共取辟支佛
身。如法供養。殯葬闍維。所謂造諸舍利之塔。
塔上造作覆盆相輪。懸諸寶鈴。幡蓋香花末
香燒香。燃燈續明。而用供養

爾時彼人。如是供養。過歷時已。即於波梨
婆羅閣所法中出家。既出家已。還依彼林坐
起而住。於晨朝時。數數入於波羅。梭城。乞
食活命。曾經一日。入波羅。梭乞食之時。於
一方面。見婦女屍。為重病死。身欲青色爛壞。
蛆蟲穿穴遍體。見已近立。熟視熟觀。於其
內心。生不淨想。捨之而去。如是繫念身體不
淨。憶念不捨。數數復念。成就勤助。得四禪
心。復更重發如是之願。願未來世。值釋迦佛
出現於世

爾時我願令得滿足。值遇之日。願彼佛邊。童
子出家。修行梵行。彼佛世尊。所說之法。願我
聞已。速能證知。而其彼人。隨多少時。住於世
已。遂便命終。命終之後。生梵天宮。然其彼
人。從天上下。復生人間。如是次第。經歷劫

數。最後有身。還來生此波羅。梭城最大巨
富長者之家。而其長者。多有錢財資產服
玩。乃至所須無有乏少

爾時世尊。復更重告諸比丘言。更有因緣。我
當具說。憶念往昔。還在此處波羅。梭城。有
迦尸國。其王名曰囉。囉尸。王彼囉

囉尸。於迦葉佛般涅槃後。收取舍利。起七
寶塔。所謂金銀琉璃瑪瑙琥珀虎魄等
寶。內於塔裏。其外別更以石疊之寶塔。去地
高一由旬。廣半由旬

爾時彼國囉。囉尸王所起塔。名陀奢婆。梨
伽。其塔相輪。第一覆盆囉。梨王作。第
二覆盆王王妃作。第三覆盆王長子作。第四
覆盆是王女名摩。梨尼。第五覆盆囉

梨尸王第二兒作。第六覆盆。囉。囉尸王第
三兒作。第七覆盆。囉。囉尸王第四兒作。汝
等比丘當知。爾時彼囉。梨尸王第三兒。為迦
葉佛阿羅。呵三藐三佛陀。舍利塔上其第六
層造覆盆者。今耶輸陀比丘是也

復告比丘。又彼過去伽羅尸棄辟支佛邊。手
執傘蓋。作蔭人者。還是即今此耶輸陀比丘
身是。其耶輸陀。以手執傘。辟支佛上為作蔭
涼。迦葉如來舍利塔上覆盆莊嚴相輪光顯。
彼等業緣果報熟故。初生之時。頭上自然有
寶傘蓋

又復往昔。為那迦羅辟支佛身。造於草庵。將
雜資財。詣彼尸棄辟支佛所。并及種種衣服
飲食。供養因緣。彼果報故。今得具足長者家
生。於盛年中。然其父母。為造三堂。受於種種

自在福報

又復往昔。曾於林見死婦女屍。生不淨想。念
念相續。藉彼繫心善業果報。今世在家。於諸
婦女身體之中。生。塚墓想

又復往昔。於彼尸棄辟支佛所。發於誓願。願
我來世生生莫墮諸惡道者。以是善緣果報
力故。在處處。不經惡趣。從天生人。從人生
天。受樂果報。又復往昔。於彼尸棄辟支佛
所。發是誓願。願我來世。值遇如是。大仙尊
者。或勝此遇。若彼世尊。有所言說。微密法
要。願我一切悉能聞持。聞已速疾皆得知證。

藉彼福力果報因緣。值遇於我最勝世尊。復
得於我說教法中。出家得成漏盡羅漢

又復往昔。於彼尸棄辟支佛所。初始聞時。心
生歡喜。生歡喜已。即時傳向其家。父母妻子
六親。并餘眷屬。說那伽羅大仙尸棄辟支佛
有種種功德。稱揚讚歎。彼諸眷屬。從其聞已。
倍生信敬殷重之心。歡喜踊躍。即共相率。備
辦種種供養之具。往彼禮拜。奉設供養。四事
充足。藉彼善業福報因緣。至於今世。其耶輸
陀長老比丘。父母妻妾。及諸眷屬。於我法中。
皆得聖法。又復長老耶輸陀。有在家知識。及
彼婆羅羅摩河岸。久時所住五百比丘。皆悉
證成阿羅漢果。此等彼時遇辟支佛。並各同
願。齊心共發。如是大誓。仙聖人邊。植諸善業。
得是果報。爾時世尊。而說偈言

如是供養諸聖真 得於無量果報
佛及尸棄辟支佛 并諸羅漢漏盡人
或復供養十力尊 無畏具足諸相滿

無畏具足諸相滿

梨二梨二 組二宜 富十(善覺) 居那反 一 囉二梨二 梨二 虎城二號 梨二 梨二 二阿

大慈大悲諸正智 能得果報無有窮
供養諸佛緣覺田 及諸聲聞解脫衆
現在人天受果報 後得寂滅大涅槃
佛本行集經卷第三十六

佛本行集經卷第三十七

富樓那出家品第四十
。隋天竺三藏。闍那崛多譯

爾時憍薩羅聚落。去迦毘羅婆蘇都城邑。其間不遠。有一村陌。彼村有一大婆羅門。爲淨飯王作於國師。其家巨富。多饒財寶。乃至屋宅。猶如北方毘沙門天宮殿無異。彼婆羅門。有於一子。名富樓那。彌多羅尼子。是時滿極大端正。可喜少雙。爲諸衆人之所樂觀。巧智聰慧。細意細心。能誦一切韋陀論藏。既自解已。復能教他。具解三種韋陀。舊解尼乾陀論。歸轉婆論。解破字論。又能宣說往昔諸事五明之論。一句半句。一偈半偈。皆能分別。亦復通解受記之論。於世。辯中。悉皆具解六十種事。有大人相。
淨飯大王。悉達太子。當生之日。其彌多羅尼子。亦共同時而生。彼人本性。厭離世間。志求解脫。於煩惱中。恒有驚怖。心常寂定。往昔已曾見諸佛來。彼諸佛邊。種諸善根。作多福業。薰習其心。志涅槃門。不樂煩惱。於一切有諸生死內。皆悉遠離。已作於行。諸纏壞爛。取因爲力。至成熟地。到聖法故。時富樓那。獨坐

思惟。我父既爲輪頭檀王。而作國師。須多經營。備多種種。技。處王法中。代王斷事。又復其兒悉達太子。決定與彼輪頭檀王。一種無異。應當必作轉輪聖王。我父若無。我身決定與彼悉達轉輪聖王。而作國師。我父既爲小王國師。今以如是無暫閑時。況復欲作轉輪聖王大國之師。普於國內。辨事有閑。終無是處。我今預前當作何事。當作何計。我今唯有捨家出家。

時富樓那。如是念已。當菩薩夜出家之時。夜半默然。不諸父母。共其朋友。足三十人。從家而出。逕往至於波梨婆遮迦法之中。請乞出家。居在雪山。苦行求道。彼等諸人。勇猛精進。不暫休息。其三十人。一時成就。獲得四禪并及五通。

時富樓那。苦行仙人。自思惟言。我今應可內自觀察。悉達太子受聖王位時節至未。而富樓那。以天眼觀。覩見世尊在波羅樹野苑中。證得無上阿耨多羅三藐三菩提。已轉無上微妙法輪。爲諸天人分別說法。見已即至諸朋友邊。而告之言。汝等今可生歡喜心。作大踴躍。今彼悉達大聖太子出家。已證無上菩提。證菩提已。已轉無上清淨法輪。世尊今日。現在於彼波羅樹城野苑內。爲諸天人說法開示。汝等今可共我相隨。至於彼邊行於梵行。是時彼等諸朋友輩。歡喜報言。仁語善也。我等願從。

羅樹鹿野苑下。往詣佛邊。到佛所已。頂禮佛足。以兩手執世尊之足。摩單頂戴。舉頭以口。鳴如來足。起在佛前胡跪。以偈讚歎佛言。

昔在兜率陀天上 正念化作白象形
託身欲入摩耶胎 來至釋種家作子
如妙蓮花不著水 在於母胎不汚身
彼母受樂無量數 不貪五慾唯樂法
唯行善行捨諸惡 觀尊在胎如鑄金
歡喜踴躍不知厭 看不知足更復觀
尊在胎內常說法 諸天人起慈悲心
皆悉歡喜飲法膏 世尊初生發妙語
我脫衆生生死苦 右脇出已七步行
無畏猶如師子王 我是如來終滅苦
世尊初生浴池水 水不冷煖滿岸平
浴訖塗香莊嚴身 空中自然蓋拂現
世間希有見此事 是故我等頂禮尊

說是偈已。富樓那等若干仙人。舉聲從佛。乞求出家。如是白言。唯願世尊。哀愍我等。我等心願。欲得出家。慈悲愍故。度脫我等。爾時佛告富樓那言。汝富樓那。今可速起。當隨汝意。我與汝等。從心所願。時富樓那。得如來聽其出家已。乞受具足。及其朋友二十九人。彼長老輩。既得出家。受具戒竟。未久之間。各各用心。獨臥獨行。獨坐獨立。勇猛精進行。坐空閑阿蘭若處。各各別行用心謹慎。不曾放逸。恒住空閑。時節不久。若善男子。求大利故。正心正信。捨家出家。爲欲求於無上梵行。已盡慾邊。見諸法相。欲修諸通。即證

①十(光明皇后願文) ②(隋天竺) ③(法蘭) ④(樓) ⑤(此) ⑥(此) ⑦(此) ⑧(此) ⑨(此) ⑩(此) ⑪(此) ⑫(此) ⑬(此) ⑭(此) ⑮(此) ⑯(此) ⑰(此) ⑱(此) ⑲(此) ⑳(此) ㉑(此) ㉒(此) ㉓(此) ㉔(此) ㉕(此) ㉖(此) ㉗(此) ㉘(此) ㉙(此) ㉚(此) ㉛(此) ㉜(此) ㉝(此) ㉞(此) ㉟(此) ㊱(此) ㊲(此) ㊳(此) ㊴(此) ㊵(此) ㊶(此) ㊷(此) ㊸(此) ㊹(此) ㊺(此) ㊻(此) ㊼(此) ㊽(此) ㊾(此) ㊿(此)

彼法已斷諸生得梵行報所作已訖不受後有彼等一切諸長老輩既證知已悉成羅漢以心善得一切解脫皆成大德一切皆悉能作大事利益衆生

爾時世尊告諸比丘作如是言汝等當知說法人中最第一者即此富樓那彌多羅尼子是也而有偈說

世尊在於波羅捺微妙語告諸衆言此是滿足眞比丘說法人中最第一

爾時世間一切合成九十一阿羅漢謂佛世尊并五比丘長老耶輸陀及耶輸陀波羅捺國同時所生有四朋友最勝長者勝中復勝諸善男子謂毘摩羅善臂滿足并及牛主又耶輸陀在家估客行賈商人五十朋友次善男子長老富樓那彌多羅尼子并及知舊二十九人

●佛本行集經那羅陀出家品第四十一上爾時閻浮南天竺地有一國土名阿槃提彼國土中有一聚落名獼猴食其聚落內有一巨富婆羅門姓大迦旃延其家多有資財珍寶奴婢六畜穀麥豆麻屋宅園林種種豐足乃至如彼毘沙門宮無有殊異彼婆羅門聰明智慧讀誦受持三韋陀論博通諸物一事十名師嚮婆等文句字論往昔過去一切諸事五明之論知句半句分別世間諸受記論及六十種大丈夫相皆悉具足讀誦通知與嚴鐵王作國大師時彼國師大婆羅門第一長子辭家遊歷他國學問不知厭足處處尋師具解諸論技成就已還歸本家既奉

見父即語白言善哉阿爺我今學問種種通達爲我聚集一切大衆我欲誦出韋陀論等及諸技能父聞歡喜即爲聚集兒見人集即在衆前所誦一切韋陀論等及諸技能皆不隱藏悉並誦出而彼大衆即便共尊彼國師子推爲上座其父即將種種珍寶而供養之時彼國師大婆羅門復更別有第二之子名那羅陀不詳其父告彼第二子言汝那羅陀今可捨家出至他國受學誦習韋陀諸論令如汝兄而那羅陀童子之兄當誦一切韋陀論時其那羅陀一聞即便一切受持時那羅陀聞此語已即白父言善哉阿爺我已通解一切韋陀及呪術等阿爺今可爲我聚集一切大衆我於衆前誦諸韋陀及以技能其父聞子如是語已心生希有即集大衆集大衆已諸種安置時那羅陀在大衆前誦諸韋陀一切論等爾時大衆聞已各各心生歡喜讚歎彼言善哉善哉大智童子快能誦習諸韋陀論其父復將種種財寶以用供養

爾時長兄聞弟誦通一切諸論心生苦惱作如是念我無量年遊歷諸國學習種種所誦呪論心慮煩勞方始誦持諸呪術得其那羅陀云何聞已皆少時間受持淨遍而其少年尙得如是若後成長必定應當作王國師以是因緣我須方便除滅其體如是則我得成大利若不然者終奪我位爾時其父知自長子內心如是於那羅陀私生惡念既覺知已作是思惟我此小兒聰慧

可憐勿令爲兄之所奪命作是念已應須方便莫令其知

爾時南方有一城名優禪耶尼去城不遠有頻陀山其山中有一老仙人名阿私陀在中居住彼仙洞解一切韋陀并及諸論以得四禪具五神通是那羅陀童子外舅是時國師大婆羅門并及其婦即將其子那羅陀身往彼山中對共付囑阿私陀仙以爲弟子其阿私陀既受領得那羅陀已教詔顯示不久成就獲得四禪具五神通

爾時梵志阿私陀仙將其弟子那羅陀身即出山向波羅捺城即於城外造立草庵在中居住晝夜六時作如是教大聲唱言善哉善哉汝那羅陀佛今出世如是汝應彼邊剃落出家修行梵行必當長夜大得利益大得快樂自利身已復應利他

爾時彼老阿私陀仙作如是語教其弟子那羅陀已不經多時而取命終阿私陀仙命終之後時彼梵志私陀仙人所有世間利養名聞悉是弟子那羅陀得時那羅陀以世利養名聞多故貪戀著心無有正念更不作想求免勝上不信有佛有法有僧

爾時海內伊羅鉢龍即阿育王王既受龍身心生厭離欲求解脫不樂於彼穢濁惡想而作是念往昔世尊迦葉如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀親授我記汝大龍王從今已去過若干年若干百年若干千年若干百千若干年若干百千萬億年當有一佛出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三

●百二生●●佛本行集經●●(上)●●上二之一●●第一二●●第二二●●第三二●●第四二●●第五二●●第六二●●第七二●●第八二●●第九二●●第十二●●十一(通)●●年二通●●定必●●誦二誦●●(龍)●●二此●●二二●●年十(通)●●年二通●●

名聞闕少。我皆失之。作是念已。即便告彼摩伽陀國諸婆羅門大長者等。作如是言。我共汝等。一時往詣二龍王邊。請說二偈。尋取其義。

爾時童子那羅陀仙。共摩伽陀長者人民婆羅門等。左右圍遶。推那羅陀童子仙人。最爲上首。向二龍邊到已。告言。二大龍王。願爲我等。說於二偈。我得聞已。思惟取義。爾時商佉二龍王等。卽爲彼仙。說二偈云。在於何自在。乃至盡因緣。

爾時童子那羅陀仙。告彼二龍。作如是言。我今於汝二龍王邊。受此二偈。從今已去。過七日外。當來汝邊答報偈意。時彼二龍。白那羅陀童子仙言。如仁者教。作如是事。

時那羅陀。從二龍王。受得偈已。還向本處。時摩伽陀。一切人民。僑薩羅國。一切人民。及鳩留國。般遮羅國。諸人民等。傳聞童子那羅陀仙。從商佉龍并伊羅鉢二龍王邊。受持二偈。謂言。從今去。出七日。還來到此。說二偈義。而彼人民。駕諸雜乘。所謂象車馬車牛車。及步人等。相與雲集。

爾時恒河此彼兩岸。有於八萬四千衆類。闍然集聚。皆共欲聽那羅陀仙。及二龍王解說偈時。時波羅。捺居住在城。有諸六師。各自稱言。我是尊者。所謂富蘭迦摩薩摩薩迦梨瞿耆梨迦阿耆多祁奢迦摩羅波羅浮多迦遮耶那刪闍夷毘羅師誰富多羅。尼乾。他若祁富多羅等。

時那羅陀童子仙人。即便向彼諸六師邊。欲

問偈義。到已。卽問此二偈意。而彼六師。既不能解此偈義意。更復增上。於仙人邊。起瞋恚心。還反問於那羅陀仙。作如是言。此之二偈。有何意也。

爾時世尊。初證正覺。居住在彼波羅。捺城鹿野苑內。舊仙人林。時那羅陀童子仙人。自心如是思惟念言。此沙門在波羅。捺城鹿苑舊仙所居林內。我今可向彼邊借問此二偈意。復更思惟。自餘沙門。及婆羅門。耆年大德。堪爲一切國王作師。久來出家。所謂富蘭迦葉。乃至尼乾。陀若祁富多羅等。我至彼邊。問此二偈。猶不能解。況復如此年少沙門。生來未久。出家始爾。我問於此二偈之意。彼詎能答。更復思惟。年少沙門。或婆羅門。不可輒輕。所以者何。或彼年少沙門之人。或婆羅門。亦有聰明快智慧者。我今但可往詣於彼大沙門邊。問此偈義。

爾時童子那羅陀仙。卽詣佛邊。到佛所已。共佛相瞻。慰喻而。款。種種善言。巧語談話。訖已。卽便却一面坐。其那羅陀摩那婆仙一面坐已。卽白佛言。大德尊者。沙門瞿曇。我欲諮問尊者一義。未審尊者。許我以不。是時佛告摩那婆言。汝摩那婆。隨所有問。我當爲解。時那羅陀摩那婆仙。得佛許已。卽便說偈。而問佛言。

在何自在王 染著名爲染
彼云何清淨 云何得癡名
癡人何故迷 云何名智者
何會別離已 名曰盡因緣

爾時世尊聞彼說已。卽還以偈答那羅陀摩那婆言。

第六自在故 王染名曰染
無染而有染 是故名爲癡
以沒大水故 故名盡方便
一切方便盡 故名爲智者

爾時童子那羅陀仙。從佛得聞如是偈已。心意開解。生大歡喜。踊躍遍身。不能自喻。聞已。即便奔走往詣彼商佉所。及伊羅鉢二龍王邊。到彼二大龍王邊已。卽便告彼二龍王言。汝等龍王。說偈問我。時二龍王。依以二偈。問那羅陀童子仙言。在何自在王。乃至盡因緣。

爾時童子那羅陀仙。還以二偈答龍王言。第六自在故。乃至名爲智。爾時伊羅鉢龍王。聞此偈已。心作如是思惟念言。我今已得無上世尊。我今已得勝修伽陀。我今已知世尊出現。知修伽陀。大聖世尊。今爲我生爲我出世。爲我覺悟。如是再稱。

時伊羅鉢二大龍王。如是念已。白那羅陀摩那婆言。仁摩那婆。實爲我說。此是仙意。自辯才力。爲從他聞而解此義。仙摩那婆。我實不見。今世間中。及以天上。若有沙門婆羅門等。或天或人。能自辯才達是二偈。能自說者。無有是處。唯除如來無上世尊。或佛沙門。從彼等邊。聞而方辯。

爾時童子那羅陀仙。即便以偈告伊羅鉢二龍王言。

如龍王說非我辯 大聖世尊已出興

諸相具足莊嚴身。彼能如是辯才說。
爾時伊羅鉢龍王。即還以偈白仙童子。那羅陀言。

大仙言是佛語者。爲當睡臥夢裏聞。
若是分明對面承。唯願仁今重讚說。

爾時童子那羅陀仙依所觀見。即更以偈答龍王言。

天人自在大丈夫。今居波羅鹿苑內。
既轉無上法輪已。猶如師子吼勝林。

爾時伊羅鉢龍王。復更以偈白那羅陀童子仙言。

仁今所言佛世尊。我不聞久今聞說。
既聞與仁相共詣。觀彼希現難思議。

昔觀今復得重觀。正覺如來諸相好。
今日始更出現世。難值猶若優曇花。

經歷多時乃一興。清淨猶彼空中月。
諸相具足莊嚴體。正覺最上勝菩提。

久遠曠絕不聞聲。清亮猶如梵音響。
若諸衆生得聞者。從佛得入解脫門。

爾時伊羅鉢龍王。說偈讚歎佛世尊已。復更重白那羅陀仙。作如是言。那羅陀仙。仁言佛也。時那羅陀摩那婆仙。答龍王言。我言佛也。梵本再同再答。

龍王復言。那羅陀仙。如此。嗚吼。出世甚難。所謂彼佛世尊也。那羅陀仙。彼阿羅呵三藐三佛陀。今在何方。

時那羅陀摩那婆仙。即整衣服。偏袒右肩。合十指掌。向佛在方。示龍王言。汝等龍王。若欲知者。彼佛如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

陀。今在某方。
時伊羅鉢龍王。知佛處已。即整衣服。偏袒右肩。右膝著地。向佛所在。合十指掌。三稱此言。南無世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。如是。

時伊羅鉢龍王。白那羅陀童子仙言。摩那婆仙。相隨共向彼世尊多。陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀所。禮拜供養。時那羅陀報龍王言。善哉龍王。我等共去。

時伊羅鉢并及商估。二大龍王。自餘無量諸龍眷屬。那羅陀仙摩那婆等。八萬四千諸衆生衆。欲向佛所。

爾時伊羅鉢龍王。作是思惟。我今若以變化之身。見於佛者。此我不善。我今宜以自許報身。往見世尊。

爾時伊羅鉢龍王。至其龍宮。以自報形。而欲見佛。從北天竺。時又尸羅城。向波羅。棕園。強有三百六十由旬。時彼龍王出欲見佛。其頭已至佛世尊所。而尾猶尚在自本宮。而彼龍頭。其狀猶如獨樹造。般。其項猶如象鼻放水。耳目猶如橋薩羅國銅鉢之器。口出光炎。猶如重雲出於閃電。氣息作聲。如雲雷鳴。作伽茶伽茶聲。而彼八萬四千衆類。一切悉隨伊羅鉢行。而伊羅鉢。遙見如來極大端正光相非常。心生歡喜。乃至猶如虛空中星莊嚴顯赫。既觀見已。向於佛邊。生清淨心正信之心。踊躍歡喜。進向佛所。

爾時世尊。既遙觀見伊羅鉢龍漸漸而來。見已告言。善來善來。伊羅鉢龍王。經歷多時不

曾相見。王今身體安隱以不。少病少惱。及諸親眷。並無疾耶。
佛本行集經卷第三十七。

佛本行集經卷第三十八

那羅陀出家品

爾時伊羅鉢龍王。作如是念。世尊已知我名字也。復更重於如來世尊。增加歡喜。得清淨心。生愛敬心。時伊羅鉢即隱本形。別更化作摩那婆身。近世尊前。頂禮佛足。却住一面。住一面已。即更親誦彼二偈文。而重問佛。

在何自在王。染著名爲染

彼云何清淨。云何得癡名

癡人何故迷。云何名智者

何會別離已。名曰盡因緣

爾時世尊復還以偈答龍王言

第六自在故。王染名曰染

無染而有染。是故名爲癡

以沒大水故。故名盡方便

一切方便盡。故名爲智者

爾時伊羅鉢龍王。復更以偈重白佛言

受持何戒行何行

復更作於何業因

能於人天受勝身

熏修最上無邊利

爾時世尊即還以偈答龍王言

供養老人勿毀他

欲見尊長須時節

數聽正真利益談

常愛善行及法語

欲見尊長須時節

數聽正真利益談

常愛善行及法語

何等善根。而今來詣佛世尊所。即得出家。受具足戒。證羅漢果。世尊復記。聲聞衆中捷疾利智。略說廣解。廣言能略。最第一者。所謂即此大迦旃延比丘是也。我等願聞。

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。至心諦聽。我念往昔。此賢劫中。衆生壽命。二萬歲時。有一如來。出現於世。名曰迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。爾時彼佛迦葉如來。轉法輪已。豈法幢竟。昔誓願滿具。自在利辦。大丈夫一切作事。開化所化。度諸衆生。蓮花衆等八千億類。令生天上。是時彼佛入涅槃後。并及建立解脫法門。悉皆在此波羅。梭城鹿野苑中諸仙居處。說法而住。

爾時彼處波羅。梭城。有一信行善優婆塞。受持五戒。彼優婆塞。善解五明。分別世論。能解其義。彼優婆塞。至鹿苑林。向諸比丘。略而問義。如是問已。時諸比丘。即爲廣說。彼優婆塞。既聞彼等諸比丘。爲其廣說如是之義。心生欣美。發如是願。善哉希有。願我來世。更得勝於如此之法。亦能如是分別爲他次第而說。如此比丘等無有異。

爾時佛告諸比丘言。汝等當知。彼時五戒優婆塞者。即此摩訶迦旃延是。以彼佛邊受持五戒。爲優婆塞。善解五明微細之義。復能分別爲他解說。於彼時發如是誓願。願我來世。成就是等一切諸法。能廣爲他種種解說。又復比丘。汝等當知。是迦旃延比丘。往昔歡喜心。種如是善根。以是因緣。至於我邊。即得出家成羅漢果。我今授記。於我聲聞大衆之中。

略義能廣。廣義能略。第一之者。所謂摩訶大迦旃延比丘是也。

是時世間。即成九十二阿羅漢。第一世尊。後五比丘。并及長老耶輸陀身。又耶輸陀大富朋友諸長者等。勝中復勝諸善男子。所謂無垢善臂滿足。并牛主等。又耶輸陀。復有五十商主朋友。他方所來諸善男子。又復長老富樓那彌多羅尼子。及其朋友二十九人。并及長老迦旃延等。

●佛本行集經。婆提耶出家品第四十二。上爾時北天有一城。名特叉尸羅。爾時彼城內。有於一家。彼家婦女。忽爾雙產男女二人。時其父母。即召明師。令爲相之。是時相師。即爲占之云。女薄相無有吉利。彼女父母。聞此言已。作如是念。此女今既無有好相。則不吉祥。若至長成當是離取用其作婦。父母如是共。平章已。即將彼女。乞一學問外道之婦。其外道名波梨婆闍。行作如是言。我今乞汝此女養育。教示道法。令其增長。若有所須調度供擬。我當悉與。

爾時外道波梨婆闍。即便攝受彼女養育。如是看視。其女漸漸隨時長大。及至笄年。女意智成。時彼外道。波梨婆闍。婦見女大。即教彼女種種呪術種種技能。悉皆成就。意智明解種種諸論。至齒成就。端正少變。多人喜見。身體柔軟。面目勝他。骨節成熱。身體正等。無所缺減。

爾時彼女身體上著一著絁衣。在於腰下。一著絁衣。披置肩。手中執持三奇立拒擬深。

洗時安瓶之所。遊歷處處村城聚落國邑王

門。覓諸外道。欲共論議。欲折伏故。而漸漸行值一波梨婆闍道人。名曰最妙自在勝他。處處遊歷。從南天竺來往北天。時彼道人。亦復可喜。端正少變。年又盛壯。爲人樂見。面目還爾勝於他人。身體整頓。支節可喜。於諸論師。最得名聞。時彼道人。見此波梨婆闍之女。如是可喜。端正容色爲他樂觀。見已於彼波梨婆闍女人之邊。生愛著心。時彼波梨婆闍之女。亦復於彼波梨婆闍道人之邊。亦生染心。更相貪戀。私感無已。

爾時彼客波梨婆闍道人。即語於彼波梨婆闍女如是言。善女仁者。我意今者甚願樂汝共行世事。是時彼女。亦復報言。我今心中。亦貪樂仁欲得一處。時彼波梨婆闍道人。報彼女言。我等二人。俱是出家修道之者。若在如是法行之中作世事者。而諸人等。若見我輩作如是事。即便訶責毀辱我等。我等今可於諸人前共相論議立要誓言。若不如者。即教承事。

爾時彼女即如是言。若我得勝。汝脫不如。此事不善便成非理。豈有丈夫事女人乎。若女不如。伏事丈夫。此事乃善。此是順理。時彼波梨婆闍道人。即報女言。善哉德女。汝此語義。甚爲當理。如汝所說。

爾時波梨婆闍道人。即於衆中。打論議鼓。而告之言。此處頗有人。能共我問答。已不若或波梨婆闍道人。若或波梨婆闍女人。誰能共我問答語言。能者爲善。如是至三。時

彼波梨婆闍女人。在衆中聞如是語已。即便唱言。我今甚能共汝論議往來問答。

爾時彼女容儀。序序在大衆內。發問其義。時彼波梨婆闍道人。爲解得通。而彼波梨婆闍道人。反問彼女。女解亦通。如是再過。各相問。各各相通。至第三過。而彼波梨婆闍道人。問彼女義。其女有力。能爲解通。但謹於彼波梨婆闍。心相愛故。現同不通。默然不答。時彼波梨婆闍道人。即於衆中。降伏彼女。

爾時彼女。既被波梨婆闍道人所降伏已。即便對衆。從彼波梨婆闍道人。身手之邊。取其革屣及三叉拒。執持而行。彼等二人。既現相已。如是穢亂。各不相避。共一處行。以彼道人二和合故。其女即便有於娠體。女既有娠。違本行故。失於容色。不復端正。而彼波梨婆闍道人。見彼女身失本顏色。即生厭賤。而告彼言。我不復能共汝一處居住。停止。

時彼女。報彼波梨婆闍道人。作如是言。我等二人。既並修道。兩俱失意。今於汝邊。已有此胎。汝今見我無有花色。忽棄捨我。我當立死。若其未死。必受大苦。

時彼波梨婆闍道人。離心既決。與彼女一人。金指環。川以爲記。復告女言。汝若生女。用此指環。貨易取財。持以養育。若生男者。汝當與此指環爲記。令尋覓我。付指環已。捨彼女去。

爾時波梨婆闍女人。懷抱娠體。遊歷處處。經涉而行。漸漸至於摩頭聚落。時彼聚落。有

邊地州。名曰白雲。在於彼處。寄一縣內。產一男兒。兒既生已。時彼縣內所有居住。男子婦人。皆生憐愛慈愍之心。或與彼。或與彼油。自餘所須。皆亦布施。而彼波梨婆闍女人。如是思惟。我今此子。在縣內生。今可立名。

還地地諸。是故此子。名婆毘耶。譯言時彼女人波梨婆闍。如法養育子婆毘耶。令其增長。與於乳哺。而婆毘耶童子。長大意智。漸漸向欲長成。而彼波梨婆闍女人。即教其子。書算數。印記呪術。自餘諸論。悉教使成。而彼童子。捷利聰明。所學之事。皆得成就。無不知者。

時婆毘耶。曾於一日。問其母言。阿婆阿婆。我父是誰。今在何處。是時彼母。報其子言。子婆毘耶。汝父今在南天竺國。汝今宜應至彼尋求。推覓汝父。是時彼母。即與其子。夫先所留指環爲記。出而付之。而告之言。汝將此記。尋求汝父。而婆毘耶。即報母言。一如母教。我當依行。

時婆毘耶。受取記已。漸漸發向於南天竺。從村至村。從一聚落至一聚落。從城至城。漸漸而向南天竺地。所至之處。見論議人。皆悉降伏。漸到父所。既不識父。亦不借問。至已即打論議之鼓。作如是言。此處頗有或復波梨婆闍道人。或復波梨婆闍之女。有能共我問答論議。如是者不。

時婆毘耶童子之父。既觀童子亦見。即便心裏自然生愛子想。而彼波梨婆闍道人。問童子言。汝善童子。汝今是誰。從何來也。是時童子。即向波梨婆闍道人。委曲而說其來因緣。出於指環。而以示現。時彼波梨婆闍道人。見指環已。語童子言。汝是我子。

時彼波梨婆闍道人。既得子已。即更增進教示種種呪術。技能。而彼波梨婆闍道人。於先舊時。已曾修得於諸禪定。如是大第即教其子禪定之法。時彼波梨婆闍道人。其後不久。遂便命終。

時婆毘耶父命終後。漸漸行至向海岸邊。既至彼處。即便造作草庵。而住彼處。寂靜思惟而坐。不久成就獲得四禪。兼證五通。既證獲已。心如是念。世間所有諸阿羅漢。或復自稱。我得羅漢阿羅漢道。我於彼邊。亦名羅漢。一種無異。

時婆毘耶童子之母。其命先終。即得上生三十三天。是時世尊既已證得阿耨多羅三藐三菩提。在鹿野苑。轉於無上法輪之後。時彼地居諸天。各各迭相唱告。其聲轉轉相承。上至三十三天。爾時初利童子母天。聞此聲已。內心思惟。我子今日住在何處。彼正念觀。即見其子在海岸住。

爾時彼天身色過他。正當夜半。放天光明。照子住處。至婆毘耶波梨婆闍人行邊。告婆毘耶言。汝婆毘耶。非是羅漢。亦復未入阿羅漢道。及羅漢法。汝於羅漢求道之法。未有次第。而婆毘耶問彼天言。天是阿誰。天今復是羅漢。以不。有入羅漢道法以不。頗復有知羅漢法教。能令學習得羅漢不。

爾時彼天即便報於婆毘耶言。汝婆毘耶。今子。即向波梨婆闍道人。委曲而說其來因緣。出於指環。而以示現。時彼波梨婆闍道人。見指環已。語童子言。汝是我子。

時彼波梨婆闍道人。既得子已。即更增進教示種種呪術。技能。而彼波梨婆闍道人。於先舊時。已曾修得於諸禪定。如是大第即教其子禪定之法。時彼波梨婆闍道人。其後不久。遂便命終。

時婆毘耶父命終後。漸漸行至向海岸邊。既至彼處。即便造作草庵。而住彼處。寂靜思惟而坐。不久成就獲得四禪。兼證五通。既證獲已。心如是念。世間所有諸阿羅漢。或復自稱。我得羅漢阿羅漢道。我於彼邊。亦名羅漢。一種無異。

有世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。現在於彼波羅。婆國鹿野苑中仙人處。而彼世尊自是羅漢。入羅漢道自解知已。復能教他得羅漢法。時婆毘耶復問天言。仁者大天。我今無智。作何方便。乃能得知彼是多。陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

佛本行集經卷第二十九

隋天竺三藏。闍那崛多譯

爾時彼天教婆毘耶作如是言。波。梨婆闍汝問義法。應須如是。汝受如是比丘名也。云何調伏。云何善行。云何名佛。云何比丘。云何沙門及婆羅門。云何清淨。云何是智及。知福田。云何名巧善解方便。云何名仙。云何名聞。云何隨順。云何精進。云何名龍。云何名受。云何名聖。云何行行。云何求道。汝婆毘耶。若見有人汝問是義。彼人一一為汝解說。令汝歡喜。汝於彼邊行於梵行

婆毘耶出家品。下

時婆毘耶波。梨婆闍。問富蘭那迦葉等義。如上所說。云何比丘。乃至云何名為求道。時婆毘耶如是諮問迦葉語已。而迦葉等。領受言。義。心意錯亂。不能報答。以不逮及彼之義意。增復囁噤。眉領皺縮。現為三分。心生怨恨。瞋恚憤怒。無事唱。時婆毘耶波。梨婆闍。作如是念。此之長老。我所諮問。不解答對微塵等義。又領我意。倒錯參差。不能得解。文句。瘧瘧。更重慚慙。而生瞋恨。無事大呼

時婆毘耶波。梨婆闍。於富蘭那迦葉之邊。生厭離已。而背捨去。往摩婆迦梨勒奢。梨及尼乾邊。既到彼已。乃至共於尼乾子。面共相慰。喻美言問訊事情訖了。却住一面。其婆毘耶波。梨婆闍。問尼乾等。如上所說。於義云何名為比丘。乃至求道。其尼乾子得婆毘耶如是問已。心意錯亂。不能報答。時婆毘耶作如是念。此諸長老。遂不能解微塵等義。而我問已心意迷荒。不能領解。復增。嘆。叫喚如前。時婆毘耶心如是念。頗復世間更別有人。或復沙門。或婆羅門。而世間稱是一切智真阿羅漢。有如是者。我往彼邊問心所疑。若得領解。我當承事供養頂禮晨夕不離

時婆毘耶復如是念。大沙門今在波羅。婆野苑中諸仙居處。世間人言智阿羅漢大有聰慧。我今當至彼沙門邊問所疑義。彼復更作如是思惟。此處沙門。或婆羅門。老年宿德。經多時來。修行梵行。各各堪作諸國王師。世間各言聰明智慧大阿羅漢。所謂富蘭那迦葉等。及尼乾子。彼等我問尚自不知。況此沙門。年少已來。出家未久。我今所問云何得解。復重思惟。彼之沙門不可輕忽。不可欺陵。所以者何。其有沙門。雖復年少。而或聰明。有大智慧。不可得知。我今但當至於彼處大沙門邊問心所疑

時婆毘耶波。梨婆闍。往詣佛所。遙見世尊。乃至猶如虛空之中。衆星莊嚴。在於衆中宣說法要。見已心生信行之想。此必是彼如前所聞如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。無有異也。即詣佛所。到佛所已。即共世尊。對面美言。巧語慰喻。種種談說言訖。却坐退一面已。其婆毘耶波。梨婆闍。即便以偈而白佛言

我是婆毘耶道人 故從他方遠來至
心有疑欲問大智 唯願為我分別說
若能斷我心所疑 一一思惟為我說
依我義句次第解 分分開曉莫參差

時婆毘耶說此偈已。默然而住。但諸佛法。既有三種神通門說。若可化者即便化之。何等為三。第一所謂出現神通。第二名為教示神通。第三名為教行神通。而世尊為婆毘耶波。梨婆闍心有所疑。知其心已。向婆毘耶。

以偈答曰

汝婆毘耶遠道來

欲問於我心疑惑

汝今可說我當解

隨汝所問我領之

一如問意不令差

汝婆毘耶宜早說

心心欲請莫疑惑

一如問當廣宣

爾時世尊說是偈已。其婆毘耶波梨婆闍作如是念。我於已前諸處所有。或復沙門。或婆羅門。年耆宿德。久來出家。堪作國師。世間謂言。大阿羅漢。智慧聰明。我問彼等心所疑義。然其彼等皆悉倒錯。不能報我。以不能答我所問義。而其彼等心內懷慚。面作三分。嘔眉皺額。生於瞋恨。無事唱喏。時婆毘耶心生希有。此大沙門我之所問。不。嘆。不。忿。增上清淨容貌。無怖。不作異色。更益光顯。我所諸問。許為我宜。我於彼人。諸根寂靜。不見有錯。知如此已。其婆毘耶波梨婆闍。心大歡喜。踴躍遍滿。不能自勝。得歡喜已。即以偈頌。問佛義言。

大聖云何名比丘 諸聖伏者何名伏
知見何事名為覺 唯願世尊為我宣
爾時世尊。即以偈頌而答於彼波梨婆闍婆毘耶言
苦行無礙求菩提 渡諸疑向涅槃岸
有有無有悉棄捨 梵行漏盡名比丘
一切捨處正念行 於不殺害世間內
能得清淨無濁體 免脫諸縛名為調
若能內外攝諸根 如此降伏是名直
厭離此世及後世 待時涅槃名善行
於諸劫中勤苦修 生死二邊隨業受

世間無垢離諸縛 是名為覺生死窮
時婆毘耶波梨婆闍。聞說歡喜復更以偈而問佛言

何等名為修梵行

沙門清淨復云何

佛說大智云何調

今問世尊為我解

爾時世尊。還以偈頌而答於彼波梨婆闍婆毘耶言

以捨諸罪無垢纏

善得禪定正住地

獨能超越煩惱海

是名為聖梵行人

福德積聚捨諸非

此世彼世知無惱

一切生死除滅故

得此證者名沙門

諸有業報悉滅除

一切世間諸內外

一切天人不能穢

如是即名清淨形

諸縛皆盡無所拘

一切世間內外處

貪癡瞋恚悉免脫

佛說是名大智人

時婆毘耶波梨婆闍。既聞說已復更以偈重問佛言

諸佛以何為福田

云何巧知善方便

云何名為大仙聖

唯願世尊為我宣

爾時世尊。還以偈頌而答於彼波梨婆闍婆毘耶言

諸刹一一分別知

諸梵諸天堪受供

果報執著解縛脫

如是乃名為福田

業根報子所從生

諸梵諸天悉分別

能以諸忍斷根本

如是名為巧智知

彼此選擇白淨因

一切世間內外有

無我不攝無處所

如是方便名善權

一切諸法有無知

一切世間無內外

此世天人得恭敬

無礙獨脫是名仙

時婆毘耶波梨婆闍。既聞說已。復更以偈重問佛言

以何得故名為聞

云何隨順及精進

云何名為大龍者

唯願世尊為說之

爾時世尊。還以偈頌而答於彼波梨婆闍婆毘耶言

一切諸法悉聞知

所有諸罪功德等

超越無復疑惑刺

一切不著是名聞

名色皆是虛妄因

內外根塵是患本

如是諸處解脫已

佛說名為隨順心

捨離一切諸罪。縛

離地獄苦須勇猛

解脫彼等不染著

如是名為精進人

世間有愛皆遠之

繫縛解脫皆悉斷

諸漏已盡無復刺

如是體者名為龍

時婆毘耶波梨婆闍。既聞說已復更以偈重問佛言

以何等故名為受

云何說聖及行行

何聖緣名為求道人

今問世尊為我說

爾時世尊。還以偈頌而答於彼波梨婆闍婆毘耶言

所有韋陀一一選

或於沙門婆羅門

其邊領解既證知

於彼各各皆受取

截割邪見羅網斷

彼智不復受有胎

三種相想盡已除

不作分別名聖

正得諸神通已盡

平等一切諸法知

能達善逝諸世間

如是解者名行行

諸法所有苦報者

若上若下若中間

名色境界能遍知

如是之人名求道

時婆毘耶波梨婆闍。所有諸問世尊之義。皆

悉稱適於其本心。既歡喜已頂禮佛足，合十指掌瞻仰而歎佛世尊言：善哉世尊。世間所有六十二見，皆無所用。於世間中，此等皆是虛妄之法。我今歸依無上世尊。唯世尊能悉分別知，是大丈夫。唯世尊能善解說法。唯世尊能知一切道。唯世尊能度諸苦海。唯世尊能永盡諸漏。唯世尊有最大威德。唯世尊獨多有智慧。唯世尊能得阿耨多羅三藐三菩提。而說偈讚

我今頂禮大丈夫
能於天人世間內
我前所有疑惑心
世尊既是大仙覺
其後更不受有身
世尊已得清涼處
如是世尊猶若龍
帝釋一切諸天等
世尊既是真覺人
世尊能降伏魔衆
自。已度脫復度他
超越不貪著一切
唯佛至真無上尊
諸漏有因皆滅盡
諸星間透遍滿空
識及名色壽命等
有山名爲毘富羅
又如諸。龍雪山最
諸流海水最爲深
若欲歸命調伏者

實行放光明普照
善開甘露鼓之門
唯世尊能爲我解
諸塵垢盡無有餘
一切生因皆散滅
知足淨心常實行
最大丈夫金口說
諸仙諸聖皆樂聞
世尊善能教導物
世尊能斷諸使纏
於罪福中皆平等
天人世間明了知
已過一切諸邪道
猶如十五夜月明
如是照。耀世間內
王舍所住諸人民
一切最勝最爲上
飛行之者空最高
又諸星中月爲最
唯有歸命無上人

歸命世間最勝尊
歸命正觀人中勝

歸命無上尊善逝
歸命無等等至真

猶如祭祀火最尊
人中王爲最自在
諸星唯月最爲光
上下六道善惡趣
意論唯呪術爲最
諸河大海最爲寬
諸明唯日最爲盛
所謂三界諸世間

一切有形天及人 唯有世尊最爲首
是故我今合十指 頭而頂禮無上尊

時婆毘耶說如是偈。讚如來已。復白佛言。善哉世尊。唯願世尊。慈悲憐愍。聽我出家。并乞與我受具足戒。是時佛告婆毘耶言。善來善

來。汝婆毘耶。於我自說法行之中。正盡諸苦得解脫故。是時長老婆毘耶身即成比丘。滿具足戒。其婆毘耶出家未久。及受具足。行住

前爭姓行，現見諸夫，自心證印言：我已盡一
坐臥，猛無伴侶，不會染著，謹慎身口，不敢放
逸，爲求道故，如救頭然。如是行持，未久之
間，其善男子，正信勇猛，捨家出家，欲求無上

切生死得梵行報。不受後有。所作已辦。自如是知。其婆毘耶。既已證知如是之處。得羅漢果。心善解脫。是時世間凡成九十三阿羅漢。

第一世尊乃至最後及娑毘耶

爾時世尊成道之後。在波羅_＊捺鹿野苑內。通及佛身。合八人。六月十六日安居。至九月十五日。合九十三人解夏。

●佛本行集經教化兵將品第四十三●上

爾時他方有諸人輩。或從處處諸邑聚落及諸國土。各各相喚。意並願樂欲求出家乞具足戒。來波羅_＊捺_＊到於佛邊。白世尊言。與我

出家受具足戒。以是因緣。諸舊比丘。應接勞乏。彼等諸人。求欲出家。聲響喧鬧。以此因緣。惱亂世尊。不得閑靜。

爾時世尊於一時間。獨坐靜室。如是思惟。今者諸人。從於四遠。他方聚落國土而來。至於此處。意如是念。如來與我家受器具。以是

因緣其諸人等。意欲規求遠來波異也。又復爲我作於擾亂。我今可遣諸比丘等。令其處處至於他方聚落城邑教化一切。若有諸人欲求出家受具戒者。如法當與。

爾時世尊作是念已。於晨朝時。從房而出。以

此因緣。集聚一切諸比丘衆。既衆集已。而告之言。汝等比丘。今當應當知。我在空閑靜寂之室。作是思惟。如上所說。乃至汝等。向於他

方與其出家與受具足。勿令其來既自勞苦復妨亂他。如是告已。更重語言。我今教勅汝諸比丘。至於他方聚落城邑。若有人來欲求出家受具者。汝當與其出家受具。更告。

比丘。若彼來欲出家之時。汝等應須作如是事。先當爲其剃除鬚髮。既剃落已。卽敎令著袈裟色衣。其著衣時。齊整服飾。偏袒

右臂。教在衆前。右膝著地。教令頂禮諸比

丘足。禮已還起。在比丘前跪坐。教令合十指掌。作如是語。我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。汝等比丘。從今已後。依我勸教。若有人來求

欲出家。受戒三歸。卽得具足。

爾時世尊還在於彼波羅^{*}捺城鹿苑坐夏。告諸比丘作如是言。汝諸比丘。若當知我已得解脫。應於一切諸天人中汝等行行。爲令多

人得利益故。爲令多人得安樂故。爲世間求當來利益及安樂故。若欲行至他方聚落。獨自得去不須二人。又復比丘。汝等若至他方聚落。爲於多人。憐愍故。攝受彼故。當爲說法。和中後善。其義微妙。具足無缺。汝等比丘。當說梵行。有諸衆生。少諸塵垢。薄於結使。諸根成熟。恐畏不能得聞正法。即不能得知於法相。

佛告比丘。我從今日漸當移去行向優尊頻螺聚落。詣兵將村。而爲彼等說法教故。爾時世尊即說偈言。

比丘我今度諸苦 * 已作自利復益他
所有多人苦未除 * 今須爲其作憐愍
是故汝等比丘輩 * 各各宜應獨自
我今亦復從此移 * 欲向頻螺聚落所
爾時魔王波旬密來往詣佛所。到佛所已。即便向佛。而說偈言。

汝爲諸縛之所縛 * 亦同諸天人等有
既被一切縛所繫 * 沙門汝不脫網羅
爾時世尊聞此偈已。即便如是思惟念言。此是魔王波旬語也。如是知已。還以偈報魔波旬言。

我久已脫一切縛 * 天人所有我悉無
我此諸縛既離身 * 降汝波旬更何道
爾時世尊更重以偈毀辱於彼魔王波旬。作如是言。

一切色聲香味觸 * 此是五欲法染人
我今悉已一切除 * 降汝惡魔波旬訖
爾時波旬聞此偈已。作是思惟。沙門瞿曇已

知我心。生大苦惱。深自悔恨。從彼地方忽然不現。

時諸比丘同白佛言。善哉世尊。若有人來至於我所。問我等言。尊者比丘。何名沙門及婆羅門。我等比丘於彼聞已。當作云何報答於彼。

爾時佛告諸比丘言。若有人問。云何沙門及婆羅門。比丘出家有如是者。汝等比丘。若知是時。應當正知。知已應當正心觀。察爾時世尊因此事緣。因此言次。爲諸比丘。而說偈言。

永除諸曲及我慢 * 貪恚欲盡無處貪
如是清淨體性常 * 彼者沙門比丘是
諸罪漏盡號梵志 * 精進苦行名沙門
彼等垢盡出塵勞 * 是真出家破諸惡
時諸比丘聞此偈已。復白佛言。善哉世尊。我等比丘乞食之時。須作何言。或復言謂施於我食。或復直言布施食也。我等云何方便乞食。

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。不應如是依汝所言。所以者何。須護物心。是時世尊以偈報於諸比丘言。

智人乞食無有言 * 亦不指點云與食
聖者默然側立念 * 是名乞食真比丘
若有智者乞食時 * 但當諦視一邊住
彼人若見如此已 * 即知是乞食沙門

時諸比丘復問佛言。若復有人。生信心已。乞我等食。恭敬我等。我等比丘更作何言。爲當語彼。汝大吉利。爲當語彼。汝大安穩。爲當語

彼。汝大功德。爲當語彼。我今受已。汝得多福。爲當語言。汝無有福。我等比丘當云何言。唯願教導。

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。不應如是依汝所說。我今方便教示汝等。當作如是。以偈說言。

布施增長大福德 * 忍辱一切怨讎無
善人棄捨於諸非 * 離欲自然得解脫
修福當得安隱樂 * 所求易辦多種饒
現世速得寂定心 * 然後證彼涅槃處
爾時世尊略說此偈。教諸比丘。如是受食。呪願法用。

爾時彼等諸比丘衆。從佛受得如是教誨。從坐而起。頂禮佛足。圍遶三匝。隨意而行。是時彼等諸比丘衆。各隨去後。是時彼處有護林神護樹之神護經行神。見林內空。見樹下空。見經行空。私心思慕諸比丘故。往詣佛所。而說此偈。諸問佛言。

我等諸神大戀慕 * 見此林樹悉皆空
彼多聞衆比丘僧 * 瞿曇釋子今何去
爾時世尊。還以偈頌而報於彼守護樹林諸神等言。

衆等調伏諸根訖 * 遊行教化彼衆生
或有往於憍薩羅 * 或向毘耶離城邑
或詣阿踰闍國土 * 或趣金剛大地方
決斷於他疑惑心 * 隨機逐情爲說法

爾時世尊波羅捺城夏安居竟。隨多少時。然後重告諸比丘等。使更遊行隨緣教化。而世尊從波羅捺城。遊行漸至優婁頻螺聚落之

爾時彼等諸人見已往詣佛所。到佛所已。而白佛言。尊者。此處頗見如是婦女。已不。佛報問言。汝諸人輩。所問之者。是何婦女。此婦女者。緣何而來。是時彼等共答佛言。大善尊者。我等朋友合三十人。皆是良善。在於此林居。停住止。二十九人。並皆有婦。唯獨一人。單身無妻。而我等輩相共。雇得一＊箇婬女。與其作妻。令暫娛樂。而彼婬女見於我等歡樂之極。自恣眠睡。彼婬女選我等好物。即將

爾時世尊更爲彼等。而說法要。慰勸教誨。是

佛本行集經卷第四十

爾時世尊漸漸行到恒河岸邊。至於彼已。而恒河畔有一船師。遙見世尊向已而來。從坐速起。急疾向前。迎接世尊。到佛邊已。而白

△

爾時提婆大婆羅門。從他轉開彼大沙門來。至於此。聞已即作如是思念。我昔曾請彼大沙門。許施飲食。我今薄財貧賤困乏。當作何計。而彼提婆大婆羅門。聞此言已。速疾而還。向自己家。到自家已。語於其妻。作如是言。昔大沙門。在於優婁頻螺聚落。苦行之時。我願施食彼大沙門。今日至此當作何計。而彼妻報夫提婆言。乞聽所說。未審爾不。我憶往昔年少之時。是時兵將大婆羅門會弄於我。欲求世事。我時不聽。彼暫指觸。而今聖夫將我與彼行於世事。從其隨索多少錢物。得以而為彼大沙門作食布施。

爾時提婆大婆羅門報其妻言。此事不然。我婆羅門理不合作如是之事。然其提婆大婆羅門別思惟已。即詣兵將婆羅門邊。到彼所已。即便白言。善哉兵將。唯願借貸我五百錢。若我能償。此事善哉。脫不能償。我之夫婦二人。詳共悉入汝家。為汝作力。

爾時兵將大婆羅門即與提婆婆羅門錢。足滿五百。而語之言。汝今將去隨意所用。其事若訖。更不得傳從他借貸。持以償我。如汝所要。身自出力。覓錢與我。爾時提婆大婆羅門從兵將邊。依法受取五百錢已。至自己家付與其妻。付已語言。汝宜精好備辦飲食。身即自詣於外林中。而往佛邊。到佛所已。其佛對顏。言語慰喻。問訊起居訖已。却一面立。欲請如來。

爾時提婆大婆羅門即白佛言。善哉大德。沙門瞿曇。唯願受我明日飯食。是時世尊默然。

受請。爾時提婆大婆羅門知佛默然受其請已。從坐而起。遶佛三匝。辭佛而去。至自己家。是時城內一切巷陌皆賣熟食。爾時提婆大婆羅門即於彼夜。嚴備多種甘美飯食。如是敲噉聲味。其夜悉辦如是諸味。過夜天明。家內酒旃。鋪床座訖。即至佛邊。長跪諸白。作如是言。大善沙門。若知時者。飲食已辦。願赴我家。

爾時世尊既至食時。著衣持鉢。漸漸而行。至彼提婆婆羅門家。到其家已。隨鋪而坐。爾時提婆見佛坐已。夫婦自手擎持多種微妙清淨美味飲食。立於佛前。以奉世尊。唯願如來。自恣而食。是時提婆奉佛食訖。別於佛邊鋪座而坐。坐已世尊即為提婆大婆羅門。如應說法示現教誨。令歡喜已。從坐而起。隨意而去。

爾時提婆大婆羅門送佛而出。其提婆妻從他借衣。著奉佛食。供養佛已。見佛出還。即便解衣。置於一處。而掃除地。時有一賊。忽爾來偷其衣將去。時提婆妻為失衣故。心大愁惱。時其提婆。送佛還家。見於其婦。心大擾亂。即便問言。汝今何故。如是煩惱。妻報夫言。聖夫當知。我所借衣。不知誰偷。忽然失去。是時提婆聞此語已。心地迷悶。不知所為。作如是言。我以從他貸五百錢。用為供具。汝今從他借衣而著。忽復失去。我家貧短。以何備償。當作何計。

爾時提婆欲求自死。即便往至屍陀林中。上大樹上。欲自撲地。而不能墮。即復大愁。然彼

賊人執其衣裳至屍陀林。忽爾還來。在於提婆所上樹下。掘地埋之。以土覆上。於上大便。放訖而去。時彼提婆在於樹上。遙見此事。賊去以後。從樹而下。掘取其衣。還將向舍。時提婆妻掃除舍內。處處分除。其屋一角。忽然自陷。低頭觀視地下。見有一赤銅瓶。其中滿金。乃至略說。見第二瓶。第三第四。悉皆是瓶。更復觀看其下。更見一赤銅甕。亦滿中金。彼見金已。即大驚叫。指示夫言。聖夫聖夫。速來速來。我已得也。

爾時提婆聞婦聲已。作是思惟。此婦可。何故失心如是誑語。云我已得。得於何物。其前他處借衣失去。我今已得衣現在此。其何故唱言我已得。是時提婆將衣入家。問其妻言。居家善者。汝何所得。彼婦即便指示其金。語言聖夫。我得此也。是時提婆復語妻言。汝所失衣我亦得也。而彼婦女。取其衣裳。向所借處。還歸其主。

爾時提婆大婆羅門作是思惟。我今獨自不能淹消食多許金。即便携將五百錢。直還向兵將婆羅門邊。而償其債。到已語彼大兵將言。我從仁者貸五百錢。今以還汝。是時兵將語提婆言。我前語汝。不得從他舉錢償我。唯出自家身力償我。提婆復言。我不從他貸取此物。兵將復問。汝從何得。提婆報言。我從地得此之金藏。彼不承信。爾時提婆即將兵將。到自己家示其金藏。

爾時兵將見其金藏。是一聚炭。語提婆言。汝何狂也。語我是炭用作金相。是時提婆復更

重語彼兵將言。此實真金。非是火炭。如是再過三過。以手觸彼金藏。唱示言。此是金非炭。復作誓願。如我善業。因緣力故得此金者。乞示兵將。婆羅門見如。此語已。炭即爲金。

爾時兵將見此地藏悉皆是金。見已復問彼提婆言。仁者汝今供養。何誰。爲天爲仙。并及善人。而彼與汝。如是顯報。提婆報言。我於今日。家唯供養是大沙門。來於宅內。奉施飯食。或應藉彼功德果報。當成於此。是時兵將報提婆言。汝今所得此之金藏。悉皆是彼善業。因緣故生此報。無人能奪。無人能斷。汝莫作疑。安隱而食。

爾時提婆作如是念。我以布施大沙門食。生於如是大功德報。心生歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。復詣佛邊。到已共佛對論美言。慰喻問訊。種種說已。却坐一面。爾時提婆重白佛言。願大沙門。受我明日更奉施食。世尊默然受其請。是時提婆見佛默然受其請已。從坐而起。遶佛三匝。辭退而還。至自家已。城內街巷。一切悉有五熱而賣。如上所說。乃至施食飯佛以後。共妻二人。在於佛前。鋪座而坐。欲聽法故。佛知彼等心行體性。諸使薄少。爲說四等諸法相門。彼等聞已。却二十重我見之山。即便證得須陀洹果。彼等既見法實相已。即受三歸。奉持五戒。

爾時世尊從坐起已。隨意而行。於後一時。諸比丘等。心疑各念。共相問言。彼之提婆大婆羅門并及妻等。先作何業。而造業已。得是果報。至如來邊。證諸聖法。復作何業。今世貧窮。還卒大富。時諸比丘如是語已。即詣佛所。到佛所已。即詣問言。善哉世尊。彼之提婆大婆羅門并及妻等。昔作何業。而造業已。得此果報。復至佛邊。得諸聖法。更造何業。先貧後富。一旦如是。

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。若欲聞者。今應諦聽。彼之提婆大婆羅門。亦有過業。亦有現業。何等名爲過去之業。諸比丘知。我念往昔。此賢劫中。是時衆生。壽二萬歲。有佛出世。號曰迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。時迦葉佛已轉法輪。度生死岸。堅立法幢。滿普賢願。成最丈夫。開化衆生。無量千億住於善道。還居在此波羅。捺城昔聖處所鹿野苑中。

爾時還彼波羅。捺城。有於一人。從佛邊受三歸五戒。而其生中不行布施。命終之時。心發是願。迦葉如來所授於彼菩薩記。別。名曰護明。言是菩薩。於當來世。衆生百年壽命之中。得成佛者。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。願我值遇於彼世尊。以是因緣。汝等當知。爾時彼受三歸五戒。不行布施。優婆塞者。今此提婆婆羅門是。其於彼時受此三歸。護持五戒。爲優婆塞。命終乞願。願值於我。以是因緣。今得值我。復以彼時不行布施。今得貧報。此是過去所造作業。

比丘當知。何者名爲現在世業。我昔六年苦行之時。而彼提婆隨宜將食。布施於我。我今得成無上菩提。其復請我。至於已家。布施我食。以是因緣。得現世報。是故汝等諸比丘。當應當須向佛法僧邊。生於恭敬希有之心。當得如是功德果報。猶如提婆婆羅門身現受其福。不得報者。以慳貪人不肯布施。今受貧賤困苦之患。汝等比丘。當如是學。世尊自從波羅。捺城。來至優。婁頻螺聚落。於其中間。有八萬人。受佛教化。入諸法中。

爾時世尊作如是念。我今先可教化一箇得通之人。令其歡喜。彼歡喜已。應當次第廣化多人。是時優。婁頻螺聚落。其中有三螺髻梵志仙人。居止第一所謂優。婁頻螺迦葉爲首。教授五百螺髻弟子。修學仙法。爲匠爲導。最在前行。第二名爲那提迦葉。復領三百螺髻弟子。爲首爲導。第三名爲伽耶迦葉。復領二百螺髻弟子。爲首爲導。合有千人。隨彼兄弟。修學仙法。

爾時世尊作如是念。今此優。婁頻螺迦葉。其聲遍滿摩伽陀國。彼處內外一切人民。並謂言。其是阿羅漢。我今可先化彼優。婁頻螺迦葉。令其歡喜。彼歡喜已。當有多人受其教法。佛復思念。此等諸仙。以何爲重。彼行是何。念已。即知彼等唯用苦行爲尊。其次則以領衆爲重。

爾時世尊。隱本形相。即便化作苦行之身。頭上結髮。螺髻爲冠。兼復化作五百梵志摩那婆子。以爲徒衆。悉皆可意。端正無雙。爲人樂見。圍遶左右。以神通飛到彼優。婁頻螺迦葉所聞聲處。下地而住。

●因緣二供養● ●此語二是顯● ●何二阿● ●是二此● ●飯二款● ●共二夫● ●標二奈● ●標二奈● ●別二刺●
●當二常● ●以二似● ●佛本行集經一● ●上二之一● ●一● ●彼一●

爾時世尊還攝神通復於本形。獨立而住。時彼諸仙既見世尊剃除鬚髮身著袈裟染色之衣。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威神。大有威德。然其未得阿羅漢果。如我今日。在於此住。此是如來最初於先出神通法。

爾時優婁頻螺迦葉卽白佛言，善大沙門。仁今何遠來至於此。善大沙門。仁今若當願樂於此。我住處者。隨仁所須。我當供給。又仁意樂於何處所。坐起眠臥。此是草庵。此是草堂。任意選取。作是語已。佛告優婁頻螺迦葉。作如是言。善哉迦葉。汝若不辭。能見敬重。我欲入汝祭祀火神處所安居。

爾時優婆塞螺迦葉有一弟子。於先舊患下痢之病。以病下故。糞穢草庵。自餘一切諸弟子等。見穢草庵。瞋忿不淨。驅遣令出。是時彼患摩那婆身被驅出。時作如是念。此之庵舍。爲於一切螺髻而造。云何見我病患下痢。驅遣我出。願我捨命。得是身體。仰報彼等如是之事。時彼患者作是念已。即便命終。命終已後。卽受如是大毒龍身。生已在於彼草堂內。

或有人來。或畜生來。皆被螫殺。以是因緣。彼
堂卽空。無有人住。

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。有何對治。能伏毒龍。唯應有火能相屈耳。作是念已。卽以火神。安彼草堂。恒常如法依時供養。爾時優婁頻螺迦葉卽白佛言。善大沙門。我實不辭。亦不惜是此之草堂。但彼草堂有大極惡。嚴熾龍王。居住彼中。其龍甚有大神通力。有大惡毒。有猛厲毒。非止害仁。亦損我也。

爾時世尊如是再過語迦葉言。汝若不辭不敬重。彼但當與我草堂居住。迦葉報言。我意不願仁住火堂。所以者何。彼處今有一大毒龍。猛惡嚴熾。恐爲於仁并及我身。作於毒害。善大沙門。此堂本來。我等師徒。久共捨之。無人能入。

爾時世尊第三重告彼迦葉言，仁者迦葉。若有一切毒龍，來滿此堂住者，彼等不能損我一毛。況一龍也。仁者迦葉，但汝意可。我自當入。願汝莫辭。莫重彼堂，其終不能損害於我。是時優曇頻螺迦葉，以佛三度慫慂，未已。卽白佛言，善大沙門，我亦不辭，亦不重彼。我以相語，若心不疑，當隨意住。常作方便，莫令被

爾時世尊得於迦葉印可聽已。手自執持一把之草。入火神堂。入已鋪草。取僧迦梨。展作四疊。以鋪草上。加趺而坐。僧伽梨上。端身而坐。正念不動。除捨一切外內怖畏。身毛不豎。寂然禪定。

爾時彼堂毒龍。出外求覓食故。處處經歷。飽

已迴還入於火堂。遙見如來坐火堂內。見已其心作如是念。我身猶活。今有何人。忽入我堂。其意既惡。卽興毒害。口出烟炎。如來復坐如是三昧。身亦放烟。

爾時彼龍見是烟已增長更噴放狂火炎。如來爾時亦入如是火光三昧。身出大火。佛及毒龍各放猛火。是時彼堂嚴熾猛炎。以猛炎故草堂形然。如大火聚。

爾時世尊復如是念。我今可作如是神通。作神通已。莫害於彼龍王命根。但當燒其皮肉筋骨。悉令淨盡。爾時世尊卽作如是神通變化。以神通故。令彼龍王。命不傷害。但使其餘身分自然盡。如是訖已。又復從身出於諸種難色光明。所謂青黃赤白黑色。出已唯照一尋地。明示於彼龍。

爾時優婆塞螺迦葉。去彼祭祀火堂不遠。遙見堂內出大猛炎。見已卽作如是念言。嗚呼嗚呼。此大沙門。今被毒龍之所燒害。可惜可惜。以其不取我等師徒好言善語。時彼衆有一摩那婆。名阿羅陀。祇梨迦。隋言遇樹皮衣見彼火

堂亦大憊音自餽一切諸塵那婆音各名稱
名悉皆恐怖並相呼喚謂迦吒牟尼音苦
謂耶摩其尼音何唎尼毘奢耶那音
聲火音謂音立火音

謂昆羅波羅婆。*隋書謂奢摩羅耶那。*唐書姓。
謂波羅耶那。*隋書謂迦吒耶那。*隋書將
謂瞿曇姓。*隋書謂目犍連種。*隋書謂婆私吒
姓。*隋書謂頗羅墮。*隋書汝等汝等。速來速
來。此大沙門今被毒龍吐火燒爇。我等當往

助其撲滅

爾時彼等諸摩那婆聞是聲已。或將水瓶。或復擔梯。速疾走來。來已著梯。上彼火神大堂之上。上已將水欲滅於火。而彼火炎。世尊力故更增熾盛。時彼一切諸摩那婆。即還下彼火神堂住。在一邊立。各相謂言。此大沙門端正可惡。而被毒龍之所傷害。來並再稱爾時衆中。濕樹皮衣摩那婆仙。悲哀說偈。以哭佛言

嗚呼微妙端正身 頭髮甚青指羅網

七處圓滿端正眼 被龍翳如日月昏

爾時更有一摩那婆。還復悲哀哭泣於佛。而說偈言

嗚呼諸王勝家生 昔遮上種人中勝

世間無過此生處 今爲毒龍火燒身

爾時更有一摩那婆。還復悲哀哭泣於佛。而說偈言

三十二相莊嚴體 自得解脫能脫他

瞋恚能伏不害身 今被毒龍毒火滅

爾時更有一摩那婆。還復悲哀哭泣於佛。而說偈言

支節長短正等身 *甘遮諸王種增益

體如閻浮檀金柱 今爲毒龍火所焚

爾時更有一摩那婆。還復悲哀哭泣於佛。而說偈言

諸仙聞聲心歡喜 布施持戒最福田

身體柔軟大吉祥 嗚呼今被龍火殺

爾時優婁頻螺迦葉亦來集聚。去彼火堂。不遠立住

爾時有一摩那婆。來白於優婁頻螺迦葉作

如是言。和。上一過試觀占彼大沙門。看其大沙門。生宿之中。更不爲於諸餘惡星所犯觸也。其所犯者。何星逼是沙門。生宿爾時優婁頻螺迦葉。即便仰瞻虛空星已。還告於彼摩那婆言。汝摩那婆。今應當知。此大沙門鬼宿。日生。而彼鬼宿不爲餘星之所逼觸。謂摩那婆。此大沙門星甚快明。如我所見。星宿相貌。大沙門今共龍。角鬪決勝之狀。此相必定是大沙門。決降彼龍。無有疑也。佛本行集經卷第四十。

佛本行集經卷第四十一

隋天竺三藏^①闍那崛多譯

迦葉三兄弟品中

爾時毒龍見火神堂四面一時。炯然熾盛。唯有如來所坐之處。其處寂靜。不見火光。見已漸詣向於佛所。到佛所已。即便涌身入佛鉢中。而說是偈。

若人百千億萬歲

一心祭祀此火神

彼輩不能斷去瞋

如今勝世尊忍辱

一切天人^⑤世界内

唯有世尊大丈夫

諸被瞋恚重病纏

世尊能與忍辱藥

爾時世尊過彼夜後。至明清旦。手擎鉢將
彼毒龍。來至優曇鉢迦葉所坐之處。到已
卽告彼迦葉言。仁者迦葉。此是毒龍。汝等所
畏。不能入於火神堂者。此卽是彼以我威火。
滅其毒火。今故將來以示汝輩。諸梵志等。而
有偈說

是時彼夜分已過

世尊來至迦葉所

鉢中盛於毒龍水

手擎安置著彼前

爾時優婁頻蜚迦葉。作如是念。此大毒龍。爲自入於大沙門鉢。爲大沙門神通力故。教其入中。爾時世尊。知彼優婁頻螺迦葉心之所念。知已即便手所執鉢。自然展向優婁頻螺迦葉之邊。時彼毒龍。九頭大項。引頸欲向優婁頻螺迦葉身邊。爾時優婁頻螺迦葉。見龍舉頭欲向己邊。心生驚怖。却縮身住。自以兩手。掩覆其面。爾時世尊。告彼優婁頻螺迦葉。

作如是言。仁者迦葉。何故縮身。如是驚怖。汝心畏也。迦葉報言。如是如是。大德沙門。我實畏也。爾時佛告彼迦葉言。仁者迦葉。汝莫怖畏。爾時世尊。卽以偈頌。語迦葉言。

我昨夜來教化彼

其更不能恐怖他

其若今欲整於仁

世間終無有此法

假使天崩倒於地

大地破碎如微塵

須彈移離本處安

諸佛口終不妄語

爾時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大威神力。大有功能。乃設如是神力之火。滅彼毒龍毒惡熾火。其事雖然。而猶不得阿羅漢。

果如我今也。爾時世尊。取彼毒龍。發遣安置
彼大海。外鐵圍山間。是時優婁頻螺迦葉。卽
白佛言。大德沙門。彼毒龍今安在何處。爾時
佛告彼迦葉言。仁者迦葉。彼之毒龍。我今已
遣安置於彼鐵圍山間。

爾時優婁頻螺迦葉見佛示現是神通已。心生歡喜。卽白佛言。大德沙門。願恒住此。我當常請供奉飯食。爾時世尊。默然受彼優婁頻螺迦葉等請。或復有師。作如是說。佛告優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。若汝等輩。能依時節。告我食時。如是則我受仁者請。時迦葉言。我等當告。爾時色界淨居諸天。卽說偈言。

此是大慈世尊力

其二迦葉事火神

所有精進力當滅

爾時世尊從彼優曇頻螺迦葉邊受食訖漸
漸而行。去於優曇頻螺迦葉處所不遠。有一
林名差梨尼迦。即言新枝即出乳汁在於彼林。經行而住。

是時四鎮四大天王，身出勝光，當於夜半下來世間。以天身光，普照彼林，向於佛所，到佛所已，頂禮佛足，合掌而却，各隨來方，住立一面，向佛曲躬，低頭頂禮，如猛火聚，出大炎光，照尼迦林。

爾時優曇頻螺迦葉過彼夜後。晨向佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。食時將至。飯食辦具。未審昨夜四人是誰。身出最勝微妙光明。而於夜半。照此林樹。來到於此大沙門邊。到已頂禮。却住一面。低頭合掌。恭敬立住。四營如火聚。出大勝光。

爾時佛告彼迦葉言：「仁者，迦葉，彼四人者是四天王。來詣我所，從於我邊，欲諮問法。是時優婁頻螺迦葉，心如是念：『此大沙門，大有威神，大有威德。』乃有四大天王下來，詣於其邊，欲請問法。威力雖然，但其不得阿羅漢果，如我今也。」

爾時世尊。卽至優曇頻螺迦葉所住之處。飯食訖已。後還向彼林內經行。寂靜而住。是時忉利帝釋天王。放身最勝上妙光明。於夜半時。普照彼林。來詣佛所。到已頂禮佛世尊足。却住一面。合十指掌。向佛而立。譬如火聚。出大焰光。倍勝於前四天王身。明照顯赫。不可爲比。

爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜已。往詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。食時已至。飯食辦具。未審昨夜光明是誰。於夜半時。身出最勝大光明。來到已頂禮。合十指掌。向一面立。乃至猛焰倍四天光。爾時佛告彼迦葉言。仁

者迦葉。彼是忉利天主帝釋。來詣我邊。欲聽法故。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威德。乃令帝釋來詣其邊。欲聽於法。威力雖然。而猶不得阿羅漢果如我今也。

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。時夜摩天。於夜半時。身出勝光。來詣佛所。到已合掌。向佛頂禮。却住一面。乃至略說。此大沙門。大有威力。大有威神。乃令於彼須夜摩天。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。時兜率天。於夜半時。身出光明。來詣佛所。乃至略說。此大沙門。大有威力。大有威神。乃令於彼兜率陀天。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。時化樂天。於夜半時。身出光明。來詣佛所。到已乃至此大沙門。有大威神。乃令化樂天子。下來欲聽受法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還入彼林。經行而住。是時他化自在天子。於夜半時。身出光明。來詣佛所。乃至略說。此大沙門。大有威神。大有威力。乃有他化自在天子。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還

向彼林。經行而住。是時娑婆世界之主。大梵天王。於夜半時。放身光明。普照彼林。來詣佛所。到佛所已。合十指掌。頂禮佛足。却住一面。向佛而立。譬如火聚。出大猛焰。勝於已前欲界諸天光明百倍。不可爲譬。

爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。往詣佛所。到佛所已。即白佛言。大德沙門。食時已至。飯食辦具。未審昨夜。出勝光明。普照林內。來至於此大沙門邊。彼爲是誰。合十指掌。頂禮却住。乃至勝前欲天光明。

爾時世尊。即告優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。彼所來者。是此娑婆世界之主。大梵天王。來詣我所。欲聽受法。是時迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有威神。乃令娑婆世界之主大梵天王。來至其邊。欲聽於法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。是時優婁頻螺迦葉。居處年常恒共堅立一祭祀法。至其時節。摩伽陀國。一切人民。將好種種上味飲食。噉者食者。噉者噉者。辦具已訖。明日各各欲來向於優婁頻螺迦葉居處。

爾時優婁頻螺迦葉。即於其夜。在自室內。作是思惟。明日集聚摩伽陀國一切人民。辦具種種無量飲食。欲來我邊修祭祀法。而此瞿曇大德沙門。脫於是會大衆之前。顯示神通勝上之法。若如是者。我之所有利養名聞。即當著彼。則於我邊。或復減少。唯願方便。此大沙門。明日莫來。爾時世尊。知彼優婁頻螺迦葉心所念已。過彼夜後。至瞿曇越。到彼乞食。於阿耨達大池邊食訖。還在彼大池邊。少時靜攝。還本林。經行而住。爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜已。食後往詣佛世尊所。到佛所已。即白佛言。大德沙門。於食至時。辦具亦訖。未審沙門。何故不來。其事雖然。我猶不忘所有諸食上好味者。我今爲仁。猶留一分。

爾時佛告彼迦葉言。仁者迦葉。汝昨夜在靜室之中。獨自而坐。可不如是思惟念言。我於明朝。在所居處。年常恒作祭祀之法。摩伽陀國。所有男女。一切人民。將好種種食飲而來。向於我邊。而此大德沙門瞿曇。恐於彼會衆人之前。出現神通。示上人法。則我所有利養名聞。悉著於彼大沙門邊。我則減少。心私願我明日莫來。仁者迦葉。我於爾時。知仁此心如是想念。過於彼夜。我即騰空。至瞿曇越。向彼乞食。得已來到阿耨達池。如法而食。隨日多少。在彼經行。還向此林宿止而來。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有神力。大有威德。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還入彼林。經行而住。是時他化自在天子。於夜半時。身出光明。來詣佛所。乃至略說。此大沙門。大有威神。大有威力。乃有他化自在天子。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還入彼林。經行而住。是時他化自在天子。於夜半時。身出光明。來詣佛所。乃至略說。此大沙門。大有威神。大有威力。乃有他化自在天子。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還入彼林。經行而住。是時他化自在天子。於夜半時。身出光明。來詣佛所。乃至略說。此大沙門。大有威神。大有威力。乃有他化自在天子。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。

等造作齋食。彼作如是思惟念已。往詣佛所。即白佛言。大德沙門。門朝我林修道處所。當作大會。多有衆生。百千聚集。其大喧鬧。而大沙門。愛樂寂靜。恒行清淨空閑之處。沙門。可從此處移去。別求靜處。彼聞而住。此爾時世尊。從彼住處。即便移至差梨迦林。至彼林已。心念彼四迦羅王。王名可觸。又四提頭賴吒龍王。四水神龍。四大天王。帝釋天主。及餘欲界一切諸天。婆娑。世界主大梵天等。並皆念之。

爾時彼等四可觸王。迦羅等。知佛內心如是念已。出現大風。從彼優婁頻螺迦葉所居住處。飛騰虛空。即時往詣差梨迦林。到彼處已。頂禮佛足。合十指掌。却住一面。遙觀世尊。向佛頂禮。

其四提頭賴吒龍王。四水神王。亦知佛心。出大雲雨。從彼優婁頻螺迦葉居處。飛向差梨迦林。到已頂禮佛世尊足。合十指掌。却住一面。向佛遙敬。是時四方四大天王。亦知佛心。作大端正可喜之身。爲人樂見。顯赫威光。照曜自身。悉乘白象。從地湧出。從彼優婁頻螺迦葉居處。住詣差梨迦林。到已頂禮佛世尊足。乃至合掌。遙敬於佛。

爾時忉利帝釋天王。及欲界天婆娑世界主大梵天王。知佛心念。身出威光。遍照其地。從彼優婁頻螺迦葉居住之處。飛騰虛空。一時往詣差梨迦林。到已頂禮佛世尊足。乃至曲躬遙敬於佛。

爾時彼處一切人民。見如是衆諸天龍等。心

生恐怖。身毛皆豎。即便問彼優婁頻螺迦葉等言。大德和。上。此何物神。作斯變怪。非是災也。或當有災。或大恐怖。或大闢諍。或有迦吒富單那鬼。及黑闇鬼。而欲來乎。

爾時優婁頻螺迦葉。作如是念。此必是彼大德沙門威力。作斯神通變也。即便報彼諸大衆言。汝等一切。莫恐莫怖。莫畏莫驚。此非災變。亦非疫病。及以闢諍。諸鬼魅來。當有無畏。當有豐熟。當無怪異。不須恐怖。亦無疾病。汝等但當安隱自慰。此事無苦。一切諸相。盡皆大吉。

爾時優婁頻螺迦葉。作如是念。我今亦可往詣於彼大沙門邊。度量此事。自應當知。何故何變致使如是。彼作如是思惟念已。即便往詣佛世尊所。欲至佛邊。如來忽以神通之力。即於其前。化作一箇高峻大山。而彼欲來不能得過。到彼山已。即反迴還。過彼夜後。還詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。昨日作何如是變怪。我從昔來。在此居停。未曾親見如斯之事。爾時世尊。即便爲彼廣說前事。而彼優婁頻螺迦葉。既聞說已。生大希有奇特可怪。我多年來在此。恒常祭祀火神。不曾有一旋風之氣至於我邊。況復餘神。然今此處。沙門瞿曇。有大威德。一切諸天。來向其邊。作是念已。即於佛邊。生信向心。希有之心。即以心請佛世尊云。願大沙門。明日食時。更於我邊。受我微供。若佛實是一切智者。應知我心。作是念已。如來即知優婁頻螺迦葉心念。默然而受彼之心請。

爾時優婁頻螺迦葉。還其居處。告諸一切摩那婆言。汝等詣向大沙門邊。量度觀看。其大沙門。作於何事。爲當求食欲著衣行。爲當默然寂靜而坐。爾時彼等諸摩那婆。從於優婁頻螺迦葉聞此言已。即便往詣差梨迦林。到已見佛在彼林內樹下思惟寂然而坐。身出光明。照曜彼處。於食知足。不行乞求。默然而住。彼等見已。詣向佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。仁今何故不求食也。爾時佛告彼諸一切摩那婆言。諸摩那婆。我已被請。彼等問言。大德沙門。是誰所請。佛即報言。汝輩和。上。已請我也。

爾時彼等摩那婆。心生於希有。甚奇可怪。希有希有。此大沙門。然口不言。遙知他心。彼等即大歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。爾時彼等速疾迴還。優婁頻螺迦葉之邊。到已白言。尊者和。上。我決定知。此大沙門。是一切智。和。上。以心默請於彼。彼即自知和。上之心。亦向我。語。我已。彼汝和。上。心請。

爾時優婁頻螺迦葉。聞彼語已。即便鋪設大俱之座。鋪設既訖。心發是念。沙門瞿曇。若仁今是一切智者。當應我念即現此座。爾時世尊。知彼優婁頻螺迦葉心所念已。身應時現於彼座上。

爾時優婁頻螺迦葉。既見世尊在其座上端然而坐。見已歡喜。即以自手。將好種種餽飲食。持用施佛。所謂嗽食。噉食。噉食。足自恣。復作是念。希有希有。此大沙門。大有

威神。大有德力。乃能知我心中所念。威神雖然。而猶不得阿羅漢果。如我今也。

爾時世尊。於彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還迴至於差梨迦林。經行而住。是時世尊身上所著袈裟之衣。悉皆破壞。而彼兵將遮羅門村。有於一家人命既終。即便林葬。是時世尊。於林見已。即自收取彼袈裟衣。取已世尊。作是思念。我今何處。洗於如是袈裟之衣。能使清淨。

爾時帝釋。利天王。既知世尊心意所念。知已。即於彼之處所。以手掘地。造作一池。其水清淨。作已。即便詣白佛言。善哉世尊。願以此水。洗袈裟衣。是時世尊。見池水已。復如是念。今雖得水。當於何上洗滌是衣。爾時帝釋。知佛心已。從鐵圍山。將一大石。安置佛前。置以白佛。作如是言。唯願世尊。於此石上。洗滌是衣。是時世尊。復如是念。今雖得石。復當攀何洗滌此衣。時彼池岸。有一樹。名迦拘婆。時彼樹間。有一樹神。知佛意念。按樹一枝。令垂向下。而白佛言。唯願世尊。攀此樹枝。洗滌於是袈裟之衣。爾時世尊。復如是念。我洗衣已。復於何上。曬曬此衣。

爾時帝釋。知佛心念。知已。即從鐵圍山間。將一最大寬廣之石。安置佛前。既安置已。即白佛言。唯願世尊。於是石上。以用曬衣。是時世尊。即於石上。曬袈裟衣。爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。往詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。食時已至。

辦具訖了。又復白佛。大德沙門。已前此處。無有是池。今日何故忽有此池。此處已前。無是二石。又從何來。其迦拘婆。此樹已前。枝不垂下。今日何緣。如是彈垂。不知何緣。忽然如此。作是語已。默然不言。佛告優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。此處我得袈裟之衣。彼時我作如是心念。以何洗此袈裟之衣。爾時帝釋。知我心念。以手掘池。出此池水。而白我言。世尊。今可以此池水洗袈裟衣。以如是故。至今相傳。名為帝釋手掘之池。得是水已。我復更作如是思念。我於何上。曬袈裟衣。

爾時帝釋。知我心念。從鐵圍山。將一大石。來置此地。而白我言。唯願世尊。於此石上用洗滌衣。是故此名非人擲石。我於彼時。作如是念。我手攀何而曬是衣。

爾時彼樹迦拘婆神。知我心念。以手按此樹枝令垂。而白我言。唯願世尊。手攀此枝。用脚踢衣。以是因緣。此樹之枝。如是懸垂。得於枝已。我如是念。今於何上。曬於此衣。爾時帝釋。知我心念。從鐵圍山。將此廣石。擲置我前。而白我言。唯願世尊。於此石上。曬所浣衣。以是因緣。此石名為非人所擲。爾時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。乃能令彼天帝釋而來供承。變現雖然。但大沙門。理實未得阿羅漢果。如我今也。爾時世尊。於彼優婁頻螺迦葉居處食訖。還迴至林。經行而住。爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。往詣佛所。到

佛所已。而白佛言。大德沙門。若知時者。飯食已辦。是時世尊。告彼優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。汝於前去。我即隨來。爾時世尊。既發遣彼優婁頻螺迦葉去已。即乘神通。向須彌山。是時彼山。有閻浮樹。以彼閻浮樹因緣故。所以得此閻浮提名。於彼樹上。取得菓已。於先來至優婁頻螺迦葉居處火神堂中。端然而坐。而彼優婁頻螺迦葉在後來。見如來坐於火神堂內。見已驚怪。即白佛言。大德沙門。仁從何道。而來至此。仁。元在林。於我後發。即今何忽在我前。到此火神堂其中安坐。爾時佛告彼迦葉言。迦葉。我先發遣汝已至須彌山。彼有一樹。名曰閻浮。因彼樹故。此今得是閻浮提名。彼樹上菓。我今將來在此堂內。指示迦葉彼閻浮菓。即此是也。顏色端正。香味微妙。食者甚美。汝今可取此之甘菓而啖食之。爾時迦葉。即白佛言。大德沙門。此事不然。仁自合啖此之甘菓。我不應食。爾時優婁頻螺迦葉。心如是念。此大沙門。大有神通。大有威力。乃能於先發遣我已。其身自到須彌山。取閻浮菓。來此火神堂。於前而坐。雖然。猶不得阿羅漢。如我今也。

爾時世尊。於彼優婁頻螺迦葉居處食訖。速還向於林內經行。是時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。至明清旦。往詣佛所。而白佛言。大德沙門。若知時者。飯食已辦。爾時世尊。告迦葉言。迦葉。汝今且於先行。我隨後去。爾時世尊。於先發遣迦葉去已。即復還自向

●以二已● ●按二按● ●池二地● ●於彼二至於● ●菓二果● ●元二先●

爾時世尊食訖。還至彼林經行。是時優婆塞樓

佛本行集經卷第四十二

●隋天竺三藏●闍那崛多譯

爾時世尊食訖，還至彼林經行。是時優婁頻螺迦葉，過彼夜後，往至佛所，到已白佛：「大德沙門，若知時者，飯食已辦，佛告迦葉：汝於先去，我隨後來。」爾時世尊，於先發遣迦葉去後，即往到彼三十三天，到彼天已，取得一華，其華名波梨闍多迦。音白彼岸生取已於先來火神堂，迦葉後來，見佛已坐，即白佛言：「大德沙門，從何道來，在於我前？」到火神

堂

佛告迦葉。我先遣汝。後至忉利天宮。將此波梨闍華。來此神堂。然此波梨闍多迦華。顏色可愛。香氣甚好。汝意若樂。可取此華。嗅其香氣。迦葉白佛。大德沙門。此華香氣。微妙精好。沙門自持。我不合嗅。是時迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。乃能於先發遣我已。後到天上。取彼波梨闍多迦華。於先來坐火神堂內。雖然猶不得阿羅漢身心寂靜如我今也。爾時迦葉居處。螺髻諸梵志等。欲破於柴。而不能得。若倚立者。不能屈身。若低腰時。不能正直。若斧著柴。拔不能出。爾時彼等螺髻梵志。作如是念。此之神通。必當是彼大沙門作。無有疑也。乃令我等今日不能破此柴薪。極甚勞苦。

爾時世尊。告彼優婁頻螺迦葉一切等言。螺髻迦葉。汝等今欲破於薪田耶。迦葉白佛。大德沙門。實欲破薪。而不能得。是時佛作如是語已。彼等梵志。即得自恣破其薪柴。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。爾時世尊食訖。還向彼林經行。是時優婁頻螺迦葉。所居住處。欲燃火燭。而不能著。是時彼等螺髻梵志。作如是念。此之神通。必是彼大沙門所作。無有疑也。而令我等。如是辛苦。火不能燃。

爾時世尊。告彼優婁頻螺迦葉一切等言。迦葉。汝等欲燃火耶。是時彼等迦葉報言。大德沙門。我欲燃火。時佛問已。彼火卽燃五

百火聚。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。乃能令彼可燃之火不聽其燃。若欲令燃。方始即燃。雖爾猶不得阿羅漢。如我今也。

爾時世尊食訖。還向彼林經行。爾時彼等螺髻梵志。欲滅於火。而不能得。爾時彼等螺髻梵志。作如是念。此是沙門神通之力。而令我等火炎欲滅。不能得滅。爾時世尊告迦葉。言迦葉汝等。今欲滅於此火。炎耶。迦葉白佛。大德沙門。我今欲得滅此火。炎。而不能得。時佛問已。即得滅於五百火炎。爾時迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。其力乃能滅火即滅。欲燃即燃。雖爾猶不得阿羅漢。如我今也。

爾時世尊食訖已後。還至彼林經行而住。是時。彼等螺髻梵志至極寒冬。天正夜半。或至後夜。嚴酷凍冷。多有風雪。入於尼連禪河水中。或沒或出。如是濕浴。爾時世尊以神通力。化作五百赤炭火聚。在彼岸邊。是時彼等螺髻梵志。寒噤出水住在岸邊。各各向火。是時彼等螺髻梵志。心如是念。此必定是彼大沙門作是神變。忽然有此五百火聚。而無烟炎。使於我等從冷水出向火炙煖。是時優婁頻螺迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能化作五百火聚。無有烟炎。令我螺髻五百弟子從冷水出向火煖坐。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時彼等螺髻梵志。欲取於水各手持瓶。或

將軍持。欲用取水。而不能捉。是時彼等螺髻梵志作如是念。此必是彼大沙門作。而令我等。不能取瓶及以軍持。

爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉并及五百螺髻梵志一切等言。迦葉。汝等各欲將瓶及軍持等欲取水乎。迦葉白言。善哉沙門。此等五百螺髻梵志。將瓶軍持欲取於水。時佛問已。而其五百螺髻梵志皆能將瓶及軍持等。得取於水。

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。希有希有。此大沙門大有威力。大有神通。乃能令此五百螺髻諸梵志等。許其取水。乃能得水。不許不得。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。

爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時優婁頻螺迦葉。其於已前祭祀火時。恒常坐七多羅樹上。於後祭祀。還欲上七多羅樹上而不能上。

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。決定是彼大沙門作神通無疑。令我不能上此多羅樹上祭火。是時迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能如是。不許我等上於樹者。則不能上。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時優婁頻螺迦葉上七多羅樹上祭祀。上已不能安隱而住。爾時優婁頻螺迦葉作如是念。決定是彼大沙門作神通無疑。令我上此七多羅樹舊住處坐。不能得住。復更欲上。而白佛言。善哉沙門。願聽我等依舊住此七多羅樹祭祀於火。時佛語已。其迦葉等。

即得依舊安住彼七多羅樹上。

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能許我住則得住。不許不得。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。

爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時優婁頻螺迦葉祭祀火訖。欲覆藏置。即不能覆。是時優婁頻螺迦葉作如是念。決定是彼沙門瞿曇作此神通。令我等輩不得覆火。是時迦葉即白佛言。善哉沙門。願令我等得覆此火。作是語已。即得覆火。

爾時迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能如是。許覆得覆。不許不得。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。

爾時世尊食訖。還至彼舊林中。經行而住。是時迦葉祭祀火時。火及木頭。東西馳走。不能一住。是時迦葉作如是念。決定是彼沙門瞿曇作是神通。令我祭祀火之器具。東西馳走。狀若人驅。不能定住。即白佛言。善哉沙門。願令我此祭祀火具得一定住。

爾時佛告彼迦葉言。如汝等意。其祭火具。即得安定。因此緣故。其迦葉等作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能許我祭祀火器住則得住。不許不住。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。

爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時彼處。忽爾非時。其虛空中。起大黑雲。降大暴雨。佛所居處。無有雨水。

爾時世尊作如是念。我今可令此水遍布。而於水內。復見乾地。今有塵起。現經行處。於

爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉。作如是言。迦葉。汝今非阿羅漢。亦復未入阿羅漢道。而汝實無阿羅漢相。況復得於阿羅漢果。因於此言。時其優婁頻螺迦葉心生羞慚。身毛卓豎。頂禮佛足。而白佛言。善哉世尊。與我出

已。作種種聲。或^反吠^子吠^聲。而逐水流。彼等螺鬚。見於如是諸異事已。心中復更增益歡喜。頂禮佛足。而白佛言。唯願世尊。與我等輩。出家受戒。爾時佛告彼等梵志。作如是言。汝等比丘。

爾時彼等三百螺髻梵志弟子。白師那提螺髻迦葉。作如是言。和*上今若欲往於彼大沙門邊修梵行者。我等亦當隨逐和上。同詣彼邊共修梵行。爾時那提螺髻迦葉。反諸弟子。往詣佛所。到佛所已。却住一面。

爾時佛告彼等梵志。作如是言。汝等今者能將身上所著鹿皮。及祭祀火器皿調度。擲置尼連禪河水中。棄去以不。彼等梵志。同白佛言。如沙門教。我不敢違。而彼等將如前調度。即擲水中。作。失吠聲。逐水而去。爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事。復增歡喜。乃至彼等長老比丘。應時出家。即成具戒。

爾時伽耶螺髻迦葉在河下流。忽見鹿皮及祭祀火器皿調度隨水流下。見已心復生大恐怖。而發是言。咄咄異事。我兄或能被賊所破其居坐處。不被殺也。我今可往至彼觀察。爲何災禍。作是念已。先遣多人螺髻梵志。往彼逆看。好惡當告。汝等。檢按。彼有何怪其事云何。弟子還報。如前所答。爾時伽耶螺髻迦葉然後自將二百弟子。左右圍遶。往於長老優婁頻螺。并及那提二迦葉邊。到已即見二迦葉身。剃除鬚髮。著袈裟衣。見已內心不大歡喜。向於二兄優婁那提兩迦葉邊。而說偈言。

兄等昔空祭火神 亦復徒修於苦行
今日既共捨此等 猶如蛇。脫彼故皮
爾時優婁頻螺迦葉。并及長老那提迦葉。還共以偈報弟伽耶螺髻梵志。作如是言。

我等昔空祭火神 我等亦徒修苦行
我等今得捨此法 實如蛇。脫彼故皮
爾時伽耶螺髻迦葉。復問優婁頻螺迦葉。并及那提迦葉等言。兄今此處。實能勝也。是時長老二迦葉言。此處實勝。事爲此行。此行最妙。

爾時伽耶螺髻迦葉。告其二百螺髻梵志諸弟子言。汝等梵志。摩那婆。我彼居處所有泉池。并諸調度。汝意自知。作何處分。我今欲在大沙門邊修學梵行。爾時彼等二百螺髻梵志弟子。白師伽耶螺髻迦葉。作如是言。和。上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者。我等亦當隨逐和。上一時同詣大沙門邊共修梵行。是時伽耶螺髻迦葉。及其弟子。往詣佛所。到佛所已。却住一面。而白佛言。大德沙門。我今及諸弟子。欲入沙門法中。是事一切當如是持。爾時世尊即告彼等螺髻梵志。作如是言。汝等若能如是事者。當取汝等鹿皮之衣。及祭祀火器皿調度。悉棄擲著尼連河中。彼等報言。如沙門教。我不敢違。是時彼等螺髻梵志。即持鹿皮及諸調度祭祀火物。悉擲河中。擲河中已。其諸皮衣軍持瓶。罐。出種種聲。失吠唱。隨流而下。爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事。復增歡喜。而白佛言。善哉世尊。與我出家及具足戒。佛即告言。汝等比丘。來入於我。自說法中。修行梵行。盡於諸苦。是時彼等諸長老輩。應聲出家。即成具戒。

爾時世尊在彼優婁頻螺迦葉聚落之內。隨多少時。意樂住已。漸漸行向伽耶城邊。如來在彼象頭山頂。將是一千比丘徒衆停住。即以三種神通。教化彼等。所謂身通口通意通。而調習之。

爾時世尊欲顯身通。所謂一身作於多身。多身還復作於一身。上沒下現。下沒上現。東沒西現。西沒東現。南沒北現。北沒南現。山崖石壁。能過無礙。入地如水。履水如地。從地而跌。昇陟虛空。猶如飛鳥。身出烟炎。如大火聚。滅火現水。消水放火。此之日月如是威德。而能以手摩捫捉持。乃至梵天自在行動。此是如來現身神通。

現口通者。汝等比丘。今應當知如是分別。應當如是莫生分別。應當如是觀察思惟。應當如是莫思惟觀。汝等比丘。應如是證。莫如是證。汝等比丘。應如是行。莫如是行。此是如來現口神通。

現意通者。汝等比丘。今應當知。此一切法。皆悉熾然。言熾然者。眼亦熾然。色亦熾然。眼識熾然。眼觸熾然。眼觸所因生者。有受若樂若苦非樂非苦。彼亦熾然。以何熾然。以慾火放煩惱熾然。以瞋恚火煩惱熾然。以愚癡火煩惱熾然。我如是說眼過。如是其耳熾然。聲。響熾然。略說乃至鼻香熾然。舌味熾然。身觸熾然。意法熾然。因於意觸所生受者。若苦若樂非苦非樂。彼亦熾然。以何熾然。以慾火放煩惱熾然。以瞋恚火煩惱熾然。以愚癡火煩惱熾然。我如是說耳鼻舌身根塵過患。

復次若有多聞之人。能作如是深觀察者。彼能厭眼。厭離眼識。厭離眼觸若因眼觸所生受者。若苦若樂非苦非樂。是中亦能如是厭離。是厭離眼。又復如是。厭離於耳。厭離於聲。乃至略說。厭離鼻香。厭離舌味。厭離身觸。厭離意法。

唱告已。即坐船上。相共入海。爲求財故。彼等既至大海之中。忽遇黑風。彼風吹船。擲海。渾上。僉然而住。

佛本行集經卷第四十二

佛本行集經卷第四十三

隋天竺三藏。闍那崛多譯

優波斯那品。下

爾時商主及衆賈人至海洲已。值於種種諸難珍寶。彼等收拾。滿其船舶。還至岸邊。收斂寶貨。欲向本國。中間路上。遇見一塔。其塔乃是迦葉世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀舍利之塔。其塔破壞。基陸頽落。處處墮墜。如是見已。而彼最長商主。告於餘二商主及衆商言。汝諸人輩。若知我等不惜身命。爲求財故。入彼大海。而今彼處得利迴還。至於此間。我等今者亦可共作來世利益善業因緣。如舊智人所說偈言。

福德之力成多利 人得利故放逸生

放逸則無持戒心

以是因緣墮地獄

爾時商主說是偈已。復更告言。汝等當知。以是因緣。我等今者應當運心。共斂錢財。隨意多少。料理於此迦葉如來舍利之塔。是時彼等諸商主。及衆商人。同共諮白長商主言。大善商主。汝若斂錢。當自作主。檢校營造。我等隨心所出多少錢財與之。

時長商主如是辭言。我不堪爲。檢校之主。

所以者何。我事緣多。不能修理此之壞塔。我若料理營此塔者。則我家中妨廢生活。彼等商人。及二商主。默歎多時。相共勸請。遣令檢校。是時彼等諸商人。速疾隨出多少錢財。而付與之。

爾時優婁頻螺迦葉。修營彼塔。即自別造第一覆盆。安置其上。其次即是那提迦葉。第二覆盆。其次復是伽耶迦葉。第三覆盆。如是次第通彼商人及商主等。詳共料理迦葉如來舍利之塔。破壞崩落。皆使端嚴。還如初造。料理訖已。發如是願。願我等輩。未來世中。還共值遇如是世尊。既值遇已。於彼世尊所說法教。復願我等速疾證知願於。來世世生生。莫墮三惡四趣之中。

佛告比丘。汝等當知。彼三迦葉千商人者。今三長老。并及一千比丘是也。又諸比丘。彼時優婁頻螺迦葉。昔日以諸商人多時。慇懃勸請。始肯檢校。以彼業故。今於我前。多時方始受於我化。當於爾時。那提迦葉。伽耶迦葉。二商主等。及諸商人。暫發一言。隨心多少。速出錢財。以是業報。今日速疾承受我化。

彼時優婁頻螺迦葉最長商主。先於迦葉如來世尊舍利塔上。第一覆盆。以用供養。因彼業報。今日得於五百人中。最爲其首。最勝最妙。最爲第一。那提迦葉第二覆盆。因彼業報。今爲三百梵志作首。而得第一。伽耶迦葉第三覆盆。因彼業報。今作二百螺髻梵首。而得第一。

爾時彼等發如是願。願我未來生生世世。莫墮惡道及以地獄。因彼業報。不入惡道乃至地獄。恒生人天。受於快樂。又其彼等共見迦葉佛舍利塔破壞。料理還得如舊。心發是願。願於我等未來世中。還得值遇如是世尊。既值遇已。彼世尊邊。有所說法。我等聞已。速疾證知。因彼業報。今值遇我。即得出家。受具足戒。得羅漢果。

時諸比丘復白佛言。希有世尊。云何世尊。見是優婁頻螺迦葉。墮於邪道。世尊方便。出五百種神通教化。然後始得阿羅漢果。作是語已。默然而住。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。非但今日。我見優婁頻螺迦葉。墮於邪道。勇猛精進。出五百種神通化得。其過去世。亦墮邪道。我心動勸化取亦得。時諸比丘即白佛言。善哉世尊。此事云何。願爲解說。

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。我念往昔。有一國土。名毘提何。正身非彼國內。有一利利王。名鶻伽陀。身分與。灌頂爲王。甚有大力。多饒兵衆。錢財穀米。倉庫盈溢。

爾時國王。心有邪見。曾於一時。十五日夜。月盛圓滿。光明照耀。其王初夜喚諸大臣。悉來集衆。其第一臣。名毘闍耶。第二大臣。名蘇摩那。第三名爲阿羅波。多。此三大臣。最爲上首。爾時彼王復更廣命。召集無量諸大臣等。而告之言。汝諸臣等。各自說心意之中。作何方便。過此一夜。共相娛樂。而令不睡。

時前言臣即白王言。大王當知。如臣意見。應須備辦四種兵衆。未降國土。當令降伏。既降伏已。治化而往。

時善意臣復白王言。大王當知。如臣意見。今一切處。所有怨敵。皆悉降伏。更無所畏。今宜怒情。受於五慾。而自歡樂。

時難勝臣復白王言。大王當知。五慾恒常是可得事。此有何奇有何希有。但大王。今若有沙門。若婆羅門。精進持戒具足多聞廣智慧者。若得是人。彼可供養。彼可承事。何以故。開悟人故。

爾時國王。報彼臣言。卿此一言。甚爲大善。此言甚美。是故卿今審諦觀察。何處邊最好沙門。好婆羅門。精進持戒。多聞智慧。我當至彼承事供養。

時前言臣。即白王言。大王若須如是人者。臣今能知如是人處。在於鹿苑。有一精進多聞之人。名曰毘形迦葉氏。能說微妙多種言語。大王今者可事彼人。

爾時彼王。嚴駕馴馬寶善妙車。坐於其上。身著白衣。擯白瓔珞。左右皆悉著白衣裳。張白傘蓋。脚白革履。手執白拂。以白摩尼而莊嚴之。以大王威。大王神力。及彼諸臣。前後導從。往詣毘形迦葉師邊到已恭敬。坐於一面。諮受未聞。

爾時毘伽陀王。慰問迦葉形導師。作如是言。尊者四大安隱。已不。一切時節和順。已不。資身之物得具足不。衣食見得無所乏少。不擾亂耶。

爾時毘形迦葉道人。即報於彼毘伽陀王。作如是言。大王。我今無所乏少。我身亦得安隱無患。又復大王身體。起動安和。已不。善事利益增長。已不。國內人民豐樂。已不。王之政治端平直不。

爾時毘伽陀王。共彼毘形迦葉道人。相慰問已。心有疑處。即諮問言。尊者。世間有諸沙門及婆羅門。各設法行。是中所有至真實者。爲我次第解說。作是語已。是時毘形迦葉道人。即報王言。大王善聽。是中所有至真實者。此之真義。我今當說是中有憫而鈍根人。不能了知。

世間幽冥愚癡人。以彼無有智慧。故諸業一切。難種無夜叉等身亦非實。又復無有父母親沙門及婆羅門等。世間師等亦復無愚癡人。教他施若有善誑取他財。所應死者其自死。此身一切常相連。所有火風及地水。第七即是壽命根。諸身及命兩間內。世間愚癡人不知。如是怖畏名。不智。一經八萬四千金。

或實或虛或妄語。網語不能。辯了知。善惡果報亦不有。況復得有上諸天。此世彼世悉皆絕。而彼一切皆悉空。更有誰能被調伏。智人聞已心不隨。彼實愚癡自言智。行施已後無果收。欲言斷者無有是。若苦不苦并樂時。此等無有能殺者。器仗從中自運行。謂言此被傷害死。若受是名智慧人。流轉之時方得脫。

如是煩惱乃能淨。八萬四千金後周。流轉無有錯亂期。猶如海潮波依限。如是之法次第說。大王今者應當知。

爾時前言大臣。聞說偈已。即白毘形迦葉師言。如是如是。迦葉道人。如尊者說。所以者何。尊者迦葉。我知宿命。憶念昔在俱闍彌城。曾作屠兒。彼時我殺無量無邊牛羊水牛猪殺羊馬。殺賣取錢。以用活命。我作如是惡業已後。從彼捨命。今來生此大將之家。足有資財。以是因緣。我知無有善惡業報。

爾時毘伽陀王。第一大臣。名難勝者。在王後立。彼大臣聞如是語已。悲泣下淚。嗚咽不言。時毘伽王告彼臣言。汝今何故悲泣。乃爾。難勝報言。大王當知。迦葉道人所說之偈。及前言臣。如是義理。無有違失。大王當知。我亦憶念往昔。在於俱闍彌城。曾作長者。能大捨施。作於檀主。所有資財。悉皆共他分張而用。白月黑月。八日十四及十五日。恒常受持八關齋戒。恒常精進守護身口。我作如是清淨業已。今墮如是下賤婢胎。生而作奴。大王當知。以是因緣。我聞毘形迦葉道人。及前言臣。二人等語。是故悲泣啼哭不勝。亦知世間無有善道。

時毘伽王。聞於毘形迦葉道人如是語已。從座而起。還至本宮。過彼夜後。聚集百官一切大臣。而告之言。卿等三人。從今日去。若有私竊善惡等事。慎莫問我。我今遣此難勝善意并及前言三大臣等。此等三人。聰明智慧。代我判事。

如是有煩惱乃能淨。八萬四千金後周。流轉無有錯亂期。猶如海潮波依限。如是之法次第說。大王今者應當知。爾時前言大臣。聞說偈已。即白毘形迦葉師言。如是如是。迦葉道人。如尊者說。所以者何。尊者迦葉。我知宿命。憶念昔在俱闍彌城。曾作屠兒。彼時我殺無量無邊牛羊水牛猪殺羊馬。殺賣取錢。以用活命。我作如是惡業已後。從彼捨命。今來生此大將之家。足有資財。以是因緣。我知無有善惡業報。爾時毘伽陀王。第一大臣。名難勝者。在王後立。彼大臣聞如是語已。悲泣下淚。嗚咽不言。時毘伽王告彼臣言。汝今何故悲泣。乃爾。難勝報言。大王當知。迦葉道人所說之偈。及前言臣。如是義理。無有違失。大王當知。我亦憶念往昔。在於俱闍彌城。曾作長者。能大捨施。作於檀主。所有資財。悉皆共他分張而用。白月黑月。八日十四及十五日。恒常受持八關齋戒。恒常精進守護身口。我作如是清淨業已。今墮如是下賤婢胎。生而作奴。大王當知。以是因緣。我聞毘形迦葉道人。及前言臣。二人等語。是故悲泣啼哭不勝。亦知世間無有善道。時毘伽王。聞於毘形迦葉道人如是語已。從座而起。還至本宮。過彼夜後。聚集百官一切大臣。而告之言。卿等三人。從今日去。若有私竊善惡等事。慎莫問我。我今遣此難勝善意并及前言三大臣等。此等三人。聰明智慧。代我判事。

時驚伽王。作是語已。入於一殿。名爲妙色。在其中坐。經於七日。受五欲樂。放逸自恣。縱情而住。過七日後。

時鶯伽王。有於一女。名曰意喜。身著種種
雜色之衣。復以種種璫珞七寶莊嚴身已。向
妙色殿。至父王邊。到已頂禮父王之足。却
坐一面。默然而住。時鶯伽王。告其女言。善
意喜女。汝曾至彼園樹林內遊戲。已不。其
中多有種種樹木。其樹木上有諸華果。復
有種種飛鳥作聲。汝入彼中意樂。已不。汝
貪何等向我道之求願當與。作是語已。問女
所須。

時意嘉女白父王言。善哉阿耶。女今身資無所乏少。唯欲啓白阿耶一言。唯願父王聽女諮諫。而說偈言。

父王我今欲布施 一切沙門婆羅門
恒至月生十五時 願與我千金錢直
爾時鴛伽陀王。聞其女說如是語已。卽還以
偈報意憐女作如是言

善女汝今至心聽
我從智人如是聞
雖復欲施多種財
一切皆空無果報
汝今何故發此意
誑惑世間諸癡人
現在未來悉皆無
汝復何須過勞苦
癡女汝今不聞彼
迦葉說法正不善
實無造業及作人
一切人天善惡果
夜叉鬼神悉非有
父母眷屬亦復無
略說八萬四千生
如是煩惱乃能淨
若過八萬四千後
流轉方無錯亂心
猶如海潮依限期
中間未至不可預

但當任運待時到
何用強作世紛紜
迦葉所說汝當知
此事無有虛真實
無現及以未來世
汝今莫自獨疲勞
爾時意惜女。聞父王意。仰說是語已。心中不樂。卽復以偈更白父言。

阿^耶那今是國之王
惡臣諂曲既無實
迦葉及彼三大臣
父王此是惡知識
自行邪道復誤人
其今不與王安樂
我昔曾聞是事來
愚癡故來生於此
幽冥出已入幽冥
迦葉既是愚癡者
王爲人主統四方
云何如彼小兒輩
隨逐意愛親近人
如箭被血所汚已
智者交往深自防
雖身不作於諸罪
久昵習學自相成
是故猶如彼射鵰
莫與諸惡知識交
若諸衆生身業淨
屠兒殺害衆命時
迦葉既似彼等輩
格量彼二一種齊
如是無體理迦葉
應以正法治天下
復勸王事愚癡師
其等所說非真正
今者詐現知識形
下賤愚癡何所別
反教王作不善因
現在我身親自見
後復還得愚癡身
其後復還受幽冥
稱其愚惑意所宣
知理達解世間事
入邪小道運中行
相學即便生染著
入東展轉更相塗
不狎惡伴諸朋友
而常習近作罪人
其後自然得惡響
智者畏著罪亦然
常親智慧善知識
經於八萬四千生
又如獨射釣魚者
彼輩亦如迦葉儔
無有差別勝不如
愚癡盲冥空出家

執此虛妄爲淨因
顛倒左轉行失度
若諸衆生得淨時
偷賊劫殺於人物
迦葉共彼無有殊
衆生若得於彼淨
如是數取善惡時
一切無勝復無劣
若諸衆生得淨修
彼人愚癡無有智
譬如^四炎熾大火燃
如是無智愚癡故
大臣前言見未來
彼於先世修福業
若人造作衆罪時
如船在水中不出
更無有人能出之
如入數數造諸罪
如是卽沒地獄中
以其罪患未成熟
罪熟卽墮彼泥^五梨
被諸苦衣所覆蔽
船久如是益重牢
漸漸久沈體轉重
速疾得向上界生
今生如彼地種子
若造諸善業報時
時意憂女，說是偈已，復更重白其父王言。父王當知。我自思惟。亦誠宿命。所以者何。

八萬四千生分畢
無智愚癡心意迷
不應八萬四千受
能與他作惡怨讎
彼與迦葉亦無異
云何八萬四千生
上下及中平等者
亦復無有分別生
* 經歷八萬四千處
猶彼迦葉空出家
普燒盡諸所祭物
自燒一切功德山
造作衆罪無果報
^四 故今得受快樂心
捨福自然受殃禍
以重沈沒故不浮
卽沒水中常腐敗
以造不息罪過多
王此前言臣卽是
其罪不久熟卽知
猶如船在水中沒
草重自舉不能勝
人造衆罪亦復爾
猶如人造善業因
往昔造諸一切罪
罪業盡已後漸生
卽自生於善果處

我憶往昔。七生在於摩伽陀國王舍城內。以惡知識相牽挽故。造多罪業。行於邪惡。侵他婦妾。受樂如天。大王當知。我於彼時。所造惡業。覆藏而住。如灰覆火。

復次大王。我於彼處。捨身已後。又復生於金剛聚落富貴家。生彼處。生已值善知識。黑月白月。八日十四。及十五日。清淨守護。八禁齋法。恒常持戒。大王當知。我於彼處。既造善業。譬如安置種種伏藏。至於水界。牢固封治。即便停住。

復次大王。我於彼處。亦捨身命。以昔遇緣造惡業故。有餘未盡。即便墮落叫喚地獄。在於彼處。經多千年。受極苦厄。

復次大王。我於彼處。罪業畢盡。捨身即生頻那俱吒國土內。受白氍毹身。彼處生已。有諸王子。或駕車乘。或被鞍轡。而騎我上。

復次大王。我於彼處。既捨身已。復生於彼陀毘羅國。亦作羊身。彼處捨身。復受牛身。捨彼牛身。出山林中。受獼猴身。

復次大王。我於彼處。捨獼猴身。還生於彼金剛國內。復受非男非女等身。彼處業盡。捨身即生忉利天上歡喜園中。與天帝釋以為侍衛。

復次大王。我於彼處捨身之後。以昔護持月六齋戒得清淨故。今日來生大王之家。資財巨富。無所乏少。而大王今可不自觀此之因緣。從何而得如是功德。可不以昔造善業故。今受此報如是。以不。

爾時耆伽陀王。如是共女意懷對說言論之。

時。有一天仙。名不那羅陀。不從天上下觀閻浮提。正當於彼耆伽陀王宮殿之上。從虛空中。漸漸而下。爾時王女意見彼天仙如是自上而下。即從座起。更置高座。請彼天仙。坐於其上。是時天仙。安坐訖已。意熹頂禮天仙之足。合十指掌。向於天仙而落白言。尊者天仙。世間頗有善惡果報諸業。已不。頗有夜叉諸天以不。有父母不。有此彼世。有於沙門婆羅門不。唯願天仙。為我解說。我此父王。不信是事。

爾時大天不那羅陀。即便反問耆伽陀王。作如是言。大王云何。汝今意中。實不信於此事以不。王即白言。此事實然。天仙復言。大王當知。善惡果報一切皆有。亦有夜叉及以諸天。有父有母。有此彼世。有諸沙門及婆羅門。大王須信。我從天上下來至此。

爾時耆伽陀王。語天仙言。尊者天仙。若有彼世。今日尊者可與於我五百金錢。我未來世。當償尊者滿足一千。時那羅陀天仙。向王而說偈言。

我今與王五百錢 須知王身有禁戒
若王心中無善行 因何未來償一千
此世有人諂曲行 彼世相求何處得
智人不與彼等償 如是人輩。債求難
墮於地獄猛火燃 或有諸鳥周匝食
云何來世能償我 墮於地獄受苦時
利刀割截身不完 節節割時流膿血
苦惱暫時無歇息 云何還我一千錢
舉手把利。剝箭時 斫剝其身如斬蔗

支節無有完全處

駭惡黑狗膩茶身

在於地獄無身肉

彼處有大利鐵叉

在於地獄手向下

地獄多有劍樹林

貫穿其上。不暫住

灰河地獄熱沸流

入於其中受苦痛

吞熱鐵丸地獄中

在於如是苦逼內

地獄有手如霍蘇

割截支節無暫住

彼處可畏聞無明

在彼無智愚癡輩

大王捨此非法行

王當作如是習

東西南北所有來

王當充足與食飲

彼等精進梵行人

彼能救護王苦厄

王作如是善業時

得至善路快樂處

如牛渡水直截流

一切世間亦如是

諸有人中行法行

爾時耆伽陀王。既聞說已。復還以偈白彼天仙那羅陀言。

大梵天仙哀愍我

猶如父母愛。嬌兒

云何還我一倍錢

處處轉動割截食

云何未來與倍錢

獄。墜數數鑽其上

云何與我一千錢

一一劍頭十六刃

誰能與我一倍錢

速疾如風如箭射

云何與我一倍錢

或復融銷赤銅汁

云何與我一倍錢

各出熱炎嚴熾火

云何與我一倍錢

日月光影所不照

云何與我一倍錢

勸王行於如法事

後應不墮地獄中

沙門婆羅門乞索

衣服湯藥臥具房

沙門婆羅門取語

猶如熱雨澍蓋造

多有朋友相隨順

神通中最得神通

若人把尾隨得濟

逐直得直邪得邪

凡人學行皆成勝

爾時耆伽陀王。既聞說已。復還以偈白彼天仙那羅陀言。

大梵天仙哀愍我

猶如父母愛。嬌兒

唯願數爲我現來 若觀智人見善事
唯願尊者見度脫 我沒煩惱海甚深
我今無地可住行 唯尊作我歸依處
唯願大梵仙護我 我今覆面如。蹈坑
地獄無量苦衆多 我今一一依尊語
爾時大仙那羅陀天。還更以偈告耆伽陀王
如是言

王今若造罪不息 憎嫉沙門婆羅門
斷見顛倒既不除 我汝各各不相見
王若能行正法行 承事沙門婆羅門
精進持戒布施 我汝恒常得相見

時那羅陀大天仙神。爲耆伽陀大王說法。教
令正見。心既週已。王意喜歡。頂禮天仙。合
十指掌。右邊三匝。時那羅陀。即從座起。別
耆伽王。還本來處。爾時佛告諸比丘言。汝
諸比丘。今應當知。爾時彼王耆伽陀者。今
見我身釋迦文是。爾時彼王耆伽陀者。見
即今日優婁頻螺迦葉。身是

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。我於往昔。
見彼優婁頻螺迦葉。邪見熾盛。墮顛倒道。發
精進心。教化令入於正道中。今日亦然。見其
顛倒入邪道故。我以是發大精進力。爲其出
現五百種變神通教化。今其安住無上菩提。
盡生死際。到無畏處。至涅槃岸
佛本行集經卷第四十三

佛本行集經卷第四十四

●隋天竺三藏。闍那崛多譯
布施竹園品第四十。六

爾時世尊。經於少時。住象頭山。次第漸欲
向王舍城。遊歷而行。是時去彼優婁頻螺聚
落。未幾至王舍城。其間有一舊仙人居林苑
處所。名曰法雨。而其法雨林內。有舊仙人
草庵。其中常有五百苦行道人而住。悉得五
通。並皆年老。久修梵行。頭白少毛。齒缺背
曲。身體皮膚。多有黑鬚。咽喉垂。如牛
頸。頭。容貌乾枯。形骸朽敗。仰杖方行。喘氣
嗽聲。欲行即路。向前欲進。一步不移。羸瘦
筋。燥。纔有皮骨。皆悉百歲。一切無堪。以其
往昔種種善根。唯今一生。但值佛時。即得
信行。以未聞法。不入涅槃。皆在窟中。各各
禪坐。爾時世尊。欲化彼諸苦行仙人。爲憐
愍故。至彼居處。在其窟門戶頰之外。而說此
偈。語彼仙言

若人雖說百句義 其名味字不合文
寧說一句勝百千 當令聞者得寂定
若人說於百句偈 既無義理文句乖
說一句爲最勝尊 聞已自然得寂定
若人善巧解戰鬪 獨自伏得百萬人
今若能伏自己身 是名世間善戰戰
一月之中千過關 一關百倍得勝他
若能歸信佛世尊 能勝於彼十六分
一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能歸信法正真 能勝於彼十六分
一月之中千過關 一關百倍得勝他
若能歸信一切僧 能勝於彼十六分
一月之中千過關 一關百倍得勝人
若能思惟法性空 能勝於彼十六分
猶如小兒月月學 能勝於彼十六分
若人歸信佛如來 能勝於彼十六分
若有能信法僧寶 能勝於彼十六分
如是歸者信難量 能勝於彼十六分
如彼世間祭祀火 具足滿於一百年
若一心歸三寶時 彼福百千萬倍勝
如是百數不可盡 口業不可說得窮
以彼質直牢固心 能得如是上福報
若人滿足一百歲 在林祭祀於火神
若見善調伏人來 能捨暫時供養者
是則勝彼祭祀火 多種具足極一生
若人壽命滿百年 破戒心無有寂定
有能堅持忍精進 一日活足勝彼長
若人壽命滿百年 愚癡心恒生散亂
有能智慧及禪定 一日活足勝彼長
若人壽命滿百年 盲聾瘡癩無聞見
其有見佛及聞法 一日活足勝彼長
若人壽命滿百年 憍憍濁亂無覺察
有能諦觀生死趣 一日活足勝彼長
若人壽命滿百年 不觀世間無常句
其有能了身非實 一日活足勝彼長
若人壽命滿百年 不觀世間甘露處
其有能識甘蜜者 一日活足勝彼長
爾時世尊。說於如是妙偈頌時。時彼一切諸

●隨二隨●●●見二現●●●(身)一●●(隋天竺)一●●(法雨)十關●●●六十(之一)●●●經二還●●●釋二多●●●修●●
●熾二焦●●●足二定●●●長二長●●●權二●●●

苦行人。聞此偈已。人人皆悉證得六通。是時彼等諸苦行人。從其窟出。出已頂禮佛世尊足。各各禮已。從彼地方。飛騰虛空。捨於壽命。入般涅槃。身出水火。以自焚燒。既焚燒已。彼諸舍利。從虛空中。各墮地上。

爾時世尊。收彼五百羅漢舍利。持作一聚。即起支提。是時彼中。有諸比丘。佐助世尊。供泥及石。疊治為塔。世尊神手網縷之指。親自砌壘。彼塔成就。端正可意。世尊於彼舍利塔上。作種種法。作已次第與諸比丘。行向於彼摩伽陀國。徒眾弟子。足滿千人。皆是彼舊螺髻梵志所出家者。如是漸往詣王舍城。

爾時世尊。與諸比丘。至王舍城。居住於彼杖林之內。是時彼林。別有一塔。名善安住。而有偈說

是時大眾相圍遶 世尊漸至王舍城 在於精妙杖林中 如來向彼欲居住

爾時彼處摩伽陀國。有栗散王。其王名曰頻頭婆羅。傳聞他說。沙門瞿曇。甘蔗苗裔。從釋種姓。捨而出家。今日來在摩伽陀中。遊行教化。與比丘衆。足滿千人。一切皆是舊螺髻梵志出家。今已至於王舍城側。在杖林中。善安住塔。相與停止。而彼沙門。能於世間。出大名聞。彼婆伽婆阿羅呵三藐三佛陀。善逝世間解無上士。調御丈夫。天人師佛世尊。現今在彼教化有緣。

又復世尊。能於天人魔梵沙門及婆羅門一切世間。以自神通。皆能證知。知已能作如是宣說。生死已斷。梵行已立。所作已辦。永

更不受於後世有。而彼世尊說法。初善中善後善。其義微妙。唯獨具足。畢竟清淨。如是說法。而如是等阿羅呵三藐三佛陀。若當有人。欲得往見。其人善哉。我今亦可至於彼所大沙門邊。見世尊故。

爾時摩伽陀國。頻頭婆羅。即遣嚴駕寶善好車。而坐其上。共於國內諸婆羅門長者居士。前後圍遶。足滿十二。那由他人。從王舍城。導引而出。往詣佛所。欲見如來。

爾時彼國王舍城中。有一婬女。其女名曰婆羅跋帝。可意端正。人所樂見。世無有雙。歌舞作倡。音樂洞解。所有衆伎。六十四能。皆悉具足。時彼婬女。傳聞人言。道。此有沙門瞿曇釋子。王種出家。乃至彼作如是心念。我今可至彼沙門邊。

爾時彼女。如是示現。欲出門已。復如是思。我今可於頻頭婆羅大王之前。見於世尊。復作是念。又被頻頭婆羅大王以多人力打道而行到沙門邊。又復多人大衆雜鬧。恐其遮我。不能得行。我今可於崩牆空所無人行處。速疾而往。先見世尊。

爾時彼女。作是念已。屢取多人。而告之言。誰能多拔牆城。鹿墀。即當與汝如許錢直。是時彼等諸受雇人。一念時間。破彼牆已。而得道除一切瓦石荆棘平正。爾時婬女。婆羅跋帝。即遣莊束妙好車乘。坐於其上。從自己家出。行端直平正好道。欲詣杖林善安住塔。見佛世尊頂禮恭敬。

爾時世尊。知彼婬女。婆羅跋帝心之所念。知

已即作如是念言。若彼婬女。於先而來見於我者。其頻頭王。既在後來。見此婬女立於我前。則生疑阻。作是念已。即作神通。令彼婬女。即更不能於王前來。其頻頭王。欲於先來。其車一定。即住不行。

爾時頻頭婆羅大王。心生恐怖。惶悚毛豎。作如是念。我今有何鬼神災禍。爲我作礙。致使如此。是時彼處有一天神。知於頻頭婆羅王心。在虛空中。隱身不現。而告王言。大王。汝今莫生恐怖。大王。汝今亦無災禍。亦無變怪。雖然大王。汝於某處瞻波城中。禁繫一人。名爲某甲。速令解放。車即得行。爾時頻頭婆羅大王。聞彼天神如是語已。速疾遣使。教放彼人。既散放已。可通車處。車即得行。其不通處。步入山林。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。

爾時彼處摩伽陀國。一切人民居士長者。或頂禮已。却坐一面。或有共佛對善語言。各相慰喻訖已。各還却坐一面。或復有在佛世尊前。說已姓字。既自說已。却坐一面。或復有人。向佛合掌。却坐一面。或復有人。對佛默然。却坐一面。

爾時國中一切人民長者居士。坐一面已。作如是念。今日此中有大沙門。復有優婆塞頻頭婆羅。我等國師未審今者爲當是此瞿曇沙門。從迦葉邊。受學梵行。爲迦葉等。從沙門邊。學修梵行。

爾時世尊。知摩伽陀一切人民長者居士心之所念。以偈告彼長老優婆塞頻頭婆羅。作如

泥二堡 精一微 婆二婆 伎一技 道一導 摩二頭 摩二頭 瓦 山二杖

是言

迦葉汝見何事情 先在河邊修苦行

爲我及衆說此意 棄彼祭祀事云何

爾時長老優婁頻螺梵志迦葉。即還以偈奉答佛言

答佛言

色聲香味及觸法 五欲世間人所求

如是染愛滿天中 爲貪是事我祭祀

爾時彼處摩伽陀國。一切人民長者居士。及婆羅門。作如是念。此大沙門。自說一偈。而

彼優婁頻螺迦葉。復說一偈。而是二人。竟不知誰何者是師何是弟子。是時世尊。知諸

人民作是念已。還更以偈。問彼優婁頻螺迦葉。作如是言

色聲香味觸等法 迦葉是中汝樂何

或有天上人世中 汝心所貪答我問

爾時長老優婁頻螺梵志迦葉。重還以偈奉答。是言

我見寂靜無礙空 無相障礙不能著

不變易處無有誑 是處祭祀樂我心

爾時彼處摩伽陀國。一切人民長者居士。心如是念。此大沙門。自說二偈。而彼優婁頻螺

迦葉。亦說二偈。我等今者猶自不知何者是師何是弟子。如是十方諸佛世尊。皆有此法。

若其不令一切大衆。生歡喜心。及希有想。則不說法

爾時世尊。欲教大衆生於歡喜希有心故。告彼優婁頻螺迦葉。作如是言。迦葉。汝今若

知時者。可爲於彼摩伽陀國一切人民長者居士婆羅門等。現上人法。出於神通。是時

優婁頻螺迦葉。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我不敢違

爾時優婁頻螺迦葉。從坐而起。即出神通。飛騰自在。於虛空中。或復經行。或住或坐。或復

眠臥。身出煙焰。或復隱身。如是等出種種神通。遍顯示已。從空而下。住於地上。頂禮佛

足。而白佛言。世尊實是我教授師。我今真是無上世尊聲聞弟子。而說偈言

攝受微妙神通已 頂禮世尊勝足跌

我弟子事既已周 世尊實是我師父

爾時摩伽陀國衆婆羅門長者居士。及諸人民。心生是念。今此優婁頻螺迦葉。乃是沙

門瞿曇弟子。從沙門邊。行梵行耶。作是知已。向世尊邊。生信向心生希有想

爾時世尊。知諸大衆生於歡喜希有之想。即爲大衆。大第說法。所謂教行布施持戒。說

於生天因緣業報。說於厭離五欲之事。說漏盡因。說盡煩惱。讚歎出家。護助解脫。而世

尊知摩伽陀國婆羅門等。長者居士。及諸大衆。一切已生歡喜之心。生柔軟心無染著

心

爾時世尊。知彼大衆應當得道。又復一切諸佛世尊。知諸衆生。或有讚歎而得道法。即爲

大衆。如應而說。所謂苦集及於滅道。世尊爲彼大衆。宣說是法相。時彼等大衆。在於

●坐中。頻頭婆羅。而爲上首。已外十一那由他人。一時領悟

復有師言。凡有十二那由他人。遠塵離垢。盡煩惱界。心得清淨。於諸法中。生淨法眼。可有

集法。皆是滅相。如實證知。譬如淨衣。無垢無膩。無有黑。色。隨其所染。易受於色。如是如是。彼摩伽陀諸婆羅門長者居士。及以人民。坐於彼座。遠塵離垢。乃至一切苦集之法。皆是滅相。如是證知。其中復有一那由他清信士。受優婆塞戒

爾時摩伽陀王頻頭婆羅。已見法相。已知法相。已入法相。於法相中。已度諸疑。徹過無礙。於諸法中。無復礙心。已得無畏。世尊法

中。不復隨他。不復問他。一切法中。得如是知自在無礙。時頻頭王。即白佛言。如來世尊。我昔在家作童子時。發五種願。我於今日。悉得成就。何等爲五。一者我在少年之時。早得王

位。世尊。此是我之初願。今已得成

第二又願。得王位已。我治化內。有佛出世。此即是我第二心願。今已得成。第三又願。佛出世已。彼世尊邊。我設供養。令得歡喜。此是我心第三之願。今亦得成

第四又願。彼世尊邊。歡喜心已。爲我說法。此即是我第四心願。今亦得成。第五又願。彼世尊所。爲我說法。願我一切。悉得證知。此即是我第五心願。今亦得成

又復世尊。我昔在家童子之時。發如是心。願有所作。我悉得成。無上世尊。我今遂也。善修伽陀。我今勝也。譬如有人。身曲得舒。有人逃避藏伏。得出。迷人得道。闇地得明。盲眼之人。顯見諸色。無上世尊。我今亦然。然今世尊。種種方便。爲我說法

又復世尊。我從今去。歸依世尊。歸依法寶。歸

依聖僧從今日去。一切時行優婆塞行。願世尊知我如是持。如來世尊。我從今去。盡此形壽。誓不殺生。護衆生命。猶如已命。爲諸衆生。作歸依處。如是等持五戒十善。唯願世尊及比丘衆。受我明日飯食供養。

爾時世尊。爲摩伽國頻頭大王。默然受請。時頻頭王。知佛默然受其請已。卽白佛言。善哉世尊。坐此車上。入王舍城。我當自行奉於此車。作是語已。佛語王言。善哉大王。唯願大王。常得安樂。我不用車。

時頻頭王。從坐而起。頂禮佛足。圍遶世尊。三匝竟已。辭佛而去。其頻頭王。去未久間。時諸比丘。卽白佛言。希有世尊。云何今日摩伽陀王。布施世尊馬車令乘。又乞自行。此事云何。作是語已。默然而住。

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。其摩伽陀頻頭大王。非但今日布施於我馬車令乘。爲我牽車。往昔亦然。已曾施我諸如是事。時諸比丘。重白佛言。唯願世尊。爲我等說其事云何。

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。迦尸國內有一王。名善意樂法。如法王治。時天帝釋欲見彼王。告調御天摩多梨言。^{○隋言無著}

汝摩多梨。至迦尸國。將善意王來見於我。爲我語彼。作如是言。仁者善意。三十三天。及天帝釋。欲得見汝。仁者莫辭。要必須來。

時調御天摩多梨。卽白帝釋言。如天主教。不敢有違。既受教已。嚴駕賢車。其車控馭千疋馬牽莊嚴訖已。卽時飛下閻浮提地。詣

迦尸國善意王邊。既到彼已。住於虛空。以偈白於善意王言。

仁者今可來上車。天乘莊嚴無有上。諸天憶念於仁者。是彼三十三天王。爾時善意王既聞。卽從東面登車上。此乘最勝無有譬。行詣向於尊勝天。諸天遙見彼王來。各起而迎告於彼。善來人中法王者。共天帝釋坐此處。是時帝釋大天王。遙見彼王來卽起。迎逆而告王言曰。善來世間汝大王。

於今此處自在天。意欲停時隨多少。可住此承天威力。爾時彼王。在於忉利三十三天多時住已。心意不樂。作是念言。我今恐畏壽命減損。作是念已。卽便以偈白帝釋言。

我昔初來樂天上。此處音樂微妙聲。我今恐畏壽命終。所以還不樂天果。爾時忉利帝釋天王。卽還以偈報答於彼善意王言。

王今年壽未虧減。命終之日猶尙遙。但以王今善業微。是故不樂於天上。仁者昔來乘自力。彼業今盡無有餘。既以罪業迷惑心。故令心不樂天上。今若欲受天威力。卽受天樂如舊時。如於微妙車乘中。又如惑亂妙林苑。汝今若作如是想。卽得心樂住此天。

時善意王聞此偈已。卽便諸白天帝釋言。大善天王。我從此處至人間。當作多福業。行於布施。行於苦行。行於善事。語言多實。受於

布施。行於苦行。行於善事。語言多實。受於

●齋戒。我當作是諸善業已。還更來上於此天上。時天帝釋。告彼王言。如是如是。如仁者言。汝今日從此處已去。至於人間。當作如是多種功德。多作善業。乃至布施。受於齋戒。汝造如是善業。竟已。還來天上。

時善意王。住彼天上。經歷多時。然後還詣向閻浮提。至其王宮。宮內所有。姝女妃后及諸王子。大臣百官。親眷屬等。皆悉死亡。無有一在。而王不見彼等舊人。心中不樂。憂愁悵悵。而說偈言。

此是彼之舊衣服。瓔珞臂釧及耳環。生平護惜不施他。今死物留身何在。如是種種莊嚴具。床褥被枕妙婉繞。園林池沼及香山。忽然而捨於此處。一切人民既不見。我意云何樂於此。婦兒眷屬悉皆無。如是威德大家生。智慧尊豪甚富貴。磨滅悉皆使離散。司命惡鬼不護持。若聰若慧若愚癡。若富若貴若貧賤。若至於此盡時節。或少或壯或老年。一切捉搦使消亡。其司命鬼不能護。毘舍首陀貴賤等。諸有利利婆羅門。時至不簡擇彼留。或旃陀羅塗摩類。猶如山川疾流。一切摧折悉無遺。老病死至亦復然。拔諸險岸所生樹。我親自於彼處見。吞噉衆類身命根。忉利三十三天宮。四埵所居四鎮主。一戲意喜遊歷行。七日七夜時不及。我住於彼帝釋處。面前恒對瞞天王。

我住於彼帝釋處。面前恒對瞞天王。

彼邊所觀餘諸天 常見有於如是事

我今唯造作福業 行檀捨施及尸羅

精進忍辱智慧禪 誓更不求王位報

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。欲知彼時善

意王者。則我身是其摩多梨調御天者。即此

摩伽頻頭王是。其於彼時。將車請我。爲我

牽車。今亦如是。請我與車。亦欲爲我躬自馭

駕。本誓願然

爾時頻頭婆羅大王。至己宮殿。到已彼夜辦

具種種甘美飲食。悉皆豐足。所謂嗽食。嗽食

嗽食。祇食。諸如是等。一切並訖。過彼夜後。

掃灑堂殿。鋪設諸座。即遣使人往詣佛所。諮

請時至。作如是言。善哉世尊。時節欲至。所營

飯食。已辦具訖。

爾時世尊。於晨朝時。著衣持鉢。與比丘衆。左

右圍遶。足滿千人。皆是宿舊螺髻梵志所出

家者。羽翼世尊。詣王舍城

爾時忉利帝釋天王。即自變化。作天身。

爲摩那婆形。貌端正可喜。衆人樂見。頭

上還以螺髻爲冠。身著黃衣。其左手中。執金

操瓶。右手挾持難寶之杖。在佛比丘大衆前

行。行時其足離地四指不到塵土。爾時帝釋

摩那婆身說此偈言

如來自伏能調他

如是金色妙身體

自既寂靜能寂他

如是金色妙身體

自既得度能度他

如是金色妙身體

共此一千舊螺髻

無上世尊今入城

共此一千舊螺髻

無上世尊今入城

共此一千舊螺髻

無上世尊今入城

自既得脫能脫他

如是金色妙身體

其有能說十法門

一千比丘左右遶

爾時城內一切諸人。見天帝釋。作如是言。希

有希有。此摩那婆。極大端正。可意無雙。人

所樂見。此誰侍者。此供承誰。爾時忉利帝釋

天王。即以偈報彼諸人言

諸佛善能伏一切

應供天人世間中

最大丈夫能伏物

應供天人世間中

我今與彼爲侍者

已即便鋪座而坐

爾時世尊。安庠行至頻頭婆羅王宮殿中。入

佛世尊及諸大衆安坐已訖。自手執持種種

餅餌飲食之具。施佛及僧并餘大衆。一切充

足自恣嗽食。衆難曉。悉皆訖了。佛及衆

僧。飯食竟已。淨洗手足。各將小座。坐於佛

前。時頻頭王。坐佛前已。作是思惟。今日令

佛於何處住。莫令去城過近過遠。出家之人

使得安止。如法行道。時頻頭王。復作是念

此之竹園。近於城隍。還往穩便。來去不疲。平

坦易行。衆人所樂。欲求利益。易得不難。衆少

蚊虻毒虵。蠅蠅晝日寂靜。無人去來。夜裏

少聲。蘭若亦得。欲近城池。亦去無礙。堪爲

善人修道之處。我今應用此之竹林。奉施世

尊以爲坐處

時頻頭王。作是念已。而白佛言。大聖世尊。此

修道。唯願世尊。教我何法。以此竹林。布施世

尊。以爲坐處

爾時佛告頻頭王言。如是大王。若欲布施我

竹林者。應當布施彼招提僧。時頻頭王。即白

佛言。如世尊教。時頻頭王。從坐而起。手執金

瓶。與世尊水。復白佛言。善哉世尊。此竹林

園。去城側近。乃至堪爲善人修道。我今捨

施諸佛世尊招提僧等。布施以後。唯願世尊

納取受用。哀愍我故

爾時世尊。即便受取。爲憐愍故。因以此偈。而

呪願言

一切樹木雜園林

渠池井泉以充濟

彼等恒於晝夜中

行法持戒人亦爾

爾時世尊。爲頻頭王。呪願訖已。從坐而起。還

至本處。至本處已。爲此事緣。集諸大衆。集已

而告諸比丘言。汝諸比丘。從今已後。許諸比

丘。自畜園林。尼沙塞師。作如是說。得竹園緣

佛本行集經卷第四十四

佛本行集經卷第四十五

隋天竺三藏闍那崛多譯

布施竹園品下

爾時王舍大城之中。有一長者。名迦蘭陀。國
中大富。多有資財。豐饒斯使。乃至其家。猶如
北方毘沙門宮。一種無異。其迦蘭陀竹林處

● 摩二味 ● 訖二足 ● (作)一 ● (說)一 ● 喜二 ● 摩二 ● 止二 ● 池二 ● 廣二 ● 堅二 ● (時)十 ● (法師)十 ● 下二第四十六之二

所是彼長者自己之物。去城不遠。乃至堪爲善人居處。彼園中有諸求道人。來去居住。其道人名阿耨毘伽。^{○所音}迦葉道師。作如是說。爾時四鎮四大天王。告青色身夜叉等言。汝輩速疾往迦蘭陀竹園之內。掃灑除却一切沙礫。礫石荊棘糞穢埃土。皆令平正。勿使坑坎仰其淨潔。今日世尊。欲於彼園安居坐夏。是時青色夜叉等衆。承彼四大天王之感如是教已。即便白言。如天王勅。疾至彼園。掃灑清淨。乃至悉皆平正嚴淨。

爾時有一阿耨毘伽學道之人。於晨朝起。明星將現。見四青色夜叉而來掃灑竹園。見已卽至彼等邊。問作如是言。長老云何。汝等是誰。彼等報言。仁者我輩青色夜叉。被四大王驅遣我等。來於此處。掃灑竹園。乃至平正。如來今欲於此安居經一夏坐。以是義故。我等今來料理此處。

爾時阿耨毘伽道人。見如是事。過夜日出。速疾往至迦蘭陀所大長者邊。到已語彼迦蘭陀言。汝大長者。今若知時。昨夜將盡。明星現時。我見有四青色夜叉。掃灑^{○料理}於竹林園。我既見已。至彼等邊。借問其言。諸長老。汝等是誰。彼報我言。我等是彼青色夜叉。被四大天王驅使而來。至於此處。遣於我等。掃此竹園。而語我言。汝等至於竹林園內。乃至修治。使令平正。世尊今欲住此安居。是故我等故來此處。辦掃料理此竹園中。

竹林園。奉施沙門瞿曇。受用恐畏。於後摩伽陀王頻頭婆羅。奪彼園與沙門瞿曇。汝之長者。當於爾時。恐不得施此之功德。汝當不得。徒自虛損。時迦蘭陀大富長者。從彼阿耨毘伽道人。聞是言已。卽詣佛所。半由旬道。逆逢世尊。其迦蘭陀長者。遙見世尊前來。可喜端正。衆人喜見。乃至諸相莊嚴其身。猶如衆星莊嚴虛空。見已即便於世尊所。心生清淨。心生歡喜。詣向佛邊。到佛所已。頂禮佛足。手執金瓶。以清淨水。灌於佛手。

爾時長者。口作是言。善哉世尊。我住王舍。名迦蘭陀。我有一園。稱爲竹林。去城不遠。乃至堪爲善人安處。我今將彼園奉世尊。世尊爲我受彼園。用慈憐愍故。

爾時佛告彼長者言。若當有人布施奉佛。或復園林。或復宅地。或餘衣服。或餘資財空施佛者。然彼之物。於天人中。卽成爲塔。餘不得用。

佛告長者。汝今若將彼之竹園。布施招提。若在未來。一切大衆。皆悉得用。勸汝如是殷重布施。時迦蘭陀長者。聞佛如是語已。卽白佛言。如世尊教。我不敢違。

爾時長者重白佛言。世尊。我今將竹林園。布施未來三世一切衆僧來者。皆隨意用。願爲於我受用彼園憐愍我故。是時世尊。從迦蘭陀長者之邊。受彼竹園。爲欲憐愍彼長者故。卽說偈頌。而呪願言。其偈初云。樹木難圖。乃至略說。卽得生天。此是世尊。最先受施竹園。

因緣。爾時世尊。在王舍城迦蘭陀鳥竹園之內。與大比丘徒衆千人。所謂悉是舊仙螺髻梵志出家。

佛本行集經大迦葉因緣品第四十七。上爾時去彼王舍大城。不近不遠。有於一村。名新堅立。別有一師。作如是言。摩訶僧祇。復作是說。摩伽陀國。王舍大城。有一聚落。其聚落名摩訶婆羅。而彼村內。有一大富婆羅門。名尼拘盧陀羯波。^{○摩音大}彼處有一。婆羅門村。其村邊名摩訶婆羅。而彼村內。有一大富婆羅門。名尼拘盧陀羯波。^{○摩音大}彼處有一。婆羅門者。巨富饒財。多有驅使。乃至其家。猶如北方毘沙門天宮宅無異。而彼長者大婆羅門。領五百村。處分驅使。受其節度。

爾時摩伽陀國。頻頭婆羅王。有一千具犁牛耕地。彼婆羅門。止少一具。不滿一千。所以者何。恐畏頻頭婆羅大王生嫉妬心。所以故減其婆羅門所有六畜。不可知數。唯數烟火。知其多少。其金錢藏。一切合有二十五窖。而彼大富婆羅門婦。至其園中。遊戲觀看。彼婦因在一畢鉢羅樹下而坐。

爾時彼婦。先舊懷娠。卽便在彼樹下。而產一童子。可憐端正。衆人樂觀。世間無比。猶如金像。而彼童子初生之時。於彼樹上。卽自然出一妙天衣。彼衣現已。其父母見。作是思惟。此之天衣。必是童子福德故生。是故卽因此之瑞相。名畢鉢羅耶那。^{○音生}而彼童子。從生已來。因樹爲名。相傳卽稱畢鉢羅耶那。爾時父母。與彼童子。各別安置四種嬪母。謂抱持嬪。乳餵之嬪。將遊戲嬪。看養育嬪。而

●附此此 ●老二者 ●料二 ●若二現 ●(佛本行集經)一 ●(之)十上 ●村名新二樹名 ●附二此 ●安二 ●二 ●

彼四嬭。養育洗浴。抱持戲笑。與乳。餽飼。令其增長。時畢鉢羅耶那童子。而其父母。唯此一兒。愛重之心。暫不聽離。若不見時。父母心中。即便不樂。

爾時童子。福德因緣。養育未幾。漸向增長。不久之間。成就智慧。乃至稍大。能行能走。而其父母。及胎年數至滿八歲。即爲其受婆羅門戒。既受戒已。即便付囑父母家業。諸雜技藝。祭祀法式。悉遵令教。所謂書畫算數刻印。及四韋陀諸。授記法。世辯言談。受持杖法。大呪術法。闍陀之論。種種文章。五行星宿。度數陰陽。滌漏知時。一日一夜。凡若干時。如是則凶。如是則吉。又復童子。知地動相。雷鳴震吼。鳥獸鳴呼。飛走驚動。候相盡知。一切諸變。又占相知諸。技藝相。知男女相。知六畜相。知人洗淨清淨之行。知受水法受濕。羅法。知受灰法。知唱唱。歌。明識吉祥盛衰之相。屢災解除祭祀火神。大人諸天。悉皆備訖。既自學已。復能教他。受他物時。或施他物。皆悉學得。於世間中。無所不達。無處不知。教智捷疾。點慧聰明。敏博辯才。利根多巧。而彼童子。本性質直。常厭世間。知慾不淨。心生捨離。以昔曾見諸佛世尊。於彼佛邊。種諸善根。修諸功德。已得成就。知諸食相。心多欲入向涅槃門。常欲求出捨諸煩惱。不受一切世間有爲。不受一切生老病死。往昔修行。以爛一切諸業繫縛。因此智力。至成熟地。一生補處。

受世慾。如是知已。即告彼言。耶那童子。我欲爲兒婦。娶女子與兒爲侍。作是語已。時畢鉢羅耶那童子。白父母言。波波摩摩。我心不樂娶妻畜婦。我意願樂欲修梵行。

爾時耶那童子父母。告其子言。我所愛子兒。今先須生子立世。然後任當修於梵行。何以故。此事相承傳聞說言。若人無子。無有繼後。彼人終不得生天上。時彼童子。報父母言。波波摩摩。我今不用立世相傳。亦復不用繼續於後。我當梵行。如是父母。再過三過。告畢鉢羅耶那童子。作如是言。愛子要須立世。娶婦。何以故。畏我等家當絕嗣胤。

時畢鉢羅耶那童子。乃至三過。被其父母如是惱時。即便提取閻浮檀金。教於工匠。作婦女形。作已將向其父母邊。出以示現。向其父母。作如是言。波波摩摩。我不用受五慾之樂。願修梵行。若必波波摩摩。要欲爲我娶婦。持立世者。必當須覓如是顏色如閻浮檀金形狀者。

時畢鉢羅耶那童子父母。既見如是事已。心大憂愁。悵悵不樂。心作是念。我等何處。能得婦女如閻浮檀金色形者。時拘盧陀大婆羅門。坐於樓上。心裏不歡。默然而住。爾時彼家。有婆羅門。爲其門師。恒常來往。至彼大富婆羅門家。

時彼門師婆羅門。來入其家已。而呪願彼富婆羅門。作如是言。大施檀主。願汝增加一切財錢。吉祥果報。無所乏少。妻妾子息。願多增益。復更重問其家人言。汝之大家。今在何處。家人報言。大婆羅門。我大家今在於樓上。心大悵悵。愁憂不樂。默坐而住。

時彼門師婆羅門。即至於大富婆羅門邊。如是白言。願大施主。增長家計。宿昔何如。於夜臥時。食消以不。又復夜共愛人相戲。受於快樂。稱意以不。而彼主人富婆羅門。默然不報。彼復問言。汝今何故默然不報。我今如是與汝小來。同苦同樂。汝今何故不共我語。

時拘盧陀大婆羅門。向其門師婆羅門邊。委說前事。說已語。彼婆羅門言。我今何處。得如是女。如閻浮檀金色形者。爾時門師婆羅門。報大婆羅門。作如是言。汝大施主富婆羅門。莫愁莫苦。汝既爲我作於施主。我所須者。衣食具度。常從汝得。我爲汝覓求。於如是閻浮檀形金色之女。汝心莫疑。我覓決得。我須道糧。并及道伴。汝覓與我。我共彼等。相隨而去。四方求覓。爾時大富婆羅門。聞如是語已。稱其所言。皆悉辦具。及徒伴與。時彼門師婆羅門。得種種資糧。相發遣已。即作四色神明。繖蓋。種種莊嚴。按。立爲神明。於其前作種種音樂。前後圍遶。或有傘蓋底打金。作其神明面。或以銀作。或琉璃作神明之面。或琉璃作神明之面。作已別遣三傘蓋。行向於餘方。其一自隨。告彼別道諸人等言。汝輩所至村邑方處。普告一切諸村女言。此是神明阿誰女。能施設供養。若供養者。稱彼女心所欲求。願。即得成就。汝等當觀其諸女內。若見有女作於金色。汝等當問其姓氏族名字住處。宜速疾來還向我邊。如是語已。即便別

●補二飲● ●按二伎● ●受二● ●滿二滴● ●則二即● ●度二滿● ●歌十(舞)● ●報二機● ●娶二取
●* 如二安● ●按二按● ●顯二波● ●處十(好惡)●

去

時彼門師大婆羅門。即自將一傘蓋神明。置於囊裏。及食糧具。詣於他方。或至州村聚落城邑王宮巷陌。所入之處。即將音聲樂彼神明。所至之處。有諸女等。聞彼音聲。一切悉來。聚集觀察。

爾時彼大婆羅門。見諸女聚集。即從囊中出神明形。示現女輩。口作是言。汝等女輩。各當供養此之神明。若有女能供養於此神明之者。其女所可有心求願。即得成就。爾時彼等一切女輩。即將種種塗香末香華鬘散花。從家將來。欲用供養彼之神明。如是方便。漸漸行至毘耶離城。

爾時去彼毘耶離城不遠。有於一大村。名迦羅毘迦。*爾時亦時彼村內。有一巨富大婆羅門。色迦羅毘迦。黃赤婆羅門。富足資財多饒。驅使。乃至彼家。猶如北方毘沙門宮。一種無異。彼婆羅門。有於一女。名跋陀羅迦。卑梨耶。*爾時亦時彼村內。有一巨富大婆羅門。色迦羅毘迦。黃赤婆羅門。富足資財多饒。驅使。乃至彼家。猶如北方毘沙門宮。一種無異。彼婆羅門。有於一女。名跋陀羅迦。卑梨耶。*爾時亦時彼村內。有一巨富大婆羅門。色迦羅毘迦。黃赤婆羅門。富足資財多饒。驅使。乃至彼家。猶如北方毘沙門宮。一種無異。彼婆羅門。有於一女。名跋陀羅迦。卑梨耶。

見。世無有雙。不短不長。不麤不細。不白不黑。不紫不青。其在盛年。堪為天下玉女之寶。爾時彼處毘耶離城。有一節日。名為燃火。其節日內。有五百女。共來集聚。跋陀羅女身。亦來集在彼會中。爾時彼將傘蓋神明大婆羅門。詣向於彼諸女之邊。到已從囊中即出神明。示現彼等一切諸女。口作是言。汝諸女輩。此是天神。最勝最妙。汝等各當供養祭祀。若有女人。供養此神。可有心願皆悉得成。

爾時彼等一切諸女。各將種種末香塗香油花。散花。遂走向彼神明之邊。口作是言。我今供養此天神。唯自有彼跋陀羅女。獨不肯往。近彼神明。而彼一切諸女伴輩。強抱其將往神明邊。亦到彼處。其威光力。彼閻浮檀金色之形。即無威光。便失本色。

爾時彼處跋陀羅女。於女伴邊。出力挺身。即便得脫。走向自家。自己父母。作如是言。波波摩摩。願莫將我與於餘人。何以故。我今不用人作夫主。我心中欲修行梵行。爾時彼女所有兄弟。語跋陀羅。作如是言。阿姊阿妹。我等實亦不欲與汝暫時別離。但我等輩。若不嫁汝。於道理中。復不能得世人。或言是女兄弟。必於其邊。有邪私意。是故不肯嫁與他人。恐涉此疑。

是時彼女兄弟。復更作如是言。汝但莫愁。我等若當將汝欲許於他人者。會當為汝多索錢財。而彼人求。若不能辦多許錢物。則汝自然不離家居。而彼兄弟。可有人來求彼女者。即作是言。若人欲求我姊妹者。還聚好金。令如女大乃當相與。

爾時彼所求女門師大婆羅門。將閻浮金女形行者。既觀於彼跋陀羅女見已。問彼諸別女言。此女是誰。誰家所生。時彼諸女。報於彼客婆羅門言。此處有一最勝巨富大婆羅門。名迦羅毘迦。彼是其女。

爾時彼客婆羅門。聞此因緣已。日將欲沒。至黃昏時。漸到於彼富婆羅門迦羅毘迦家。到其家已。從乞寄宿。而被家人。即便許可。借其宿處。時彼寄宿客婆羅門。過其夜已。至彼後日。於晨朝時。詣迦羅毘迦婆羅門邊。到其邊已。即在其前。而呪願言。願此仁者婆羅門家。常勝增長。作於如是呪願畢已。却坐一面。其迦羅毘迦問於彼客婆羅門言。仁者昨夜安隱以不。宿昔何如。是時彼客婆羅門。報作如是言。我昨夜中。甚大安隱。快樂無惱。

爾時彼家跋陀羅女。於晨朝時。從眠臥起。至其父邊。到已頂禮於其父足。却立一面。時彼求女客婆羅門。白迦羅毘迦婆羅門。作如是言。善哉仁者。此是誰女。其迦羅毘迦。報彼客言。是我之女。彼婆羅門復問。仁者此女頗有與處以不。迦羅毘迦言。此女未有許與他處。時彼求女客婆羅門。即白主人迦羅毘迦。大富仁者。摩伽陀國。有一聚落。名摩訶婆。陀羅。彼聚落內有於一村。其村邊名摩訶婆。陀羅。其中有一大婆羅門。名尼拘盧陀羯波。巨富饒財。彼有一子。名畢鉢羅耶那摩那婆。諸義自解。復能教他。於三章陀。悉皆洞解。復解一事十名之論。及尼乾轉書論。往事五明論等。一句半句。一偈半偈。皆能分別。授記世辯六十種論。解大丈夫諸要相等。一切技藝。無所乏少。爾時彼客婆羅門。說如是語已。白主人言。今勸仁者。將此女與彼摩那婆。持以為妻。是時彼大富婆羅門。及諸兒子。報於彼客婆羅門言。大婆羅門。此女若嫁。索多錢財。有誰能取。客婆羅門。問主人言。索幾多財。彼等報言。稱此女形。索若干金。

爾時彼客婆羅門。聞即從袋出彼閻浮檀金

●半二● ●陀二●

女之形。示現於彼父母兄弟訖。作是言。此閻浮檀金色之形。應稱是女。汝等當取與我此女。爾時彼女父母兄弟。作如是念。應彼處人聞我此女如是端正。集聚多許閻浮檀金。造作女形。使若干大。

爾時彼女父母兄弟。共如是言。我等今者若取此形閻浮檀金。不觀彼家錢財多少。又不諳悉其國禮儀法則高下。我女脫若至於彼家。當見苦惱。今須密使私觀彼家。作是念已。告彼求女婆羅門言。善使仁者大婆羅門。我今欲遣使觀彼家法用云何。然後思量可與以不。是時彼客大婆羅門報言。如是任意當觀。

爾時彼客大婆羅門。作是語已。即辭主人。歸還本國。到尼拘盧陀羯波婆羅門邊。到已白言。善勝仁者大婆羅門。心應歡喜。我求得女如閻浮檀金色形者。彼甚可喜端正無雙。衆人樂見。

時彼大富婆羅門。問於彼求女婆羅門言。大婆羅門。仁者。何處得見是女。彼婆羅門。即報之言。彼女舍去毘耶離城。其間不遠。有於一村名迦毘羅。其內有一富婆羅門。名迦毘羅。彼婆羅門。有女名曰跋陀羅迦梨耶。

爾時畢鉢羅耶那父母。聞是事已。心大歡喜。遍滿其體。不能自勝。是時尼拘盧陀羯波大婆羅門。即便置立從已坐村連接。乃至毘耶離城。其間步地半由旬。道安一牛群。并造客舍。如是處處安置訖了。時迦毘羅大婆羅門。告於彼等。當牧牛人。作如是言。汝等各應如

是備擬。若其有人。從毘耶離城來於此。彼等所須一切諸物。汝等迎接供奉彼人。勿令乏短。

爾時跋陀羅迦梨耶女兄弟。從其家出。向摩伽陀。至王舍城。彼等值初第一牛群所居之處。彼處諸人。曲躬出迎。口作是言。善來。人輩。從於何方。遠來到此。即引將入客舍之中。以諸香湯與令澡浴。復以種種香塗其身。復將種種無價之衣。與其令著。復將種種難好香花。結用作鬘。置其頭上。然後別將種種甘美餽饌飲食。與其令噉。所謂唵嚕囉嚕嚕嚕。種種味具。皆悉充足。自恣飽已。始告語言。此中即是我等牛舍。可停一宿。後日早起。隨意而行。時彼等客問牛子言。此誰牛舍。牛子報言。此是尼拘盧陀羯波富婆羅門牧牛之舍。故爲仁等。客行安立。恐畏仁等行來疲乏。飢渴困極。所須不得。而彼客人。一夜安臥。後日早起。如是次第值於第二牛群之舍。如是第三第四第五第六第七。悉皆如是出迎承接。復口白言。汝等仁輩。從何遠來。乃至令宿一夜安樂眠臥。後日隨意而行。時彼等客問主人言。如是牛舍。可有幾許。牛子報言。從彼摩訶婆羅村已來。至於毘耶離城。半由旬間。置一牛舍。爾時跋陀羅迦梨耶女兄弟。共聞如此語已。即作是念。彼人牛舍。尚有若干。其餘錢財。更何須說。我等從此應須迴反還向本家。我等當以我之姊妹。嫁與彼家。以爲其婦。時彼兄弟。即遣使人告彼大富婆羅門言。汝

來可取我之姊妹爲汝新婦。作是語已。從彼迴還。時畢鉢羅耶那婆。聞於使人以得稱其心意之女。聞已即作如是念言。我今應當自往觀看彼女。實有如是德行智慧以不。是時畢鉢羅耶童子。即便至已父母之邊。長跪白言。菴婆多多。我心實亦不用五欲願修梵行。而尊長今既強爲我求於匹對。是故我今自應往彼次第乞食。觀看彼女。實如使人言語以不。

時其父母。即告子言。若知時者。汝當自行。而彼童子。即便辭行。次第乞食。漸漸至迦毘羅迦梨耶村。時彼國內。有如是法。若有沙門。若婆羅門。來乞食者。女手將食。出與彼人。爾時跋陀羅女。即從其家。自將食出。授與彼客摩那婆手。

爾時畢鉢羅耶。見彼女已。作如是念。此決定應是彼女也。是時其女。自手授與彼摩那婆飯食訖已。頂禮其足。却住一面。時摩那婆問彼女言。仁者善女。有嫁處未。

爾時彼女。即便報言。仁者摩那婆。摩伽陀國有一聚落。其聚落名摩訶羯波。彼處有一婆羅門村。彼村有一富婆羅門。名尼拘盧陀羯波。彼有一子。名畢鉢羅耶。我之父母。以將我許與彼爲妻。

爾時畢鉢羅耶。即便報跋陀羅女。作如是言。善女。我聞彼摩那婆。內心不用行於五慾。願修梵行。是時彼女。即便語白摩那婆言。大婆羅門。我今得聞如是言者。甚大歡喜。我亦不用行於五慾。願修梵行。今日許他。此是父

著於睡眠。其畢鉢羅耶。卽復經行。如是更互周歷年載。終不同寢。

佛本行集經卷第四十五

佛本行集經卷第四十六
 隋天竺三藏闍那崛多譯
 大迦葉因緣品中

跏趺陀羅身。正著睡。

時彼地方所有一黑蛇欲得行過時跋陀羅既著睡眠而其一手懸垂床檯畢鉢羅耶見於黑蛇欲從彼過跋陀羅手既垂下懸心作是念畏彼黑蛇螫其手卽衣裹手擊跋陀羅臂安床上

爾時跋陀羅。以觸臂故。睡眠卽覺。心生恐怖。愁憂不樂。意中疑怪。卽便諮白畢鉢羅耶。作如是言。賢善聖子。仁於前時。可不與

我有是要誓。我意不惡行於五慾。願修梵行。今爲何故。發如是心。畢鉢羅耶報言。如是我行慾。跋陀羅言。準子。今若不行於慾。何故向者忽觸我臂。

爾時畢鉢羅耶。依實報言。向有黑蛇。從此而過。我見汝臂。懸在床前。我於彼時。作如是念。恐畏彼蛇吐毒螫汝。我於彼時。以衣裹手。

擊持汝臂安置床上。實不敢觸。如是次第彼之二人。一處居止。○經十二年。同在室內。各不相觸。過十二年。後有一時。畢鉢羅耶父母命終。家業既廣。即便經營。畢鉢羅耶。身自檢校家外田作。其跋陀羅。修○料家內所有。

一切因資生之業

爾時畢鉢羅耶。曾於一時。語跋陀羅。作如是言。賢善仁者。汝處分教^四壓烏麻油。今欲將與諸牛等飲。其跋陀羅。卽報夫主。如聖子教。我不敢違。聞是教已。喚諸使女。而告之言。汝等速疾^{*}壓烏麻油。聖子欲將飲於諸牛。

爾時使女聞跋陀羅如是言已。即將烏麻。置日中曬。而見諸虫。百千蠕動。見已各各相謂言。我等當得無量諸罪。或復有言。我等今者知有何罪。此之罪過。屬跋陀羅。其使我等作如是事。跋陀羅聞諸使女等作是言已。即

語之言若有如是衆罪過者汝等當更壓於油。爾時跋陀羅遣人摒擋彼烏麻已入於室內。閉門思惟。心中不樂。低頭默然。寂靜而坐。其畢鉢羅。檢校田地。觀看迴還。見諸衆生。受彼種種無量苦惱。復觀諸牛受於困

厄作便顯遂暫不得傳見已憂惱但頭點然
作是思惟嗚呼一切諸衆生輩受是苦惱還
至其家心大憂愁顏色不樂低頭念坐
其跛陀羅見畢鉢羅如是憂惱低頭思惟見
已到邊到已白言聖子何故如是憂愁心內
不樂低頭而坐二令了不非如是念我處分

汝跋陀羅令使人壓油。不爲我^我壓。以此因緣。心不樂也。彼卽報言。賢善仁者。我今不以如此因緣。心中不樂。低頭而住。我於今朝。從此而去。檢校田作。見諸衆生。受種種苦。來去行住。不得暫安。寔見諸牛。墮墮作

事。不會停息。我見是已。作如是念。嗚呼嗚呼。諸衆生等。乃受是苦。我以是故。心中不

樂、低頭而住

時跋陀羅復報夫言。善仁聖子。我今亦見如是大患。其夫問言。賢善仁者。汝見何患。其跋陀羅。次第即說如是因緣。爾時畢鉢羅耶。語跋陀羅女。作如是言。賢善仁者。住在家內。難行清淨。無缺無犯。無損無害。終不能盡。一形一命。可得稱心。修行梵行。

其跋陀羅報言。聖子。是故我等二人。詳共捨家出家。是時畢鉢羅耶。即便報跋陀羅言。賢善仁者。汝今且住。我當求師。若尋得已。當告汝知。汝於後時。捨家出家。

爾時畢鉢羅耶。即喚家內所有作使諸男女等。而告之言。汝輩可有當我錢財。或復穀米。皆屬汝等。皆放為良。我欲出家修行梵行。為厭離故。

爾時畢鉢羅耶。取己白。毳無價之衣。即時用作彼僧伽梨。即請一人。剃其鬚髮。而作是言。世間可有大阿羅漢而出家者。我今隨其出家修道。當於彼時。世間未有一阿羅漢。唯除如來多。陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。

爾時世尊。於晨朝時。明相現已。證阿耨多羅三藐三菩提。爾時畢鉢羅耶迦葉。當於是日。夜分已過。日始初出。尋亦出家。是畢鉢羅耶迦葉。生於大迦葉種姓之內故。於世間得迦葉名。彼出家已。於聚落內。次第乞食。漸次而行。復一時間。次第遊行。到摩伽陀國。摩伽陀聚落。至那茶陀村王舍大城。其間忽見如來在彼一神祇處。爾時是神。名曰多子。在於彼坐。甚大端正。其身正直。猶如虛空之內衆宿。

莊嚴迦葉見已。即得清淨得無二想。我於今者。必見教師。我於今者。必見婆伽婆。我於今者。必見一切智。我於今者。必見世尊一切見者。我見世尊。我見無礙。知見者。我見世尊。彼大迦葉。如是得淨心已。心心相續。正念不散。頂禮世尊足下已畢。右膝著地。在於佛前。白佛言。世尊。我是世尊聲聞弟子。唯願世尊。與我為師。我是世尊聲聞弟子也。是故論者而說偈言。

彼見佛在多子樹 猶如金像光顯赫
其心內發一切智 合掌歡喜向世尊
於彼林處禮佛足 合掌尊前作是言
唯願世尊為我師 猶如闇處燃燈照

爾時世尊。告迦葉言。迦葉。若有聲聞弟子。如是一心正念已訖。言是我師。如是之心。尊重供養。而彼教師。不知言知。不見言見。彼人以此虛妄語故。受是尊重供養之者。彼人頭破作於七分。然大迦葉。我今知實言知見實言見。我為聲聞諸弟子等說法之時。說於因緣。非無因緣。非無開遮。非但開遮亦現神通。非唯現通。亦有開遮。非無開遮。

復次迦葉。我於彼時。說於因緣。乃至亦有開遮。非無開遮。如我所說。應奉行之。勿得違也。隨順我言。若如是者。於當來世。長夜獲得自利益事。得大安樂也。

復次迦葉。汝應如是學。迦葉。汝若欲學如是行者。於梵行人內下中上所。應起敬重慚愧之心。迦葉。汝應如是學也。
復次迦葉。汝於彼時。當起正念。勿暫捨離。

迦葉。汝於此事。復應當學

復次迦葉。汝於彼時。於五陰中。應觀生滅之相。所謂此是色。此是色生。此是色滅。此是受。此是想。此是行。此是識。此是識生。此是識滅。迦葉。汝於是處。應如是學。

於時長老摩訶迦葉。既蒙世尊作是教已。生是不淨。常乞食。經於七日。至於八日。如教生智。於時世尊。如是教已。從座而起。於是長老摩訶迦葉。侍送世尊。

爾時世尊。行路未久。便在路上。到一樹下。到彼樹已。然其長老摩訶迦葉。取己身上僧伽梨衣。四疊敷地。而白佛言。世尊。是座為世尊設。憐愍我故。佛坐是座。作是語已。於時世尊。便坐彼座。坐已。佛告長老摩訶迦葉言。迦葉。如此僧伽梨。極為微妙。最勝最軟。時長老迦葉。白佛言。世尊。善哉善哉。世尊。今者憐愍我故。受我是座。

於時世尊。告彼長老摩訶迦葉。作如是言。迦葉。汝能持我所著糞掃衣不。於時長老摩訶迦葉。白佛言。唯然世尊。我能持彼如來所著糞掃衣耳。

於時世尊。即授長老摩訶迦葉。糞掃衣。世尊便受摩訶迦葉所著妙服。於世間中。有人作疑。頗有世尊。憐愍他故。顯示大德福利之事。至於富勢。在先棄捨。而受糞掃衣。彼所疑者。唯應說此。摩訶迦葉聲聞弟子是也。乃至能從如來。受彼糞掃衣。其長老迦葉。乃至得阿羅漢果。盡於形壽。彼長老摩訶迦葉。不捨此想。是故世尊。授於彼記。汝等

比丘。若欲知我聲聞弟子少欲知足行於頭陀悉具足者。所謂長老摩訶迦葉比丘是也。

爾時世尊。復一時間。在舍衛城祇樹給孤獨園。於時世尊。告諸比丘言。諸比丘。我於昔時。離諸慾惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂。入於初禪。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。離諸慾惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂。入初禪行。

我於爾時。滅於覺觀。內清淨心一處。無覺無觀。定生喜樂。入第二禪。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦滅覺觀。乃至入於第二禪行。

諸比丘。我於爾時。離喜行捨憶念正智。受於身樂。如賢聖所歎。已捨諸事。住於安樂。入三禪行。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。離喜行捨憶念正智。受於身樂。如賢聖所歎。已捨諸事。住於安樂。入三禪行。

諸比丘。我於爾時。欲斷諸苦斷捨諸樂。先滅憂喜。不苦不樂。捨念清淨。入四禪行。是迦葉比丘。亦復如是。斷苦斷樂。先滅憂喜。不苦不樂。捨念清淨。入四禪行。

汝等比丘。我於爾時。正以慈心。遍於一方。入定安住。如是第一第二第三。至第四方。如是上下。於一切處一切世間。以於慈心。遍滿一切。入定安住。廣大無量。無有怨恨。不生毒害。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至無有怨恨。不生毒害。喜之心。亦復如是。

諸比丘。我於爾時。以其捨心。遍滿一方。入定安住。如是第一第二第三。至第四方。如是上

下。於一切處一切世間。以於捨心。悉皆遍滿。入定安住。廣大無量。無有怨恨。不生毒害。是時迦葉比丘。亦復如是。乃至不害汝等比丘。我於爾時。過一切色相。滅一切有對相。不思不念。一切別異相念。無邊虛空處。即入無邊虛空處行。是時迦葉比丘。亦復如是。過一切色相。乃至入無邊虛空處行。

諸比丘。我於爾時。過一切無邊虛空處念無邊識處。即入無邊識處行。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入無邊識處行。諸比丘。我於爾時。過一切識相念一切無所有相。即入一切無所有處行。汝諸比丘。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入於一切無所有處行。

諸比丘。我於爾時。過一切無所有相。入非有想非無想處行。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至即入非有想非無想處行。諸比丘。我於爾時。過一切非有想非無想處行。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。諸比丘。我於爾時。入八解脫行。逆順出入。入已還出。出已還入。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入已還出。出已還入。

諸比丘。我於爾時。入八勝處。行。逆順出入。入已還出。出已還入。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入已還出。出已還入。諸比丘。我於爾時。入十一一切處行。入已還出。出已還入。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入已還出。出已還入。諸比丘。我於爾時。遊戲種種神通境界。所謂一身分作多身。合於多

身共作一身。從外入內。從內出外。從上入下。從下出上。石壁山障。徹過無礙。入出於地。如水不異。譬如火炎。現已尋滅。日之與月。有大威德。大威力。而能以手上捫摸之。身得自在。乃至梵天。汝諸比丘。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦復遊戲種種神通能以一身。分作多身。復以多身。共作一身。乃至身得自在。至於梵天。

諸比丘。我於爾時。以淨天耳過於人耳。所聞衆聲。或是天聲。或是人聲。皆悉了聞。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦復能用清淨天耳過於人耳。乃至一切皆悉了聞。諸比丘。我於爾時。以他心智。知他富伽羅等心行之事。即如實知如是心念。若願心。即如實知願心。若無願心。即如實知無願心。如是。有瞋心。如實知有瞋心。無瞋心。如實知無瞋心。有癡心。如實知有癡心。無癡心。如實知無癡心。有愛心。如實知有愛心。無愛心。如實知無愛心。有爲心。如實知有爲心。無爲心。如實知無爲心。小心中。大心中。亂心中。不亂心中。無量心。無邊心。有上心。無上心。入定心。不入定心。住定心。不住定心。解脫心。不解脫心。如實即知。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦以他心智。知富伽羅等心行之事。即如實知如是心念。若有願心。若無願心。乃至如實知。解脫心。不解脫心。如實能知。

諸比丘。我於爾時。憶知種種宿命之事。或一生處。或二或三。或四或五。或十二三十五十。或百或千。或壞一劫。或住一劫。壞已住。

一六〇 佛本行緣起經第四十六

住已壞。或知無量壞劫成已壞壞已成。我於彼處。如是名字。如是姓。如是生。如是食。如是樂。如是苦。如是受。若干時壽命。我於彼處死。於此處生。我於此處死。彼處生。如是相。如是形。種種宿命。皆悉念知。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦以清淨天眼過於天人。見於宿命之事。或一生。乃至如是相貌。如是形。種種宿命。皆悉念知。

諸比丘。我於爾時。以清淨天眼過於天人。見諸衆生。死此生彼。或好或醜。或生善道。或生惡道。隨其業報。乃至實知此等衆生。具足身惡行。具足口惡行。具足意惡行。及謗賢聖。邪見顛倒。此業和合。因緣成故。身壞命終。墮惡道中。此等衆生。具足身善行。具足口善行。具足意善行。不謗賢聖。正見業法。因緣成故。身壞命終。生於善道。如是之事。以淨天眼過於天人。如實見於彼處死生於此處。或勝或劣。或好或醜。善道惡道。隨業受報。皆悉知見。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。如實能知。如實能見。諸比丘。我於爾時。諸漏盡已。於無漏中。心得解脫。慧得解脫。於現法中。神通自在。證安樂行。唱如是言。生死已斷。梵行成就。所作已辦。不受後有。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。諸漏盡已。乃至所作已辦。不受後有。

爾時諸比丘。白佛言。世尊。是長老摩訶迦葉。往昔之時。作何善業。生富貴家。資財具足。乃至所作已辦。身相端正。衆所樂觀。世間無比。最上最勝。狀如金像。作何業因。復得出家。具

足衆戒。證羅漢果。又佛授記。諸比丘中。少欲知足。頭陀第一。摩訶迦葉比丘是也。作是語已。佛告諸比丘言。諸比丘。我憶往昔過去之時。有一辟支佛。名曰多伽羅尸棄。恒住在彼波羅。檣城。於彼時。波羅。檣城。殺貴飢儉。白骨滿地。人民多死。乞食難得。出家之人。不能舉。指

爾時辟支佛。日在東方。於晨朝時。著衣持鉢。入波羅。檣城。次第乞食不得。如先洗鉢。空鉢而出。爾時波羅。檣城中。有一人。其家貧苦。而少居積。而彼貧人。見辟支佛多伽羅尸棄。漸進而前。威儀。庠序。視地而行。進止得所。舒顏平視。威儀具足。心得正念。於時貧人見辟支佛。心得清淨。漸到彼已。白辟支佛。作如是言。善哉大仙。於此城中。求乞飲食。可得。以不。尊者報言。善哉仁者。我於此城。乞食不得。

時彼貧人。白辟支佛言。善哉大仙。來詣我家。於時彼人家內。唯有稗飯一升成熟已訖。遂將辟支佛來入家中。敷設安坐。以飯奉獻。而諸辟支佛。有如是法。以神通力。教化衆生。不以餘通。爾時多伽羅尸棄。於彼人所受得食已。憐愍彼故。從彼貧舍。騰空而去。時彼貧人。見彼尊者辟支佛騰空而去。彼既見已。歡喜踊躍。身心遍滿。頂戴十指合掌恭敬。頭面作禮。乞如是願。願於將來。值遇如是辟支聖人。或復勝者。若彼聖人。所說法要。願得聞持。速疾解悟。又願生生世世。不墮惡道之中。

汝等比丘。欲知爾時波羅。檣城貧苦之人。請多伽羅。羅辟支世尊。到其家內。而施食者。摩訶迦葉比丘是也。時彼貧人。以少貯積。能以好心。施多伽羅。羅辟支世尊一食緣故。千返生於北鬱單越處。於無量世。往返恒生刹利大姓婆羅門種居士大家。藉是業報。因緣力故。於迦葉佛出世之時。得爲迦尸國王訖利尸子。其迦尸國王訖利尸子。恭敬尊重迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀。盡於一世。然後涅槃。是迦尸國王。爲佛舍利。造七寶塔。其七寶者。所謂金銀。琉璃。琥珀。瑪瑙。及車渠等。其寶塔內。七寶莊嚴。按外以石砌。覆其寶塔。其塔高妙。極一由旬。廣半由旬。其王子名奢婆陵伽。於其塔上。造七寶蓋。遍覆其塔。

又有師說。造塔八分。於比丘僧。布施衣服飲食。靴履。施已作願。願我將來值如是聖。彼聖說法。尋即領悟。又願不生惡道之中。所生之處。得金色身。作是事已。遂從父王。求乞出家。其父不許。時彼王子。父命終後。乃得出家。既出家已。讀誦經典。成就禪定。於彼命終。往返恒生天人之內。無量世中。遊歷是已。於最後身。今得生於尼拘陀娑婆羅門家。其家巨富。具足財寶。乃至所須。皆無少乏。而摩訶迦葉。於迦葉佛舍利塔上。造七寶蓋。供養尊重。因緣力故。得金色身。以於彼時。乞如是願。願我不生惡道。以是業報。因緣力故。從是已來。不墮惡道。常得生於天人之處。受於無量無邊樂報。而於彼時。復乞願言。願

① 羅二羅 ② 摩二摩 ③ 波二波 ④ 檣二檣 ⑤ 波羅二波羅 ⑥ 波羅二波羅 ⑦ 波羅二波羅 ⑧ 波羅二波羅 ⑨ 波羅二波羅 ⑩ 波羅二波羅 ⑪ 波羅二波羅 ⑫ 波羅二波羅 ⑬ 波羅二波羅 ⑭ 波羅二波羅 ⑮ 波羅二波羅 ⑯ 波羅二波羅 ⑰ 波羅二波羅 ⑱ 波羅二波羅 ⑲ 波羅二波羅 ⑳ 波羅二波羅 ㉑ 波羅二波羅 ㉒ 波羅二波羅 ㉓ 波羅二波羅 ㉔ 波羅二波羅 ㉕ 波羅二波羅 ㉖ 波羅二波羅 ㉗ 波羅二波羅 ㉘ 波羅二波羅 ㉙ 波羅二波羅 ㉚ 波羅二波羅 ㉛ 波羅二波羅 ㉜ 波羅二波羅 ㉝ 波羅二波羅 ㉞ 波羅二波羅 ㉟ 波羅二波羅 ㊱ 波羅二波羅 ㊲ 波羅二波羅 ㊳ 波羅二波羅 ㊴ 波羅二波羅 ㊵ 波羅二波羅 ㊶ 波羅二波羅 ㊷ 波羅二波羅 ㊸ 波羅二波羅 ㊹ 波羅二波羅 ㊺ 波羅二波羅 ㊻ 波羅二波羅 ㊼ 波羅二波羅 ㊽ 波羅二波羅 ㊾ 波羅二波羅 ㊿ 波羅二波羅

夜。在於塚間。亦復讚歎在塚間法。我於長夜。在於露地。亦復讚歎在露地法。我於長夜。住在樹下。亦復讚歎住樹下法。我於長夜。在於經行。亦復讚歎在經行法。我於長夜。常坐不臥。亦復讚歎常不臥法。我於長夜。唯畜三衣。亦復讚歎畜三衣法。我於長夜。少欲知

佛告大迦葉^⑤言。善哉善哉。大迦葉。汝於來世。爲多衆生。作大利益。作大安樂。安隱無量諸天人民。是故汝今隨意所樂。住阿蘭若處。汝於隨時。欲見如來。時時來見於時諸比丘。問佛言曰。希有世尊。是長老摩訶迦葉。何故乃能爲多衆生。作大利益。作

佛本行集經卷第四十七

● 隋天竺三藏^④闍那崛多譯
大迦葉因緣品^⑤下

爾時彼帝釋王作如是念。我于今者。亦可下生彼閻浮提人間受生。教化彼等。教誨成就。作是思惟已。嘆四天王言。善哉仁者。汝於今者可就我所聽我教令。我今意欲共汝等輩生於人間。教化人故。教誨彼等。我於彼時。當作師子王身。汝等當作師子而守護之。將多眷屬而圍遶之。作是身已。遊歷村舍城邑聚落。遊行處時。時彼人輩。若問汝等。我當應常與汝何物。汝等應當報彼人言。曰。別與我一百數人。若共彼等復問汝等。須丈夫也。須小兒也。爲取婦人爲取男子。汝等當應報作如

是言若有多殺生者如是等人日須一百。用供給此師子王食。如是偷盜人者。行邪淫者。行妄語者。或兩舌者。或惡口者。或綺語者。或多貪者。或多瞋者。或邪見者。如是之等。諸惡人輩。日須一百。供此師子。若其有諸不殺生者。汝等勿與。如此之人。師子不食。如是不盜者。乃至不邪見者。汝等勿與。如此師子悉皆不食。復須是教。家別一人決須出家。

爾時帝釋及四天王。善教思惟。作是念已。下來閼浮。爾時帝釋化作師子。縱廣高下。一俱盧舍。猶如師子。無有異也。時彼人衆。在師子後。爲師子王索食而行。如彼昔時帝釋所教。無有異也。

爾時彼衆以怖師子。悔心殺生。無有偷盜。亦無邪淫。乃至無有邪見之心。悉具足持修十善業。家別一人出家學道。行四梵行。命終已後。生於梵宮。於其衆中。若有人等。唯持十善不出家者。彼等人輩。多生人天。流轉而行。是摩訶迦葉。於彼時中。如是方便。爲衆多人。作大利益。以過去世因緣力故。今亦復爾。爲衆人民。作大利益。諸比丘。是摩訶迦葉比丘。於未來世彌勒世尊法教之中。亦爲多人作大利益。

時諸比丘白佛言。世尊。是摩訶迦葉。於彼云何當作利益。佛告諸比丘。言。諸比丘。是摩訶迦葉。我涅槃後。攝護我法及諸戒律。令久住世。當作法會。盡其形壽。將命終時。入於山間。以神通力。住持此身。起如此願。願我此身。勿令散壞。乃至彌勒如來多。陀阿伽。度

三藐三佛陀出見我身也。作是思惟已。遂捨身命。入無餘涅槃。彼涅槃後。二山還合。於後彌勒得阿耨多羅三藐三佛陀時。廣顯法教。於彼時中。彌勒世尊。憶念是大迦葉舍利。生憶念已。告諸比丘。作如是言。汝等比丘。欲見釋迦牟尼多。陀阿伽度三藐三佛陀聲聞弟子。少欲知足。頭陀第一者。所謂摩訶迦葉。已不。彼等比丘白言。唯然世尊。我等樂見。

爾時彌勒如來阿羅漢。漢帝三藐三佛陀。與無量千衆。左右圍遶。至於彼所。至彼處已。時彼兩山。即便兩開。爾時彌勒多。陀伽多三藐三佛陀。見大迦葉比丘舍利。不散不壞。唯著僧伽梨。見已告諸比丘言。諸比丘。此是釋迦多。陀伽多三藐三佛陀聲聞弟子頭陀第一名。大迦葉即其人也。

爾時彌勒多。陀伽多三藐三佛陀。在於彼處。爲諸比丘。而說其法。作如是言。諸比丘。迦葉比丘。所行如是。我如是教。汝等今者應如迦葉比丘所行。

爾時衆中多比丘。乘如是法。行如是法。如摩訶迦葉比丘所當行也。於彼衆中。無量千數衆等。於彼法中。當得清淨法眼。

佛告諸比丘。如是次第。是大迦葉比丘。爲當來時大利益也。諸比丘。我今誠勸汝等。學大迦葉比丘。願汝等行如迦葉比丘也。

八

佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十

爾時跋陀羅迦卑梨耶女。以不得善師。遂至外道波離婆闍迦所。出家學道。精勤修習。成

就彼法。尅獲四禪。具足五通。於彼法中。得大名稱。成就威力。

爾時世尊。已開女人。聽其出家。于時摩訶波闍婆提。爲五百釋女。皆悉出家。光顯佛法。建立比丘尼衆。於彼時中。長老迦葉。作是思惟。我於往昔。已許跋陀羅迦卑梨耶女。得善教師。要當相示。必令汝得。出家學道。復作是念。彼跋陀羅迦卑梨耶女。今在何處。即便入定。觀察是女。以清淨天眼。過於人眼。觀見是女。在彼波離婆闍迦外道之處。出家學道。住在恒河河岸之處。修外道行。見已便喚一箇得通比丘尼來。而告言曰。善哉姊妹。汝若知時。其跋陀羅迦卑梨耶女。於波離婆闍迦外道之所。出家學道。今在恒河河岸之所。善哉姊妹。汝應詣彼。如實告言。善哉姊妹。汝夫迦葉。我共同師。出家學道。汝今亦可往詣彼所。於我師邊。出家學道。修行梵行。時彼得通比丘尼。聞長老摩訶迦葉如是語已。譬如壯士屈伸臂頃。彼比丘尼。如風迅疾。從舍衛城。而沒其身相。遂至於跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道女前。現身却住在於一面。

彼比丘尼。即便慰問波離婆闍迦外道之女。慰問已訖。而復告言。善哉姊妹。汝應知時。汝夫迦葉。與我同師。出家學道。修行梵行。汝今亦可往詣彼所。於我師邊。出家學道。修行梵行也。

爾時跋陀羅迦卑梨耶波離婆之闍迦外道女。問彼比丘尼言。善哉姊妹。汝等教師當何所似。作是語已。彼比丘尼。報跋陀羅外道女

言善哉姊妹我等教師以三十二大人之相莊嚴其身具足八十種好十八不共佛法十力四無所畏大悲無邊戒衆具足無邊定衆具足無邊智慧衆具足無邊解脫衆具足無邊解脫知見衆具足我彼大師一切聲聞諸弟子等亦復如是戒衆具足定衆具足智慧衆具足解脫衆具足解脫知見衆具足

時彼比丘尼於跋陀羅迦卑梨耶女前如是如是歎佛功德及聲聞弟子時彼跋陀羅迦卑梨耶外道之女聞已遂於如來及比丘僧所心得清淨得清淨已告彼比丘尼言善哉姊妹若如是者我當隨去時彼比丘尼語跋陀羅迦卑梨耶外道女言善哉姊妹乘我神通相隨而去

爾時跋陀羅報彼比丘尼作如是言善哉姊妹然我身自有神通也

爾時彼比丘尼共跋陀羅迦卑梨耶外道女於彼發引亦如壯士屈伸臂頃從恒河所即便沒身於祇陀林中忽然出現往詣佛所其跋陀羅迦卑梨耶外道之女遙見世尊端嚴殊妙乃至猶如虛空衆星莊嚴見已心得清淨即至佛前到已頂禮佛足而白佛言善哉世尊聽我出家授我具戒

爾時世尊告阿難言長老阿難將此跋陀羅迦卑梨耶外道之女付囑摩訶波闍提憍曇彌勸教言曰此跋陀羅迦卑梨耶外道之女教令出家授具足戒是女當得神通具足威力並備

爾時長老阿難奉佛勸命白佛言曰如世尊教不敢違也遂將彼女向於摩訶波闍提憍曇彌比丘尼所到已具陳如上之事

爾時摩訶波闍提憍曇彌比丘尼度跋陀羅迦卑梨耶外道之女令得出家授具足戒具戒未久至空閑處獨自安靜遠離諸濁精勤苦行心不放逸思惟而住

爾時跋陀羅迦卑梨耶外道之女既得出家授具足戒乃至心不放逸思惟而住不久彼衆諸善男子善女人等正信出家求無上梵行現得見法自得神通所作已辦得安樂住口自唱言生死已斷梵行已立所作已辦不受後有

是長老女見知是已遂得阿羅漢果心得解脫世尊復記告諸比丘作如是言是比丘尼於聲聞比丘尼中誠宿命中是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼最爲第一

諸比丘尼凡所諸問皆能記別爾時彼等諸比丘尼衆大生希有想各各嗟歎希有希有是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼而大衆中諸比丘尼久已出家修行梵行未得如是捷疾神通如跋陀羅迦卑梨耶比丘尼者

爾時彼比丘尼衆有心疑故往詣如來能斷疑惑遠解一切實義者之所到已頂禮佛足却住一面住一面已彼諸比丘尼衆白佛言世尊此跋陀羅迦卑梨耶比丘尼往昔之時作何善根而於今者生大富家資財具足乃至一切無所乏少身相端正衆人樂見觀者無厭世所希有具足衆相復以何緣而得

出家具諸戒行疾得神通世尊授記於諸聲聞比丘尼衆弟子之中誠宿命者是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼最爲第一

作是語已佛告諸比丘尼作如是言諸比丘尼我念往昔波羅梭城中有二女共爲親友一者大富長者女二者大姓婆羅門女爾時彼婆羅門大姓女請彼大富長者之女至其舍宅時迦葉如來多陀阿伽度三藐三佛陀詣大富長者家時彼大富長者女見迦葉如來詣於己舍即便出舍迎逆世尊時彼婆羅門女不肯出迎時彼大富長者女告大婆羅門女善哉姊妹汝以何故不迎世尊彼女報之言善哉姊妹我手無物云何空手往詣佛所今向佛邊以何等事自忝迎佛

爾時大富長者之女報彼女言善哉姊妹汝但迎佛如來必入爾時彼大婆羅門女遂造一蓋衆寶莊嚴以細毼衣彌覆其上復以種種諸花寶等四散垂下

爾時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀於晨朝時日在東方感彼女故著衣持鉢詣彼大富長者女家

爾時婆羅門大姓女持彼寶蓋奉獻迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀奉獻訖復以偈頌而說之曰
種種寶蓋金爲柄 微妙細衣花覆上
迎奉丈夫大威德 唯願世尊哀納受
爾時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀感彼女故受其寶蓋汝等比丘尼勿作心疑彼時施

寶蓋女。豈異人乎。即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。

諸比丘尼。更有因緣。我念往昔。還此波羅*捺城。有一大富長者。其彼長者。有驅使女。於彼時間。有一辟支佛。依波羅*捺大城而住。

爾時辟支佛。於晨朝時。日在東方。著依持鉢。詣大長者舍宅乞食。爾時使女見辟支佛。漸進而來。威儀*庠序。進止有方。爾時。使女。心得清淨。得清淨已。速詣家中。向長者婦邊。而白言曰。善哉聖女。有一比丘。在門乞食。

時長者婦。梳髮而坐。以其左手。舉髮遙看。彼辟支佛。是辟支佛。形體醜陋。身不正直。時長者婦。見已。即告彼使女言。我今不喜如是醜陋不正之人。況與食耶。是時使女。復白彼言。善哉聖女。但與但與此仙人食。如是之人。何必端正。但取心賢。時長者婦。復作是言。我實不喜如是之人。云何遣我布施食也。使女復言。聖女今者若不喜與仙人食者。但願與我一日食料。我自迴施。時長者婦。復作是言。善哉姊妹。汝今既是我家作使。取汝自分隨意所與。

爾時使女。於長者婦邊。取自分食。奉獻尊者辟支佛。

諸辟支佛。有如是法。以神通力。教化衆生。不以餘法。時辟支佛。於使女邊生憐愍故。受所奉食。即於彼前。騰空而去。時彼使女。見辟支佛。以神通力。飛騰空行。既見此已。歡喜踴躍。身心遍滿。不能自勝。合十指掌。遙即頂禮。

向彼尊者辟支佛。遂起是願。口即唱言。願我將來值是好師。或勝是者。彼所說法。願速領悟。生生世世。不墮惡道。勿令醜陋。得不正身。如此仙人。所以者何。以醜陋故。乞食不得。我所生處。一切時中。可意端正。衆所樂觀。爾時彼長者婦。見彼尊者辟支佛。現天神通。騰空而去。見已。告彼使女言曰。善哉姊妹。汝可與我如此功德。我於今者。倍與汝食。時彼使女。白長者婦。作如是言。善哉聖女。我不能與。時長者婦。復作是言。善哉姊妹。願汝與我如此功德。我與汝食。兩倍於前。彼使女言。亦不能與。如是三分四分五分十分二十分三十分四十分五十分。悉不肯與。

汝等比丘。於意云何。彼時長者家內使女。豈異人乎。勿作斯疑。此即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。時彼使女。以於辟支佛所生清淨心故。隨其終已。生忉利天。可意端正。衆所樂觀。最勝最妙。於忉利天宮殿之處。於玉女中。無有勝者。而彼天上。有四天子。各各諍競。求彼玉女。欲以爲妻。各各言曰。是玉女者。當與爲婦。

時天帝釋。見四天子。各各諍競。即勅言曰。仁者汝等。各競欲取此女爲妻。汝等宜各隨便說偈。偈最勝者。即便相與。爾時彼四天子。白天帝釋。善哉天王。唯願天王。於前說偈。我等當說。時彼帝釋。即說偈言。

行坐恒思念。寢臥常無樂。我著睡眠時。爾乃心放捨。

爾時彼四天子之內。有一天子復說偈言。

天王汝快樂。睡眠得安隱。猶如戰鼓聲。常恒攪亂我。

于時第二天子復說偈言。

如擊戰鼓聲。是聲互有無。如近耳搖盪。攪亂我不息。

于時第三天子復說偈言。

搖盪容有時。有急亦有疾。我爲欲所亂。狀如炎日光。

于時第四天子復說偈言。

汝等皆安樂。善巧能說偈。我今不自知。爲活爲當死。

爾時天帝釋見四天子心耽著慾。即說偈言。是人欲捨命。不久自當死。

恐捨天處樂 冥速授彼女

時彼天衆更共評論遂授彼女時彼彼女從是已來不墮惡道周迴往返於天人處經無量生於最後生。生迦毘羅婆羅門家。多饒財寶。資財無量。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。由於往昔生在彼大婆羅門家爲女之時。於迦葉如來三藐三佛陀所。施難寶蓋。復以往昔在長者家爲使女時。因施彼尊辟支佛食一瓠飯故。而發願言。願我所生。可喜端正。衆所樂見。以彼業果因緣力故。生生之處。可喜端正。衆人樂觀。最勝最妙。爲人所慕。緣於彼時。又復願言。令我將來勿墮惡道。以是業報因緣力故。生生之處。不落三塗。於天人處。周旋往返。常受快樂。以於彼時。更乞願言。令我將來願值如是教師或勝此者。從彼聞法。皆能領悟。以是業報因緣力故。今得值我。復得出家。具足衆戒。亦復能得速疾神通。我爲授記。於聲聞衆比丘尼中。得宿命通。最第一者。所謂跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。諸比丘尼。是跋陀羅迦卑梨耶。昔種善根。以彼善根因緣力故。是故跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。今生當貴大婆羅門家。端正可意。乃至於我聲聞之衆比丘尼中。憶往宿命。最爲第一。爾時諸比丘白佛言。世尊。希有婆伽婆。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。隨順長老摩訶迦葉。得出家已。善能隨順出家之法。作是語已。佛告諸比丘言。諸比丘。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。非但今世隨順摩訶迦葉出家。過去之世。亦復如是隨順出家。諸比丘白佛言。世尊。

此事云何。願爲解說

佛告諸比丘。我念往昔。有一貧人。修營田業。時貧人婦。從家而出。以食餉夫。到一河邊。見一尊者辟支。跏趺樹下。端身正念。身心不動。時彼貧婦。見辟支佛。心生清淨。合十指掌。頭頂禮足。敬意在前。其夫在田。遙見其婦。從家而出。入河岸下。不見渡處。即起心念。誰在彼邊。共誰而住。於即不來。今我飢渴。甚大疲頓。思欲早至。以是因緣。彼夫即便生大瞋恚。懷恨不樂。執杖向彼。至彼處已。見辟支佛安坐禪定。見已即作如是思惟。我婦今者與彼沙門。共爲世事。決無疑也。于時彼人生大瞋恨。以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛。爾時辟支佛即從彼岸。以神通力。騰空飛行。

時彼貧婦。即白夫言。咄哉汝造如是大罪。仙人無咎。以何義故。橫生惱亂。今此大仙。戒德具足。行於妙法。有大威德。具大神通。爾時貧人。打辟支佛已。尋即生悔。既生悔已。即告婦言。善哉姊妹。汝於今者。可共出家同修梵行。所以者何。我今是罪不可以少因緣除滅。婦即報夫作是言曰。善哉聖子。不敢違教。今我二人。捨家出家。時彼一人。齊心出家。既出家已。二人修行。成就慈心。捨身命終。遂生梵處。汝等比丘。於意云何。于彼昔時。如是貧人。營田業者。豈異人乎。摩訶迦葉比丘是也。彼時貧人之婦。供養辟支佛。爲夫餉食。乃至成就慈心。捨身命終。生梵宮者。豈異人乎。即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。以於彼時隨

夫出家故。於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家。不違教也。

佛本行集經舍利目連因緣品第四十九。上爾時摩訶迦葉落去王舍城不遠。有一村棚。名那羅陀。彼村之中。有一巨富大婆羅門。名曰檀鑠耶那。住在此村。又有師說。彼婆羅門。名曰檀那達多。與彼婆羅門。甚大富。多有資財。如里沙門。一種無異。彼婆羅門。具有八子。其第一子。名曰優婆低沙。其第二子。名曰大膝。其第三子。名曰純陀。其第四子。名曰姜叉。其第五子。名曰闍陀。第六名曰闍浮。其第七名曰憍陳尼。第八名曰蘇達離舍那。是名八子。復有一女。名曰蘇尸彌迦。是女於彼波離婆闍外道法中。出家修道。

摩訶僧祇師復言。彼婆羅門。有七子。所謂第一名曰達摩。其第二者。名曰蘇達摩。第三名曰優波達摩。其第四者。名曰坻沙。第五名曰優波坻沙。第六名曰頤喇拔多。第七名曰優波離拔多。是名七子。其優波坻沙摩那婆。於兄弟內。最爲處大。善能誦習。亦教他人。於四韋陀。莫不曉悟。誦習成就。善能解釋。自餘諸論。所謂尼。毘陀。難。書。婆等。及其名字。一一能釋。明宿世事。巧能分別。於五明處。曉了無礙。授記。別論。續練在心。六十四能具足成就。善能曉達大丈夫相。時摩那婆。本性柔軟。其心賢直。常懷慈悲。深厭世事。悔昔先罪。已於過去。多值諸佛。種諸善根。成就衆事。巧能熏習。常樂精勤。於食知足。厭背

●其=宜● ●迦毘羅=民耶羅● ●(卑梨耶)=● ●第十(者)● ●故)=● ●快=快● ●無=而● ●佛本行集經)=● ●上二=一● ●南=之● ●古=去● ●婆=婆● ●阿=阿● ●優=婆● ●二=婆● ●二=婆● ●

煩惱。向於涅槃。順理無礙。能惡諸有。衆行成就。朽壞結縛。至成熟地。唯一生在。聰明妙巧。細心思惟。明了諸法。童子父母。營事家業。皆悉諮問。爾乃造作。爾時王舍大城。去城不遠。有一聚落。名拘離迦。於彼村內。有一種姓大婆羅門居士。是大居士。依彼村住。大富饒財。乃至彼家。猶毘沙門天王宮殿。無有異也。彼婆羅門。產生一子。名拘離多。容顏端正。衆所樂觀。一切書論。皆悉通曉。復能救他。乃至能了丈夫之相。其優波低沙童子。共爲親友。時彼二人。互相愛念。常懷歡喜。和顏悅色。若少時別。大生愁惱。彼等往昔千生之中。愛戀相縛。而有偈言

宿世因果相熏習 二心展轉互相親

以如是等愛心故 猶如蓮花生在水

*優波低沙拘離多 彼二遞互相愛敬

若經少時不相見 腹中煩惋自懊惱

佛本行集經卷第四十七

佛本行集經卷第四十八

●隋天竺三藏。闍那崛多譯

舍利目連因緣品下

爾時王舍大城。去城不遠。有一山。名祇離渠。呵。於彼山中。常有一時施設大會。其會即名祇離渠呵。復有山。名離師祇離。亦常設會。其會亦名離師祇離。復有一山。名倍呵羅。如是般塗山。如是毘富羅山。各有一會。其會亦名

毘富羅等。如是彼山祇離渠呵。隨節設會。於彼會處。聚集大衆。時有無量千數。無量百千數。乃至億數人民交集。乘種種乘。所謂象馬車步。從八方來。欲觀彼會。其王舍城。一切人民。莫不皆出。於彼時間。去王舍城那羅陀村。去拘離迦聚落。可半由旬。時低沙童子。作是思惟。我於今者。可至祇離渠呵處。詣彼觀看。若至彼者。令我必當覓獲一事。謂心厭離。於時。優波低沙童子。乘四象車。從那羅陀聚落而出。至祇離渠呵設會之所。爲觀看故。其拘離多童子。亦作是念。我於今者。可往詣彼祇離渠呵大會之處。乃至心生厭離。乘其象背。漸進而行。是童子前使諸人戲。或歌或舞。從拘離迦聚落而出。至祇離渠呵設會之處。爲觀看故

時彼二人。顏容端正。能悅人心。乃至技藝莫不了達。堪爲衆首。時彼會中。敷諸高座。彼人至已。各昇高座。是時。優波低沙童子。見彼大衆。以種種伎。作諸音樂。或歌或舞。嬉戲受樂。既見此已。即作是念。此事希奇未曾有也。今是人民。乃能於此苦惱之中。諸穢濁

內。衰老垢處。受樂放逸。如是病垢。無有安隱。如是死穢。命非久長。如是大衆。而生樂想。放逸自恣。種種歌舞。作衆音樂。受諸戲樂。時。優波低沙。觀大衆已。作如是念。過百年已。如是大衆。無一在者。作是念時。即生悔恨。不生欣慕。便從勝座。安徐而起。漸離會處。至空閑林。詣一樹下。愜快而坐。諸根閉塞。思惟禪定

時彼會中。有一技人。以戲弄故。令大衆喜。時拘離多童子。見彼大衆呵呵大笑。即作是念。今此大衆。於百年已。領重煩勞。更可合不。作是念已。生大憂苦。不生貪樂。便從坐起。覓。優波低沙童子。即作念言。*優波低沙童子。今何所在。四向顧覓。遙見。優波低沙童子。在彼林樹。安坐思惟。其心不樂。諸根閉塞。思惟念定。顧瞻見已。即便詣彼。而自言曰。汝今何故。其心不悅。於此之處。獨坐思惟。汝於今者。得無災怪不祥之惱。殃苦事耶。即說偈言

鼓瑟等音聲 男女歌詠聲
應聽是妙音 何故不生樂
此時應歡喜 勿得懷憂惱
此是受樂時 非應作啼哭
但聽是音聲 如天玉女作
此會如天會 何故情不欣
爾時。優波低沙童子。告拘離多童子。奇哉親友。汝見如是大會事不。以於種種音聲歌詠。受大喜樂。是大會衆。於百年已。無有一在。即說偈言

衆人貪愛境 是境不能救
諸物不久固 愚癡輩何樂
此諸衆生等 染著五慾心
不久墮地獄 命終成灰土
我今心內無一欣 恐怖愁憂甚增長
汝等音樂雖有樂 如我意見樂法心
天人修羅緊那羅 多時心中受歡樂
不能厭離便命盡 是故我應修法行

時彼會中。有一技人。以戲弄故。令大衆喜。時拘離多童子。見彼大衆呵呵大笑。即作是念。今此大衆。於百年已。領重煩勞。更可合不。作是念已。生大憂苦。不生貪樂。便從坐起。覓。優波低沙童子。即作念言。*優波低沙童子。今何所在。四向顧覓。遙見。優波低沙童子。在彼林樹。安坐思惟。其心不樂。諸根閉塞。思惟念定。顧瞻見已。即便詣彼。而自言曰。汝今何故。其心不悅。於此之處。獨坐思惟。汝於今者。得無災怪不祥之惱。殃苦事耶。即說偈言

●容顏二顏容 ●他二化 ●(隋天竺)一 ●(法師)十開 ●下二第四十九之二 ●優二憂 ●技二伎 ●伎二技 ●精二情 ●技二伎 ●相二歡 ●耶二也 ●言二答 ●那二陀

爾時拘離多童子。復白。優波低沙童子言。
*優波低沙我之念。亦復如是。即說偈言。

苦樂相同者 憂喜亦復同

智者所讚歎 今我亦同汝

汝慈心所好 我意亦當隨

事可共汝死 不欲生離汝

爾時拘離多童子。復問。優波低沙童子言。我

等今者欲何所作。時。優波低沙童子。報拘離

多童子。作如是言。知友若爾。今者我等。應

當出家求勝甘露。時拘離多童子。便報。優波

低沙童子。作如是言。如汝意樂。我亦隨喜。

*優波低沙。我等今者。既已捨家。宜從此去

求索出家。時。優波低沙童子。告拘離多童

子言。汝拘離多。應當知時。我等今者。衆人

識知。若家不許。誰度我等。彼恐父母。生留難

心。我等於今。宜詣父母。時二童子。遂從衆

會。還至家中。爾時。優波低沙童子。詣父母

所。而白言曰。善哉父母。我今意者。樂欲出

家。唯願聽許。爾時父母。私共評論。今者家

內。誰爲繼嗣。一切資生。以誰爲主。如是童

子。我等愛念。將欲捨我。出家求道。我有何

心。而能別彼。於時父母。共評論已。即告

*優波低沙童子言。童子。我等今日雖有衆

子。於汝偏愛。暫時不見。生大憂惱。常樂見

汝。不欲相離。汝從生來。未曾勤苦。如我等

意。乃至絕命。不欲相離。況我現。存而當

相放。若許出家。終無是事。如是二請。乃至三

請。亦不聽許。如是三請。不蒙許已。爾時。優

波低沙童子。既不蒙許。遂於一日。不飲不食。

乃至七日。爾時父母。一切親屬。及諸知識。各

共集會。白父母言。善哉聖者。汝等應許。優

波低沙捨家出家。其人若得捨家出家。樂彼

求道。容存活路。身命若存。汝等何憂而不見

耶。若不樂彼會。自當歸。勿令汝前取命終耳。

爾時童子父母。即告言曰。若必然者。我今聽

許。爾時拘離多童子。即詣父母。而白言曰。善

哉父母。我今將欲捨家出家。唯願聽許。是

拘離多父母。唯有一息。愛之甚重。不欲暫捨。

若少不見。生大憂愁。時拘離多童子父母。昔

於家內先有要誓。汝等家內大小。於拘離多

童子邊有所作者。勿得違也。凡所發言。皆悉

從命。於時彼等。善知時已。告拘離多童子言。

隨汝意樂。任情所作

爾時王舍大城。有一外道。名波離婆闍。開

耶。住在彼城。有五百眷屬。爾時。優波低沙

童子。及俱離多童子。未有歸依。不知何去。時

二童子。遂剃鬚髮。於刪闍耶。爾云。波離婆闍。外道之所。

出家學道。時彼二人。念行捷利。少欲知足。智

慧深遠。其刪闍耶。昆維瑟智。爾云。別。之子。遂

向二人。說已道術。種種技藝。醫方藥草。非

想禪定。時二童子既聞是已。於七日七夜。皆

悉通達。時彼二人。通達是已。於波離婆闍。迦

外道之所。及五百眷屬。爲教授師。時彼二人。

如是次第。主領大眾。雖復如此。而於內心。

未得安靜。時。優波低沙童子。告波離婆闍

迦。爾云。波離婆闍。多曰。善哉拘離多。此刪闍耶。波

離婆闍。迦法。不究竟窮盡苦際。拘離多。汝應

共我更求善師。時拘離多。波離婆闍。迦童子。

告。優波低沙。波離婆闍。迦童子言。如。優波低

沙所言。我不違也。雖然此師亦復不得全棄

捨之更餘。別覓。時彼二人。同心立誓。我等

二人。若復更得勝是師者。爲我等說甘露勝

道者。必相啓悟

爾時世尊。因頻婆娑羅等。教化十二那由他

衆生已。住王舍城迦蘭陀竹園之內。與大比

丘衆一千人俱。皆悉剃髮。捨家出家

爾時有一長老比丘。名。優婆斯那。威儀。序

序。諸比丘中。最爲第一。於晨朝時。著衣持

鉢。入王舍城。於其城中。次第乞食。摩訶訶僧

祇師。作如是說

自餘諸師。又復說言。時阿輪波羅祇多。爾云。馬足

於晨朝時。日在東方。著衣持鉢。入城乞食。於

其城中。次第乞食。威儀。序。進止有方。著

僧伽梨及涅槃僧。嚴持食器。皆悉齊整。巧攝

諸根。安心視外。思惟諸法。正念直行

爾時王舍大城。一切人民。目所見者。各共評

論。而說偈言

巧攝諸根識 進止恒靜定

含笑出美言 此必釋種子

爾時。優波低沙童子。見彼長老阿濕波羅祇

多比丘。於王舍城。次第乞食。威儀。序。進

止有方。著僧伽梨及涅槃僧。嚴持食器。悉皆

齊整。巧攝諸根。安心。諦思。思惟諸法。正念直

行。而爲諸人。說此偈故

爾時。優波低沙。波離婆闍。迦。卽作是念。世間

所有諸阿羅漢。一切聖人。及成向道。今是大

德。應在一數。我當詣彼。問其心疑

爾時*優波低沙波離婆闍迦。復作是念。若往問者。今非其時。所以者何。以乞食故。夫求法者。應捨我慢。宜當隨逐諸何方所。作是念已。其*優波低沙波離婆闍迦。即隨後行。覓去所。

爾時阿濕波離祇多比丘。從王舍大城。乞食已。持食出城。時*優波低沙波離婆闍迦。即詣大德阿濕波離祇多比丘之所。到已。共彼長老阿濕波離祇多比丘。對自慰喻。共談說已。却住一面。

時*優波低沙波離婆闍迦。白大德阿濕波離祇多比丘言。仁者。汝是正師。爲當是他聲聞弟子。耶。說是語已。時長老阿濕波離祇多。告優波低沙波離婆闍迦言。別有大師。我是餘尊聲聞弟子。

爾時*優波低沙波離婆闍迦。問大德阿濕波離祇多比丘言。大德。汝師是誰。依誰出家樂誰法行。

爾時世尊。初成正覺。時諸人輩。皆悉號佛。爲大沙門。是摩訶沙門也。作是名號。爾時阿濕波離祇多。大德比丘。告*優波低沙波離婆闍迦言。善哉。仁者。有大沙門。是釋種子。於釋迦種類。於彼出家。彼是我師。依彼出家。喜樂彼法。爾時*優波低沙波離婆闍迦。復白大德阿濕波離祇多言。善哉。仁者。彼汝大師。顏容端正。於汝勝不。所有德術。亦勝汝也。爾時長老阿濕波離祇多。即說偈言。

如芥對須彌 牛跡比大海
蚊虻並金翅 我與彼亦然

假使聲聞度彼岸 成就諸地猶弟子
於彼佛邊不入數 與佛世尊威德別
然彼我師。於三世法。皆悉明了。得無礙智。仁者。我師於一切法。事皆成就。爾時*優波低沙波離婆闍迦。白大德阿濕波離祇多言。仁者。汝師說何等法。論何等事。即說偈言。

我見斯威儀 身心甚寂定
是故我疑網 願爲說是事
汝今莫疲倦 我心懷疑網
汝師說何法 願爲解說之
見是婆羅門 恭敬起是問
報言我師者 甘蔗種大姓
一切智無勝 是我無上師

爾時大德阿濕波離祇多。多告優波低沙言。仁者。我生年幼。學法初淺。少知少聞。豈能廣說。今當爲汝略言之耳。爾時*優波低沙。白阿濕波離祇多言。善哉。大德。要略說之。如我今者。不好多語。而說偈言。

我唯取真理 不好名與句
智者愛實義 依義我修行
爾時*大德阿濕波離祇多。告*優波低沙言。仁者。我彼大師。說因緣法。談解脫路。我師偈說如是之法。摩訶僧祇師。作如是說。迦葉惟師。又復別說。是義云何。仁者。我師說是法句。

諸法從因生 諸法從因滅
如是滅與生 沙門說如是
爾時*優波低沙波離婆闍迦。善達文字之法。時大德彼阿濕波離祇多比丘。能解文義。又能攝彼義及文字。是何多耶。

能攝彼義及文字。是何多耶。

諸法因生者 彼法隨因滅
因緣滅即道 大師說如是

時*優波低沙波離婆闍迦。觀見如此法行之時。即於是處。遠塵離垢。盡諸煩惱。得法眼淨。諸有爲法。皆得滅相。如實觀知。譬如淨衣。無有垢染。遠離黑膩。易受染色。如是如是。優波低沙波離婆闍迦。觀此行法。即於是處。遠塵離垢。乃至如實觀知時已。彼*優波低沙波離婆闍迦。如實觀見彼諸法已。得諸法已。觀諸法已。入諸法已。度諸法已。無復疑網。是非之心。皆悉滅沒。得無畏地。不隨他教。自然能知如來法已。即說偈言。

如是之法行 如我所得者
數劫那由他 未曾得此法

爾時*優波低沙波離婆闍迦。已見諸法。已得諸法。已得生智。捨三奇木。整理衣服。向大德阿濕波離祇多。頂禮足下。禮已還起。右邊三匝。從是別去。詣拘離多波離婆闍迦所。到已。其拘離多波離婆闍迦。遙見*優波低沙波離婆闍迦。面目清淨。儀容光澤。見已白言。仁者。優波低沙波離婆闍迦。汝於今者。諸根已淨。皮膚光澤。面目清淨。汝於今者。顏證甘露。頗得甘露道耶。時*優波低沙波離婆闍迦。告拘離多波離婆闍迦言。仁者。我已值遇甘露勝法。得甘露道。時拘離多。即報彼言。仁者。如是甘露誰邊所得。時*優波低沙波離婆闍迦。報言。仁者。我於彼大沙門邊所得。拘離多波離婆闍迦。復言。仁者。彼大沙門。說

●耶二也● ●阿一何● ●婆闍一闍婆● ●新一新● ●舊一舊● ●甘二等● ●多十(比丘)● ●大德二長老● ●多耶二多也● ●名也● ●黑二區● ●耶二也● ●所得二得時●

二人牛王得深智 已捨一切諸邪道

雖未至此大林中 世尊遙授彼人記

於時二人漸進而來。欲到彼林。遙見長老阿濕波踰祇多。在一樹下。視地經行。即詣彼所。到已頂禮。却住一面。時憍陳如。而白佛言。希有世尊。云何今此。優波低沙波離婆闍迦等。捨彼勝生放蕩之處。及多聞處。發最上心。於長老阿濕波踰祇多所。起最下心。作是語已。佛告長老。慧命憍陳如。夫有智者。隨得智處。常起報恩。繫念不忘。若少得恩。常憶無失。況多得也。憍陳如。是。優波低沙波離婆闍迦等。於阿濕波踰祇多所。得法眼淨。以是因緣。說此法句。

諸佛所說法 誰邊聽解知
是處起恭敬 如梵志事火

爾時。優波低沙波離婆闍迦等。與諸波離婆闍迦等。詣向佛所。頂禮佛足。長跪白言。善哉世尊。我等今者。欲世尊前出家修道。唯願世尊。聽我出家。受具足戒。佛告彼言。善來比丘。今來入我自證法中。行於梵行。盡諸苦故。作是語已。彼諸比丘。自然即得三衣著身。各執瓦鉢。鬚髮自落。狀如童兒。初剃其髮。始經七日。時諸長老。即成出家。具足眾戒。爾時長老。優波低沙。在佛右邊。長老拘離多在佛左邊。各坐一面。而是長老。優波低沙。從出家後。始經半月。盡諸結漏。現神通力。及得神通智波羅蜜。證羅漢果。時拘離多。止經七日。即盡結漏。現神通力。及得神通智波羅蜜。證羅漢果。

時彼長老。優波低沙。及拘離多等。如是因緣。漸次而有五百眷屬。悉得出家。成具足戒。

爾時長老。優波低沙。母名舍利。以是因緣。世間號曰舍利弗多。其彼長老目捷連。延。是彼種姓。以是義故。世間號曰目捷連。延。又復世尊。而記之言。汝諸比丘。於我聲聞弟子之中。大智慧者。舍利弗多。最為第一。神通之內。目陀捷連最為第一。

爾時諸比丘。白佛言。世尊。其長老舍利弗目捷連等。彼於往昔。種何善根。乘是因緣。今得出家。具足眾戒。證羅漢果。世尊復記。於大智慧聲聞之中。舍利弗勝。神通之中。目捷連為最。作是語已。佛告比丘。作如是言。諸比丘。我憶往昔。於波羅。憍城。時有一人。一者是兄。二者是妹。其兄名曰蘇畢利耶。其妹亦名蘇畢利耶。時兄善愛。捨家出家。既出家已。即得成其辟支佛道。其妹善愛。於波離婆闍迦外道之中。出家學道。其兄善愛。辟支佛尊。於一時間。往詣外道妹善愛所。既到彼已。敷座而坐。其妹善愛。備辦百味飲食之具。手自供設。令食飽滿。飯食已訖。復持一刀。及以一針。奉施其兄。辟支佛尊。其辟支佛。飯食已訖。將妹善愛所施之物。刀子及針。於彼妹前。飛騰而去。其妹善愛。眼自見彼尊者。辟支佛騰空而去。歡喜踊躍。遍滿身心。不能自勝。合十指掌。遙敬禮彼辟支佛尊。尋作是願。願我將來。值是教師及勝此者。彼所說法。速得解悟。不生惡道。如施利刀。無不割者。以此斷割因緣。業故。令我來世一切煩惱。莫不斷壞。又如此

針。遍能貫穿。令我來世一切煩惱。具足穿徹。汝等比丘。於彼時中。善愛外道。波離婆闍迦。施辟支佛刀子及針。豈異人乎。即舍利弗比丘是也。

復次諸比丘。我念往昔。波羅。憍城。有一商人。恒於大海。捕螺而賣。是時商人。作如是念。我今所作求財自活。是大苦業。今日應造將來世。因功德之事。時波羅。憍城。有辟支佛。依城而住。時辟支佛。日在東方。於晨朝時。著衣持鉢。便往入於波羅。憍城。於其城內。次第乞食。賣螺商人。遙見尊者。辟支佛來。威儀清淨。即為作禮。請辟支佛。往詣其家。尊重供養。施諸餽饈。供給所須。時辟支佛。受彼所施飯食已訖。而辟支佛。理無說法。唯以神通。而用化物。不以餘法。時辟支佛。受彼商人。供給所須。飯食訖已。憐愍彼故。即從是處。飛騰虛空。時彼商人。親自遙見辟支佛。尊騰空飛已。歡喜踊躍。遍滿身心。不能自勝。合十指掌。遙向頂禮。彼辟支佛。遂發是願。願我將來。值是教師或復勝者。彼所說法。速得解悟。生生之處。勿墮惡道。如彼所得。願我亦得。同是聖者。騰空飛行。令我將來。亦復如是。汝等比丘。於意云何。彼時商人捕螺而賣。以自存活。後時供養辟支佛者。豈異人乎。即目捷連比丘是也。

諸比丘。此舍利弗目捷連。延。往昔種種善根故。今得出家。證羅漢果。我復授記。於我聲聞諸弟子中。智慧勝者。舍利弗是。神通勝者。

針。遍能貫穿。令我來世一切煩惱。具足穿徹。汝等比丘。於彼時中。善愛外道。波離婆闍迦。施辟支佛刀子及針。豈異人乎。即舍利弗比丘是也。復次諸比丘。我念往昔。波羅。憍城。有一商人。恒於大海。捕螺而賣。是時商人。作如是念。我今所作求財自活。是大苦業。今日應造將來世。因功德之事。時波羅。憍城。有辟支佛。依城而住。時辟支佛。日在東方。於晨朝時。著衣持鉢。便往入於波羅。憍城。於其城內。次第乞食。賣螺商人。遙見尊者。辟支佛來。威儀清淨。即為作禮。請辟支佛。往詣其家。尊重供養。施諸餽饈。供給所須。時辟支佛。受彼所施飯食已訖。而辟支佛。理無說法。唯以神通。而用化物。不以餘法。時辟支佛。受彼商人。供給所須。飯食訖已。憐愍彼故。即從是處。飛騰虛空。時彼商人。親自遙見辟支佛。尊騰空飛已。歡喜踊躍。遍滿身心。不能自勝。合十指掌。遙向頂禮。彼辟支佛。遂發是願。願我將來。值是教師或復勝者。彼所說法。速得解悟。生生之處。勿墮惡道。如彼所得。願我亦得。同是聖者。騰空飛行。令我將來。亦復如是。汝等比丘。於意云何。彼時商人捕螺而賣。以自存活。後時供養辟支佛者。豈異人乎。即目捷連比丘是也。諸比丘。此舍利弗目捷連。延。往昔種種善根故。今得出家。證羅漢果。我復授記。於我聲聞諸弟子中。智慧勝者。舍利弗是。神通勝者。

①未二來 ②漸二所 ③滿二滿 ④近二近 ⑤陀捷連二捷連 ⑥憍二衆 ⑦針二對 ⑧憍二衆 ⑨供二花 ⑩(一)十人

佛本行集經卷第四十九

○隋天竺三藏·闍那崛多譯

五百比丘因緣品第五十

爾時諸比丘。白佛言。希有世尊。云何舍利弗。有五百波離婆闍迦闍耶弟子。已墮邪見曠野。嶮道。行顛倒行。其舍利弗。乃能教化將詣佛所。佛見彼已。教捨邪見曠野。嶮難。於諸苦中。而得解脫。作是語已。佛告諸比丘。汝諸比丘。是舍利弗。非但今日將五百闍耶弟子。波離婆闍迦闍耶。墮大邪見曠野。嶮路。行虛妄行。還復化令來至我所。得免邪見虛妄顛倒。於苦惱中。而得解脫。往昔亦當將領如此五百人等。墮厄難中。時舍利弗。亦復將導來詣我所。我於彼時。亦救彼厄。免諸苦惱。諸比丘言。唯然世尊。願為解說。爾時佛告諸比丘言。我念往昔。有一馬王。名雞尸。形貌端正。身體白淨。猶如珂雪。又若白銀。如淨滿月。如君陀花。其頭紺色。走疾如風。聲如妙鼓。於彼時間。闍浮提。有五百商人。時諸商人。欲入大海。辦具資糧。持三千萬種種貨物。復持十萬以爲資糧。擬於道路。與販取利。復有別財。用擬船師。如是具辦漸漸而行。到大海際。即祠海神。備諸船舶。復雇五人。共五人者。一者執船。二者持棹。三者杼

漏。四者善巧沈浮。五者船師。是諸人等。又相告語。所有罪過。清淨懺悔。又復教令入海之法。然後始入。求覓珍寶。時諸人輩。至其海內。忽值惡風。吹其船舶。至羅刹國。時羅刹國。其國多有羅刹之女。是時船舶欲到彼國。大風飄搏。船悉破壞。時諸商人。各運手足。截流浮去。欲詣彼岸。時羅刹女。聞彼大海有船破壞。羅刹女等。即往救援。一時捉得五百商人。共彼商人。五慾自娛。歡喜踴躍。時羅刹女。已共商人。生男生女。方始將彼諸商人輩。置一鐵城。既安置已。變化本形。今使端正可愛過人。機不及天。或作童女。或復化作不久嫁形。化是身已。香湯澡浴。以香塗身。著種種衣。種種瓔珞。莊嚴其身。首戴種種妙花天冠。一切身處。垂諸花璫。以爲旒蘇。復以妙花。莊其其身。花爲瓔珞。於花簾處。懸以寶鈴。捷疾走行。詣商人所。到其所已。語諸人言。是諸聖子。莫有恐也。諸聖子等。莫有愁也。過汝手來。過汝臂來。過汝腕來。是時商人。窮極護命。恐怖畏死。遂於彼所。起實女想。與其手臂。時羅刹女。渡諸商人於大海中。既渡之已。慈言哀慰。語諸商人。善來聖子。從何遠來。汝等聖子。來與我等。可爲夫婦也。憐愍我等。爲我作主。我等今者。無人愛念。汝爲我等。作歸依處。除滅我等。憂煩愁惱。爲我等。當作家長。我等依法。承汝遺教。不令虧失。汝諸聖子。可來我家。以歡喜心。受五欲樂。汝等勿憂。汝等勿怖。一切家業。我當備辦。凡有所須。我等皆有其海大神。必於我所。深生憐愍。故將汝輩

來我所耳。爾時一切諸商人輩。咸共告彼羅刹女言。善哉姊妹。汝等安心。可少時住。乃至令我當散愁憂。時諸商人。各住一隅。其心惻愴。舉聲啼哭。或有人言。嗚呼父母。或有唱言。嗚呼兄弟。或復唱言。嗚呼姊妹。或復唱言。嗚呼所愛諸親眷屬。或復唱言。嗚呼宗族。我等今者。已離親戚。或復唱言。我等今者。離所愛戀。或復唱言。嗚呼妙地。閻浮提界。作如是等悲號啼哭。種種之聲。又相告言。嗚呼裁忍。作是語已。各吐熱氣。共相慰喻。迭互安心。詣羅刹城。漸而行。未到彼城。於其中路。見有一所。其地寬廣。皆悉平正。無有荊棘沙礫瓦石。一切塵土皆悉無有。生諸青草。其草繁茂。甚大臍直。可愛可樂。有好樹林。其林花。果。枝葉扶疎。狀若青雲。雲垂布。是大林處。廣大無邊。時彼林所。一切樹木。我今當說。那迦多摩羅樹。迦尼迦羅樹。阿濕波他樹。尼拘陀樹。烏徒婆羅樹。波羅叉樹。可闍羅樹。迦離離等。種種諸樹。復有種種香花之樹。彌滿彼林。其花樹者。所謂阿題目多迦花樹。瞻波迦花樹。阿輪迦花樹。波多羅花樹。波利師迦花樹。拘蘭茶迦花樹。拘毘陀羅華樹。檀奴沙迦梨迦花樹。目真隣陀花樹。蘇摩那等。種種花樹。彼等諸樹。或始出萌者。或有已成萌者。或復欲開敷者。或已成華。或華開已而萎落者。有如是等。香華雜樹。復有種種諸果子樹。所謂菴婆羅樹。閻浮果子樹。俱闍果子樹。破那婆樹。鎮頭

●〔隋天竺〕一● ○〔法師〕十● ○● 摩二摩● ○於二所● ○君二第● ○博二博● ○流二流● ○按二按● ○阮二阮● ○渡二渡● ○夫二夫● ○爾二爾● ○號二號● ○育二育● ○果二果● ○菓二菓● ○羅二羅● ○菓二菓●

迦樹呵梨勒樹。毘離勒樹。花婆勒樹。有如是等種種果樹。其諸果樹。或生或落。或有成熟始可食者。或有過熟已墮落者。或始花者。復有如是種種諸樹。

復有諸鳥遊集其上。所謂鸚鵡鵲等鳥。俱翹羅鳥。孔雀王鳥。迦陵頻伽鳥。命命鳥等。如是無量種種諸鳥。

復有種種雜花池沼。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。分陀利花。如是等花。彌覆池上。於其池中。復有諸鳥。所謂鵝鴈鵲等鳥。鸞鷟等鳥。遊戲池中。光嚴彼池。觀者欣悅。能滅憂煩。其羅刹城。四壁潔白。狀如珂雪。又如冰山。其城在地。若遙觀者。乃見彼城。如白雲。隊從地湧出。其諸城上。復有樓閣。種種却敵。周匝女牆。四廂障。其壘岸上。欄楯圍繞。或有樓閣。其樓閣中。有諸窓牖。復有天宮臺殿。堂閣欄楯齊整。其諸閣道。微妙端嚴。寶帳幃蓋。彌覆其上。其城周匝。建諸幢幡。施設寶案。於香爐中。燒諸妙香。

爾時諸羅刹女。將諸商人。向彼城已。教脫舊衣。以諸香湯沐浴。其體令坐種種妙勝之座。以五慾具而娛樂之。五音諸聲。於前而作。以如是等種種方便。經於久時。受大快樂。歡喜悅念。迭相娛樂。後時彼諸羅刹女等。告諸商人。善哉聖子。是城南而。不得從彼出。向某處。時諸商人。有一商主。智慧深細。聰明利見。即生疑念。作是思惟。以何等故。此之諸女。斷我等輩。於南而處。不聽行過。詣於彼所。我應可伺諸女睡臥。如是之時。尋於此

道往至其女所禁之處。次第觀看。欲知彼處善惡之事。若其知已。即當如事應行方便。

爾時商主作是念已。即伺彼諸羅刹女等。臥睡已。遂從臥床安詳而起。不令有聲。即執利刀。從家而出。尋逐意趣。漸漸前進。至於少地。見一微徑。恐怖之所。無有草木。甚可畏懼。乃聞有人大叫喚聲。狀如叫喚大地獄中苦痛之聲。聞此聲已。遂大怖畏。身毛皆豎。默然而住。良久喘定。漸安身心。氣力稍增。還詣彼道。漸漸復進其路。未遠見一鐵城。其城高峻。乃見所聞聲出之處。謂彼城已周匝巡行。而不見門。到於北面。見有一樹。名曰合歡。近城而生。其樹高大。出於城上。時彼商主。見斯樹已。即上其樹。觀看城內。見彼城中。多有人死。過百餘數。或有死者。已被食半。或命未斷。半身支解。或有饑渴逼惱而坐。或復消瘦。唯有筋骨。眼目欠陷。如井底星。迷悶在地。頭髮蓬亂。塵土盈身。甚大羸瘦。各相割肉而啖食之。以是因緣。作大叫喚。如閻羅王所居之處。見諸衆生。受大苦惱。是大商主。見是事已。亦復如是。生大恐怖。身毛皆豎。時大商主。復經少時。安心定意。恐怖稍除。氣力漸生。即以手捉合歡樹枝。而搖動之。一枝動已。舉樹枝葉。互相振擣。而有聲出。

爾時受苦諸人等。聞是聲已。仰觀城上。見彼商主在合歡樹。見已悲呼。而問之言。汝是誰也。爲是天耶。爲是龍耶。爲野叉耶。爲乾闥婆。爲阿修羅。爲迦樓羅。爲緊那羅。爲是摩睺羅伽。爲是帝釋。僑尸迦耶。爲是天

尊大梵王耶。或能見我在於厄難。憐愍我輩。故來至此。欲來救拔我等苦也。時彼人聲。

合十指掌。頭頂遙禮。哀泣發聲。仰面上觀。作如是白。善哉仁者。當於我輩。生大慈愍。脫我此難。我等皆是愛別離人。汝今應當濟拔於我。作是方便。令我等輩。還能到於親愛之所。爾時商主。從彼苦人。聞是語已。驚快不樂。身心悲惱。而報彼言。是諸人眾。當知我今非是天也。亦非龍也。乃至我非大梵天也。但我等輩。從閻浮提。興生至此。爲求財故。入於大海。我等將欲至於陸地。忽遇大風。船舶被散。值諸婦女。來至我邊。濟拔我等。從爾已來。我輩常共如是諸女。歡樂受樂。我今云何。能濟汝苦。是時商主。復問彼言。汝諸人等。云何在此。受如斯事。彼苦人輩。即答言曰。善哉善人。我等今者。亦復如是。從閻浮提。興販商賈。爲財寶故。來入大海。欲至彼岸。遇值惡風。吹壞船舶。我等彼時。亦遭如是羅刹之女。濟度彼難。亦復共我。受五慾樂。但聞汝等有如是聲。是羅刹女。即知大海有船破壞。於彼之時。將我等輩。置鐵城中。我等來日。行人同伴。亦五百人。入此城來。已被他食。二百五十。今惟二百五十人在。我等亦共彼輩。和合。生於男女。彼羅刹女。語言微妙。其聲婉媚。但彼女等。貪食肉故。共生男女。悉還食盡。汝諸人輩。慎莫共彼受樂娛樂。何以故。彼甚可畏。無愛心故。是時商主。復問彼言。諸人等輩。頗有方便。得脫如此羅刹難不。彼即報言。有一方便。商主復問。方便如何。善

●梨二樂● ●樹二樂● ●果● ●優二樂● ●物二如● ●障二界● ●女二如● ●障二相● ●障二樂● ●其二身
●余二樂● ●念● ●伺二樂● ●欠二賊● ●抵二樂● ●耶二也● ●野二夜● ●修二樂● ●買二估●
●護二樂● ●惟二唯●

說爲說。彼等報言。十五日滿四月節會大喜樂。日月與。易宿合會之時。有一馬王。名曰雞尸。多鬚形貌端正。見者樂觀。白如珂貝。其頭紺黑。行疾如風。聲如妙鼓。彼所停處。乃有粳米。自無糠粃。甚大鮮白。香美具足。彼馬所食。食是米已。來詣海岸。露現半身。口出人聲。而作是言。誰欲渡彼大鹹苦水。如是我說。我今當令安隱得渡鹹水彼岸。汝等若慎如是馬者。即得免難。唯有此事。更無餘也。汝等若欲脫諸難者。勿泄此言。商主復問。汝等願復曾見雞尸馬王如此已不。汝若見者。何不親近。汝若親近。何不渡汝。汝初得聞。從誰而聞如此之事。虛也實也。彼等報言。善哉仁者。我從虛空。聞如是聲。聞浮提內。諸商人輩。愚癡無智。所以者何。不能至彼屈月。合十五日滿是大節會歡樂之時。四月節中。不能詣彼北道而行。若行彼處。應見馬王。形貌端正。觀者無厭。食淨粳米。從於彼處。來詣海岸。露現半身。日別時。唱如是言。誰欲渡彼大鹹苦水。至於彼岸。我能安隱。渡之令過。從於此處。得至彼岸。衆人聞已。而有信者。尋虛空聲。詣於北道馬王之所。雖往其所。不受彼言。而復還歸。我等皆由愛羅刹女。是故如此。今受是厄。是諸商主。復問彼言。汝等去來。可共詣彼馬王之所。彼等報言。我欲上城。城即增長。掘地欲出。其孔還合。我等是處。無解脫期。我輩必爲羅刹女食。何當得見彼親眷屬。汝等人輩。慎莫放逸。隨意所去。速詣父母及自眷屬。還歸本鄉。唯願汝等。心意和合。

我等入輩。本生某處。某城某邑。善哉汝等。若至彼處。爲我等輩。問訊父母及餘諸親朋友知識。作是語已。復告彼言。汝等後時。更莫發心。向彼大海。何以故。於大海內。有諸恐怖。所謂海潮。或時黑風。水流。漩洄。低彌羅魚。蛟龍等怖。諸羅刹女。如是等怖。大海之中。多種畏難。汝等人輩。但在彼處。以諸方便。隨宜活命。乃至。儲力。亦可存濟。以是方便。得共父母妻子眷屬。不復分離。能行布施。多造福業。嚴持齋戒。是時商主。聞彼語已。生大恐怖。遂即從彼合歡樹下。下彼樹時。彼諸人輩。一時發聲。叫喚啼哭。嗚呼大苦。嗚呼極苦。聞浮提內微妙之地。何當復能得見彼處。我若不知。有是厄難。寧住在彼。食噉牛糞。用爲活命。不爲求財而來此也。爾時商主。既下樹已。依著來道。還向本處。見彼等輩。諸羅刹女。猶故睡眠。商主爾時。還即眠臥。至於天曉。便作是念。云何令彼諸商人輩。得知此事。而不令彼羅刹女覺。我今若當輒出。是言向彼說者。是即漏泄。若其漏泄。令彼羅刹女聞者。恐將我等。至厄難處。我之此語。應須隱默。乃至四月。臨當節會大歡樂時。馬王來日。乃可出言而告彼等。所以者何。昔有偈說

凡於知識處 輕陳心實者
其事當泄漏 聞者各各傳
是以怨所得 便受大苦惱
故有智慧者 惟不漏共言

今者慎莫放逸。莫生戀著。勿生愛心。或貪婦女。或貪飲食及餘資財。我於汝等。極生憐愍。我今密語。欲相示告。汝諸人輩。若見諸女。安隱時。可共集會。同向某處。時諸商人。聞彼商主。說是語已。猶如師子在於山林。忽大哮吼。有諸凡獸。在彼山邊。聞其吼聲。生大驚怖。各相謂言。我等今者。未脫大海。可惡之事。時彼商人。過彼日已。遂至夜內。見彼羅刹女。一切諸女。就著睡眠。安隱而臥。私密盜竊。從臥床起。各各咸共詣彼期處。詣彼處已。白商主言。善哉商主。所見之者。願爲我說。或從他聞。憐愍我故。利益我故。願爲說之。是時商主。報商人言。汝等知時。密於是事。乃能爲說。彼等報言。我等實語。聞是事已。皆悉密持。爾時商主。即告彼等。說前見事。諸商人等。從大商主聞是事已。憂愁不樂。甚大懷快。恐懼戰慄。白商主言。善哉商主。我等今當宜可。速至彼馬王所。願我等輩。安置得達。聞浮提內。本生之處。時諸商人。并及商主。皆共聚集。詣彼雞尸馬王住所。爾時馬王。食彼無糠自然粳米。清淨香美。如是食已。至於海岸。露現半身。以人音聲。而三唱告。誰欲樂渡鹹水彼岸。我當安隱負而渡之。令到彼岸。時諸商人。聞彼馬王如是語已。歡喜踊躍。身毛皆豎。合十指掌。頂禮馬王。作如是言。善哉馬王。我等欲渡。樂至彼岸。願濟我等。從水此岸。達到彼岸。爾時馬王。告諸商人。汝等當知。彼羅刹女。不久應來。或

●雞尸● 〇商言二此云云 〇商云云 〇渡二度 〇即得見二得免難 〇漩洄一旋迴 〇離二離 〇我二食 〇惟一 〇我十(等) 〇

若男者或將女者。顯示於汝。慈悲哀哭。受於苦惱。汝等於時。莫生染著愛戀之心。汝等若起如此意。彼是我婦。彼是我男。彼是我女。汝等假使我背上。必當墮落爲彼羅刹之所噬食。汝等若作如是意念。彼非我許。我非彼物。非我男女。於時汝等。設使以手執我一毛。而懸之者。我於是時。安隱將送汝諸人輩。渡彼鹹水。達到彼岸。作是語已。是大馬王告諸商人。汝等今者可乘我背。或執身分脚足。支節。時諸商人。或上背者。或執肢節脚足分者。爾時馬王。負彼商人。出哀慙聲。飛騰空裏。行疾如風。

爾時彼諸羅刹女輩。聞彼馬王哀慙之聲。復聞走聲狀如狂風。忽從睡覺。覓彼商人。悉皆不見。處處觀看。乃遙見彼諸商人輩。乘馬王上。或執諸毛髮。支節。乘空而去。既見是已。速將男女。馳走奔赴。至於海岸。發慈慙聲。哀號啼哭。作大苦惱。各作是言。汝諸聖子。今者捨我。欲何所去。令我無主。汝是我主。汝等於先墮在海難大恐怖中。我等渡汝。唯願汝等與我爲大。汝等今者捨背於我。欲詣何所。汝等今者無恩無義。何故相棄而不報恩。我等若當於聖子邊。有所違犯。今乞懺謝。從今已去。不作諸惡。汝諸聖子。凡善男子。不得懷抱結恨。慍恚。汝速迴還。今何所詣。捨離我等。諸聖子輩。汝等。如其不用我者。今此男女。可收將去。時羅刹女。雖作如是慈流言語。雞尸馬王。仍將彼輩五百商人。安隱得渡大海彼岸。到閼浮提。諸比丘。於汝

意云何。若疑於時雞尸馬王。豈異人乎。勿生異念。即我身是。五百人中。大商主者。豈異人乎。卽舍利弗比丘是也。五百商人。豈異人乎。卽刪闍耶波離婆闍迦。諸弟子等五百人是。我於彼時。以此五百諸商人等。至厄難處。墮於如是羅刹女邊。後羅刹女。復欲將彼隨意處分。當於爾時。是舍利弗將詣我所。我於彼時。救其苦厄。得渡鹹水。達到彼岸。今者還復至刪闍耶波離婆闍迦。乘虛安路。舍利弗。於彼之處。示教化已。將詣我所。我於邪見曠野之中。化令得脫。渡生死海。諸比丘。如來乃往未得佛時。能作如是大利益事。是故汝等當於佛所。應生尊重恭敬之心。生希有想。汝等比丘。應如是學。

佛本行集經斷不信人行品第五十一

爾時婆伽婆度長老舍利弗及目犍連五百人等。得出家已。具足衆戒。從摩伽陀國次第遊行。從一聚落。至一聚落。歷諸村邑。隨意而行。漸漸歸還到王舍城。摩訶波闍波提其迦葉惟師。復作異說。乃言。如來至南方山處處遊行。而復迴還至王舍城。於時多有大威神者。有大威力。諸善男子。於如來所。行於梵行。於時多人道說毀訾。各各唱言。沙門瞿曇。當令我等無有子息。令我等輩。破家散宅。絕我後胤。沙門瞿曇。已度髮髮一千人等。令遣出家。沙門瞿曇。從刪闍耶波離婆闍迦邊亦復劫奪五百弟子。令使出家。今者復有摩伽陀國諸大威德大威力等諸善男子。當至其所。行於梵行。彼諸人輩。見諸比丘來於前者。各各說

偈。而相謂言。

是大沙門還 踰南山詣此

已度波闍等 今復將誰去

爾時彼輩諸比丘等。聞諸他人說如是偈。心生慚愧。便至佛所。竹園之內。以所聞偈而向佛說。

爾時世尊告諸比丘。汝等當知。如是音聲。不應多時唯至七日。七日之後。是聲自滅。於一切處。無復更聞。諸比丘。雖復有人向於汝等說如是偈。

是大沙門還 踰南山詣此

已度婆闍等 今復將誰去

作是語者。汝等應以如此偈答。

世尊大丈夫 將人如法去

既有如法行 智者何得違

爾時彼等諸比丘輩。於其晨朝。日在東方。著衣持鉢。入王舍城乞食之時。衆人見者。皆說此偈。而相告言。

是大沙門還 踰南山詣此

已度婆闍等 今復將誰去

時諸比丘。卽以彼偈。報諸人言。

時彼諸人。聞是偈已。作是思惟。沙門釋子。凡所度人。教行如法。非不如法。是故此聲在於七日。過七日已。一切皆滅。於一切處。不復聞也。

佛本行集經說法儀式品第五十二上。爾時復有衆多外道波離婆闍迦。五日五日。恒常集聚爲人說法。衆人大集詣彼聽受。以是因緣。諸外道輩。波離婆闍迦等得大利養。

①友二校②我③我④我⑤我⑥我⑦我⑧我⑨我⑩我⑪我⑫我⑬我⑭我⑮我⑯我⑰我⑱我⑲我⑳我㉑我㉒我㉓我㉔我㉕我㉖我㉗我㉘我㉙我㉚我㉛我㉜我㉝我㉞我㉟我㊱我㊲我㊳我㊴我㊵我㊶我㊷我㊸我㊹我㊺我㊻我㊼我㊽我㊾我㊿我
①友二校②我③我④我⑤我⑥我⑦我⑧我⑨我⑩我⑪我⑫我⑬我⑭我⑮我⑯我⑰我⑱我⑲我⑳我㉑我㉒我㉓我㉔我㉕我㉖我㉗我㉘我㉙我㉚我㉛我㉜我㉝我㉞我㉟我㊱我㊲我㊳我㊴我㊵我㊶我㊷我㊸我㊹我㊺我㊻我㊼我㊽我㊾我㊿我
①友二校②我③我④我⑤我⑥我⑦我⑧我⑨我⑩我⑪我⑫我⑬我⑭我⑮我⑯我⑰我⑱我⑲我⑳我㉑我㉒我㉓我㉔我㉕我㉖我㉗我㉘我㉙我㉚我㉛我㉜我㉝我㉞我㉟我㊱我㊲我㊳我㊴我㊵我㊶我㊷我㊸我㊹我㊺我㊻我㊼我㊽我㊾我㊿我

世間尊重。思惟是已。至於佛所。具白斯事。爾時世尊。因此起發。集比丘僧。而告之言。汝諸比丘。我今已許五日五日令汝等聚。集衆大會。爲他說法。談論法義。時諸比丘白言。世尊。何法當說。何法不說。時諸比丘問。

此事已。佛告大衆諸比丘言。汝等比丘。我今已許五日。五日於其中間集聚衆已。歎佛功德。歎法功德。歎僧功德。歎信功德。乃至略說。讚歎戒行多聞功德。歎行布施。歎行智慧。歎行知足。歎行少欲。歎說頭陀。歎說遠離聚落城邑。常在空閑。歎行妙行。讚歎利益。歎行精進。讚歎供養父母尊長。供養沙門及婆羅門。讚歎供養諸善知識。歎說善言。讚歎調伏諸根門者。讚歎節量諸飲食者。讚歎初夜及以後夜省睡眠者。讚生正念。讚相奉事。讚相諮問。讚聞領悟。讚受師教而不違背。聞已奉行。讚聞法已而能正知。讚聞正法順法而行。歎說念佛。歎說念法。歎說念僧。歎說念天。歎說念施。歎念寂滅。歎念阿那波那。歎說念身。讚歎恒念不淨觀想。歎念死想。歎念飲食作不淨想。讚歎世間不可樂想。讚無

佛本行集經卷第五十

● 隋天竺三藏^⑤ 闍那崛多譯
說法儀式品^⑥ 下

爾時諸比丘。作如是念。如來已許聽我等輩。五日五日聚集大會。應當讚說諸佛功德。乃至讚歎說六神通諸功德等彼諸比丘。五日五日。遂即聚集。同發一聲。讚佛功德。乃至讚說六神通等功德之事。於時諸人各來聽法。是時即有談論毀咎。作如是言。我等諸師。云何同出一音說法。譬如初學諸童子輩。合聲唱讀。無有異也。時諸比丘。聞此諸人毀咎道說。來詣佛所。白如土事。

爾時世尊告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。從今已去。制諸弟子。不得同聲讚說法義。唯請辯才堪說法者。

爾時諸比丘。或復請彼諸根闕鈍及缺漏者。不具諸戒而演說法。乃至衆人。更復毀訾。種種^{*}道說。情不喜樂。而口唱言。是諸師輩。尙

須請說法。復解修多羅及解摩登伽者。應請是人爲衆說法。若大衆中有諸比丘。解修多羅及解毘尼解摩登伽。又於是中應當選擇文字分明具足辯才。又於衆中。現在比丘。多解文字分明辯才悉具足者。我今當聽。是等比丘。得從下座次第差遣爲衆說法。若一乏

者。更請第二。第二疲乏。應請第三。第三疲乏。應請第四。第四疲乏。應請第五。乃至若干。應請法者。次第應請爲衆說法。有諸比丘。或在露地說法之時。或寒或熱。我許造堂。堂下說法。若雖有堂。露無四壁。風吹塵草。汚諸比丘。我今當聽起四壁障遮諸塵草。時諸比丘。在說法堂。若地不平。應以種種若麻若草。泥塗其地。使令淨好。

爾時諸比丘。起說法堂泥地已訖。在說法堂。

誦習經行。以塵汚足。聽許比丘。應須洗足。是時比丘。數數洗足。脚足痛故。乃至佛告諸比丘。言。應以香湯灑地。滅去塵埃。滅塵埃已。其地亦乾。還汚其脚。乃至佛復告諸比丘。我當聽許。牛糞香水。以塗堂地。於時水乾。牛糞散壞。還復汚足。佛復告諸比丘。應取軟草。或復

麻等。以敷地上。爾時衆人。見彼法師辯才具足。能演說法。即持香花而散其上。時諸比丘。不受其法。而生厭離。何以故。以佛斷故。出家之人。不得將持。除香末香及諸香鬘。時諸人輩。聞見此事。毀訾說言。是等比丘。如是供養。尚不堪受。況復勝者。時諸比丘。以如是事。具往白佛。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。若其有諸白衣檀越。以歡喜心。以吉祥故。持種種香花塗香末香及諸華鬘。散法師上者。應當受之。是時白衣諸檀越等。遂將種種資財寶物。及袈裟等供養法師。是諸比丘。恐懼慚愧。不受彼物。世諸人輩。毀訾說言。是輩沙門。諸釋子等。若干輕物。尚不堪受。況復勝者。

爾時諸比丘。聞是事已。具往白佛。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。若有俗人。持諸財物。及袈裟等。奉施法師。爲歡喜故。我許捨施。若有須者。聽其受取。若不須者。我許送還。

爾時諸比丘。於說法時。取大部。黨闍誦者多。或復一月不能得竟。止欲休罷。恐怖慚愧。止欲誦徹身心疲殆。時諸比丘。具白上事。爾時佛告諸比丘言。爲衆說法。應當知時。

爾時諸比丘。說法之時。以微妙音。演說法義。時有比丘。恐怖慚愧。具白世尊。爾時佛告諸比丘言。我今聽許。以微妙音。而演說法。於時比丘。取諸經中要略義味。而爲他說。不依次第。於時比丘。慚愧恐怖。虛遠經律。具以白佛。於時佛告諸比丘言。我許隨便於諸經中。

擇取要義。安比文句。爲人說法。但取中義。莫壞經本。於是法師說法之時。大衆集會。其聲不顯。不能令衆愛樂歡喜。時諸比丘。具白世尊。佛告諸比丘。我今已許。於大衆中。敷設高座。應請法師。昇座說法。令衆悉聞。又時聚會。其衆更。大說法。諸師聲猶不徹。時諸比丘。復往白佛。爾時世尊。告諸比丘。當須更倍敷設高座。使說法者昇是座上。爾時大衆。倍更增多。聲猶不徹。時諸比丘。復往白佛。佛言。我已聽許。比丘或立或行。隨便說法。時諸比丘。集一堂內。有二比丘。演說經法。是故相妨。即造二堂。二堂之內。各別說法。猶故相妨。此堂之內。將引比丘往詣彼堂。彼堂之處。有諸比丘。迭相誘接。令詣此堂往來交雜。遂乃亂衆。人或去來法事斷絕。或有比丘。於此法門。不喜聞說。時諸比丘。具以白佛。佛告諸比丘。自今已去。不得一堂二人說法。亦復不得二堂相近。使聲相接。以相妨礙。亦復不得彼詣此衆。此詣彼衆。亦復不得。增惡法門。不喜聞說。若憎惡者。須如法治之。

是時衆中。無有法師。諸比丘等。具以白佛。佛告諸比丘。若無法師。應請誦者昇座誦之。是時衆中。無誦經者。而諸比丘。具以白佛。佛告諸比丘。我今聽許。次第誦之。或從上座。次第。差誦。或從下座。次第差誦。乃至讀誦一四句偈。爾時諸法師。讀誦經時。猶如俗歌而說其法。是故爲人毀訾譏論。如是說法。似我俗人歌詠無異。剃頭沙門。豈如歌詠而說法也。時諸比丘。聞是事已。具將白佛。佛告諸

比丘。若有比丘。依世歌詠而說法者。而有五失。何等爲五。一者自染歌聲。二者他聞生染而不受義。三者以聲出沒便失文句。四者俗人聞時毀訾譏論。五者將來世人聞此事已。即依俗行以爲恒式。若有比丘。依附俗歌。而說法者。有此五失。是故不得依俗歌詠而說法也。汝諸比丘。其有未解如上法者。若所遊止。應先諮問和上阿闍梨等。時有比丘。欲詣他方城邑聚落。爾時和上阿闍梨等語彼比丘。如是長老。汝不須往。時彼比丘。遂不取語。而詣彼去。至於中路。逢值劫賊。執捉比丘。以手及脚打。蹈甚困。唯留殘命。劫奪衣鉢。然後放之。時彼比丘。既得迴還。僧伽藍處。告諸比丘。具陳此事。時諸比丘。將此白佛。爾時世尊。因是事故。召集衆僧。而告之言。汝等比丘。和上阿闍梨。實不許汝詣遠聚落遊行以不。時諸比丘白言。如是實不許也。佛復告諸比丘。汝等當知此事不善。和上阿闍梨。既不許可。何故自專詣他聚落。諸比丘。此有因緣。所以者何。我念往昔。此閻浮提內。五百商人。是商人中。有一商主。名曰慈者。最爲導首。時諸商人。皆共集會。各相議言。我等今可辦具資糧入海之具。詣彼大海。爲求財故。必應當獲種種珍寶來還其家。所謂摩尼真珠珂玉珊瑚金銀。如是等寶。使我等輩。七世已來。家內大富。住持資物。養育眷屬。多作基業。爾時彼等五百商人。具辦所須入海。貨物有三千萬。持一千萬。擬道路中資用糧食。又一

以是因緣。假生暗達。遂獲其位。置於地上。打

行陸意上仁等方以持一學方王仁衣

國名曰京葉征女下采一鍾月金金王

爾時世尊即說偈言

若有知識與彼利
彼則後受如是殃

不應與惡反與惡
彼則後受如是殃

若與慈心反覓便
彼則後受如是殃

業力從遠牽將來
業力將人處處經

非地非空非海中
一切無有地方處

佛告諸比丘汝等比丘於意云何是時慈者
豈異人乎勿作異見即我身是我以彼時欲

入海故受八關齋戒以彼業報因緣力故得
值如是四種寶城一切諸物皆悉具足無所

乏少由於惡心瞋恨因緣緣母頭故具足經
由六萬年歲受大鐵輪熾然之苦汝諸比丘

因業報應非虛空受但是衆生造善惡業隨
業因緣而受是報是故諸比丘應須受業清

淨身業清淨口業清淨意業諸比丘若有比
丘身自愚癡不辯罪福善不善等應當

諮問師長和上阿闍梨等。於後乃行城邑
聚落。若和上阿闍梨而不許可自專去者

應當如法治其不敬不孝順罪。

佛本行集經尸棄佛本生地品第五十

三三上

爾時菩薩住在優婁頻伽河之側。行其

苦行。坐臥隨宜。著弊故衣。受隨用器。一日之

內唯食一粒。所謂胡麻。或一梗米。或一小

彼乃返更與其禍

猶如慈者懷順恨

不應與罪更與罪

猶如慈者懷順恨

於恩德處不報恩

猶如慈者懷順恨

業力自近牽將來

隨其作業受苦樂

亦非山間巖石裏

能使脫之不受業

佛告諸比丘汝等比丘於意云何是時慈者

豈異人乎勿作異見即我身是我以彼時欲

入海故受八關齋戒以彼業報因緣力故得

值如是四種寶城一切諸物皆悉具足無所

乏少由於惡心瞋恨因緣緣母頭故具足經

由六萬年歲受大鐵輪熾然之苦汝諸比丘

因業報應非虛空受但是衆生造善惡業隨

業因緣而受是報是故諸比丘應須受業清

淨身業清淨口業清淨意業諸比丘若有比

丘身自愚癡不辯罪福善不善等應當

諮問師長和上阿闍梨等。於後乃行城邑

聚落。若和上阿闍梨而不許可自專去者

應當如法治其不敬不孝順罪。

佛本行集經尸棄佛本生地品第五十

三三上

爾時菩薩住在優婁頻伽河之側。行其

苦行。坐臥隨宜。著弊故衣。受隨用器。一日之

內唯食一粒。所謂胡麻。或一梗米。或一小

豆。或一豕豆。或一大豆。或赤梗米。或一青

豆。當於彼時。輪頭檀王。訪覓菩薩。不知所在

借問他言。我子今者住在何處。作何事業。於

是月日。私密遣使。訪問菩薩行坐之處。告使

者曰。卿今應當訪知我子所停之處。何所爲

作。應報我知。時諸使者。承是勅已。即白王曰

如王所勅。不敢違旨。遂即馳訪。次第漸到優

婁頻伽。盡所居之處。見其菩薩。行難苦行。尋

還往白輪頭檀王。作如是言。善哉大王。今者

童子。在優婁頻伽。盡所居之處。行難苦行。其

所居停。皆悉隨宜。乃至日食一青豆等。時輪

頭檀王。聞是事已。心懷懷恨。愁愛不樂。即

說是言。嗚呼我子。身體軟弱。汝以何事。乃至

如是。大第六年。時諸使者。將其菩薩善惡消

息。詣大王所。次第論說。當於爾時。耶輪陀羅

釋種之女。聞諸使人論說童子。在苦行處。行

其苦行。所居行住。隨宜安止。乃至日食一青

豆等。聞是事已。便即思惟。我於今者。安然受

樂。實非善也。何以故。我夫今者。既在苦行。

我亦應當順童子法。行其苦行。時耶輪陀羅

作是念已。即脫璎珞。金銀。琉璃。真珠。摩尼。

種種諸寶。塗香。末香。諸花。鬘等。皆悉棄捨。著

純白衣。唯留一髮。臥凡惡鋪。所食糞。穢可

活命。世人苦行。莫能及者。

爾時世尊。得菩提已。時優陀夷。而白佛言。希

有世尊。耶輪陀羅。既見世尊。在於山林。行苦

行。時云何。善能隨順世尊。而行苦行。諸餘

世人。莫能及者。佛告優陀夷。優陀夷。耶輪

陀羅釋種之女。非但今世。我在山林。行大苦

行能隨順我行於苦行。過去之世。我在厄難。

亦能隨我入大苦難。時優陀夷。白佛言。世尊。

其事云何。願爲解說。佛告優陀夷。我念往昔。

曾過久遠時。有一閼靜阿蘭若處。其處山林溪

壑之內。有一鹿王。領諸群鹿。食草而活。次第

遊行於彼之時。有一獵師。張設木欄。網彼鹿

王。爾時群鹿。各各走散。當於爾時。有一母

鹿。見彼鹿王。爲欄所網。即住不走。爾時諸鹿。

多解人語。而彼鹿母。即便說偈。告鹿王言。

鹿王當努力。奮迅足與頭。

張設欄網人。今猶未來此。

爾時鹿王。即以偈句。報母鹿言。

我今雖用力。不能拔此欄。

以皮作網繩。縛束轉復急。

微妙諸山林。甘泉水草美。

願令未來世。永莫受此殃。

而有偈說。

是時彼二鹿。恐怖淚交流。

以惡獵師來。執持刀仗故。

佛本行集經卷第五十

佛本行集經卷第五十一

隋天竺三藏闍那崛多譯

尸棄本生品下

爾時鹿王遙見獵師執杖而來。即便以偈告

此鹿言。

此是獵師將來至。身體烏黑著鹿衣。

今來必剝我皮膚 斬截支節而將去
爾時牝鹿遙迎獵者漸至其前而說偈言

善哉汝獵師 今可敷草鋪

先破我皮肉 爾乃殺鹿王

爾時獵師問於牝鹿作如是言今此鹿王與
汝何親是時牝鹿報獵師言此是我夫甚相
愛敬以是因緣作如是念願不與彼愛別分
離以是義故必先殺我後及鹿王爾時獵
師作如是念此是仁婦希有希有是鹿能
作如是人事時彼獵師於其牝鹿生大歡喜
即以偈頌報牝鹿言

我自生小未曾聞 見有諸獸解人語

此事世間其希有 我意何忍起害心

今既不殺於汝身 亦復并放爾夫去

如是全活爾身命 願汝夫婦恒相隨

爾時獵師詣彼解所放鹿王爾時牝鹿
見王免縛心大歡喜遍體踴躍不能自勝復

以偈句白獵師言
善哉如是大獵師 諸親見者皆歡喜

如我得見夫免脫 歡喜踴躍亦復然

佛告優陀夷汝今當知彼鹿王者豈異人乎
即我身是時牝鹿者耶輸陀羅即其是也耶

輸陀羅於彼之時尙隨順我受大苦厄況於
今日能隨順我行大苦行於諸世人莫能行

事而能行也
其羅睺羅今以過業所逼惱故在胎六年耶

輸陀羅爲是菩薩懷愁毒故不自嚴飾然其
如來過六年後證阿耨多羅三藐三菩提於

時輸頭檀王所遣使人候消息者彼等使人
見佛世尊從坐起故即詣輸頭檀王之所到

王所已而白王言大王當知太子今者苦行
已徹稱滿心意已從坐起

爾時輸頭檀王聞此語已別勅二人而告之
曰汝等今當詣太子所至彼處已當宣我言

告彼太子汝於今者苦行已徹當可速來統
領國事爲轉輪王具足七寶時彼二人奉王

勅已依王教命如法頂受承是勅意詣太子
所頭面禮足却住一面白太子言善哉聖

子輸頭檀王勅我二人到聖子所告聖子
言汝於今者苦行已徹今可速來承受我

位爲轉輪王七寶之具令悉備足
爾時世尊聞彼二人作是語已而說偈言

若人已調伏 世無不伏者
諸佛境界無邊 無跡無來去

若人不入網 愛無所從生
諸佛境界無邊 無跡無來去

爾時耶輸陀羅於其宮內聞是太子苦行已
徹猶望不久必應還來當受王位政國治民

作轉輪王便生是念太子若作轉輪聖王我
即當作第一妃后如是念已歡喜踴躍遍滿

其體不能自勝持種種香塗其身體即著種
種無價寶衣及諸璎珞而自莊飾食諸妙饌

眠寢寶床柔軟臥具作如是事豫待太子時
羅睺羅過六年已盡其往業耶輸陀羅即以

種種寶物食飲而自供養以是因緣其羅睺
羅便即出生既出生已時諸內人尋共誦白

輸頭檀王作如是言異哉大王耶輸陀羅今
乃生子輸頭檀王聞此事已心大瞋怒即作

是言今我太子捨家出家已經六歲耶輸陀
羅今生此子何從而得是時釋子提婆達多

作如是言此是我子輸頭檀王倍增瞋恚召
諸釋種悉令聚集即告之曰卿等當知耶輸

陀羅不護太子亦不護我不護諸釋不惜名
聞縱恣其意辱我宗族我等今者應作何事

而苦治也
爾時釋種皆共同聲作如是言耶輸陀羅

汚辱家者我等應當如辱家法而苦治之
時彼衆內有一大臣作如是言當覓其髮以

杖打之打已印記
復有一臣作如是言當截其耳剝去其鼻

復有一臣作如是言當挑兩目復有一臣作
如是言當貫木上

復有一臣作如是言擲著空井
復有一臣作如是言擲著火內

復有一臣作如是言令抱熾然大熱鐵柱
復有一臣作如是言繫縛手足遣大群牛踏

而殺之
復有一臣作如是言令臥地上白象踏之

復有一臣作如是言從頭至足以鋸解之
復有一臣作如是言節節支解分爲八段

爾時輸頭檀王告諸臣言我今勅令耶輸陀
羅及所生子俱當就死

是時如來已成阿耨多羅三藐三菩提便自
觀見耶輸陀羅及所生子在厄難處以慈悲

心所逼惱故處處顧視於時而有毘沙門
天去佛不遠時彼天王知如來意即持筆墨

及陀羅葉往詣佛所爾時世尊手自作書

而白王言。其所生兒。是我之息。願莫有疑。爾時毘沙門天王。從世尊所。受是書已。尋即往至輪頭檀王大眾之內。即出其書。王懷裏。爾時彼書。有證有驗。輪頭檀王。見是驗已。思尋此書。真是我息。悉達太子。手自書處。

爾時輪頭檀王。及諸大眾。爲此因緣。於耶輸陀羅。生歡喜心。耶輸陀羅。傳聞人。道大王有勅。欲殺其身及所生子。護身命故。速疾往至摩訶波闍提。憍曇彌所。作如是言。善哉尊后。我無是過。此所生子。太子體胤。聽聞不久。太子來到。若其到已。自應當知。今欲殺我。是虛枉耳。爾時摩訶波闍提。聞耶輸陀羅作是語已。心復歡喜。即遣使請輪頭檀王。至阿輸迦樹林之內。到林處已。而白王言。唯願大王當知。今者耶輸陀羅釋種之女。至於我邊。而作是言。我無此過。我所生子。太子體胤。若彼太子。身來到已。自知虛實。是故大王。莫作是事。應須待彼太子來到。即知此事定實云何。

爾時輪頭檀王。聞彼摩訶波闍提作如是等善利益義。即報之曰。此言有理。若如尊后所言說者。我等宜往聽太子至。若不爾者。當知此事定實云何。雖復如此。輪頭檀王。由於釋女耶輸陀羅未生歡喜。是故衣服及餘璽珞。少分供給。發遣安置隨宜處。爾時釋女耶輸陀羅。復至摩訶波闍提。憍曇彌所。至已。自言善哉尊后。我於今者。欲詣園內。酬昔所許諸天微願。暫一祠祀。未審尊后聽許已不。爾時摩訶波闍提。共彼釋女耶輸陀羅。

將羅睺羅。廣辦供具。齎持雜物。詣彼神所。其神名曰盧提羅迦。從神作名。其苑亦名盧提羅迦。於彼苑中。菩薩往昔在家之日。恒於彼苑。按摩遊戲。彼苑之內。有一大石。菩薩往日於上坐起。耶輸陀羅釋種之女。當於爾時。將羅睺羅。臥息彼石。於後捉石。擲著水中。遂立誓言。我今要誓。如實不虛。唯除太子。更無丈夫。共行彼此。我所生兒。實是太子體胤之息。是不虛者。今此大石在於水上。浮遊不沒。時彼大石。如彼要誓。在於水上。遂即浮住。如芭蕉葉。浮於水上。不沈不沒。亦復如是。於時大眾。見聞此已。生希有心。謹誦讚調。踊躍無已。叫喚跳躍。歌舞作倡。旋。裙舞袖。又作種種音聲伎樂。

爾時輪頭檀王。聞此事時。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。即勅莊嚴。彼迦毘羅婆羅城。令除荆棘沙礫土石穢惡。糞等諸不淨物。更以香湯。掃灑塗治。摩拭其地。在處處安置香爐。燒最妙香。其香爐間。雜錯種種妙色寶瓶。其寶瓶內。盛滿香水。於其水中。復安置花。於其香爐寶瓶中間。更復安置芭蕉行列。復懸種種粉彩綵絲。豎立種種雜色幘幘。真珠條貫。處處交橫。金鈴羅網。遍覆其上。復作日月星宿形像。張設空中。寶花流蘇。處處垂下。復以種種難罕牛尾。所在間錯。爾時嚴飾迦毘羅城。猶如幻炎乾闥婆城。莊嚴是已。將羅睺羅。即入彼城。召喚釋種宗族傍親。悉皆聚集。廣辦種種財物飲食所須。調度方始。別更爲羅睺羅作。其生日耶輸陀羅生息之時。

時是羅睺羅阿脩羅王。捉食其月。於剎那頃。暫捉還放。是故釋種諸親族等。聚集議論。於羅睺羅食月之際。剎那間。生此童子。是故立名。名羅睺羅。其羅睺羅。可喜端正。諸人見者莫不歡悅。膚體黃白。如真金色。然其頭頂。猶如繖蓋。其鼻高隆。猶如鸚鵡。兩臂修闢。下垂過膝。一切支節。無有缺減。諸根完具。莫不充備。

爾時輪頭檀王。爲羅睺羅。置四孀母。何等爲四。一者抱持。二者洗濯。三者欲乳。四者遊戲。此四孀母。隨時將養。不久即令智慧備足。

爾時世尊。在波羅。轉大法輪。於時諸天各各相告。其聲展轉。乃至梵頂。即於彼時。輪頭檀王。聞子悉達已得證於阿耨多羅三藐三菩提。既覺證已。至波羅。轉大法輪。爲於天人而演說法。

爾時輪頭檀王。於世尊所。倍更憶念。作是思惟。設何方便。令彼太子。感諸眷屬速來至此。迦毘羅城。復作是念。應當遣誰而爲使者。誰有智略。能了此事。復作是念。此愛陀夷國師之子。次復車匿。此之二人。從小已來。恒共悉達。拊摩弄土。伴涉。遨遊。此之二人。並各堪至悉達多所。我今當遣往彼爲使。

爾時輪頭檀王。喚優陀夷國師之子。及以車匿。而告之言。汝等二人。應當知時。今者太子。既得成就阿耨多羅三藐三菩提。已。至波羅。轉大法輪。爲諸天人演說諸法。汝等今可速往。至彼悉達多所。宜我告勅。傳我

意旨。今汝太子。行難苦行。至其邊際。稱遂汝心。已得證於阿耨多羅三藐三菩提。已復轉於無上法輪。既爲天人演說諸法。善哉太子。今可來詣迦毘羅城。爲憐一切諸眷屬故。爾時優陀夷國師之子。并及車匿。而白王言。大王當知。悉達太子。若不來者。未審我等更作何計。王報之言。汝等但聽。太子處分。其優陀夷國師之子。并及車匿。卽白王言。如大王勅不敢違命。受王勅已。頂禮其足。各還本處。辭別父母諸眷屬等。漸行往至波羅捺國諸仙居處鹿野苑中。至彼處已。頂禮佛足。却住一面白言。世尊我等今者奉承大王輪頭檀勅遣來至此。而王告言。善哉太子。汝今苦行已得超越。滿汝心願成就阿耨多羅三藐三菩提。轉大法輪。復爲天人演說諸法。善哉太子。今可來至此迦毘羅婆蘇都城。憐愍一切諸眷屬故。

爾時世尊聞此語已。故說偈言。

若人已調伏 世無不伏者

諸佛境無邊 無跡無來去

若人不入網 愛無所從生

諸佛境無邊
無跡無來去

時優陀夷國師之子。并及車匿白言。世尊欲令我等當何所作。佛告彼等。作如是言。汝能學我此諸弟子出家法不。

爾時世尊雖問彼等。但彼二人。先於佛邊。已有慕仰出家之意。因白佛言。我等並各願樂出家。於時世尊卽聽出家。與受具戒。

爾時世尊。自從出家起坐。未曾面向生地迦

毘羅城。乃至未化寶友知識五比丘等。及以長老耶輸陀等親善友輩。波羅^捺捺城所生。有四大富長者諸將男子。何等爲四。一毘摩羅。

爾時尊者耶輸陀。有善知識等五十餘人。長老富婁那彌多羅尼子。亦有徒衆三十一人。長老摩訶迦旃延。復有八萬四千徒衆。長老婆毘耶。亦有勝徒。合三十人。同行善友其數六十。復有迷祇耶聚落所生長老那毘迦栖那耶那

爾時復有一婆羅門。其有二女。一名難陀。二名婆羅。

爾時復有一婆羅門。名曰提婆。并及其妻。長

老頻蝨迦集。合有五百螺髻梵志。

復有長老那提迦葉螺髻梵志。其數三百

復有長老伽耶迦葉諸徒衆等。其數二百。亦是螺髻諸梵志等。

爾時街有長老^①憂波斯那。數合二百五十人俱

爾時復有一樹林中五百苦行諸仙人等。爲
雨法雨。王舍城中。頻婆娑羅王。及臣等。凡九
十二郡人也。長老摩訶迦葉。長老舍利弗。

爾時長老優陀夷。善知聖意如來將去。遂從坐起。偏袒右臂。整理衣服。合掌向佛。僂身低頭。而說偈言。

譬如非時諸樹木 欲著花果待其時

非時花果無光麗
尊今可渡恒伽河

其花香遍十方刹

花郎開敷結果實
尊向生地正是時

此時最妙最爲腰
清流香湧泉池水

百鳥林中出妙壑
諸般悅事是其時

釋種往昔心發願 一切大地我獨攝

身出家少憂懼
不稱心願甚慙慙

世尊着屣所忌退
由集生子維陀羅

願行三復爲法
力非湛仁是俗見

女死念廿有月思爲復濟小懷恩古

未見遠方大雪降
照得歡喜因憂怕

可當尋見金色豐茂子久比加尾成

此詩非熱亦非寒
甚每世尊受樂道

此間事無及矣
意欲舉重簪印寺
曾如畢首冥拜回

爾時止。即告長老。憂陀夷言。汝憂陀夷。若

其然者。汝等二人。於先可至彼迦昆羅婆。蘇

部歲。行發見等者。擊重奪。作如是言。令者上。

及優陀夷。剃除鬚髮。身著袈裟。手執鉢器。見已即告諸大臣言。汝等大臣。此何人也。剃除鬚髮。身著色衣。手持應器。時大臣等。即報王言。此等二人。乃是悉達太子。門徒。爾時輪頭檀王。心懷懷惱。悵悵不樂。而作是言。我子端正。容儀可喜。觀者無厭。喻如金像。而彼身形。今如是也。不意觀見。謂諸臣言。汝等必當斷是二人。勿令我見。作是語已。始往園內。爾時臣等。作如是念。今此二人。一者乃是園師之子。二者悉達太子侍者。作是籌量。不能遣却。輪頭檀王。在園遊觀。還欲出時。爾時諸臣。恐王見彼長老。二人。生煩惱故。遂將安置空牆院內。

爾時世尊。告諸比丘。作如是言。汝等比丘。今可速疾辦具衣鉢。我今欲行遊觀餘國城邑聚落。因欲向我本自生地。彼迦毘羅婆蘇都城。憐愍一切諸眷屬故。

爾時長老舍利弗。從座而起。整理衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而作是言。希有世尊。未曾有也。世尊。今者行正是時。甚精甚妙。今者世尊。乃欲遊觀諸餘國城。實是其時。爾時佛告舍利弗言。舍利弗。汝今欲得聞此事者。當為汝說。尸棄如來多。陀。阿伽多。阿羅訶。三佛。將欲遊行本自生地。處處觀看城邑聚落。其時微妙甚可愛樂。因緣之事。爾時舍利弗。白佛言。世尊。今正是時。願為比丘。演說往昔尸棄如來。詣自生地。遊觀國邑。令諸比丘。聞佛說已。當如是持。

爾時世尊。即以偈說尸棄如來。遊歷觀看本

生地事

善哉甚妙舍利弗	汝今應當一心聽
昔日尸棄聖如來	往。昔觀看生地事
所至一切村聚落	往見尸棄聖如來
處處皆各生甘泉	八功德味悉具足
所至一切村聚落	往見尸棄大聖師
處處皆有諸花樹	枝葉垂下普蔭翳
所至一切林樹下	尸棄如來止住處
是樹自然雨妙花	遍布其地悉充滿
所經一切林樹下	尸棄如來若止住
其樹甘。果自然落	枝條婀娜悉低垂
有樹人所攀及者	花。果紛雜甚可憐
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
若有人所不及樹	妙花甘。果自然落
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	兩大妙花雲迦羅
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	普雨清涼妙花雨
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨花名曰曼陀羅
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨花名曰波梨耶
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨花名曰毘婆伽
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨花名曰香勝香
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨諸種種妙香花
尸棄如來大聖師	應感流行如是事

諸天在於虛空裏	雨花名曰普至香
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨於異種妙香花
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	純雨真金妙色花
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨諸七寶妙色花
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨花純是真金莖
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	純雨一切寶莖花
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	純雨優。波羅花葉
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	純雨旃檀妙香末
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	雨赤栴檀妙末香
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	純雨牛頭栴檀末
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	奏作種種天樂音
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天在於虛空裏	拂弄種種妙天衣
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
諸天隨順佛行路	持諸種種妙香花
其花紛雜種種光	雨諸道路深至膝
彼時無寒復無熱	亦無蚊蛇諸惡蟲
尸棄如來大聖師	應感流行如是事
一切大地悉微動	并大巨海及諸山

○門二明○ ○爾時二今日○ ○座二坐○ ○陀二他○ ○[阿]一○ ○昔二自○ ○林樹二樹林○ ○果二菓○ ○波二婆○

尸棄如來大聖師 應感流行如是事
一切大地普調柔 清淨無有惡荊棘
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
所有丘城悉平滿 山陵堆阜皆坦然
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
利利種姓大威德 其數八萬有六千
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
諸婆羅門淨行種 其數八萬有六千
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
豪富威德大長者 其數八萬有六千
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
亦有地居諸天等 皆是妙色淨莊嚴
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
復有虛空諸天衆 皆大威德最嚴勝
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
四大天王及天衆 殊勝妙色威德者
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
護世四天王等 復有殊妙大威勢
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
初利三十三天衆 微妙威力轉殊勝
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
須彌山頂帝釋王 及諸親友眷屬等
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
善分耶摩諸天衆 妙色清淨大威嚴
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
喜樂諸天兜率陀 威嚴功德甚微妙
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
次復化樂諸天等 所行功德轉微妙
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

他化自在諸天等

威德光嚴甚輝耀

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
大梵宮中諸天衆 妙色威力轉光華
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
色界所有諸天衆 及諸龍神金翅鳥
乾闥婆等阿修羅 夜叉鬼神及羅刹
緊那羅等摩睺羅 皆得具足妙威嚴
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
世間有諸衆生類 已說及以不說者
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
彼等尸棄如是行 調伏無量天人衆
正覺入於大涅槃 永斷諸有及後生
時佛復告舍利弗言 汝舍利弗尸棄如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊 初欲往到本自生地 有如
是等無量微妙希有行事
佛本行集經卷第五十一

佛本行集經卷第五十二

隋天竺三藏闍那崛多譯

優陀夷因緣品第五十四上

爾時佛復告舍利弗作如是言 汝舍利弗我
今當行遊歷國土 初欲往到本自生地微妙
之處 亦當如是 時舍利弗 即從坐起 整理
衣服 偏袒右臂 合掌向佛 而作是言 世尊
何時當欲遊歷國土觀看聚落
爾時佛告舍利弗言 汝舍利弗 我於今月 過

半月已 布薩事訖 然後當行遊歷國土

爾時世尊 過彼半月布薩已訖 與諸比丘 涉
歷諸國 爾時世尊 至王舍城 飯食已訖 迴還
以足蹋城門闕 時彼大地 六種震動 動已復
動 涌已復涌 時摩伽陀彼國之王 頻婆娑羅
與諸人衆 俱詣佛所 即隨佛行 遊涉諸國 觀
看聚落 時虛空中 無量諸天 千億萬衆 見佛
將欲遊歷國土 皆來集會 歡喜踴躍 遍滿其
體 不能自勝 口出種種微妙音聲 歌嘯喜樂
●呼唱大喚 旋振舞袖 拂弄天衣 復以天上
優鉢羅華 拘物頭華 波頭摩華 分陀利華
以散佛上 復持種種末香塗香 及香華鬘 亦
散佛上 散已復散
時婆伽婆 所行至處 觀看諸國 一切衆類 皆
悉恭敬 尊重供養 如來到處 得諸衣服 最勝
最妙 飲食湯藥床褥臥具 如是資物 不可稱
計 利養殊妙無所乏少 名聞流布遍滿世間
而佛於此名聞利養 不生染著 猶如蓮華處
於濁水
爾時世尊 有如是等無量威德 於諸世間 威
德最勝 殊妙第一
時婆伽婆多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊 此世彼世 若天若魔 梵沙門等 及婆羅
門 諸天人境 以神通智皆悉證知 而彼世尊
爲世說法 辭義巧妙 初中後善 悉令具足清
淨梵行
爾時世尊 知諸衆生堪受化者 即教化之 宜
建立者 教令建立 隨其住處 便得成就 應受

諸天在於虛空裏
雨華名曰曼陀羅
瞿曇雄猛大聖師
威德應感如是事

瞿曇師子大聖師 遊行應感如是事
諸天隨順佛行路 悉持種種妙香華

尊。輸頭檀王曾無信心。有不淨心。乃至見諸比丘。爾時世尊知是事故。告諸比

作如是言。諸比丘等。誰能往詣輸頭檀王所。至已教化。令其信敬。

爾時衆中有一比丘。白佛言。世尊。今此長老舍利弗者。堪能往詣輸頭檀王所。方便教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此長老目犍連者。堪能往詣輸頭檀王所。方便教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此長老摩訶迦葉。堪能教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此長老迦旃延。堪能教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此衆中。長老優樓頻伽迦葉。堪能教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此衆中。那提迦葉。堪能教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此長老婆斯那。堪能往詣輸頭檀王所。方便教化令其信敬。

爾時世尊告優陀夷。汝如是言。優陀夷。汝於今者。頗能往詣輸頭檀王所。到已教化令其信敬不。

時優陀夷白言。世尊。我今堪能。佛即告言。汝優陀夷。汝令往詣輸頭檀王所。方便教化令其信敬。

爾時長老優陀夷者。聞佛世尊如是語已。而白佛言。唯然世尊。如佛所教不敢違也。時優陀夷。於其晨朝。日始初出。著衣持鉢。往詣向彼輸頭檀王宮。到已問彼守門人言。仁者應知輸頭檀王今在何許。被人報言。王今在殿治理王務。

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住。

爾時左右諸大臣等。見優陀夷在一邊已。即告四門諸守人言。速往斷此出家之人。勿令在此。致使王見起發惡心。其守門人。聞大臣命。速往至彼優陀夷邊欲驅令出。時守門人。見已始知是國師子。昔時恒共太子悉達。少小朋遊拊摩之戲。不忍驅逐。而復迴還。時諸大臣。問守門人。作如是言。汝等何故不驅如此出家人。即時守門人。報諸臣等。作如是言。其人乃是國師之子。從生已來。悉達太子。交故朋親。拊摩之好。是故我等不忍驅遣。爾時輸頭檀王。在殿料理事訖。起欲還閣。諸大臣等左右圍遶。將入宮內。時優陀夷。速往直至輸頭檀王所。執其王手。當於爾時。輸頭檀王默然不語。作如是念。我今若語。恐守門人。聽令出去。其守門人。復作是念。諸大臣。自應驅遣。其諸大臣。復作是念。宮門內人。常應遮却。宮門內人。復作是念。此人本是輸頭檀王。恒所愛念。如今還復執手而行。爾時各作如是念故。無有一人能驅遣者。

爾時輸頭檀王。漸進入宮。昇其內殿。坐師子座。時優陀夷。見淨飯王入彼宮內昇其殿已。優陀夷亦上其殿。去王不遠在前而立。輸頭檀王。見優陀夷相去不遠在前立已。即生煩惱。出微細聲。作如是言。嗚呼苦哉。我子形容。如此枯悴。可厭惡也。汝等速驅此出家人。阿誰聽入使來此也。

時諸大臣。白言。大王。如臣等見。是事不然。

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住。

爾時左右諸大臣等。見優陀夷在一邊已。即告四門諸守人言。速往斷此出家之人。勿令在此。致使王見起發惡心。其守門人。聞大臣命。速往至彼優陀夷邊欲驅令出。時守門人。見已始知是國師子。昔時恒共太子悉達。少小朋遊拊摩之戲。不忍驅逐。而復迴還。時諸大臣。問守門人。作如是言。汝等何故不驅如此出家人。即時守門人。報諸臣等。作如是言。其人乃是國師之子。從生已來。悉達太子。交故朋親。拊摩之好。是故我等不忍驅遣。爾時輸頭檀王。在殿料理事訖。起欲還閣。諸大臣等左右圍遶。將入宮內。時優陀夷。速往直至輸頭檀王所。執其王手。當於爾時。輸頭檀王默然不語。作如是念。我今若語。恐守門人。聽令出去。其守門人。復作是念。諸大臣。自應驅遣。其諸大臣。復作是念。宮門內人。常應遮却。宮門內人。復作是念。此人本是輸頭檀王。恒所愛念。如今還復執手而行。爾時各作如是念故。無有一人能驅遣者。

爾時輸頭檀王。漸進入宮。昇其內殿。坐師子座。時優陀夷。見淨飯王入彼宮內昇其殿已。優陀夷亦上其殿。去王不遠在前而立。輸頭檀王。見優陀夷相去不遠在前立已。即生煩惱。出微細聲。作如是言。嗚呼苦哉。我子形容。如此枯悴。可厭惡也。汝等速驅此出家人。阿誰聽入使來此也。

時諸大臣。白言。大王。如臣等見。是事不然。

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住。

爾時左右諸大臣等。見優陀夷在一邊已。即告四門諸守人言。速往斷此出家之人。勿令在此。致使王見起發惡心。其守門人。聞大臣命。速往至彼優陀夷邊欲驅令出。時守門人。見已始知是國師子。昔時恒共太子悉達。少小朋遊拊摩之戲。不忍驅逐。而復迴還。時諸大臣。問守門人。作如是言。汝等何故不驅如此出家人。即時守門人。報諸臣等。作如是言。其人乃是國師之子。從生已來。悉達太子。交故朋親。拊摩之好。是故我等不忍驅遣。爾時輸頭檀王。在殿料理事訖。起欲還閣。諸大臣等左右圍遶。將入宮內。時優陀夷。速往直至輸頭檀王所。執其王手。當於爾時。輸頭檀王默然不語。作如是念。我今若語。恐守門人。聽令出去。其守門人。復作是念。諸大臣。自應驅遣。其諸大臣。復作是念。宮門內人。常應遮却。宮門內人。復作是念。此人本是輸頭檀王。恒所愛念。如今還復執手而行。爾時各作如是念故。無有一人能驅遣者。

爾時輸頭檀王。漸進入宮。昇其內殿。坐師子座。時優陀夷。見淨飯王入彼宮內昇其殿已。優陀夷亦上其殿。去王不遠在前而立。輸頭檀王。見優陀夷相去不遠在前立已。即生煩惱。出微細聲。作如是言。嗚呼苦哉。我子形容。如此枯悴。可厭惡也。汝等速驅此出家人。阿誰聽入使來此也。

時諸大臣。白言。大王。如臣等見。是事不然。

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住。

爾時左右諸大臣等。見優陀夷在一邊已。即告四門諸守人言。速往斷此出家之人。勿令在此。致使王見起發惡心。其守門人。聞大臣命。速往至彼優陀夷邊欲驅令出。時守門人。見已始知是國師子。昔時恒共太子悉達。少小朋遊拊摩之戲。不忍驅逐。而復迴還。時諸大臣。問守門人。作如是言。汝等何故不驅如此出家人。即時守門人。報諸臣等。作如是言。其人乃是國師之子。從生已來。悉達太子。交故朋親。拊摩之好。是故我等不忍驅遣。爾時輸頭檀王。在殿料理事訖。起欲還閣。諸大臣等左右圍遶。將入宮內。時優陀夷。速往直至輸頭檀王所。執其王手。當於爾時。輸頭檀王默然不語。作如是念。我今若語。恐守門人。聽令出去。其守門人。復作是念。諸大臣。自應驅遣。其諸大臣。復作是念。宮門內人。常應遮却。宮門內人。復作是念。此人本是輸頭檀王。恒所愛念。如今還復執手而行。爾時各作如是念故。無有一人能驅遣者。

大王不應驅此人出。所以者何。此人既是國師之子。復是悉達小來朋伴拊摩遊戲。

時優陀夷。言辭哀感。不令傷損淨飯王意。而說偈言。

規求穀實故犁種 貪覓寶貨入於海
我意今來貪住此 唯願其事速成就
如此道路常吉利 於諸無畏常安隱
欲至諸方求利者 必使瞿曇利得成
數數諸人耕其地 數數於中散種子
數數諸天下甘雨 數數國內五穀成
數數乞士恒常乞 數數施主恒常施
數數此世行檀那 數數天上獲其果
數數牝牛。搗得乳 數數犢子向母邊
數數婦人懷胎藏 數數生產受諸苦
數數死屍向寒林 數數諸親悲啼送
若得聖道無後有 於煩惱中不受生
爾時輸頭檀王。聞優陀夷作如是等哀感語已。猶懷小疑。尋復重問優陀夷言。尊者本於誰邊出家。大師是誰。時優陀夷。說偈以報淨飯王言。

師父名曰輸頭檀 所生尊母名摩耶
懷在胎中經十月 生已母終生切利
如是聖者生汝家 大德大聖天中天
彼家七世已濟拔 名聞處處皆流布
丈夫人中最高希 於一切處不受生
所生如是大聖者 其家恒受大安樂
釋種親族最名稱 尊生百福莊嚴身
如是釋子天中勝 我於彼邊出家者
爾時輸頭檀王。復問長。老優陀夷言。善哉。比

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住。

爾時左右諸大臣等。見優陀夷在一邊已。即告四門諸守人言。速往斷此出家之人。勿令在此。致使王見起發惡心。其守門人。聞大臣命。速往至彼優陀夷邊欲驅令出。時守門人。見已始知是國師子。昔時恒共太子悉達。少小朋遊拊摩之戲。不忍驅逐。而復迴還。時諸大臣。問守門人。作如是言。汝等何故不驅如此出家人。即時守門人。報諸臣等。作如是言。其人乃是國師之子。從生已來。悉達太子。交故朋親。拊摩之好。是故我等不忍驅遣。爾時輸頭檀王。在殿料理事訖。起欲還閣。諸大臣等左右圍遶。將入宮內。時優陀夷。速往直至輸頭檀王所。執其王手。當於爾時。輸頭檀王默然不語。作如是念。我今若語。恐守門人。聽令出去。其守門人。復作是念。諸大臣。自應驅遣。其諸大臣。復作是念。宮門內人。常應遮却。宮門內人。復作是念。此人本是輸頭檀王。恒所愛念。如今還復執手而行。爾時各作如是念故。無有一人能驅遣者。

爾時輸頭檀王。漸進入宮。昇其內殿。坐師子座。時優陀夷。見淨飯王入彼宮內昇其殿已。優陀夷亦上其殿。去王不遠在前而立。輸頭檀王。見優陀夷相去不遠在前立已。即生煩惱。出微細聲。作如是言。嗚呼苦哉。我子形容。如此枯悴。可厭惡也。汝等速驅此出家人。阿誰聽入使來此也。

時諸大臣。白言。大王。如臣等見。是事不然。

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住。

爾時左右諸大臣等。見優陀夷在一邊已。即告四門諸守人言。速往斷此出家之人。勿令在此。致使王見起發惡心。其守門人。聞大臣命。速往至彼優陀夷邊欲驅令出。時守門人。見已始知是國師子。昔時恒共太子悉達。少小朋遊拊摩之戲。不忍驅逐。而復迴還。時諸大臣。問守門人。作如是言。汝等何故不驅如此出家人。即時守門人。報諸臣等。作如是言。其人乃是國師之子。從生已來。悉達太子。交故朋親。拊摩之好。是故我等不忍驅遣。爾時輸頭檀王。在殿料理事訖。起欲還閣。諸大臣等左右圍遶。將入宮內。時優陀夷。速往直至輸頭檀王所。執其王手。當於爾時。輸頭檀王默然不語。作如是念。我今若語。恐守門人。聽令出去。其守門人。復作是念。諸大臣。自應驅遣。其諸大臣。復作是念。宮門內人。常應遮却。宮門內人。復作是念。此人本是輸頭檀王。恒所愛念。如今還復執手而行。爾時各作如是念故。無有一人能驅遣者。

爾時輸頭檀王。漸進入宮。昇其內殿。坐師子座。時優陀夷。見淨飯王入彼宮內昇其殿已。優陀夷亦上其殿。去王不遠在前而立。輸頭檀王。見優陀夷相去不遠在前立已。即生煩惱。出微細聲。作如是言。嗚呼苦哉。我子形容。如此枯悴。可厭惡也。汝等速驅此出家人。阿誰聽入使來此也。

時諸大臣。白言。大王。如臣等見。是事不然。

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住。

爾時左右諸大臣等。見優陀夷在一邊已。即告四門諸守人言。速往斷此出家之人。勿令在此。致使王見起發惡心。其守門人。聞大臣命。速往至彼優陀夷邊欲驅令出。時守門人。見已始知是國師子。昔時恒共太子悉達。少小朋遊拊摩之戲。不忍驅逐。而復迴還。時諸大臣。問守門人。作如是言。汝等何故不驅如此出家人。即時守門人。報諸臣等。作如是言。其人乃是國師之子。從生已來。悉達太子。交故朋親。拊摩之好。是故我等不忍驅遣。爾時輸頭檀王。在殿料理事訖。起欲還閣。諸大臣等左右圍遶。將入宮內。時優陀夷。速往直至輸頭檀王所。執其王手。當於爾時。輸頭檀王默然不語。作如是念。我今若語。恐守門人。聽令出去。其守門人。復作是念。諸大臣。自應驅遣。其諸大臣。復作是念。宮門內人。常應遮却。宮門內人。復作是念。此人本是輸頭檀王。恒所愛念。如今還復執手而行。爾時各作如是念故。無有一人能驅遣者。

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住。

王言。如是大王。此食已擬奉獻世尊。此食世

世尊唯食如此食耳

故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體憔悴

悴。羸瘦戰掉。不能自安。彼時烏妻。報烏王言。善哉聖子。我今有娠。乃作是念。願得清淨香潔。簡膳如王食者。時善子烏。告其妻言。異哉賢者。如我今日。何處得是香美飲食。王宮深遠。不可得到。我若入者。於彼手邊。必失身命。彼妻又復報烏王言。聖子。今者若不能得如是飲食。我死無疑。并其胎子。亦必無活。善子烏王。復告妻言。異哉賢者。汝今死日。必當欲至。乃思如是難得之物。善子烏王。作是語已。憂愁悵快。思惟而住。復作是念。如我意者。如是香潔清淨飲食。如王食者。實難得也。爾時烏王。群衆之內。乃有一鳥。見善子烏心懷愁憂。不樂而住。見是事已。詣烏王所。白鳥王言。異哉聖者。何故憂愁思惟而住。善子烏王。於時廣說前事因緣。彼鳥復白善子王言。善哉聖子。莫復愁憂。我能爲王。覓是難得香美簡膳。王所食者。是時烏王。復告彼鳥。作如是言。善哉善友。汝若力能爲我。得辦如此事者。我當報汝所作功德。爾時彼鳥。從烏王所居住之處。飛騰虛空。至梵德宮。上厨不遠。坐一樹上。觀梵德王食厨之內。其王食辦。有一婦女。備具簡膳。食時將至。專以銀器盛彼飲食。欲奉與王。爾時彼鳥。從樹飛下。在彼婦女頭上而立。啄嚙其鼻。時彼婦女。患其鼻痛。卽翻此食。在於地上。爾時彼鳥。卽取其食。將與烏王。烏王得已。卽將與彼善女烏妻。其妻得已。尋時飽食。身體安隱。如是產生。爾時彼鳥。日別數往。奪彼食取。將與烏王。時梵德王。屢見此事。作如是念。奇哉奇

異。云何此鳥。數數恒來。穢汚我食。復以嘴爪。傷我婦女。而王不能忍此事故。尋時勅喚網捕獵師。而語之言。卿等急速至彼鳥處。生捕將來。其諸獵師。聞王勅已。皆白王言。如王所勅。不敢違命。獵師往至。以其羅網。捕得此鳥。生捉將來。付梵德王。時梵德王。語其鳥言。汝比何故。穢汚我食。復以嘴爪。傷我婦女。爾時彼鳥。語梵德王。善哉大王。聽我向王說如此事。令王歡喜。時梵德王。心生懷悅。作如是念。希有斯事。云何此鳥。能作人語。作是念已。告彼鳥言。善哉善哉。汝必爲我說斯事。意令我歡喜。爾時彼鳥。卽以偈頌向梵德王。而說之曰

大王當知波羅*椽 有一鳥王恒依止
八萬鳥衆所圍遶 悉皆取彼王處分
彼鳥王妻有所憶 我向大王說其緣
鳥妻所思香美簡 如是大王所食者
是故我今數數來 抄擄大王香美食
今者爲彼鳥王故 致被大王之所繫
善哉唯願大聖王 慈悲憐愍放脫我
我爲鳥王彼妻故 數來抄擄大王食
我念從此一生來 未曾經造如此事
今爲大王一勅已 於後不敢更復爲
時梵德王。既聞彼鳥如此語已。心生喜悅。作如是言。希有此事。人向不能於其主邊有如是等愛重之心。如此鳥也。作是語已。其梵德王。而說偈言

若有如是大臣者 彼應重*答食封祿
須似如是猛健鳥 爲主求食不惜命

其梵德王。說此偈已。復告鳥言。善哉汝鳥。於今已去。常來至此。取香美食。若其有人。遮斷於汝。不與食者。來語我知。我自與汝。已分所食。而將去耳。佛告諸比丘。汝等當知。彼鳥王者。我身是也。彼時爲王。儉食鳥者。卽優陀夷比丘是也。梵德王者。此卽輸頭檀王是也。於時比丘優陀夷。令彼歡喜。爲我取食。今亦復爾。令淨飯王。心生歡喜。又復爲我而將食來

時淨飯王。於後方始。扣其鈴鐸。勅迦毘羅婆蘇都城所有人民。不得一人。於先往見悉達太子。若欲見者。要須共我相隨。而見

佛本行集經卷第五十二

佛本行集經卷第五十三

隋天竺三藏。闍那崛多譯

優陀夷因緣品。下

爾時輸頭檀王。將自宮內諸眷屬等。前後圍遶。復將悉達太子宮內一切眷屬。及將其餘外眷屬等。并釋童子及諸左右。復將四兵百官大臣。將帥僚佐。及諸居士。城邑聚落長者。耆年。以顯大王威勢之力。并顯大王神德自在。將大親族兵衆。左右前後圍遶。爾時釋種宗族士衆。一切合有九萬九千。及迦毘羅婆蘇都城。所居人民。從城共往。欲見如來。世尊遙見輸頭檀王。與諸大衆。嚴備而來。卽作是念。我若見彼。不起迎奉。人當說我。此豈戒行果報人乎。云何見父不起迎逆。我今若見父及

大衆起往迎者。彼等獲得無量罪。若我今者。持其威儀。在此住者。彼等於我。不生敬心。如來作此三種念觀。見有如此三種因緣。思量如是三種義已。從坐而起。以神通力。飛騰虛空。在虛空中。經行來往。或立或坐。或臥或睡。身或放烟。或放炎火。或隱或現。出如是等種種神通變化顯示。

如來初始出家日

夜叉諸神爲開門

毘沙門等示道路

世尊是大功德器

如來當爾出門時

發心作是大誓願

若不降伏諸魔衆

我更不入此城中

彼願今者已滿足

世尊已復降諸魔

得證菩提無上道

成於昔日之誓願

丈夫爲福出於世

已證無上菩提道

憐愍一切親族故

今者還來入此城

爾時輪頭檀王。遙見世尊。以神通力。飛騰虛空。示現種種神通變化。卽作是念。我憶往昔。

悉達太子。捨家出家。今成大仙。有大威德。具大神通。輪頭檀王。作是念已。從其馬車下地。

足步。往向佛所。輪頭檀王。漸欲近佛。佛復從空漸漸而下。輪頭檀王。至佛住所。佛卽從空。

下至本處。輪頭檀王。見佛頭上無有天冠。剃除鬚髮。身著袈裟。以愛子故。因絕躡地。經於少時。方乃還穌。在地宛轉。悲啼涕泣。流淚被面。時彼釋種九萬九千。及以內外諸眷屬等。

悉亦闕絕宛轉于地。悲號啼哭涕淚交流。煩

冤懊惱而受大苦。時彼大衆。而說偈言。

大王將衆至佛邊

父兄世尊未共語

王欲稱子不得言

欲道比丘復不得

王見如來沙門相

自於傘下生羞慙

長叫口中出熱氣

迷悶躡地種種道

如來默然入禪定

王見如是自憂煎

猶如渴人從遠來

遙見水已還枯竭

爾時世尊。復作是念。此釋種衆。有大我慢。真高自在。若其以頂著地禮我。卽生憍傲。作是念已。卽騰虛空。去地一丈。又念我今離地若干。彼衆應當僂身作禮。而有偈說。

佛觀王衆懷我慢

飛住虛空高一丈

憐愍自餘諸人等

是故佛在空中住

爾時輪頭檀王。從地而起。頂禮佛足。而說偈言。

我今三禮真如尊

初生已復禮佛足

昔在宮內相師記

當坐樹下。陰覆身

今見行於第一行

面目清淨如華開

令我身心大欣悅

是故今還三頂禮

爾時輪頭檀王。頂禮佛足。然後次第第二宮眷屬。頭面頂禮。次有外親諸眷屬等。亦禮佛足。復有釋種諸童子等。亦復頂禮。復有左右將士。僚佐百官大臣。次第作禮。復有如是大姓居士。頂禮佛足。次第復有大富長者諸老宿等。亦復作禮。

然佛世尊。深有如是微妙之法。但恐大衆未生歡喜渴仰之心。未生希有奇特之意。是故未說如此法耳。

爾時世尊。欲令時衆生歡喜心信敬心故。以神通力。飛騰空裏。在於東方。去地高至一多羅樹。住空中已。又作種種神通變現。所謂一身分作多身。或以多身合作一身。從下橫行。足不蹈地。從下上行。從上下行。石壁山障皆過無礙。入地如水。履水如地。在於虛空。結加趺坐。安然不動。經行虛空。猶如飛鳥。身上放烟。身下出火。如大火聚。亦如日月。有大威德。有大神通。威德熾盛。光明顯赫。或時以手捫摸日月。其身長大。乃至梵天。出如是等種種神通變化之事。

爾時世尊。作是事已。復現如是雙對神通。所謂如來。於其半身。身下出烟。又於半身。身上出火。

如來或復於其半身。身上出烟。或於半身。身下出火。

如來或復左。廂出火。右。廂放烟。右。廂出火。左。廂出烟。

如來又時。於其半身。身下出烟。或復半身。身上出於清涼冷水。

如來又時。於其半身。身下出於清涼冷水。或於半身。身上出烟。

如來或時。左。廂出烟。於其右。廂。出涼冷水。須臾。或復右。廂出烟。於其左。廂。出涼冷水。

如來又時。於半身上。出其炎火。於半身上。出涼冷水。又半身上。出其炎火。於半身上。出清冷水。又時如來。左。廂出火。復於右。廂。出清冷水。

如來又時。左。廂出火。於其右。廂。出清冷水。

神通力。飛騰空裏。在於東方。去地高至一多羅樹。住空中已。又作種種神通變現。所謂一身分作多身。或以多身合作一身。從下橫行。足不蹈地。從下上行。從上下行。石壁山障皆過無礙。入地如水。履水如地。在於虛空。結加趺坐。安然不動。經行虛空。猶如飛鳥。身上放烟。身下出火。如大火聚。亦如日月。有大威德。有大神通。威德熾盛。光明顯赫。或時以手捫摸日月。其身長大。乃至梵天。出如是等種種神通變化之事。

爾時世尊。作是事已。復現如是雙對神通。所謂如來。於其半身。身下出烟。又於半身。身上出火。

●道二● ●座二● ●是二● ●加二● ●廂二● ●火二● ●烟二● ●烟二● ●

或復右*兩出清冷水於其左*兩。放其。焰

如來又時。遍身出火於兩目間出清冷水。或

於目間出其焰火。或復遍身放清冷水

如來或時。現下分身。上分不現而說其法。或

時唯現上分之下身分不現而說其法

如來又時。或復入於火光三昧。於諸毛孔出

種種光。所謂青色光明。黃色光明。赤色光明。

白色光明。青草色光。頗梨色光

如來或復乘於空中。去地高於一多羅樹。而

現神通。或復去地。高二多羅。或三四五。或七

多羅。住於空中而現神通。所謂一身分作多

身。乃至放於頗梨色光。種種神變悉皆示現。

爾時世尊。或復從於南方出身。西方去地。高

一多羅。而作種種神通變化。世尊或復西方

沒身。北方去地。高一多羅。住虛空中。作於種

心。柔軟等心。得無外心

爾時世尊。亦有諸佛攝受之法。所謂苦集滅

道等法。於時世尊。為彼大眾。方便顯說。宣通

示現。時彼大眾。無量百千萬億眾類。即於座

上。遠。塵離垢。無復煩惱。斷諸結使。得法眼

淨。所有集法。悉皆滅相。得如實智。譬如清淨

無垢衣裳。堪入諸色。入諸色者。尋受其色。如

是說已。彼時大眾。無量無邊百千萬億諸眾

生類。即於座上。遠塵離垢。無復煩惱。斷諸結

使。得法眼淨。乃至一切滅相。得如實智。而彼

大眾。自見諸法。已得諸法。已證諸法。已入諸

法。衆疑已度。諸惑已滅。無復疑心。已得無

畏。我生因緣。悉皆盡滅。如是知已。歸依於

佛。歸依於法。歸依於僧。受優婆塞五戒之

法。輪頭檀王。為於愛子煩惱羅網之所覆故。

遂不獲果。坐世尊前。以哀感音悲泣哽咽。而

爾時世尊復以偈報輪頭檀王作是言曰

輪王得萬心無厭 雖得命長不自在

我心自在無邊際 願子輪王實愚癡

爾時輪頭檀王復以偈頌向佛說言

七寶革屣汝先著 臥具柔軟種種鋪

宮殿樓閣安隱居 頭上罩龍白傘蓋

足相軟淨如蓮華 沙棘礫積云何踏

爾時世尊復以偈報輪頭檀王言

我今一切遍知尊 諸法不染如蓮華

諸有已捨無愛著 如我今者無諸惱

爾時輪頭檀王復以偈頌而白佛言

昔在宮殿栴檀等 及以諸香涼似月

隨時用此摩汝身 摩已遍體受安隱

今時初夏正以熱 獨步林藪。若為行

本在宮內微妙音 今無姝女誰娛樂

爾時世尊以偈復報輪頭檀王言

我有法池清涼水

智人所歎無憂處

功德寶池洗浴身

不為水溺至彼岸

輪頭檀王復以偈頌向佛說言

在宮昔著迦尸衣

蓮華瞻蔔香熏體

柔軟華靡貯衣內

坐釋宮殿威顯赫

今者羅麻糞掃衣

隨處樹皮之所染

纒履身體可羞慙

汝大丈夫不厭惡

爾時世尊復以偈報輪頭檀王作如是言

我於過去悉生貪

衣服臥具飲食等

於今正念皆已捨

微妙端正色愛處

輪頭檀王復以偈頌向佛說言

汝昔宮中七寶器

及用金銀。槃案等

種種飾饒甘美味

諸王隨意所堪食

●復十(於)● ●願二● ●欲二● ●塵二● ●若一● ●(爾時)十輪● ●衆一說●

今得冷熱蠱毒等 非妙薄淡云何食
云何不嫌如是食 不生臭穢嫌恨想

佛復以偈報輸頭檀王作如是言
傳聞過去今現在 及以未來諸聖者
隨處蠱毒及苦味 憐愍世間故不嫌

輸頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在我宮內時 坐臥微妙柔軟鋪
世間最勝無比方 倚枕稱意無嫌者
今於蠱毒[○]軛地上 唯鋪諸草及樹葉
云何眠臥而無嫌 身體柔軟不傷損

爾時世尊復以偈頌報輸頭檀王作如是言
我今得諸自在智 一切苦惱悉已脫
爲拔諸苦煩惱刺 憐愍世間故不嫌

輸頭檀王復以偈頌向佛說言
汝於昔日愛樂家 種種妙華散地上
室內無風燈明照 及以樓閣諸窓牖
華寶瓔珞莊嚴身 婦人端正猶玉女
語言婉媚相隨順 瞻仰不亂聽夫勸

佛復以偈報輸頭檀王作如是言
釋王我有新學行 微妙天中諸梵行
我以得心自在行 隨我意去皆得行

輸頭檀王復以偈頌向佛說言
音聲鼓瑟簫篳等 微妙歌詠覺汝眠
猶如帝釋在天中 汝昔在宮亦復爾
佛復以偈報輸頭檀王作如是言
修多祇夜用妙音 如意解脫今覺我
我有梵行諸友等 大王我住如是衆

輸頭檀王復以偈頌向佛說言
降伏大地諸山川 井及欲具諸千子

微妙七寶拾葉來 云何行此沙門行
佛復以偈報輸頭檀王作如是言
智慧三昧我大地 千數禪定是我子

七種覺分是其寶 大王知我悉已得
輸頭檀王復以偈頌而說言曰
汝昔駕車調善馬 其車雜寶所莊嚴
潔白傘蓋持覆身 素拂清淨琉璃把

佛復以偈而報王言
我持正勤爲馴馬 慧思慚愧以爲車
精進戰疾作所乘 我乘以入無憂處

輸頭檀王復說偈言
汝昔在家乘健步 其身潔白清淨勝
衆寶莊嚴鞍轡等 乘此調馬隨意行

佛復以偈而報王言
大地所有諸衆馬 世間無數多人乘
彼等一切無常定 觀已隨意取神通

輸頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在於宮內時 殿閣如天無有異
執刀弓箭衆所護 身著鎧甲甚精微
今汝在林無護者 夜叉羅刹可畏所
聞夜種種諸獸鳴 云何能生是無畏

佛復以偈而報王言
所有夜叉卑舍遮 種種諸獸可畏者
黑闇夜行在林內 不能動我一毛端
不畏他聲如師子 如風繩所不能羈
亦如蓮華不著水 吾在世法濁不污

爾時長老目捷連長老摩訶迦葉長老優婆塞
頻螺迦葉那提迦葉伽耶伽葉優婆塞斯那
摩訶俱那羅村陀離波多等無量大眾坐佛
左右時彼諸德以苦行故身無精光勤體疲
勞形容羸瘦色不光澤氣力虧少唯有筋
皮纏裹其形爾時輸頭檀王白佛言世尊
今在世尊右邊坐者此等人輩從何而來得
出家也
爾時世尊伸金色臂向輸頭檀王指彼一
一諸比丘等口悉稱名而示王言此是舍利
弗此是摩訶迦葉此是優樓頻螺迦葉此
是那提迦葉此是伽耶迦葉此是優婆塞
那此是離波多此別離波多如是等輩皆
是摩伽陀國大姓婆羅門種
輸頭檀王復問佛言今在世尊左邊坐者復
是何人從何而來在世尊邊而得出家也佛告
王言此是摩訶目捷連此是摩訶迦葉此
是摩訶俱那羅此是摩訶純陀諸如是等
亦摩伽陀村邑聚落大姓諸子時輸頭檀王
聞此語已懷快不樂作如是念此我子者真
是大姓利童子端正可喜視者不厭猶如
金像既是大姓利童子以婆羅門左右圍
遶此事非宜既是利利大姓童子還應利利
大姓圍遶此順其法作是念已爲欲成就如
是事故即從坐起還其宮內
佛本行集經優波離因緣品第五十五上
爾時輸頭檀王還宮未久有一童子名優波
離從其前來至佛所時優波離童子之母
索捉其子優波離手將以奉佛唱如是言此
優波離曾爲世尊剃除鬚髮時優波離即爲
世尊而剃髮鬚時優波離童子之母白佛言
世尊優波離童子剃佛鬚髮善能已不佛

○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○作如二而作○ ○在二有○ ○思二忍○ ○轉二結○ ○多人二人多○ ○開二開○
○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○
○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○ ○輸二拾○

告優波離童子母言。雖復善能剃除鬚髮。身太低也。

爾時優波離童子之母。告優波離。作如是言。汝優波離。汝爲如來。剃除鬚髮。身莫太低。令尊心亂。時優波離。卽入初禪。

時優波離童子之母。復白佛言。世尊。優波離童子剃除鬚髮善能。已不。佛告優波離童子母言。雖復善能剃除鬚髮。其身太仰。

爾時優波離童子之母。復告優波離童子言。汝優波離。身莫太仰。令尊心亂。時優波離入第二禪。

時優波離童子之母。復白佛言。世尊。優波離童子剃除鬚髮善能。已不。佛告優波離童子母言。雖復善能剃除鬚髮。但以入息稍復太多。時優波離童子之母。告優波離。作如是言。

汝與如來剃除鬚髮。勿使入息如是。太多令尊心亂。時優波離童子。於卽入第三禪。時優波離童子之母。復白佛言。世尊。優波離童子剃除鬚髮善能。已不。佛告優波離童子母言。

雖復善能剃除鬚髮。然其出息稍太多也。爾時童子優波離母。語優波離。作如是言。汝與如來剃除鬚髮。勿令出息如是。太多令尊心亂。時優波離童子。於卽入第四禪。

爾時世尊告諸比丘言。諸比丘。汝等速疾取優波離手中剃刀。勿使倒地。所以者何。其彼童子。已入四禪。時優波離童子之母。從優波離童子手中卽取刀也。

爾時輪頭檀王。入迦毘羅婆蘇都城。喚諸釋種悉皆來集。於大殿庭而勅之言。汝等釋種。

應當知我王子悉達。若不出家。必定當作轉輪聖王。汝等釋種亦應承事。何以故。而彼出家。已成阿耨多羅三藐三菩提。已能轉於無上法輪。人天中勝。彼既利利種姓王子。可喜端嚴。猶如金像。人皆樂見。而彼乃用婆羅門種。以爲弟子。左右圍遶。此實非宜。既是利利釋種王子。還應利利釋種圍遶。乃可爲善。爾時諸釋咸皆共白輪頭檀王。大王。今者欲於我等先作何事。爾時輪頭檀王告諸釋言。汝等諸釋。若知時者。必須家別一人出家。若其釋種兄弟。五人。今三出家。二人在家。若四人者。二人在家。二人在家。若三人者。二人在家。一人在家。若二人者。一人在家。一人在家。若一人者。不令出家。何以故。不使斷我諸釋種故。

爾時諸釋咸復共白輪頭檀王。大王。若爾。必須分明立其言契。輪頭檀王卽集諸釋。而問之言。我子。今者既已出家。誰能隨從而出家也。若能隨從而出家者。可自抄名署以爲記。爾時五百諸釋童子。各自手抄己之名字。咸謂能隨太子出家。爾時五百釋種童子。各解己身所服瓔珞。自相謂言。阿誰合取我等瓔珞。作籌量已。復作念言。此優波離。昔於長夜。勤事我等諸釋種來。是優波離堪受我等所脫瓔珞。爾時五百諸釋童子。各脫瓔珞。付優波離。既付囑已。俱還本家。語其父母。時優波離。尋作是念。彼等諸釋。今既能捨珍寶瓔珞。我若受用。是所不應。而諸釋子。有大威勢。有大神德。既能棄捨所重官位及諸財寶。尙欲出家。我今何事不出家也。時優波離。剃鬚髮。見諸釋子。各往詣白父母之時。便卽捨彼所施瓔珞。卽詣佛所。頂禮佛足。却住一面。其優波離住一面已。而白佛言。善哉世尊。唯願聽我隨佛出家。爾時世尊。卽聽出家。受具足戒。時彼五百釋種童子。各至己家。詣父母已。還復來至輪頭檀邊而白之曰。大王。今者可將我等至世尊所。彼既出家。我亦應當隨從出家。時輪頭檀。共彼五百諸釋童子。往詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。既安坐已。輪頭檀王而白佛言。世尊。善哉大德。利利種姓。不合將彼婆羅門種。共相圍遶。實謂非宜。今者世尊。利利種姓。還應以此利利圍遶。乃可爲善。然今世尊釋種之內。五百童子。欲於世尊法中出家。受具足戒。唯願世尊。哀愍聽許。兼受具戒。

爾時世尊聽彼五百釋種出家。受具戒已。敎學威儀。而告之言。汝等比丘。咸可俱來禮優波離上座比丘。時彼五百諸比丘等。先禮佛足。然後頂禮彼優波離上座比丘。修禮已畢。次第而坐。爾時世尊復告輪頭檀王言曰。大王。今可頂禮比丘優波離已。次第應禮五百比丘。爾時大王。聞佛敎已。卽白佛言。唯然世尊。我不敢違。卽從坐起。頂禮佛足。然後禮彼上座比丘優波離已。次第復禮五百比丘。禮已。次第還其本坐。爾時世尊。威顏悅豫。作如是言。今者釋種。已自降伏釋種驕豪。亦復摧撲諸釋。傲慢時諸。

比丘即白佛言。希有世尊。其優波離。今因世尊。得此五百釋種比丘。及輪頭檀王。尊敬禮拜。作是語已。佛告諸比丘。汝諸比丘。此優波離。非但今日。因我得此五百比丘。輪頭檀等。恭敬禮拜。汝諸比丘。過去世時。其優波離。亦因我故。曾得五百大臣。跪拜。亦得彼王名曰梵德之所敬禮。時諸比丘。各自白佛言。此事云何。唯願世尊。爲我分別說其本業。

爾時世尊告諸比丘。我念往昔波羅。檣城時。有二人。共爲親友。其人貧下。世無名聞。彼人有時。自持家內。煮豆一升。從波羅。檣城。出城。客作。爾時恒有一辟支佛。往來住彼波羅。檣城。時辟支佛。於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。彼二人貧人。遙見尊者辟支佛來。威儀。庠序。平視而進。著僧伽梨。齊聲相稱。執鉢不動。彼人見已。得清淨信。於辟支佛。生勇悅心。各相謂言。我等貧窮。皆由過去未曾逢值如是福田。雖復逢遇。或不恭敬供養瞻侍。我等若當值遇如是勝上福田。恭敬供養。今應不遭如此厄難。所謂無財恒常客作。以自存活。我等今者應當持此一升煮豆。奉施仙人。若其憐愍。受我所施。我等即應脫此貧苦。作是念已。將此煮豆奉辟支佛。作如是言。唯願尊者。起憐愍心。受我此施。時辟支佛。於彼二人生憐愍故。受其所施。雖受施已。但辟支佛。皆有一法。欲化衆生。唯現神通。更無方便。時辟支佛。愍彼二人受其施已。即從彼方騰空而行。佛本行集經卷第五十三

佛本行集經卷第五十四

隨天竺三藏。闍那崛多譯

優波離。因緣品。中

爾時彼等親友二人。見辟支佛飛騰虛空。遊行無礙。心大歡喜。遍身踊躍。不能自勝。合十指掌。敬禮尊者辟支佛足。乞如是願。願令我等。於未來世。恒當值遇如是教師。或更勝者。彼所說法。我等聞已。速即知解。不生惡道。作是願已。時彼一人。又別乞願。願言藉此功德之力。於未來世。恒生大姓婆羅門家。願能誦持四。惟陀論。及以六十種諸技藝等。而有偈說。

非直端心懷正信

即得名爲上福田

唯須供養佛與僧

井及值遇辟支佛

時彼二人。於後命終。一得生於波羅檣城。刹利姓家。卽紹王位。名曰梵德。第二人者。生婆羅門。大淨淨家。名優波伽摩那婆。具解諸論。其優波伽摩那婆。彼時有妻。名曰摩那毘迦。端嚴可喜。觀者不厭。最勝最妙。世所無比。得優波伽摩那婆之所愛敬。若暫不見。心卽不悅。

爾時彼妻摩那毘迦。因爲少事。有所嫌恨。遂便不共優波伽摩。時優波伽。頗覺懷惱。作如是念。今日我妻摩那毘迦。不共我語。聲音斷絕。乃如此也。後時彼妻摩那毘迦。過夏四月。至於秋節。白優波伽摩那婆言。善哉聖子。汝今可去。往至市肆。買取上妙塗香末。

香及諸華等。所以然者。秋節四月。今者已至。衆人皆共受五欲樂。我等亦須莊嚴身體。受五欲樂。

爾時優波伽摩那婆。聞此語已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。作如是念。今者我妻摩那毘迦。何期忽爾共我言語。而優波伽。有一金錢。先於餘村他邊出舉。遂於午時。日炙大地。陽焰暉暉。其諸地色。猶如赤雞。發其家宅。向彼村落。往欲賃錢。於其道路。欲心纏逼。口唱姪歌。當於爾時。與梵德宮。相去不遠。其梵德王。在於樓閣。取納清涼。晝日眠著。小睡。忽聞彼人。染著五欲。作姪歌聲。時王聞已。卽復起發。自本欲心。而有偈說。

或有由於本習氣

或復因事動其情

斯由色欲著愛染

亦似蓮華因水生

爾時梵德。聞彼姪歌。忽卽驚疑。此是誰也。於盛日午炎熱之時。染著欲心。口唱姪歌。作是念已。從窓遙見。彼優波伽。於盛午時。大地炎熱。行歌於路。卽喚一臣而勅之言。汝可速往。捉彼歌人。將向我邊。其臣聞勅。卽白王言。不敢違旨。遂至彼邊。捉優波伽。而語之言。汝摩那婆。去來去來。王今喚汝。時優波伽。心生恐怖。舉身毛豎。悵悵不樂。作如是念。今誰知我。於梵德邊。有何罪過。令我愁惱。爾時大臣將優波伽。往卽至於梵德王邊。其王見已。卽生愛心。生愛心已。向於彼人。而說偈言。

日中暉赫正炎熱

大地紅色如赤雞

汝今就著姪欲歌

云何於是不生惱

日光普照正炎熾

地上融沙彌復熱

●按一衆● ●升二斗● ●序二詳● ●梨二衆● ●述二直● ●(法蘭)十間● ●(因緣)一● ●中二第五十五之二● ●惟二第● ●(十)一● ●技二伎● ●須二頭● ●標二衆● ●錄二據● ●述二加● ●須二復● ●焰二炎● ●欲二惑● ●小二少●

汝今就著煙*欲歌 云何於是不生惱

爾時優波伽摩那婆以偈報彼梵德王言

大王今者非熱惱 上天日炙何所及

唯有求利及失利 此是惱中最高惱

日光雖復大熾熾 此為惱中極下惱

經營種種諸事業 如*此名為最大惱

時梵德王復問優波伽摩那婆言。摩那婆。汝

於今者經營何事。而於是處熾熱大地而行

於路。爾時優波伽即以上事。向梵德王分別

說之

爾時梵德王復告優波伽摩那婆言。摩那婆。

止止莫去。我於今者。與汝兩錢_{即天竺金錢}。其梵德

王。遂即與之。爾時優波伽於梵德邊。受其錢

已。仍復白彼梵德王言。善哉大王。雖得大王

所賜兩錢。我今詣王。更乞一枚。通前得三。我

向村落。自取一錢。并王所賜。合得四枚。我即

得共摩那毘迦供其秋節為五*欲樂。其梵

德王復告優波伽摩那婆言。汝止莫去。我於

今者。與汝八錢。遂便與之。其優波伽受八錢

已。復白王言。善哉大王。願乞歡喜。今者詣

王。更乞一錢。即成九枚。復往聚落。自取一

錢。合成十枚。如是因緣。我便得共摩那毘迦

受其秋節五*欲之樂

時梵德王復告優波伽摩那婆言。止止莫去。

我今與汝一十六錢。王即與錢一十六枚。其

受錢已。復白王言。善哉大王。願乞歡喜。已得

王錢一十六枚。今者詣王。更乞一錢。得成十

七。復往聚落。自取一錢。合成十八。以是因

緣。我即得共摩那毘迦受五*欲樂

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我

今與汝三十二錢。其受錢已。復白王言。善哉

大王。願乞歡喜。已得王錢三十二枚。今復詣

王。更乞一錢。我往聚落。自取一錢。合即總成

三十四枚。便得供我摩那毘迦。於其秋節。受

五*欲樂

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我

今與汝六十四錢。時優波伽即受錢已。復白

王言。善哉大王。願乞歡喜。已得大王六十四

錢。今者詣王。更與一錢。我今復往彼村聚落。

自取一錢。都合得成六十六枚。便供我與摩

那毘迦。受於秋節五*欲之樂

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我

於今者。與汝百錢。時優波伽受百錢已。復白

王言。善哉大王。願乞歡喜。我今已得王錢百

枚。今詣大王。更乞一錢。我往聚落。復取一

錢。合得成其一百二錢。得供我與摩那毘迦。

共受秋節五*欲之樂

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我

當別更與汝一村。以為封祿。而婆羅門。為

得。為貪是故。其人數至王邊。其王即擇最上

一村。與彼為封。彼得封已。遂即勤劬。不辭勞

役。猶如奴僕。伏事彼王。先起後眠。行迹和

軟。所作事業悉稱王意。意行端直。如是事王。

終不為王有所嫌責。以是因緣。取王顏色。令

梵德王歡喜無已。於後復更與優波伽分國

半治。王之倉庫亦共分半。彼婆羅門。得是優

寵。受其五*欲具足之樂。無所乏少。如是次

第一所作。悉皆為王檢校得辦。彼婆羅門。

但從己家。來至王宮。王恒枕彼膝上而眠

其梵德王。後於一時。枕優波伽膝上而臥。因

即睡著。時優波伽見王睡已。心作是念。云何

一國。乃有二王。並用威勢。一倉庫內。亦復不

合二人共用。我今可覓梵德王。便斷其命根

若得殺者。我即獨取王位治化。彼優波伽。作

是念已。欲取刀時。更作是念。此梵德王。於先

為我作此利益。分其半國。與我共治。一切倉

庫亦悉分半。我今若殺。是無恩義。如是第二。

又作是念。云何二人。可得一處共治國化。亦

復不合二人共用倉庫財物。乃至第三念已

還悔。我若殺彼。必當成我無恩義行

時優波伽。作是念已。舉聲叫哭。時梵德王。聞

此哭聲。忽然睡覺。覺已問彼優波伽言。汝今

云何作此大聲。時優波伽。向梵德王。廣說前

事。時梵德王。而心不信。彼優波伽有如此事。

而語之言。優波伽。汝應定無如此之事。汝優

波伽。莫作是語。時優波伽。尋復語彼梵德王

言。大王。今者當信我語。我實起發如是惡心。

時優波伽。復更思惟。作如是念。我今忽發如

是惡心。因何事相。正觀思已。作如是言。我發

如是惡事相者。莫不由於為五*欲故。為王位

故。我亦不須貪此王位。亦復不須貪其世樂。

我因此事。生是惡心。我今唯可捨家出家。即

白王言。大王。今者知我將欲捨家出家

時梵德王語優波伽。莫作是語。我既與汝分

國半治。倉庫亦半。我於今者。與汝腹心。無有

一人如似汝者。汝若出家。我今心意。定不安

樂。其優波伽復語王言。善哉大王。願垂許我

捨家出家。我今決定出家不疑。於我法行莫生留難。時梵德王。又復告彼優波伽言。如汝所樂隨意而作。

爾時波羅*棕城。有一瓦師。於先出家。行仙人。依彼城住。時彼仙人。有大威德。已成五通。即能以手摸日月輪。時優波伽依彼仙人。剃除鬚髮。既出家已。勇猛精進。即成四禪。復得五通。大有威力。亦能以手摸日月輪。其梵德王聞優波伽捨家出家。成就大仙。有大威德。亦能以手摸日月輪。聞已微笑。入於宮內。對諸宮人。而說偈言。

優波造善未經久 已獲利益果報深

彼仙善哉得人身 捨棄五*欲出家行

爾時宮人。聞梵德王說是偈已。其心皆悉憂愁不樂。遂共白彼梵德王言。大王當知。彼人本昔販賣博戲。執杖行乞。以自活命。婆羅門人。威力少。是故出家。大王。今者莫學彼人捨棄家國而出家也。

爾時梵德。有剃髮師。其人名曰。咄伽波羅。舊來恒可梵德王心。時梵德王。追憶喚彼剃髮師。而勸之言。咄伽波羅。汝今爲我剃治鬚髮。作是語已。於即睡眠。時剃髮師咄伽波羅。見王睡已。便即剃治王之鬚髮。如是治已。而梵德王。睡眠不覺。王後覺已。謂剃髮師咄伽波羅。我已有助。令汝與我剃治鬚髮。云何不也。作是語已。咄伽波羅白梵德王。我已治訖。但王睡眠而不覺也。

爾時梵德。取鏡自照。見已鬚髮治理已訖。見已生喜。因即勸彼咄伽波羅。汝當受我最勝

村落。我更與汝。稱意樂事。

時剃髮師咄伽波羅。白梵德王。我共宮內王之眷屬。委曲評論。然後報王。作是語已。拜辭而去。其剃髮師咄伽波羅。本於王宮出入無礙。遂即入宮。白宮人言。王已許我最勝村落。以爲封邑。諸后妃等。意悉云何。可取。已不爾時妃后。告彼咄伽波羅言曰。咄伽波羅。汝於今者何用取王最勝村落。我等現在足能與汝金銀珍寶。但我有所囑託汝事。爲我辨不。其剃髮師咄伽波羅。問宮人言。妃等今者有何事業。令我欲辦。時諸妃等。即告被之剃髮師言。大王比來每入宮內。恒說一偈。作如是言。

優波造善未經久 而得利益果報深

彼仙善哉得人身 捨棄五*欲出家行

我等於時。聞王此偈。卽作是念。將恐大王捨位出家。善哉善哉。咄伽波羅。汝至王邊。問斯偈意。其義云何。

爾時咄伽波羅。卽往馳詣梵德王所。到已白言。大王。許我最勝村落。我今不用如此之願。但欲知王每入宮內於妃后前所說之偈。

優波造善未經久 而得利益果報深

彼仙善哉得人身 捨棄五*欲出家行

善哉大王。願爲我說如此偈意。其理如何。今從大王。乞如是願。

時梵德王。告剃髮師咄伽波羅。我聞優波伽摩那婆。捨半國位而求出家。得成仙人。有大威力。能以手掌。摩日月輪。我今正以五*欲醉亂貪著於斯。是故我今仰羨於彼。數入宮

內。而說是偈。

時剃髮師咄伽波羅。卽入宮內。至妃后邊。說如是言。諸妃后等。莫慮大王欲出家也。大王今者定不出家。時彼后妃。聞剃髮師咄伽波羅說此語已。皆悉歡悅。心懷踊躍。遍滿其體。不能自勝。將諸璽珞。莊嚴其身。而告之言。咄伽波羅。我此璽珞。今悉施汝。汝今更莫爲活命故造作諸業。咄伽波羅。見是事已。作如是念。彼優波伽。既捨如此半國王位。而求出家。今梵德王。仰羨於彼。我今何故不作是事。而使一切世間羨我。然此妃后。將諸璽珞。以施我者。我若順從此妃后意。事必不善。我於今者。亦可捨棄而從出家。咄伽波羅。作是念已。詣梵德所。而自言曰。大王。許我以前事者。我今意樂捨棄出家。時梵德王。而問之言。咄伽波羅。汝今意者欲於誰邊而出家也。咄伽波羅白言。大王。我欲往至優波伽邊而出家耳。時梵德王。而告之言。咄伽波羅。如汝意見。隨願而作。

爾時咄伽波羅。自剃鬚髮。至優波伽仙人之所。於卽出家。既出家已。勤勵精進。尋獲四禪。及以五通。得大威神。有大威德。亦能以手摩日月輪。其梵德王。既復聞彼咄伽波羅得出家已。成大神仙。有大威力。復能以手摸日月輪。聞此事已。不勝仰羨。欲求見彼。告諸臣言。諸大臣等。我今欲往彼仙人所。共被相見。時諸臣等。而白王言。大王不然。大王今者不合身自往彼人所。我等遣使。喚彼仙來。時梵德王。報諸臣言。卿等今者應無此理。汝等

莫作如是之語。上世已來，無如此法。而有諸仙，身不自在，而從喚也。我等今者，身自往彼。此是如法。何以故。彼仙人等，是大福田。堪受供養。我等必須身自至彼。

時梵德王。乘自威德。莊嚴備辦五百乘車。左
右圍遶。及以五百諸大臣等。從波羅[＊]檢出詣
向彼諸仙人所。自欲光顯於彼世界。

爾時仙人呬伽波羅遙見王來。及至白王。善來梵德。希能遠至。

爾時彼等五百諸臣。怨恨瞋彼咄伽波羅。出
露。曠言。汝是下賤。婬女所生。穢濁不淨。恒

洗垢膩。云何今日喚大王名。

時梵德王止彼臣言勿作是語仙法如是。噫
人名字。但此仙人有其戒行。有大威力。時梵
德王。卽向諸臣而說偈言。

卿等莫恨此仙人
此仙修行已具足

爾時仙等報梵德言。如是大王。此事須忍。但

王體內安和。已不一切眷屬及諸大臣。國內民庶。悉安隱。不作是語已。彼等諸仙。爲梵德王。說法教化。令心歡喜增長功德。時梵德王。蒙彼諸仙說法教化。令心歡喜增長功德。從坐而起。頂禮諸仙。還其本處。

爾時佛告諸比丘言。汝等若有心疑。彼時優波伽者。其人是誰。莫作異見。卽我身是。

汝等比丘。或有心疑。彼時仙人。啞伽波羅刺髮師者。其人是誰。莫作異見。此優波離比丘是也。

汝等比丘。或有心疑。於彼之時。梵德王者。其人是誰。莫作異見。此卽輸頭檀王是也。

汝等比丘。或有心疑。彼時五百諸大臣等。其人是誰。莫作異見。卽今五百比丘是也。諸比

丘。於時優波離比丘。亦因我得五百大臣。恭敬禮拜。并及得彼梵德王禮。今亦如此。復因

我得五百比丘。及輸頭檀王之所禮拜
爾時世尊告諸比丘。汝等比丘。若欲善知於

我聲聞弟子之中持律最者。謂優波離比丘是也。

爾時彼城宮內。國王昇殿視事。與大國臣左右圍遶。而彼大衆。悉皆遙見彼辟支佛騰空而行。大衆見已。白彼王言。大王今者甚有吉利。善得人身。如今國內福田出世。王遂仰觀。卽見彼時辟支佛已。告諸臣言。剃此辟支佛鬚髮者。大得吉利。時彼爲王治鬚髮師。因在王邊。而白王言。如此仙人。是我能剃。更誰能也。時彼童子聞此語已。卽至王邊而白王曰。大王當知。我舅今者虛言浪語。我舅本不剃彼鬚髮。此旣小事。猶尙妄稱。是我剃彼仙人鬚髮。論其實剃。卽我身也。爾時王所治鬚髮師。訶彼童子。咄哉癡人。汝有何力。能剃彼髮。時彼童子。於卽挽出辟支佛髮。顯示大衆。此仙人髮。我現持行。願悉知見。

家。堪聞善語。後時童子至律師邊。請乞出家。得受具戒。依諸比丘誦持戒律。依法而行。雖復如此。而不_レ得證出世之智。然彼後時。病困著床。臨欲命終。又發是願。迦葉如來。但他伽多阿羅訶三藐三佛陀。有一菩薩。名曰護明。已授記言。汝於將來。壽百年世。當得作佛。號曰釋迦多他伽多阿羅訶三藐三佛陀。我於今者。願值將來釋迦牟尼。若願所願。在彼教中。亦乞出家。受具戒已。於彼世尊諸弟子中。所持律者。我爲第一。如我今日。此師和_レ上。於迦葉佛諸持律行弟子之中。最爲第一。我亦如是。當於彼時釋迦如來法教之中。持律弟子。我最第一。彼人從爾。命終已後。卽生天上。及至今日。最後之身。受胎生於迦毘羅城剃髮師家。名優波離。卽其人也。

○佛本行集經卷第五十四

隋天竺三藏^①闍那崛多譯

汝等比丘。若有心疑。彼時童子剃髮師者。莫作異想。卽優波離比丘是也。然優波離。昔於尊者辟支佛邊。剃鬚髮已。乞如是願。願我生生世世之中。若得人身。恒常生在剃髮師家。由復於彼時。更乞願言。願我莫生惡道之中。由彼發願果報力故。不生惡道。從爾已來。流轉天人。多受快樂。現得已利。復作是願。願我常

坐一面。爾時輪頭檀王。以敬佛故。不能廣問。如上因緣。而白衆中諸比丘言。願諸師等。請問世尊。跋闍維羅。及耶輪陀羅。往昔造業。因緣之事。爾時諸比丘。即白佛言。是羅跋闍維。往昔造作何業。因緣。以何業報。處胎六歲。耶輪陀羅。復作何業。懷孕六年。

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。過無量世。時有一王。婆羅門種。名曰人天。生其二子。大者名曰。次者名曰。其大王子。恒不樂世。願欲出家。經未多時。其王人天。算盡命終。命終之後。其子日月。互相推讓。其長子言。汝當爲王。治國政事。其第二子。復語彼言。汝當爲王。治國政事。

其日王子。告月王子。復作是言。汝必爲王。我當捨家而出家也。

時月王子。復白彼兄。作如是言。汝既長大。王位當汝。我不合受。

其日王子。復告其弟月王子言。凡受王位。先作何法。其月王子。復報彼言。先須號令。

時日王子。復問彼言。世若有人違號令者。當合何罪。其月王子。復報彼言。必須重罰罪之重者。其日王子。復語其弟月王子言。依其道理。我合得王。我今但捨王位付汝。汝當作王。

我欲捨家而出家也。

時日王子。以其王位。付月王子。遂即捨家。出家修道。其日王子。所有眷屬。皆隨出家。

時日仙人。作如是念。此等諸人。依我出家。我今既與此輩爲師。當須勸學。求於道業。以勝於彼。作是念已。因發誓言。願我此身。從今已

後。若非他施。不得自取。乃至一物水及楊枝。

爾時仙人。至於一時。忘失本念。他不施與藥草根等。及以諸菓而自取食。又時夜渴。見他澡澣。謂言自許。遂取而飲。而自澡澣。在於一邊。時彼仙人。本澡澣主。見自澡澣空無有水。而問之言。是誰取我澡澣中水。此乃是賊住居之處。本非仙人所居地也。時彼仙人。取水飲者。見自澡澣水滿其中。在於一邊。遂報彼言。我不知故。取汝水飲。謂言我許。而彼仙人。告彼飲水日仙人言。汝若飲者。善哉快哉。爾時錯誤飲水仙人。正自思念。我已違失昔日誓言。爲不善也。此非仙法。我今云何不與不受諸藥草根及果子等。而自食之。復取他水。而自飲也。以此因緣。悵悵不樂。心生憂惱。蹲坐地上。思惟正念。憂愁此事。

爾時弟子摩那婆。便即詣向日仙人所。頂禮其足。如法承事。而彼仙人。告彼弟子摩那婆言。汝等童子。從今已後。莫頂禮我。何以故。我於今日。已成賊也。彼諸童子。即問王仙。作如是言。優波陀事云何也。

時日王仙。便報彼等摩那婆言。汝等童子。今須知我不從他邊受得藥草根及果子等。復取他水而自飲之。作是語已。彼等童子。尋復白彼日王仙言。師於今者。莫作是語。所食飲者。一切皆是優波陀物。時日王仙。復語彼等摩那婆言。汝等知我不從他得。而自取不然。我今者不從他得草菓根。果及澡澣水。而自取飲。我已成賊。是故汝等當罰我罪。如治賊者。等莫有異。時諸童子。咸白彼仙。我不敢

決優波陀罪。優波陀弟。今者作王。現領此境。如法治化。至於彼邊。必能治罰優波陀也。

爾時王仙。詣月王所。於時月王。既聞此事。知其日王欲來其邊。即辦四兵。出迎城外。日王到已。頂禮其足。時日王仙。止月王言。莫禮我足。所以者何。我今是賊。大王。必須治罰我罪。如賊莫異。

爾時彼王。即問其兄日仙人言。聖者今日作何賊也。彼時仙人。報月王言。大王當知。我在空閑清靜樹林修道之時。不從他得藥草根。果并取他水。而自飲也。

爾時彼王。聞此語已。煩冤懊惱。嗚噎悲啼。涕淚滿面。作是思惟。如此仙人。功德本行。自來清淨。無有過患。云何今日。可罪罰也。作是念已。報王仙言。我許諸仙。取諸果子。及藥草根。乃至水等。自食自飲。是故仙人所食之者。皆是已物。大仙非賊。亦不可罰。

時日王仙。告月王言。大王今日始許斯事。非昔日也。王復白言。我昔初承王位之時。即有此語。我施沙門。及婆羅門。草木及水。隨意用食。是故大仙。實非賊耳。我於今者。云何罰罪。而彼王仙。復告王言。善哉大王。我今已造不善之事。自念不能消此過罪。我既取他澡澣水飲。是故大王。須治罰我如賊無二。

爾時月王。有一。甥甥。在彼衆會。而彼。甥甥。白月王言。大王。但與此仙決罪。勿令此仙煩冤懊惱。爾時月王。白彼仙言。事若爾者。入在我苑。止住修道。爾時月王。令此仙人。入其苑已。尋即廢忘。不復更憶。至於六日。然後始

念。喚諸臣佐諸卿等輩。彼仙在苑出去已未。爾時諸臣。白月王言。彼之仙人。猶未出苑。仍在園內。

爾時月王。放赦天下一切囚繫。乃至飛走諸禽獸等。別喚彼仙。布施種種甘美飲食。而白之言。唯願大仙。隨意而去。放已月王心懷不樂。我於此仙。已有罪過。因此仙人。必得罪失。

爾時佛告諸比丘言。若有心疑。於時王仙。號名日者。此是誰也。莫作異見。我身是也。汝等比丘。若有心疑。當於彼時。王名月者。此是誰也。莫作異見。即羅睺羅。是其人也。為其將彼仙人入苑住六日故。因彼業報。住於生死煩惱之中。無量受苦。因其餘業。復在母胎。止住六歲。

汝諸比丘。我念往昔。過無量世。有一群牛。在於牧所。其牛主妻。自將一女。往至牛群。攝取乳酪。所將二器。並皆盈滿。其器大者。遣女而負。其器小者。身自擔提。至其中路。語其女言。汝速疾行。此間路峻。有可怖畏。

爾時彼女。語其母言。此器太重。我今云何可得速疾。其母如是再語三語。汝速疾行。今此路中。大有恐怖。

爾時彼女。而作是念。云何遣我負最大器。更復催促。遣令急行。其女因此。便生瞋恚。而白母言。母可且棄將此乳器。我今暫欲大小便耳。而彼女母。取此大器。負擔行已。其女於後。徐徐緩行。爾時彼女。兼負重擔。遂即行至六拘盧舍。

爾時佛告諸比丘言。汝等若有心疑。彼女有瞋恚心。乃遣其母負重。行六拘盧舍者。莫作異見。耶輸羅釋女是也。既於彼時。遣母負重。行其道路六拘盧舍。由彼業報。在於生死煩惱之內。受無量苦。以彼殘業。今於此生。懷胎六歲。

諸比丘。所有諸業。非是虛受。隨造善惡。還自受之。是故汝等諸比丘輩。恒須捨此身口意惡。何以故。作身口意善惡。因緣。汝諸比丘。現見如是善惡果報。汝等比丘。應當如是修學善業。爾時世尊。與淨飯王。及彼大眾。說微妙法。使令歡喜。顯示宣通教化訖已。從座而起。還於本處。

爾時羅睺羅母。遣羅睺羅。往向父邊。乞取父封。時羅睺羅。隨佛而行。且行且語。作如是言。惟願沙門。與我封邑。唯願沙門。與我封邑。

爾時世尊。自授手指。與羅睺羅。時羅睺羅。執佛指已。傍佛而行。

爾時世尊。將羅睺羅。至於靜林。遙喚長老舍利弗。汝舍利弗。將羅睺羅。令其出家。時舍利弗。而白佛言。如世尊教。承佛教已。度羅睺羅而出家也。爾時世尊。為諸比丘。制禁戒時。其羅睺羅。甚大歡喜。遂受禁戒。如法奉行。所以者何。教法應爾。其舍利弗。依佛教戒。攝受教示。當爾之時。有善男子。皆悉獲得正信正見。何以故。並欲出家。求無上道。諸梵行故。利益現自證見法故。自證知已。口自唱言。諸漏已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。其羅睺羅。

羅。亦復如是。自證其心。得正解脫。世尊即記。告諸比丘。當知我之聲聞弟子持戒之中。其羅睺羅。最為第一。此輩諸僧。其迦葉維。復有別說。當爾之時。輪頭檀王。辦諸食已。即喚宮內諸眷屬等。勅告之言。汝等今者勿令一人。示羅睺羅言。悉達多是汝之父。何以故。恐羅睺羅。聞已。即隨其父出家。時淨飯王。於其彼夜。備辦種種甘美飲食。食後噉味。辦具已訖。過彼夜分。始晨朝時。鋪設諸座。將羅睺羅。及諸侍從童男童女。左右圍遶。並遣將人阿輸迦林。然後發使往白佛言。食時已至。飲食已辦。願尊知時。

爾時世尊。日在東方。著衣持鉢。諸比丘僧。左右圍遶。在前而行。相隨往詣輪頭。檀王宮。到已。即於先所鋪座。次第而坐。

時羅睺羅。見彼童男及童女等。各各亂行。漫遊漫戲。而諸傳母。亦不遮斷。共相戲笑。遂私便從阿輸迦林。漸入王宮。往見世尊及比丘衆。見已頂禮。禮已。即便昇樓閣上。當於彼時。羅睺羅母。先在樓閣。觀見世尊。剃頭髮鬘。身著袈裟。見已悲泣。而有偈說。

大王釋子新婦者

其名號曰輪陀羅

見夫如是出家相

心懷悲泣自懊惱

時羅睺羅。問其母言。聖者何故悲啼如此。其母報子羅睺羅言。身體金色。在沙門衆。即是汝父。時羅睺羅。復白母言。如是聖者。我生已來。未曾憶念。有如是等快樂之事。作是語已。從樓閣上。速疾而下。詣向佛所。入佛衣裏。隱藏而住。時諸比丘。即欲遮斷。佛告之言。汝諸

比丘莫復遮斷。但令入我衣內而住。
爾時輸頭檀王。見佛及僧次第而坐。自手奉過種種清淨甘美餽。所謂冷噉噉等食。悉令飽滿自恣充足。爾時世尊飯食已訖。洗鉢澡手。將一小座。却坐一面。即爲父王。而作顯言。

祭祀火爲最 諸偈歎爲最

人中王爲最 諸流海爲最

星宿月爲最 諸明日爲最

上下及四方 及於衆生輩

若天若人者 諸佛是爲最

爾時世尊爲淨飯王。以此偈句。呪願已訖。即從坐起。隨緣而去。

爾時輸頭檀王。於後檢校事務東西行。時其羅睺羅。已逐世尊。出於宮外。既出宮已。還欲來入。於時世尊。自授手指。與羅睺羅。令其執捉。時羅睺羅。其身上分。安隱快樂。譬如以繩繫諸鳥足。更不復離。如是依附著世尊已。即將往至尼拘陀林。

爾時世尊告羅睺羅。作如是言。汝羅睺羅。汝能隨我出家。以不時羅睺羅。而報佛言。我實如是。能出家也。

爾時世尊告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。我於今者。令羅睺羅。捨家出家。遣舍利弗。以爲和上。

爾時諸比丘。作如是念。世尊昔日。曾告我等。作如是言。若有年歲不滿二十。不得爲受具足禁戒。而羅睺羅。今始十五。我等爲當依佛昔教。爲當更復別有。所以作是念。時即將前

事。具白世尊。

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘當知。十五而出家者。可爲沙彌。時諸比丘。蒙佛教已。即令出家。請舍利弗。以爲和上。

爾時輸頭檀王。發遣世尊。及比丘僧。諸眷屬等。然後方自欲坐食時。而作是言。汝等當喚羅睺羅來。與我共食。爾時左右。處處求覓。了不能得。還至王所。俱白王言。大王我今求羅睺羅。莫知所在。

爾時輸頭檀王。復告之言。汝等往至阿輸迦林。及諸宮內。處處求覓。時彼左右。復即往至阿輸迦林。及諸宮內求亦不得。來告王言。往至彼處求亦不見。

爾時輸頭檀王。復告之言。速往至於尼拘陀園。或非世尊將令出家如是去也。

爾時左右。聞王此勅。速即至彼尼拘陀園。處處求覓。見羅睺羅已爲世尊遣令出家。見已還宮。而白王言。大王當知。其羅睺羅。已被世尊。放令出家。王聞是已。迷悶離地。經於少時。還得醒悟。從城出至尼拘陀林。到於佛所。頂禮佛足。却坐一面。而白佛言。世尊。往昔在家之日。諸解相師婆羅門等。已曾授記。若其在家。必當作轉輪聖王。世尊。今已捨家出家。我見世尊出家之後。作是思惟。欲以王位付與難陀。世尊於後。復令出家。彼既出家。我復思惟。令阿難陀紹其王位。復爲世尊已放出家。彼出家後。我復作念。當欲令彼阿尼樓陀紹其王位。復爲世尊放令出家。彼出家後。我復作念。婆提訶迦。紹其王位。世尊亦

復放令出家。今者望欲留羅睺羅。擬付王位。復爲世尊將出家也。世尊如是。將羅睺羅出家之後。豈不斷我王種姓耳。

復次世尊。雖復如此。兼戀子情。穿徹皮肉筋骨及髓。是故世尊。從今日後。作如是教制。諸比丘。有出家者。令諸父母。許出家已。然後乃放。

爾時佛告輸頭檀王。如大王意。我不違也。我必當教作如是事。作是語已。爾時世尊。向淨飯王。說諸法義。顯示教化。令王欣悅。加其威力。復令歡喜。爾時輸頭檀王。既歡喜已。從坐而起。頂禮佛足。遶佛三匝。辭退而去。還其宮內。

爾時世尊。以此因緣。集比丘僧。而告之言。汝等比丘。當知兒子於其父母。報恩最難。所以者何。然其父母難作能作。顯。示世間。長育諸陰故。令乳哺養成身體。是故汝等諸比丘。從今已去。若善男子善女人等。求出家者。先須令彼諸其父母。然後乃聽。若不許可。放出家者。須如法治。我今日後。立如是制。凡人來投請出家者。先須問言。汝之父母。生存已不。彼人若報云。我父母現今生在。方更問言。復當聽汝出家。已不。

然其五師。或有異說。作如是言。其羅睺羅。生二年後。菩薩爾時。方始出家。苦行六年。然後成道。成道七歲。方始來向迦毘羅城。如是次第。數羅睺羅出家之日。正年十五。

或有諸師。作如是說。波闍波提。見其菩薩捨家出家。爲此因緣。憂愁懊惱啼哭之時。眼境

失明。然佛世尊。已證阿耨多羅三藐三菩提。過十二年。然後方還迦毘羅城。欲於眷屬現憐愍故。爾時輪頭檀王。及諸宮內。一切眷屬。左右圍遶。王爲導首。在前而行。

爾時復有同姓種族。合有九萬九千人。俱同來見。

佛。其摩訶波闍提憍曇彌。同在彼衆。往詣佛所。爲看其子羅睺羅故。

爾時如來現雙神變。爾時摩訶波闍提憍曇彌。既聞他說。今我之子。顯現神通。所謂於身下分放其火光。於身上分出其冷水。如是聞已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。往詣佛所。到佛所已。爲敬佛故。取其佛身所流之水。自灑己身。及以洗面。

爾時世尊。爲令摩訶波闍提。起於慈悲。遍滿其體。受其快樂。其所境眼。尋得清淨。勝於本時。爾時摩訶波闍提。卽於佛邊。更增信敬。

時諸比丘。又白佛言。希有世尊。云何今此摩訶波闍提。提憍曇彌。爲世尊故。憂愁啼泣。失壞其目。復因世尊。還得清淨。

爾時佛告諸比丘僧。作如是言。汝諸比丘。其摩訶波闍提憍曇彌。非但今日爲我作是憂愁啼泣。失壞此眼。還復因我。而得清淨。過去之世。亦曾爲我憂愁啼泣。失壞其眼。復還因我。眼得清明。

爾時諸比丘白佛言。世尊。此事云何。願爲說之。

佛本行集經卷第五十五

佛本行集經卷第五十六

隋天竺三藏。闍那崛多譯

羅睺羅。因緣品。下

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。我念往昔。過去久遠。在迦尸國。於彼聚落。近有一山。名薈華。其山南面。有一園林。其園雜樹。數過十萬。華果茂盛。枝葉扶疎。遙遠瞻望。如青雲隊。於其園內。處處皆有蓮華池沼。其數衆多。莊嚴園林。其林高大。空閑寂靜。或有諸說。謂在迦尸國。山近波羅。樓城。

爾時彼山。有諸群象。其群象內。有一象母。生有一子。形體端正。觀者無厭。然彼象子。其身潔白。六牙備足。其頭純黑。如因陀羅羅波鳥頭。七支拄地。其彼象子。養育不久。成大象龍。如法修行。孝順父母。供養之時。有敬重心。然彼象子。諸有飲食。草果根等。先奉父母。令其充飽。然後自食。

爾時象龍。又於一時。因求草果。諸飲食等。處處遊行。有諸獵師。忽見此象。卽作是念。此之象龍。非是餘人所堪乘者。唯梵德王。堪能乘耳。作是念已。遂卽往詣梵德王邊。到已白言。大王當知。某處林內。有一象龍。端正可喜。其身潔白。具有六牙。其象黑頭。如因陀羅羅波之鳥。七支拄地。如我所見。彼象當堪大王乘之。如其大王意所樂者。可往遣人。擣彼象。取將示王來。時梵德王。尋卽召喚能擣象者。勅告之言。我聞他說。有一象龍。其象六牙。端正可喜。觀看之者。無有厭足。乃至七支。

支。悉皆拄地。汝等必當速往彼處。捉彼象龍。將至我所。勿使遲遲。令有失脫。

爾時所有諸擣象人。聞梵德王有如是勅。而報之言。如王所勅。不敢違教。卽辦生執諸皮索等。往至象邊。以呪呪之。其象自來赴向人所。遂卽捉之。以彼皮繩。繫縛象已。牽來將至梵德王邊。

時梵德王。遙見彼等將其象龍欲至之時。卽起出迎。以歡喜故。作如是言。快得如是妙好大乘。快得如是妙好大乘。

時梵德王。身自養飼。但於彼象所堪食者。悉皆與之。一切所食。自看自與。雖復如此。而彼象龍。反更羸瘦。恒大呻吟。呼聲大叫。悲啼流淚。無時暫息。時梵德王。見彼象龍。羸瘦憔悴。乃至悲啼流淚如此。至於象前。合十指掌。語象龍言。我將一切諸好飲食。供養於汝。汝乃羸瘦。不著膚體。減損色力。身嬰羸瘠。然我觀汝。心不悅懌。不受歡樂。我心愛汝。供給瞻養。未曾暫捨。汝須何事。我今皆與令汝歡喜。汝何緣故。不喜不樂。

爾時象龍。白梵德王。作如是言。我今啓白大王一語。令王歡喜。

時梵德王。聞彼象龍作如是言。生大希有歡喜之心。復作是念。希有此事。此龍象王。能作人語。作是念已。報彼象龍。作如是言。汝象龍王。出如是語。令我歡喜。

爾時象龍。白梵德王。作如是言。大王當知。彼林之內。我有父母。年老力衰。住彼林內。我念未被王所擣時。自爾已前。不曾憶有先自食

嗽始與父母。水漿亦爾。先與父母。然後自飲。我今思量。受王供給。一切資須。無所乏少。養育於我。然其父母。在彼林中。乃成孤獨。受大苦辛。我今正以不見父母。是故如此憂愁不樂。

時梵德王。聞此語已。生未曾有奇特之心。作如是念。希有此事。不可思議。人中猶尙難有此法。云何象龍。乃如此也。作是念已。告彼象龍。如是言曰。大象龍王。我今寧自將此身命。閉於牢獄。不將如是如法之行。持戒妙行。孝養父母。於如此事。不敢擾亂。

爾時梵德。復告象龍。作如是言。汝象龍王。我今放汝。至父母邊。共其父母。自相供養。隨意受樂。然梵德王。放象龍時。即說偈言。

汝今好去象龍王 供養父母當孝順
我寧自捨此命根 於汝更不相擾亂

爾時梵德。放彼象龍。其象龍王。既得脫已。漸至彼林。彼象龍母。於時正以不見子故。憂愁懊惱。泣淚啼哭。兩目失明。以失明故。東西馳走。從於本處。遊行他所。象龍初還至彼林時。求覓其母。了不知處。以不見故。放聲大喚。於時象母。聞其叫聲。即知彼聲是其己子。其母爾時。亦即放聲。叫喚悲泣。彼象龍王。聞其母喚。遂爾尋聲。往至母所。其象龍王。既見其母。近一水池。止息而住。安置其母在於岸上。爾時象龍。入其水池。取滿鼻水。出已歡喜。身心踊躍。遍滿其體。不能自勝。至其母邊。以水散灑。而洗浴之。爾時其母。得子持水洗浴身時。眼還清淨。勝

於本。目。而彼象母。既見其子。而問之言。子何處來。今日始還。令我多時不得見汝。時彼象龍。向母具說。如梵德王。遣人所擄。將向王宮。供養因緣。并放得脫還歸之事。一切皆悉向其母說。

爾時象母。聞此語已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。唱言。子。如我今日而得與汝共相養活。喜樂如是。願梵德王。共其父母妻子男女諸眷屬輩。及以知親大臣百官一切輔佐。共相養活。如我今日受斯快樂。

爾時佛告諸比丘等。作如是言。汝諸比丘。若有心疑。彼象龍王。此是誰也。即我身是。汝等比丘。若有心疑。彼時象母。此是誰者。莫作異見。此即摩訶波開波提憍曇彌是。當於彼時。爲我啼哭。悲涕流淚。受於苦惱。兩目失明。還因我故。而得清淨。今亦如是。摩訶波開波提憍曇彌。不見我故。悲號啼哭。憂愁苦惱。兩目失明。今還因我。而得清淨。汝諸比丘。如來昔在因地之時。未得成佛。尙爲衆生。作是利益。況於今日。已得成就阿耨多羅三藐三菩提。也是故諸比丘。若有智者。恒於佛所。作敬重心。希有之心。於法僧邊。亦須生於敬重之心。汝等比丘。當如是學。

佛本行集經難陀出家因緣品第五十七。上。爾時世尊。教化難陀釋種之子。捨家出家。數數爲說出家因緣。亦復讚歎出家因緣。而作是言。汝來難陀。當就出家。作是語已。釋子難陀白言。世尊。我不出家。所以者何。我以四事。供養世尊及比丘僧。乃至盡其一

形。供養衣服。以具飲食湯藥。如是世尊。第二。教化難陀。讚歎捨家出家功德。乃至數數說其出家因緣之事。及以讚歎勸其出家。而彼難陀。不肯出家。猶言。求以衣服具飲食湯藥。盡形供養佛及衆僧因緣之事。

爾時世尊。經於少時。飯食訖已。將一侍者。徐向彼釋種童子難陀之家。然彼釋種童子難陀。當於彼時。在重閣上。共孫陀利。昇樓觀看。遊邀而坐。爾時難陀。在樓閣上。遙見世尊。將至其所。速即驚起。下於重閣。往至佛邊。頂禮佛足。却立一面。因白佛言。善來世尊。何從遠至。唯願垂神。入我堂室。昇座而坐。

爾時世尊。入彼堂室。昇座坐已。慰喻難陀。慰喻已訖。默然而坐。

爾時難陀白佛言。世尊。唯願今者於此受供。我遣備辦餅餌飲食。佛告難陀。我已食訖。不須備辦。

爾時釋種童子難陀。復白佛言。今有蜜漿。非時飲不。佛告難陀。我隨汝意。爾時難陀。復白佛言。唯然世尊。於是難陀。執持佛鉢。盛非時漿。奉與世尊。於時世尊。未爲受取。

爾時釋種童子難陀。即持鉢鉢。將與侍者。而彼侍者。復不受取。

爾時世尊。從座而起。與諸侍從相逐而還。欲向本處。其釋童子。亦從重閣。持彼蜜漿。欲隨佛去。

爾時釋種女孫陀利。見釋難陀執其滿鉢。非時蜜漿。從世尊行。其孫陀利。梳頭未訖。便即

亦復不得眼望媚藥。及妙革屍。亦復不得執輕妙鉢。

亦復不得執傘入城聚落乞食。若如是者。悉如法治。

爾時難陀。雖被世尊斷此打。治光澤之衣。并及不得眼望媚藥。斷好革屍。并持輕鉢。及以傘蓋。猶尚憶念王之勢樂。不肯依斷。還憶彼女釋孫陀利。念其色。欲不行梵行。欲捨其戒。還本家宅。以是因緣。恒畫彼女孫陀利像。後於一時。至阿蘭若空閑之處。或取磚瓦。或取木板。畫此釋女孫陀利像。如是觀看。便過一日。而諸比丘。其有見者。心生嫌恨。而相謂言。長老難陀。云何在阿蘭若處。或取磚瓦。或取木板。畫婦女形。竟日觀看。

時諸比丘。即將此事。往至白佛。爾時世尊。以此因緣。集諸比丘。在於衆內。問難陀言。汝實在於阿蘭若處。或取磚瓦。或取木板。畫婦女形。竟日看不。難陀白佛。實爾世尊。爾時佛告長老難陀。作如是言。汝爲此事。是不善也。出家比丘。豈得畫其婦女形像而觀看乎。

爾時世尊作是語已。便即往入聚落乞食。長老難陀。作如是念。世尊已入聚落乞食。我今當得還其家內。

爾時難陀。遂見世尊房門不閉。作如是念。我閉此門。然後還去。

即閉彼門。見舍利弗房門復開。即復往閉舍利弗門。

既閉彼門。其目捷連房門復開。尋即閉彼目連房門。

既閉彼門。見大迦葉房門復開。尋即往閉大迦葉門。

既閉彼門。復見摩訶迦旃延房。其門復開。尋復往閉迦旃延門。

既閉彼門。又見優樓頻螺迦葉房門復開。尋即往閉優樓頻螺迦葉房門。既閉彼已。那提迦葉房門復開。尋復往閉那提房門。

既閉彼已。伽耶迦葉房門復開。爾時難陀。尋復閉彼伽耶房門。

既閉彼已。優波斯那房門復開。閉彼門已。見俱。羅羅房門復開。

既閉彼已。復見摩訶迦旃延房。閉彼門已。見利婆多房門復開。閉彼門已。見優波離波多房門復開。

如是次第。閉一門已。第二門開。閉第三已。第四門開。彼見其門一開一閉。遂作是念。彼諸比丘。當能捉我作何事過。若開若閉。我當還去。將恐世尊不久來至。作是念已。從尼俱陀樹林之內。將欲出時。世尊尋以天眼。觀彼難陀。已見難陀將欲出其尼俱陀處。如來見已。

從迦毘羅婆蘇都城。隱沒其身。便即至其尼俱陀林。出現於彼。爾時難陀。見佛於彼林中出已。尋即依一尼俱陀樹。隱身而坐。

爾時世尊。以神通力。舉彼大樹。置於虛空。見彼難陀藏身而坐。作如是言。汝今難陀。欲何處去。時彼難陀報言。世尊。我於今者。還復憶彼王位快樂自在之事。兼復憶彼釋孫陀利。是故不樂行於梵行。意欲捨戒還於本家。佛因此事。而說偈言。

欲離叢林已得離。從林得出還入林。汝當伽羅觀此事。從縛得脫還被縛。

爾時世尊。爲彼難陀。說法句已。更復勸言。長老難陀。汝當精心。於我自任法教之中。爲盡諸苦。勤行梵行。世尊以法教化難陀。難陀猶故不忘昔日五欲樂事。及在王位適意之樂。猶復憶念釋孫陀利。不樂正法行於梵行。心欲捨戒還其家宅。

爾時復有一大長者。欲請世尊供設飲食。於時難陀。次當守寺。爾時難陀。復作是念。世尊今者當入聚落受彼長者請食之時。我當還家。

爾時世尊。預知難陀作此憶念。知已便即告難陀言。汝今難陀。須必知時。灑掃寺地。所有澡澣。悉令水滿。作是語已。即往聚落。赴其所請。長老難陀。於彼之時。即作是念。今者世尊已赴他請。往於聚落。我今可得自往向家。

作是念已。顧見如來所住之房。多有糞土。見已作念。我今先往掃彼糞穢。然後向家。作是念已。執持掃帚。往掃彼房。其掃一邊。風來還吹。土草滿地。更須報掃。彼時難陀。復作是

言曰難陀。汝今莫親近彼六群比丘。莫共彼等以爲親友。何以故。若其有人親近如是惡知識者。雖復與彼共爲朋友。或時與彼互相承事。隨順彼等一切事業。但爲惡人。共相親近。卽得世間惡名流布。

長老難陀。汝若欲覓親友知識。當近比丘舍利弗。比丘大目連。比丘大迦葉。比丘迦旃延。比丘優樓頻伽迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。優波斯那。摩訶俱。那那。摩訶孫陀。離波多等。諸比丘輩。勤汝親近隨順承事。所以者何。若人親近善知識者。承事親善。雖未證得利益之事。交獲世間名聞流布。

爾時世尊以此因緣。而說偈言。

若人親近惡知識 現世不得好名聞
必以惡友相親近 當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識 隨順彼等所業行
雖不現證世間利 未來當得盡苦因

爾時世尊雖以善言教示難陀。而彼難陀猶戀王位自在之樂。憶孫陀利五欲之事。於佛法中猶不欣樂。欲捨梵行。欲捨具戒。還從家事。

爾時世尊知彼長老難陀心已。作如是念。然此難陀煩惱熾盛。豈能小教破彼煩惱。我於今者須作方便。喻如世間以火滅火以毒治毒。作是念已。執彼長老難陀之手。從尼俱陀樹林而出。以神通力隱沒其身。忽然在於香醉山上。出現而住。

爾時彼山以風吹故。兩樹相指遂卽出火。燒然彼山。出大煙炎。時彼山內。多有獼猴。其數

五百。被火燒毛。皆悉存地。摩滅身火。爾時世尊見有一箇雌獼猴在彼群內。亦復以手撲滅身火。

爾時佛告長老難陀。汝今見此雌獼猴在彼群內。亦復以手滅其身火如此。已不。爾時難陀白佛言。世尊。如是如是。我今已見。爾時世尊尋復告彼長老難陀。作如是言。汝意云何。汝孫陀利。可意端嚴。與此獼猴。是誰爲勝。

爾時難陀遂向世尊。雙眉蹙面。默然不言。爾時世尊執持長老難陀手臂。從香醉山沒身往至三十三天。現於波利質多羅樹。時彼樹下有一大石。名曰婆奴哈。逆林反摩羅。此二黃楊住於彼處。

爾時帝釋天王往入彼園。遊戲其園。名曰伊迦分陀利。將領五百宮人姪女。左右圍遶。作倡伎樂。於時世尊見帝釋王。在彼伊迦分陀利園將領五百姪女。音聲歡娛受樂。時佛卽告長老難陀。作如是言。汝今見此五百姪女作倡伎樂遊戲。已不。難陀白言。如是世尊。我今已見。

爾時世尊尋復告彼長老難陀。作如是言。汝意云何。爲當釋女孫陀利好。爲當五百姪女端正。

長老難陀白言。世尊。如以彼時雌獼猴。與孫陀利共相比較。百倍不如。乃至千倍。至百千倍。世間算數亦不可及。我今如是孫陀利女。欲令比此姪女五百。亦復不如百倍千倍。至百千倍。世間算數所不能及。今者云何。可

爲比喻。

爾時佛告長老難陀。汝今意欲共此姪女相娛樂不。

爾時難陀歡喜踊躍。白言。世尊。如我意者。實欲與彼五百姪女共相娛樂。爾時佛告長老難陀。汝今不可以此凡身共彼娛樂。若欲然者。必須以汝歡喜之心。於我法中行於梵行。我當報汝。今者若能隨順此法。行清淨行。命終捨身。於未來世。必得受報生於此處。共此五百諸姪女輩共相娛樂。爾時難陀聞此事已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。而白佛言。世尊。我從今日於佛法中。歡喜行於清淨梵行。世尊。今者已許報我。我今實欲當未來世生於此處。共此五百諸姪女等。共相娛樂。爾時世尊復執長老難陀臂已。從彼三十三天沒身。還其本處。

爾時難陀作如是念。世尊於先已許報我於未來世。當得共彼五百姪女。以相娛樂。是故難陀。以此因緣。盡其身心。正念行於清淨梵行。調伏諸根。節量飲食。初夜後夜。起誦經行。勇猛精進。不共他人言談戲笑。心不躁急。心無狡猾。口不綺言。發精進行。念四威儀。樂於空寂。閉塞諸根。成就最勝微妙正念。

爾時難陀若欲意觀東方之時。安定身心。志意充滿。既正念已。然後方始觀於東方。如是觀時。無有愁惱。無有黑闇。於不善法。終無漏失。亦不迷惑。如是欲觀南西北方上下方。亦定身心。志意充滿。如是觀時。亦無愁惱。無有黑闇。於不善法。更不漏失。亦不迷惑。

有黑闇。於不善法。更不漏失。亦不迷惑。

爾時難陀或有同行諸比丘等。而告之言。長老難陀。汝於先時。不閉諸根。於諸飲食。不知厭足。恒求妙好床褥。臥具安隱睡眠。本無厭。勸。或時戲笑。心意不定。狡猾。誇語。不曾精勤。恒常懈怠。亦無正念。多諸忘失。威儀漏缺。無禪無定。不能攝心。諸根逸浪。不可具說。云何今者諸根調伏。飲食知足。初夜。不曾睡眠。無復狡戲。攝。殺身心。又不。誇語。勇猛精進。正念正勤。已得禪定。心不漏逸。諸根不浪。長老今日。何因得爾。

爾時難陀告彼同行諸比丘言。諸長老輩。當知世尊於未來世。將欲報我五百姦女。歡娛受樂。是故我今於此法中。勤行梵行。

爾時難陀親友同行諸比丘等。於彼難陀欲有調笑。嘲弄。譏戲。各相謂言。長老難陀。於世尊所。客作傭力。來將來報故。於法中。勤行梵行。長老難陀。汝於佛邊。行梵行者。正為諸天五百玉女。行梵行耳。

爾時長老難陀親友諸比丘等。從爾已後。是故常喚為客作者。

爾時世尊見此難陀為諸玉女行於梵行。遂便執臂。從彼尼拘陀林而出。沒身入於大地獄裏。世尊於時見一銅釜。下然猛火。其釜燼赤。與火無異。出大光炎。熾然。然。世尊見已。告彼難陀。汝往問此諸獄卒等。此之銅釜。欲為阿誰。熾然沸湧。乃至如是長老難陀。問佛是語。自言。世尊。唯如佛教。即往詣彼諸獄卒邊。而問之言。此大銅釜。欲為何人。如是沸湧。乃至此也。爾時獄卒。咸報難陀。作如是言。佛

有姨母所生之弟。名曰難陀。為彼人故。熾然此釜。

難陀復問。汝豈不聞。如來往日。計報其人。若為五百天樂姦女。行於梵行。後得生於三十天。諸獄卒言。如是如是。我等已知。但我等輩。復聞其人於彼三十三天之上。墮落已後。來生此處。

爾時難陀聞此語已。心生恐怖。舉身毛豎。作如是念。我若次第於此受苦。我今亦欲不用如此姦女果報。

爾時世尊即執長老難陀臂已。從地獄內。隱沒其身。還至尼俱陀林而出。爾時難陀為已。同行諸親友等。恒常喚作佛客作者人。被笑被呵。嘲調戲弄。復見地獄。慚愧恐怖。即生厭離。自悼自悔。求空閑處。獨行獨坐。更不放逸。精進勇猛。凡善男子。其有正信捨家出家。求於無上清淨梵行。行已現得自證神通。得諸漏盡。口自唱言。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。證羅漢果。心得解脫。長老難陀亦復如是。證羅漢果。然後始往至於佛所。頂禮佛足。却坐一面。

爾時長老難陀白佛作如是言。今捨世尊往日恩許。我昔欲取如來報者。正為五百諸天姦女。是故如此。而今世尊得解脫也。爾時佛告長老難陀。非但今日我於汝邊始得脫也。汝初唱言。梵行已立。所作已辦。不受後有。我於彼時。已得脫也。

爾時長老難陀。同行諸比丘等。未知難陀得漏盡者。猶如先日未漏盡時。戲弄調。唱如

是言。長老難陀於世尊所。客作求報。為彼五百諸天。姦女。行於梵行。

爾時世尊作如是念。此等比丘。未知難陀諸漏已盡。還依昔日未漏盡時。猶故唱言。長老難陀為彼諸天五百姦女。行於梵行。我恐彼等多獲罪過。然我今者。可於衆中宣揚顯說。長老難陀漏盡事也。

爾時世尊以如此等因緣事故。集衆一切諸比丘僧。既衆集已。而告之言。汝諸比丘。若有人言。好男子者。難陀比丘即其人也。若言端正亦即難陀比丘是也。大壯人者。難陀比丘亦其人也。

若言身體細軟弱者。亦復難陀比丘是也。若言有人諸根寂靜不散亂者。亦復難陀比丘是也。

若有人言於諸飲食知節量者。亦復難陀比丘是也。

若有人言初夜後夜不睡眠者。今亦難陀比丘是也。

若言三族清淨生者。亦即難陀比丘是也。若有人言得六通者。此亦難陀比丘是也。若言得八解脫定者。亦復難陀比丘是也。

爾時世尊告比丘僧。作如是言。汝諸比丘。於我聲聞弟子之內。調伏諸根。難陀比丘最為第一。

時諸比丘而問佛言。如是世尊。其彼長老難陀比丘。往昔之時。有何善根。因彼善根。生於釋種甚大富貴。豐足資財。其人身體端正可意。世尊今日復記云。我聲聞弟子。調伏諸根。

如此可敬端正觀者無厭金色之身。復有三十大丈夫相。皆悉具足。無有缺減。於彼之時。復起心願。願我來世。勿生惡道。藉彼業報。不會生於惡道之內。恒得生於人天道中。

復於彼時。毘婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造塔之時。檢校經紀。於時支佛復以四事。盡形供養。藉彼業報。因緣力故。今得生於釋種之家。又於爾時。心發是願。願我來世。常得值遇如是世尊。或勝此者。然彼世尊所有法教。願我聞已。速得證解。藉彼業報。因緣力故。今得值我。即於我邊。而得出家。及具足戒。我復授記。告諸比丘。若知於我聲聞弟子。調伏諸根最第一者。難陀比丘即其人。也。汝諸比丘。汝等須知難陀比丘昔日造作如是善根。藉彼善根。今得生於釋種之家。身有金色。具足三十大丈夫相。現得出家。受具足戒。得羅漢果。復得授記。作如是言。若欲知我聲聞弟子調伏諸根最第一者。所謂難陀比丘是也。

●佛本行集經提婆迦等因緣品第五十八上

爾時提婆達多釋種子。見諸五百釋童子等捨家出家。心發是念。我今亦可於世尊所捨家出家。作是念已。至父母邊。白如是言。善哉父母。我今發心。將欲佛邊捨家出家。願垂許我。作是語已。父母即告提婆達多釋童子言。我等今者。作是思惟。我等須依提婆達多。提婆達多須依我。既如此者。隨汝意樂。

當作是事

爾時提婆達多童子身著上妙無價衣服。乘是勝象。從迦毘羅婆羅門城。欲出城外。於城門頰。爲狗所掛。衣裳破裂。於彼之時。有一解相大婆羅門。在邊而見。其彼見已。記此童子。所規之事。必當不成。

爾時童子提婆達多即出城已。詣向佛所。頂禮佛足。却住一面。而白佛言。唯願世尊。放我出家。

爾時世尊正念觀彼提婆達多前後事業。知其心行。觀已。即告提婆達多。作如是言。提婆達多。汝今慎莫捨家出家。但當還家。在家修道。持諸財錢。以用布施。作諸功德。於我法中。不須出家。

爾時童子提婆達多被佛訶已。復至長老舍利弗邊。而白之言。聖者舍利弗。與我出家。爾時長老舍利弗問提婆達多。作如是言。提婆達多。汝曾先至佛邊。已不。提婆達多報言。聖者。我先已曾至佛邊也。

爾時長老舍利弗言。提婆達多。世尊向汝。作何言說。提婆達多。語舍利弗。如是聖者。世尊語我。汝莫捨家而出家也。但當在家行其布施。作諸功德。若其在我法中出家。汝無利益。爾時長老舍利弗作如是念。世尊今者。既不聽彼於法出家。我今若放彼出家者。是我不善。如是念已。遂即告彼提婆達多。作如是言。提婆達多。如世尊教。汝必應當作如是事。

爾時童子提婆達多。被舍利弗之所發遣。復詣長老目犍連邊。到已頂禮。却住一面。而白

之言。大目犍連。唯願聖者。與我出家。

爾時長老目犍連。遂復告彼提婆達多。作如是言。提婆達多。汝曾於先至佛邊。不。提婆達多報言。聖者。我已於先至佛邊也。

於時長老目犍連。復告彼提婆達多。作如是言。世尊語汝。有何事意。提婆達多復報之言。世尊語我。汝莫於此捨家出家。但當如法在家修道。以財布施。作諸功德。不須於我法中出家。若出家者。於汝無益。

爾時長老目犍連。亦復報彼提婆達多。作如是言。如世尊教。汝必應當作如是事。

爾時提婆達多。既被目連不許出家。復詣長老迦葉所。乃至略說。悉如前事。次復詣於迦旃延邊。

次復至於優樓頻螺迦葉之邊。次復至於長老那提迦葉之邊。

次復至於長老優波斯那之邊。及至摩訶俱。●摩羅邊摩訶孫陀離波多邊。悉皆不許。既不許已。乃詣向長老優波離波多邊。頂禮優波離波多足。却住一面。

爾時提婆達多釋種子。復從優波離波多邊。請乞出家。然其長老優波離波多。復問之言。提婆達多。汝應於先往到佛所。提婆達多報言。聖者。我於先日。已至佛邊。

爾時長老優波離波多。作如是言。汝至佛邊。語汝何事。提婆達多。作如是言。世尊語我。汝莫於此捨家出家。但當在家如法修道。以財布施。作諸功德。不須於我法中出家。若出家者。於汝無益。

佛本行集經卷第五十八

隋天竺三藏·闍那崛多譯

婆提唎迦等品中

爾時長老優波離波多作是思惟。世尊今者既不聽許彼人出家。我若輒爾放出家者。是我不善。如是念已。尋即告彼提婆達多。作如是言。如世尊教。汝必應當作如是事。

提婆達多如是次第。處處至於大德上座諸比丘所。而諸大德上座比丘。亦皆語彼提婆達多。作如是言。世尊既有如此之語。汝必應當作如是事。爾時提婆達多所至之處。皆不許已。還乘白象。向迦毘羅婆羅城。還於家內。

於時阿難釋種童子。初見五百釋童子等悉得出家。便作是念。我於今日。亦須捨家至於佛邊而求出家。如是念已。至父母邊。而白言曰。我今意欲捨家往至佛邊出家。唯願放我。而出家耳。

爾時阿難所生之母。本於佛邊無有淨心。所以者何。世尊在家為菩薩時。共阿難母既見菩薩功德巍巍威力顯赫。遂於菩薩生其染心。說於種種邪異之言。

爾時菩薩但以彼親是其姨母。於此言說默然無答。以是因緣故。於菩薩無有淨心。無淨心故。恒常不放已子阿難捨家出家。

爾時提婆達多聞他人說。阿難意欲捨家出家。然其父母。不聽出家。提婆達多詣阿難所。問言阿難。汝心實欲捨家出家。父母頗曾不聽。已不。阿難報言。提婆達多。實如所語。今者不知作何事業。令得父母放我出家得成比丘。受具足戒。

爾時釋子提婆達多謂阿難言。汝後若知父母許汝捨家出家。必語我知我。當共汝俱時出家。阿難尋報提婆達多。作如是言。如汝所論。我不達也。爾時阿難作如是念。我之父母。決不聽我捨家出家。作是念已。即在其家。取五百枚波利沙般。私往至於毘提耶國。而彼聚落有一長者。是其父王舊日知識。將此五百波利沙般。以相付囑。而語之言。今以此錢付囑於汝。為我食直。我若須食而來此者。必將此錢為我買食。當至之時。汝亦不須問我來所。但我到此。汝必當知須食故來。作是語已。至於空閑阿蘭若處。受無語戒。行住坐臥。默然不言。須食之時。默然來至寄錢之家。寂靜而坐。默受飲食。食訖還。復默然而去。

時彼聚落所居諸人。數見阿難釋種童子默然行住來坐臥。見已問言。仁者是誰。爾時阿難亦不言語。以報彼人還復如本默然而去。時彼人輩各相謂言。此之仙人。應是毘提耶國而出。作是語已。為其立名。稱為毘提耶國仙人。

爾時阿難父母聞人說如此語。阿難從此逃遁。往至毘提耶國城邑聚落。受不言戒。行仙人行而得成仙。聞已即遣使人。往至謂言。子

子汝若決定不住家者。但來向此。於我釋種子之邊。而出家耳。

爾時阿難遂即還來。往語釋種提婆達多。作如是言。提婆達多。汝今當知。我之父母。今已放我而出家也。

提婆達多復問阿難。汝今意欲誰邊出家。阿難報言。我今意欲佛邊出家。提婆達多復言。我昔已至佛邊而求出家。為佛不許我出家也。

阿難復言。當至聖者舍利弗邊求請出家。提婆達多復作是言。彼人亦不與我出家。如是乃至摩訶目犍連。摩訶迦葉。大迦旃延。優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。優波斯那。摩訶俱。都羅。摩訶專陀。優波離波多。有如是等。大德上座。諸比丘輩。悉皆不許聽我出家。

阿難復問提婆達多。作如是言。提婆達多。如汝意者。欲何處去。提婆達多報言。阿難我所去處。不令人識。阿難復言。我亦隨從提婆達多。如是意趣。爾時多有大威勢力釋種童子。家別一人佛邊出家。時迦毘羅婆羅城有二兄弟。小者名曰摩尼。樓陀舊作阿摩訶那摩摩尼。樓陀。久種善根。修解脫藏。面向涅槃。背於煩惱。不欲生於一切有中。欲於此世在三界內。當取漏盡。已曾積集大功德。聚放。生於彼釋種家內。自生彼家。其家生業。漸漸增長。所謂錢財諸穀麥等。真珠琉璃珊瑚。虎。魄諸璧玉等。及以金銀二足四足。皆悉備有。地下復有五百伏藏。自然顯現。其在

臥床眠息睡時。乃有諸天將五百種無價珍寶。置於床上。其人眷屬。見如_レ是等希有之事。共相議言。此之童子睡眠之時。諸天乃將無價寶物。以覆其上。是故我等須立名爲摩尼*樓陀。

然彼童子可嘉端正觀者無厭身體黃白猶如金色其頭形狀似如傘蓋鼻隆高滿如鸚鵡嘴兩臂臄停下垂過膝身體縱廣上下齊等諸根具足無所缺減然其父母爲置四種阿嬬看視所謂抱者又洗浴者飲飼乳者伴遊戲者其四嬬母養育瞻視漸至長大智慧成就復見行步東西馳走及至堪事教授家業種種技藝所謂書算造印音樂歌舞戲笑謔諢滑稽趨蹌妖冶造摩尼寶染衣裁衣和合諸香綵畫花葉及諸形像圍碁六博樗蒲等戲造作文章象伎馬伎及以車伎弓射之術俯仰容儀搗力出壯按摩等伎超梁踏走調象擲習修治園圃行來入出知解吉凶細行竊密破餘軍陣自把其拳他壁不得踣地正立人推不動理髮梳頭操刀斫斷鑽穿等事劈裂木石射准不差乃至毛髮射人支節放箭箭聲牽弓挽彊如是諸技悉皆明達成就具足無不解者意智深邃精神迅疾心慮巧妙黠慧聰明然彼童子至於一時隨從其父檢校田作及以生資既至彼處腹中渴乏其以渴故往至水邊掬水欲飲其水變成天漿美味爾時其父遮不聽飲唱言子子莫飲此水或恐令汝身體不安

爾時童子摩尼塞陀嘗此水已。而白父言。尊者。此水甚大甘美。其父不信。時彼童子以手掬水。卽奉其父。口作是言。爺若不信。願嘗此水。其父於是嘗此水已。報言。子子。我雖生在王宮之內。未曾得此妙甘美味。作是語已。心生喜悅。爲未曾有。而自口言。希有我子。大有福業。從生已來。所作飲食。色香味具。倍勝他許。

爾時其母知有此語，告言子子，汝知不平。從來爲此摩尼婁陀所造飲食，恒常十倍勝他人許。摩訶那摩猶故不信。

又於一時。摩尼毘陀遊戲園林。在彼園內。往遣使人。從母索食。而告使言。往我母所。令送食來。於時彼母以盤置食。將把覆蓋。先示大子摩訶那摩。然後遣使往送彼食。將至摩尼毘陀之所。摩尼毘陀亦看此食。其食色香。倍即加勝。亦於諸器悉皆盈滿。雖復如此。摩訶那摩猶故不信。而口說言。雖知家內所將。好惡誰知不。於諸眷屬家。備辦送去。又至一時。摩尼毘陀復在園林。觀看遊戲。又遣使人。啓白母言。願遣使人送食來。此其母爾時取諸空器。安著器上。以巾覆蓋。先示大兒摩訶那摩。然後始送。復告之言。汝自隨看。應知虛實。摩訶那摩聞此語已。即隨槃去。往至摩尼毘陀之邊。彼既見已。一切諸食。色香美味。皆悉充滿。

爾時釋子摩訶那摩見是事已。心生喜悅。口
言希有未曾見也。我弟如是有大福德。
摩尼婁陀漸至長大年盛壯已。於是父母。爲
作三堂。一擬冬坐。二擬春秋。三擬夏坐。擬冬
坐者。唯備隨風燭。擬夏坐者。唯備清涼。擬春
秋者。唯備和適。其所居堂。無別男子。唯擬一
人。受五欲樂。具足自恣。隨意居止。

爾時童子摩訶那摩作如是念。今於釋種諸童子中。有大勢者。悉各家別一人出家。我今家內無出家者。唯我應當捨家出家。若不爾者。須遣我弟摩尼婁陀而出家也。摩訶那摩作是念已。便即詣向摩尼婁陀釋童子邊。到已告言。摩尼婁陀。我等釋種有勢力者。悉各家別一人出家。我等家內。無出家者。我今思惟。或汝出家。或我出家。

爾時釋種摩尼婁陀啓白其兄摩訶那摩釋童子言。摩訶那摩。汝自出家。我不能去。摩訶那摩復告彼言。摩尼婁陀。若如此者。我今囑汝家業之事。凡生活法。先犁其地。然後磨治。次復除其瓦石株棘。方下種子。下種子已。若無天雨。依時溉灌。依法鋤治。然後待熟。收割料理。貯入倉窖。作如是已。至於來年。還復如此。次第造作。乃至年年。不得休息。

爾時童子摩尼婁陀啓白其兄摩訶那摩釋童子言。若如此者。我家作業。不得窮盡。亦無盡時。如此作業。既無盡日。何時當得於此三堂受五欲樂。爾時童子摩訶那摩復語其弟摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。作業之事。理不可盡。亦無盡日。我等父母。倍惜祖宗造作事。

業亦復如此。未見盡時。而命終也。

爾時童子摩尼婁陀復語其兄摩訶那摩。作如是言。若知作業不可窮盡。不知盡時。我之父母。亦復惜祖宗作業。未知盡時。而取命終。如是不虛。我今思惟。摩訶那摩應須在家管理家業。我欲捨家出家修道。

爾時童子摩尼婁陀詣父母邊。白言。爺。孃。我欲捨家。如來邊求請出家。願垂許我。於如來邊而出家也。

爾時父母告彼小兒摩尼婁陀。當知我等唯有二子。於汝二子大生憐愛。不離心首。若暫不見。心懷憂惱。假使我死。猶望共汝不相離別。況復我今生平存在。聽許於汝而出家也。如是再請。乃至三請云。我欲於如來法中。捨家出家。願垂父母聽許我也。

往昔菩薩。從家出家。修梵行時。輸頭檀王。為菩薩故。憂惱所逼。聚集釋種諸眷屬等。而告之言。諸眷屬輩。汝等須知。我子悉達。既出家已。我亦不欲處其王位。亦復不用戴此天冠。汝等誰能受王位者。我當委付并即灌頂。授與天冠。

爾時衆內。有釋童子。其人名曰婆提唎迦。其母名曰黑瞿多彌。而白王言。我能受此王位及冠。

爾時輸頭檀王。及諸釋種。一切眷屬。即將王位及以天冠。付與釋童婆提唎迦。而灌頂之。從爾已後。婆提唎迦釋種童子。即作釋王。其諸眷屬。號為釋王婆提唎迦。然彼釋王婆提唎迦。受王位後。經十二年。如法治化。而彼釋

種諸眷屬等。本有要誓。若有誰得首戴天冠

而為王者。彼人當為一切釋種諸眷屬等。造作百味餽饌飲食。其王舊日與彼釋種摩尼婁陀。少小相隨。其為伴侶。設會之時。口勅喚彼摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝佐助我。先當供給諸眷屬訖。然後我當與汝共食。摩尼婁陀。啓白釋王婆提唎迦。作如是言。如王。今勅。不敢違也。時彼二人。共設釋種諸眷屬已。然後共食。食已。即留摩尼婁陀。在宮止宿。爾時釋王婆提唎迦。過彼夜已。天欲曉時。身自問彼摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。安眠。已不。摩尼婁陀。而報王言。我於夜眠。不得安眠。王復問言。何故爾也。

摩尼婁陀。復報王言。我夜腹痛。又患寒熱。王復問言。何故然也。

摩尼婁陀。復報王言。於彼飲食。味不調適。是故當時我患腹痛。其所以極當織之時。其彼織師。身患寒熱。是故我亦著寒熱病。於時釋王婆提唎迦。喚造食人。而問之言。汝當造作百味食。時其食諸味。為有增減。為調適也。其造食人。而報王言。如是大王。其味稍多。其味如少。我於爾時。作事。甚忙。不得如意。事事檢校。我佐助人。不解用心。悉提和雜。

爾時釋王婆提唎迦。復喚織師。而問之言。汝當為我織被褥時。何故不精。織師報言。如是大王。我當織時。著寒熱病。大王復遣使人催促。我於爾時。寒熱未。差。畏王愾故。急織而送。是故我織不及精妙。爾時釋王婆提唎迦。

生希有心。未曾有心。如此之事。不可思議。又作是念。希有希有。摩尼婁陀。乃有如此勝妙智慧。

爾時釋王婆提唎迦。告釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。從今日後。汝於我邊。有所須者。汝莫自來。但遣使至。我不相負。

爾時釋童摩尼婁陀。其母念言。今此釋王。既與我子。少小相隨。同志善友。其人決定不應出家。作是念已。即喚己子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若彼釋王婆提唎迦。捨家出家。汝於爾時。當出家也。

爾時釋童摩尼婁陀。聞是語已。詣向釋王婆提唎所。於時釋王婆提唎迦。從宮而出。在那吒迦。謂云以歌喜樂之會。觀看而坐。爾時釋童摩尼婁陀。作如是念。我今若入婆提唎迦釋王之會。必當妨他觀看。遊戲。作是念已。便坐門頰。待那吒迦喜樂會訖。然後欲入。爾時釋王婆提唎迦。觀看此會正喜樂時。會中有一音聲婦女。手彈箏篋。當爾箏篋。有一絃斷。其彼婦女。尋即還續。而那吒迦喜樂會中。無人覺者。唯有釋王婆提唎迦。一人獨知。摩尼婁陀。在於門頰。亦知此事。

爾時釋童摩尼婁陀。見那吒迦喜會欲訖。方始往詣婆提唎迦釋王之所。到已。將手抱釋王項。然後却坐。在於一面。

爾時釋王婆提唎迦。告釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。我於己前。可不告汝。若有所須。身莫自來。但遣使索。我不相負。今日何容身。猶自至。摩尼婁陀。而報王言。婆提唎

迦。此事如是不可遣人能辦斯事

爾時釋王。復問釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。所言辦者。事云何也。爲當由汝。爲當由我。摩尼婁陀。復報王言。此事由我。亦關於王。婆提喇迦。復作是言。若關於我。汝應即辦。摩尼婁陀。復白王言。大王當知。我意將欲捨家出家。如此之事。必關於汝。婆提喇迦。報釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝今若欲捨家出家。必關我者。我當放汝。汝於我邊。勿生疑慮。若欲出家。隨汝意樂。

爾時釋童摩尼婁陀。啓白釋王婆提喇迦。作如是言。汝今當須共我出家。何以故。我之父母。先語我言。摩尼婁陀。若彼釋王婆提喇迦。捨家出家。汝亦隨彼而出家去。時彼釋童摩尼婁陀。復見釋王婆提喇迦。在於大衆。作是實語。摩尼婁陀。汝今若欲捨家出家。既關我者。我不相違。任隨汝去。當於彼時。諸釋種等。復皆實語。是故請王。同共出家。

爾時釋王婆提喇迦。告彼釋童摩尼婁陀。作如是言。若必然者。且住七年。我之家業。事得了辦。辦已然後。當得共汝捨家出家。

爾時釋童摩尼婁陀。復白釋王婆提喇迦。作如是言。婆提喇迦。莫作是語。我今不能待至七歲。所以然者。婆提喇迦。七歲久遠。誰知我等之間。或有出家障。閣。婆提喇迦。復語釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝且待我六年之內。備辦家事。然後共汝捨家出家。摩尼婁陀。復白王言。婆提喇迦。汝於今者。莫作是語。我亦不能待至六年。所以者何。六年久

遠。雖知我等中間。儻有出家障。閣。婆提喇迦。復語釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若必然者。且聽待我於五年內。備辦家業。乃至四年三年二年。摩尼婁陀。皆悉不肯。時王復言。若必然者。且待我於一年之內。辦諸家業。然後乃當共汝出家。摩尼婁陀。猶白王言。婆提喇迦。我不能待乃至一年。所以者何。一年尙久。誰知我。汝儻有障。閣。

爾時釋王婆提喇迦。復告釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若必然者。且當待我於六月內。辦諸家業。乃至三月二月一月。摩尼婁陀。悉皆不肯。爾時釋王婆提喇迦。復告釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若必然者。且聽待我七日七夜。辦諸家事。然後共汝捨家出家。摩尼婁陀。即白釋王婆提喇迦。作如是言。善哉善哉。婆提喇迦。任汝意作。我待汝至七日七夜。爾時世尊。住在阿奴彌迦耶聚落。其王於彼七日七夜。營辦家事。所謂齋路。以自嚴身。至於園內。受五欲樂。喻如有人欲至他家。赴大寶會。沐髮洗梳。璽珞衣服。莊校其身。然後始往至他家中。其彼釋王婆提喇迦。欲至園中。遨遊戲樂。亦復如是。

爾時復有一釋童子。名跋洛婆。多音。又一釋童。名宮毘羅。又一童子。名難提迦。復有釋童名曰阿難。有釋童名提婆達多。亦如前者。莊嚴其身。皆悉如上。彼諸童子。相共著諸衣服璽珞。復將一好剃除髮師。嚴四兵已。出迦毘羅婆羅都城。詣向阿奴彌迦耶聚落。於時釋王婆提喇迦。有物價直。三百兩金。一百兩

金。以爲衣直。一百兩金。爲璽珞直。一百兩金。嚴鞍馬直。其彼童子摩尼婁陀。亦復如是。諸釋童子跋洛婆。宮毘羅。難提迦。阿難。提婆達多。有如此等。各各亦有寶物價直。三百兩金。乃至充用嚴鞍馬直。彼諸童子寶物價直。合有二千一百兩金。爾時彼輩諸釋童子。出迦毘羅婆羅都城。各各下馬。解身璽珞。皆投與彼剃除髮師。而口各言。此諸璽珞。皆以與汝。爲資生本。汝當受用以爲活命生業之基。更莫餘求。付璽珞已。詣向阿奴彌迦聚落。

時剃髮師。作如是念。是諸釋種。威猛熾盛。謂言是我將諸童子。逃走東西。以是因緣。當恐彼來逼切於我。彼諸童子。既吐此物。我云何食。我今不得受此諸寶。彼既如是豪富熾盛。有大威勢。猶捨無量資生財寶王位之事。捨家出家。況我今者何故不從。彼剃髮師。作是思已。將彼璽珞財寶之物。懸著樹枝。作如是念。若有見者。任取此物。終不爲盜。私自念已。詣向諸釋童子之所。而彼諸釋童子。遙見剃髮師來。而告之言。汝今何故不歸家也。時剃髮師。報諸釋童。作如是言。諸聖子輩。我今私自作如此念。諸釋強盛。有大威德。有大力勢。謂言我將諸釋童子。東西逃走。以是因緣。當恐逼切我之身命。汝之童子。既吐此物。我今云何方欲食之。如我今者。不受此物。何以故。諸釋強盛。有大力勢。猶故出家。況我今者。而不出家。以此因緣。我不歸去。爾時釋種諸童子等。聞彼語已。而語之言。汝

嚴治樓櫓及却敵
軍衆宿衛執戎仗
無晝無夜守護我

如是種種自防守
我今在於世尊前
無有一人守護我

及以在於空閑處
或在樹下山林中
諸人各各相守護

如我佛子婆提迦
是故心無有繫緣
我昔宮內乘大象

食噉糧甘美飯
空閑身著糞掃衣
今者坐臥隨意鋪

捨愛拔除苦根本
欲有所行隨我意
爾時世尊因此事故復說偈言

若人知命不生惱
亦即不憂是命終
若能勇猛見真諦

已斷有愛比丘等
於一切物悉已斷
生死煩惱皆滅盡

如是無復有後有
爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘若
知於我聲聞弟子豪貴之中捨家出家最第

一者所謂即此婆提迦比丘是也
爾時諸比丘白佛言世尊今此長老婆提迦
迦往於昔日造何善根今生釋種大豪貴家

乃至多饒資財產業無所乏復作何業承
繼釋種得昇王位復作何業便得出家受具

足戒獲羅漢果世尊復記汝諸比丘若於
聲聞弟子之中捨彼豪望而出家者婆提迦

迦最爲第一
爾時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我

念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一
城至波羅城至彼城已其城所有乞人見

者皆呵責言汝從何來而至於此遂遮不
聽遊行告乞

爾時彼人見有障礙作是思惟我於彼輩無
有過失何故障我而乞告也於時波羅城

有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所
在不獲因求鉢故至除一村時彼乞人於

糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅
城從街至街從巷至巷從此交巷至彼

交巷從此隅角至彼隅角口唱是言此之銅
鉢是誰之物識者收取而彼遊歷處處東西

求覓其主了不能得既不得主便即往至付
梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得一

銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅城從街
至街從巷至巷而口唱言是誰銅鉢處處遊

訪不知主處既不得主便付梵德王既聞是
已到梵德邊到已自言大王當知前者乞

人所奉銅鉢是我之物
時梵德王遣使往喚彼之乞人而語之言汝

於前者所送銅鉢今此長者云是我許其事
如何彼人即白梵德王言如是我大王我本

知彼之銅鉢是誰之物在糞聚中我既得已
即掛杖頭將來往入波羅城東西訪問不

知主處以不得主遂即將來奉與大王任
王所用

爾時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁
者汝今欲於我邊乞何等願我當與汝而彼

銅鉢還其長者
爾時彼人白梵德王作如是言大王今若必

欲歡喜與我願者願王於此波羅城所有
乞人用我爲王時梵德王復告彼言今者何

用與彼乞兒而爲王也但當更乞諸餘好願
或金或銀或索國中最好村落用爲封邑我

即與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我
願者我今止欲得前所願王遂報言任汝所

樂隨汝作耳
爾時在彼波羅城合有五百乞兒依住彼

乞願者悉喚令集而告之言我今得與汝等
爲王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王

言汝今云何處分我等令作何事時彼人言
汝等相共或有捉我置膊上者或有取我而

背負者自餘皆悉爲我左右圍遶而行而彼
五百諸乞兒聞彼語已即從處分或有與

者或背負者處處遊行所有飲食坐席之所
即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如

是方便多時活命
時有一人屏處獨食摩呼茶迦爾時

乞王從其人邊奪取彼食摩呼茶迦爾時
將走其王徒衆五百乞兒逐彼王走至於遠

處皆悉疲乏既疲乏已悉各迴還其彼乞
王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望

看五百乞兒悉皆不見既不見已入一園
內取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之

間便生悔心我今不善我今何故於彼人
邊奪取其食更復誑我隨從人輩此食既多

我食不盡若世間內有諸聖人願知我意而
來此者我即分與發是心已有辟支佛名曰

善賢從虛空裏飛騰而來在彼人前從空直
下去其不遠其人遙見彼辟支佛威儀序序

●格二安● ●隔二此● ●王二主●

行步齊停。舉動得所。不緩不急。見如是已。於彼辟支。心得淨信。得淨心已。作如是念。由我往昔所受貧賤。及以現在。皆悉不值如是福田。於如是人。不行布施恭敬供養。我昔若值如是福田。今日應不遭斯困頓。亦應不被他人逼切而得活命。我今將此摩呼茶食。奉上仙人。未審此仙受納已不。若蒙受者。願我將來免此貧賤困厄之身。作是念已。即將此食摩呼茶迦。奉此仙人。然辟支佛。有如是法。唯現神通。教化衆生。更無別法。時辟支佛。受取彼食摩呼茶迦。噉斯人故。從彼地方。騰空而去。其人見彼辟支世尊騰空去已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。以歡喜心。頂戴指掌。遙禮彼尊辟支佛足。作是禮已。心發是願。願我此身。於未來世。恒常值遇如是世尊。或勝此者。而彼世尊所說之法。願我聞速得證解。又願我於未來世中。在大威德豪族姓家。爲王治化。更莫在彼貧兒之內。復作是願。生生世世。不墮惡道。佛告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。若有心疑。於彼之時。波羅。捺城。乞兒之王。施辟支佛摩呼茶迦。此是誰者。莫作異見。婆提喇迦比丘是也。時乞兒王。施辟支佛摩呼茶食。因彼業果。今生釋種。大豪貴族。乃至資財。無所乏少。復於彼時。作如是願。願我來世。於大威德豪族種姓。爲王教化。因彼業報。今於釋種。得受王位。又時乞願。願我當來。生生世世。不墮惡道。因彼業報。不曾生墮惡道之中。恒生入天。流轉往反。多受快樂。又時復乞如是願言。願我來世。恒值如是辟

支世尊。或勝此者。彼之世尊所說經法。願我聞已。速知速解。因彼業報。今值於我。而得出家。受具足戒。得羅漢果。我又授記。於我聲聞弟子之中。豪姓出家最第一者。婆提喇迦比丘是也。汝諸比丘。婆提喇迦。昔造如是善根因緣。以造如是善根因故。今生豪姓釋種之家。大富大貴。乃至資財無所乏少。於釋種中。得紹王位。捨其王位。而得出家。受具足戒。得羅漢果。故我授記。於我聲聞弟子之中。豪姓出家婆提喇迦比丘第一。其彼長老婆提喇迦。乃至已得阿羅漢果。恒住蘭若。乞食活命。著糞掃衣。常坐不臥。隨宜鋪設。唯持三衣。更無畜積。至於一時。依住在彼舍婆提城。於阿蘭若樹林之內。時彼長老。求覓諸草。及以樹葉。了不能得。即時求覓乾白象糞。聚以爲鋪。上鋪坐具。結。加趺坐。端身正直。即得正念。過於一夜。爾時長老婆提喇迦。於晨朝時。著衣持鉢。欲往入彼舍婆提城。往來乞食。於彼之時。城內多有乞食諸人。乞得食已。從其城出。去城不遠。各各別欲食所得食。爾時長老婆提喇迦。遙見如是諸乞食人。從城乞食。既得彼食。去城不遠。別坐欲食。遂往彼邊。默然而住。爾時一切諸乞人等。作如是念。此之比丘。必於我等。欲有憐愍。故來乞食。作是念已。各自於所食之內。減取少分。與彼長老婆提

喇迦。爾時波斯那憍薩羅國其王。乘騎一大白象。其象名曰一分陀利。從其彼城舍婆提出。共一大臣。其臣名曰尸利跋陀。爾時波斯那憍薩羅國其王。遙見婆提喇迦從彼乞兒乞食而食。即告大臣尸利跋陀。作如是言。尸利跋陀。此何比丘。乃從乞兒乞食而喫。爾時大臣。審更熟看婆提喇迦。知是不虛。而白王言。大王當知。此是釋王婆提喇迦。其王即告彼大臣言。若如此者。汝驅白象。向彼婆提喇迦之邊。尸利跋陀。聞王勅已。而白王言。如王教勅不敢違也。受王勅已。將此白象。王乘其上。詣向長老婆提喇迦邊。時波斯那憍薩羅國其王。去彼婆提喇迦住處不遠。從其象上下。禮長老婆提喇迦。禮彼足已。却住一面。時波斯那憍薩羅國王。啓白長老婆提喇迦。作如是言。阿梨耶。今者何故乃發如是貧賤之意。乃於如此貧人等邊。乞食而食。爾時長老婆提喇迦。告波斯那憍薩羅王。作如是言。大王我今不以貧故。而從彼乞。我今自有七種寶財。但我意樂。從於貧人而乞食耳。又欲令彼諸貧兒輩。斷貧窮故。而從乞也。大王當知。我已有限。但欲爲彼無明衆生開眼目故。而來從乞。復次大王。我今已脫一切繫縛。但以爲彼貧。欲瞞衆所縛衆生得解脫故。而從乞食。大王我今已度彼岸。但爲拔脫煩惱淤泥所溺衆生故。從彼乞。

復次大王。我已獲得無病之處。但欲治彼煩惱所病諸衆生故。而從彼乞。時波斯那橋薩羅國其王。復白婆提喇迦。作如是言。阿梨耶。我亦貧無七種財寶。我亦幽冥。住於黑闇。我亦被於煩惱淤泥之所沈溺。我今亦有貪欲之病。願阿梨耶。憐愍我故。唯惟數數來至我家。

爾時長老婆提喇迦。告波斯那橋薩羅王。作如是言。大德大王。不須如此。作是語已。捨王而去。

●佛本行集經摩尼婁陀品第五十九。上又時世尊。爲諸比丘。演說諸法。於時長老摩尼婁陀。睡眠不覺。

爾時佛告摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝何於此法義之內。如是睡眠。汝於此事。深爲不善。汝起莫睡。從此已後。摩尼婁陀。更不睡臥。正以多時。不得睡故。壞其肉眼。唯以天眼。觀世間色。

爾時世尊告比丘言。汝諸比丘。於我聲聞諸弟子中。清淨梵行。最第一者。所謂摩尼婁陀是也。

又於一時。摩尼婁陀。數數縫綻諸衣裳等。又時五指總持五針。

爾時長老目捷連。詣向其所。而語之言。摩尼婁陀。汝今共我遊行去來。爾時長老摩尼婁陀。報目捷連言。長老目捷連。且住且住。待我衣成。

爾時目捷連。復語長老摩尼婁陀。汝今若以神通縫者。願速成就。若以今意所欲成者。亦願

早成。摩尼婁陀。縫此衣時。其針。縫脫。爾時長老。摩尼婁陀。獨自唱言。世間誰樂欲作功德。與我穿針。

爾時世尊。獨在房內。攝心坐禪。乃以清淨天眼。聞此摩尼婁陀作如是語。聞是語已。譬如壯士屈。申臂頃。即於本處。不現其身。往至長老摩尼婁陀。住於前已。取針而貫。

爾時長老摩尼婁陀問言。是誰爲我穿針。佛告之言。摩尼婁陀。是我爲汝貫穿針耳。

爾時一切諸比丘等。傳聞此語云道。世尊爲彼長老摩尼婁陀。以縫穿針。既聞此語。各各思惟。世尊猶向爲彼清淨梵行之人。佐助不辦。況復我等。何故默然。不相助也。因爾已後。諸比丘僧。有所作者。各各相助。

時諸比丘。以此因緣。往詣佛所。白言。世尊。其彼長老摩尼婁陀。往於昔日。種何善業。今得出家。受具足戒。得羅漢果。世尊復記言。諸比丘。於我聲聞弟子之中。得淨天眼。最第一者。所謂長老摩尼婁陀比丘是也。

作是語已。佛告一切諸比丘言。汝諸比丘。我念往昔過去久遠。超於無量阿僧祇劫。有佛出世。名曰然燈如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御。丈夫天人師。佛世尊。彼佛世尊。爲諸比丘。說法之時。種種讚歎天眼之事。

爾時有一居士之子。名曰大財。來集彼會。坐於衆內。聽說其法。彼居士子。既聽法已。作是思惟。我今雖復不。諸父母捨家出家。我今但可爲未來世得天眼故。造諸善根。作是念已。

備辦脂油。得其百。斗。於然燈佛無上正真等正覺所。然燈供養。心起是願。願我來世。值如是佛。彼佛說法。速得證解。於彼世尊聲聞弟子。所有天眼。願我第一。又發是願。生生世世。不墮惡道。爾時然燈如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御。丈夫天人師。佛世尊。告彼居士子大財言。於未來世有佛。名曰釋迦牟尼。多他伽多阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。於彼世尊聲聞弟子。得天眼者。汝當第一。爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。或有心疑。彼時然燈佛邊。大富居士子大財者。此即摩尼婁陀是也。

爾時佛復告諸比丘。作如是言。我念往昔。久遠之時。有一賊人。於闇夜中。行在小徑。欲爲竊盜。至於半路。其鞋網斷。

爾時彼處。有一群支佛舍利塔。於其塔所。時有一人。然燈求福。供養承事。而彼燈油。將欲盡滅。其賊至彼。見燈欲盡。爲欲續彼。斷鞋網故。遂益其脂。又以箭鏃。挑出燈炷。爾時彼燈還得明燭。

爾時彼賊。見燈明已。去邊不遠。續彼鞋網。因彼明故。得見彼塔。見彼塔已。遂得心淨。得心淨已。發如是願。此塔是誰。願我來世。當值此塔。本體世尊。或勝此者。若彼世尊所說之法。願我聞已。速得知解。於彼世尊所有聲聞弟子之中。得天眼者。最爲第一。又願當來。生生世世。不墮惡道。

佛本行集經卷第五十九

佛本行集經卷第六十

隋天竺三藏闍那崛多譯

摩尼裏陀品下

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。彼時賊人在於辟支佛塔之前。益燈明者。其人是誰。莫作異見。摩尼裏陀比丘是也。摩尼裏陀。往昔作於大居士子。名曰大財。於後復作行賊盜人。爲辟支佛舍利塔中。添益燈油。以清淨心。乞如是願。願我來世。莫生惡道。由彼業報。生世不會墮惡道中。恒於天人。往。反受樂。而於彼時。復乞是願。願我來世。恒常值遇如是世尊。或勝此者。彼所說法。願我速解。由彼業報。今得值我。如是世尊。復於我邊。獲得出家。受具足戒。而於彼時。復乞是願。願我於彼世尊所有弟子之中。得天眼者。我爲第一。由彼業報。今於我法聲聞弟子。得天眼中。其第一也。

汝諸比丘。摩尼裏陀。昔有如是種。殖善根。由彼業力。今得出家。受具足戒。得離漢果。汝諸比丘。我復授記。於我聲聞弟子之中。摩尼裏陀。最爲第一。復有一時。世尊在於波羅。摩尼裏陀。居處鹿野苑中。彼時天雨。長老阿難。詣向佛所。頂禮佛足。却住一面。住一面已。自言。世尊。今日天雨。無有飲食。當作何計。令諸比丘。過一日夜。佛告阿難。汝莫愁也。摩尼裏陀比丘。現在福力甚強。今日比丘應當得過一日一夜。

爾時長老摩尼裏陀。詣向佛所。到已頂禮。却住一面而白佛言。世尊。今者受我微供。若食我食。堪令一切諸比丘等過一日夜。於時世尊默然受許。爾時長老摩尼裏陀。於晨朝時。著衣持鉢。往至入彼。波羅。摩尼裏陀。其入城已。未曾會乞。亦更無有親舊識知。當於爾時。忽然即有五百釜食。來至彼前。爾時長老摩尼裏陀。尋時遂彼五百釜食。向鹿苑中。即敷諸座。敷設已訖。往白佛言。世尊時至。飯食已辦。唯願就食。

爾時世尊。日在東方。著衣持鉢。共諸比丘。來至食堂。於所敷設。次第而坐。爾時長老摩尼裏陀。見佛及僧次第坐已。奉持如上五百釜食。施佛及僧。悉飽滿已。然後自食飯食亦訖。共諸比丘。詣向講堂。敷座而坐。

爾時長老摩尼裏陀。坐已即告諸比丘言。諸長老輩。希有希有。未曾得見如此之事。乃有如此多。大果報。多大功德。多大威勢。所以者何。諸長老輩。我念往昔。久遠之時。波羅。摩尼裏陀。有一貧人。無有資財。不立倉庫。於彼之時。波羅。摩尼裏陀。有辟支佛。依倚而住。名婆斯吒。當爾之時。其城穀貴。人民飢饉。乏少者多。其城內外。多有人死。唯見白骨。處處狼籍。於彼之時。諸出家人。乞食難得。以飢所逼。不能修道。當爾之時。彼辟支佛。於晨朝時。日在東方著衣持鉢。入波羅。摩尼裏陀。次第乞食。遍歷彼城。全無所得。如本洗鉢。還出城去。我於爾時。見婆斯吒辟支佛。詣向彼邊。到已白言。善哉大仙。此處乞食。頗得。已不。彼尊報我。

作如是言。仁者。我今乞食不得。我於爾時。復白彼尊。作如是言。尊者。若然來至我家。於時家內。唯有一升稗子熟飯。我即喚彼辟支佛。命入舍內。將彼稗飯。以用奉施。時辟支佛。受我施已。隨意所去。我於彼時。爲採薪柴。出至城外。與尸陀林。相去不遠。採取柴木。彼林有一白骨屍骸。忽然起來。抱我項住。我於彼時。欲脫彼屍。慰勉用力。不能得脫。我於彼日。日落西下。將欲沒時。抱持死屍。來入城內。我入城時。人見我者。而告我言。咄。人何故將此骨屍。而入城內。我報彼言。是諸人輩。能脫者。當爲我脫。時彼人輩。詳共捉此骨屍。牽挽盡力。望脫。亦不能得。我時漸漸至於家內。望欲脫彼白骨死屍。而彼白骨。悉變成金。自然墮地。我於爾時。作如是念。我以此金。不可獨用。作是念已。即詣向彼梵德王邊白言。大王當知。我今地得伏藏。大王受取。用爲國寶。時梵德王。喚諸左右。而勅之言。汝等當須隨此人去。其人指授。悉皆受取。將來向此。爾時左右。聞王勅已。即時共我來至家內。我即以金。示彼使人。爾時使人。還見死屍白骨如故。見已謂我。咄哉癡人。汝不癡狂。何故持彼死屍白骨。以爲金也。而彼使者。還至王所。具說前事。我於後時。復至王邊。而白王言。大王當知。我得伏藏。事實不虛。惟願大王。早爲納受。時梵德王。遂即自往至其家內。見彼金藏。還是白骨。如本不異。復告我言。咄哉癡人。汝著癡狂。

◎(法師)十團◎ ◎陀十(等因緣)◎ ◎下二第 五十九之二◎ ◎反二返◎ ◎摩二植◎ ◎條二安◎ ◎彼二波◎ ◎已二以◎ ◎一二二◎ ◎命二舍◎ ◎顯二顯◎ ◎惟二唯◎

何爲於此白骨死屍。而作金想。我復白彼梵德王言。大王當知。此實金也。非是屍骨。如是再三。作是語已。我於爾時。手執彼金。作是誓言。若此金寶。爲我來作善業報者。願梵德王。亦如是見。作此誓已。時梵德王。看此死屍。還如我見金。寶不異。即告我言。善哉仁者。汝作何等善業因緣。曾事何神。供養何天。供養何仙。而能與汝如是願也。我於爾時。自覺德王。作如是言。大王當知。有一仙人。我曾供給此仙人食。必應是彼神力所致。令我今日得是果報。時梵德王。而告我言。汝以造作如是善業。故於今日得此果報。汝此果報。無人能奪。從今日後。不須疑慮。隨意而用。諸長老輩。我於彼時。正以布施彼辟支佛一食之業。現於爾時。即獲果報。所須資財。隨意即辦。正以施彼一食之故。七反生於三十三天。受其福報。乃於彼處三十三天。作帝釋王。復於人中。而爲國王。并復得作轉輪聖王。治四天下。爲世界主。維持世間。七寶具足。乃至降伏。如法教化。由彼布施一食果報。命終生天。從天下生。在於人間。命盡復得生於天上。流轉如是。更不難生。我所生處。恒得最勝上妙宮殿。若生人間。生豪貴家。資財豐足。乃至一切無所乏少。如在天身。多受快樂。下生人間。亦復如是。以施一食。因彼果報。今生釋種。我生之日。諸天下來。將五百寶衣。覆我身上。地下復有五百伏藏。自然現出。皆以布施一食果報。我之父母。爲我造作三種宮殿。一宜夏坐。二宜冬坐。三宜春秋。二時居坐。以彼施食果

報因緣。我既生於釋種之家。我家爾時。遂即日別漸漸增長。所謂穀米盈溢倉廩。真珠琉璃珊瑚虎魄金銀玉等。無量珍寶。二足四足。無所缺乏。又以彼時施食果報。我在園苑。我母爾時欲試我故。辦具空器。以衣覆蓋。送來與我。至其半路。即有諸天種種飲食。悉滿其器。彼食香美。大有氣力。又以施食果報力故。其父相隨。檢校田作。當爾之時。身患飢渴。遂往赴水。擲取欲飲。其水變成天妙甘露。又以施彼一食之故。果報成熟。今來入此波羅城。未曾與彼委曲相識。自然即有五百簽食。來於我前。我受彼食。遣送林中。請佛及僧。供奉此食。悉令佛僧大衆充飽。藉彼業報。我於四事。無所乏短。我施彼食。果業因緣。於世俗樂。亦無所乏。今者出家。於出家樂。亦皆具足。以彼施食果報。今斷生死。得梵行力。所有作者。皆悉已辦。不受後有。至無畏處。至於前所。當得涅槃。得涅槃已。無樂無苦。自然證知諸長老輩。我於彼時。乃不識是辟支世尊。我若決定知辟支佛。我應尋時更求勝果。求大威德。應求無上廣大果報。爾時長老摩尼婁陀。說前語已。重說偈言。

我自思惟往昔時 依住在於波羅城
負賣薪柴以爲業 值遇尊者婆斯吒
見已布施一食食 故生豪貴釋種姓
其名號曰尼婁陀 善解音聲復能舞
拍手歌詠諷頌等 并及一切諸技藝
我今已自知宿命 及以昔世所生處
往於三十三天上 於彼七反往來生

彼處或作釋天王 一切隨我所造作
復經七反作人主 自在大力降伏衆
如法治化大地中 於我境界悉豐饒
資財增長無有數 世間五欲悉圓備
皆由我作如是業 今於釋種得出家
我爲何故得出家 正以我獲彼利益
世尊知我機熟時 若有意所幻化身
若我心中有疑惑 佛所說法無分別
我今得聞彼實語 如是即得三解脫
我今不樂此命終 但我所受業至時
我知未來生死處 既知此處命終已
毘舍離境竹林村 於彼林中蔚茂處
爾時世尊。以淨天耳過於人耳。聞彼長老摩尼婁陀。說此過去造業因緣。今昔獲得如是果報。復以妙偈。而陳說之。聞是事已。讚歎欣然。

佛本行集經阿難因緣品第六十

又於一時。長老阿難。被諸梵行大德人輩勸請。令彼奉侍世尊。從爾已來。盡心盡力。意行調適。如來所說。悉皆受持。從如來口所聞之事。或世間事。或出世事。悉能受持。永不忘失。若有人來諮問所疑。亦悉能令彼心歡喜。以是因緣。世尊集眾告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。於我聲聞弟子之中。多聞利智。侍者之內。阿難比丘。是其人也。時諸比丘。白佛言。世尊。長老阿難。於往昔時。造何善根。藉彼善根。今生得獲大豪姓家。巨富饒財。大有勢力。乃至一切無所乏少。復以何業。今得出家。受具足戒。得諸聖法。若聞世間出世間事。永不忘失。若有諸人來問所疑。亦悉能令彼心歡喜。世尊復謂諸比丘。若知於我聲聞弟子多聞智慧。強記不忘。最第一者。此即阿難比丘是也。作是語已。佛告諸比丘。我念往昔。過去世中。久遠之時。還於此處波羅捺城。有王治化。名曰梵德。彼王爾時生於二子。一名喜根。二名婆奴。喜根。二子之內。喜根為大。其。大子者。本性調善。質直柔和。多有慈心。畏懼諸罪。厭離愛有。其彼王子。見其城內。為諸王事之所逼切。懸官苦惱。殺害無窮。多有繫閉。所謂枷鎖。械圍。地牢。固禁。斬截手足。割其耳鼻。挑其眼目。既見此事。遂作是念。我之父母。百年已往。我身云何當治王位。我今知用如此王位。欲作何事。及我身命。亦知何用。所以者何。今見一切諸衆生輩。以種種苦逼切其身。如我今者。不如捨家出家修道。作是念已。詣父母邊。白言。父母。我欲

捨家出家修道

爾時父母。報其子言。汝身是我所愛之子。不離心意。瞻看無厭。我等寧死。不能別汝。我等但使身命存在。終不相放。如是再過。喜根童子。白父母言。父母當知。我今必定捨家出家。唯願父母。哀愍許我。如是數數請諸父母。而彼父母。遂即聽許捨家出家。而告之言。汝是我子。如汝所樂。隨汝意也。爾時梵德喜根王子。以其父母許得出家。至於他日。捨家剃髮。大第修道。而悟緣覺。能作神通變化之事。放光放水。迴天動地。興雲致雨。如是等事。皆悉能辦。彼辟支佛。作如是念。我為何事。而得出家。如是之事。我今已辦。已得己利。所作已辦。我今可往本生之地。憐愍父母。諸眷屬故。及餘衆生。令作福田。爾時喜根辟支世尊。次第遊行。至波羅捺。至彼國已。依住彼城父王梵德菴羅林內。爾時梵德。傳聞他說。喜根童子。已成大仙。還來於此。任我境界。我今可往至喜根邊。顯現於彼。問訊慰喻。時梵德王。以大勢力。嚴盛威風。示現神德。從城而出。有四兵衆。前後圍遶。爾時喜根尊者辟支。遙見父來。而作是念。此諸人輩。梵德王等。大有威力。我慢貢高。我若隨宜。在彼前者。梵德王等。必不敬我。作是念已。飛騰虛空。現諸神變。坐臥經行。半身放烟。半身出火。身上放火。身下出水。示現如是種種神通。時梵德王。諸臣百官。見彼尊者大聖辟支飛

騰虛空。現諸神變。彼等見已。作如是念。我之童子。雖捨王位。今得出家。已成大仙。有大威德。有大神通。其心爾時即大歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。詣彼喜根辟支佛所。王既漸進。佛復下空。王到其所。歡喜敬仰。時辟支佛。下住地上。即便坐於所敷之座。爾時梵德。到辟支邊。頂禮佛足。却住一面。坐一面已。時辟支佛。少說諸法。令王歡喜。踊躍無量。顯示善事。爾時大王。從辟支佛。聽聞法已。歡喜踊躍。白辟支言。善哉大仙。今受我請。常住我家。我為尊者。常作伽藍經行房。窟四事供養。心所樂者。悉皆辦與。若欲哀愍諸衆生故。村落城邑。欲行乞食。任意所行。我不障礙。辟支佛尊。默然而受。父王所請。於時彼王。見彼尊者喜根緣覺。默然受請。即辦種種諸供養具。經行房。窟。四事供養。悉持施與。自餘須者。一切辦給。爾時喜根辟支仙人。為欲憐愍諸衆生故。入城乞食。如此之時。即得入城。其月王子。日別至於喜根仙人辟支佛邊。承事供養。於諸法中。心有所疑。時時往問。彼辟支佛。其辟支佛。或被婆奴王子所問。默然不答。唯於諸指。出其光炎。爾時婆奴。作如是念。此辟支佛。大有神通。而無才辯。爾時喜根尊者辟支。告婆奴言。婆奴王子。汝來出家。汝今若其不肯出家。我定知汝命終之後。必墮惡道。若其出家。汝亦應當成就大仙。有大神通。爾時婆奴。詣向父母。白如是

言。善哉父母。喜根仙人。今已出家。我今意欲隨出家也。唯願父母。哀愍許我。而彼父母。遂不許可。婆奴王子。猶故數至彼喜根仙人之所。承事供養。其辟支佛。復數語彼婆奴王子。汝當出家婆奴王子。復報兄言。父母今日決不聽我捨家事云何也。

爾時王子婆奴。面上色相。出現於七日內必當命終。爾時喜根辟支仙人。告婆奴言。汝來婆奴。汝必當須捨家出家。何以故。汝熟相現。於七日內。必當命終。爾時婆奴。至父母邊。白言。父母。唯願放我捨家出家。

爾時喜根辟支世尊。亦即詣向自父母邊。白言。父母。汝等當放婆奴出家。所以者何。其相出現。七日之內。定當命終。以此因緣。父母必當與彼別離。以是定故。寧放出家。在於法內。取於命終。莫令在家取命終也。父母報言。婆奴王子。於七日內。必取命終。與我別者。我今當許捨家出家。

婆奴王子。當於爾時。即剃鬚髮。著袈裟衣。其出家已。於七日中。供養恭敬。事彼喜根。時辟支佛。教授威儀。過六日已。至其七日。定知命終。哀愍彼故。從坐而起。飛騰虛空。經行坐臥。放烟放火。隱身不現。種種神通。婆奴仙人。見彼喜根時支佛尊。於虛空中。現於種種神通變化。見已心生歡喜。踊躍遍滿其體。不能自勝。合十指掌。頂禮向彼辟支佛尊。既頂禮已。發如是願。願我來世。恒值如是辟支聖人。或勝此者。彼所說法。願我聞已。悉令通解。又願我身。於彼聖人。得為侍者。供養彼

聖。又願來世。得諸神通。所有威力。皆如此佛。若有來問我之義者。我悉為解。令彼歡喜。又願生生世世之中。不在惡道。

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。若有心疑。於彼之時。婆奴王子。於七日內。供養於彼辟支佛尊。受教法者。莫作異見。此即阿難比丘是也。於彼之時。婆奴王子。以歡喜心。供養喜根辟支佛故。以彼業報。今得生於釋種之家。而於彼邊。乞如是願。願我生生世世之中。不墮惡道。以彼業報。所生之處。不會墮於惡道之中。唯生人天。流轉往反。受大快樂。而於彼時。復作是願。願我來世。值遇如是教師聖人。或勝此者。彼所說法。願我一聞。即得知解。以是業報。今得值我如是教師。又於我邊。而得出家。受具足戒。得諸聖法。其於彼時。乞如是願。願我來世。若當值遇如是教師。我於彼邊。得作侍者。供養彼聖。藉彼業報。今於我邊。得作侍者。供養於我。其於彼時。又乞是願。我於來世。得大神通。得大威力。藉彼業報。今得成於如是。大聖。得大威力。其於彼時。又乞是願。若有人來問所疑者。我悉為彼分別解說。令心歡喜。藉彼業報。今日阿難。有人來問心中所疑。皆悉為解。令心歡喜。

爾時佛復告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。我念往昔。久遠之時。波羅捺城。其城有一大富長者。名曰僧薩。陀那。其彼長者。大富饒財。多有生業。猶如毘沙天王無異。家中日別。恒有五百辟支佛。來向其家食。其時而有一辟支佛所持之鉢。下底尖小。如牛乳

形。其鉢所安。或在草上。或麗箔上。隨即傾倒。不得安住。彼時長者僧薩。陀那。有一女子。可喜端正。女相具足。其女見彼辟支佛鉢傾倒不住。即自脫鉢。奉辟支佛。而白之言。唯願大仙。取此鉢用安其鉢下。爾時彼仙。為憐愍故。即取此鉢。用安其鉢。而彼鉢盂。遂不傾動。於時彼女。既見此鉢。更不傾動。安住鉢上。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。心發是願。如此仙人安鉢上。不傾不倒。我於來世。所聞如是。若世間事。出世間事。悉令憶持。

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。若有心疑。於彼之時。長者家女。今為誰者。莫作異見。此即阿難比丘是也。由於彼時。以歡喜心。自脫手鉢。以奉尊者辟支仙人。安置鉢器。因發是願。如此仙人。以鉢安鉢。不傾倒故。願我來世。若有所聞。若世間事。出世間事。悉皆憶持。永不忘失。由彼業緣。今所聞事。悉不遺忘。

長老阿難比丘。又時日在東方。著衣持鉢。往入舍婆提城。乞食。去彼祇樹給孤獨園。猶未至於舍婆提城。於其中間。有一大樹。名尸奢波。其樹陰下。多有一切諸波羅門止息。其下諸婆羅門。遙見阿難來欲到邊。各相告言。汝輩當知。此是沙門釋子。於諸聰明多聞之中。最第一者。作是語已。阿難便至。白言。仁者。今請觀此尸奢波樹。合有幾葉。爾時阿難。觀其樹已。而報彼言。東枝合有若干百葉。若干千葉。如是南枝。西枝北枝。皆言合有若干百葉。若干千葉。作是語已。遂即捨去。爾時彼諸婆羅門輩。阿難去後。取百數葉。隱

藏一邊阿難迴已諸婆羅門於是復問仁者阿難汝復來也乞更觀此尸素波樹有幾多葉

爾時阿難仰觀樹已即知如是婆羅門等所摘藏葉若干百葉便即報彼婆羅門言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝亦言合有若干百葉若干千葉作是語已便即過去

爾時彼等婆羅門輩生希有心未曾有心各相謂言此之沙門甚大聰明有大智慧諸婆羅門以此因緣心得正信得正信已其後不久悉各出家成羅漢果

爾時復有長老分那婆素非時長老宮尼羅長老難提迦等如是三人唯得知其出家由緒不知所生因緣之事亦不知彼於往昔時作何業也或問曰當何名此經答曰摩訶僧祇師名爲大事

薩婆多師名此經爲大莊嚴迦葉維師名爲佛生因緣

曇無德師名爲釋迦牟尼本行尼沙寒師名爲毘尼藏根本

佛本行集經卷第六十

No. 191

佛說衆許摩訶帝經卷第一

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

明教大師臣 法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在迦毘羅國尼俱陀林中

爾時迦毘羅國有大釋衆而自思惟我佛世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣而思惟已告諸衆曰釋迦世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣我等今者欲往佛所而問此義如佛所說依教受持如是言已與大釋衆即往佛所頭面禮足依位而坐爾時迦毘羅國大釋衆白佛言世尊我等大釋衆住迦毘羅國精舍之中而忽思惟我佛世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣我等不知今與釋衆來詣佛所而問此義唯願世尊爲我宣說我等得聞依教受持

爾時世尊爲斷衆疑即說此義告釋衆曰我先不欲宣說此義何以故所有諸魔外道若聞此事而復謗言沙門憍容摩自說其美所樂即說非樂不說有何所益

爾時大目犍連現在大衆中即從坐起瞻仰尊顏目不暫捨世尊告曰目連彼諸釋衆樂聞於我過去之事所生之處何姓何族有何因緣汝今志心而爲宣說

爾時會中大目犍連默然思惟經須臾頃收僧伽梨衣安在頭邊右脇枕臥累足不動入三摩地而復觀察世尊過去之世所生之處若姓若族及因緣事如實了知無其錯謬即便出定於大衆前復坐本座尊者大目犍連告釋衆曰我於三昧觀彼憍容摩往昔之事世界壞時彼諸衆生命終之後而得往生遍靜天中生彼天已諸根圓滿身相端嚴衆苦不生身心適悅色相光明騰空自在以天

甘味而爲飲食壽量長時無中天者爾時大

地大水所生滿虛空中猶如大海風吹波浪如煎熟乳其水清涼爲彼後時一切衆生所食清淨最上地味爾時大目犍連復告衆言當爾劫壞衆生遍靜天者以彼天中福壽俱盡捨遍靜天生於人間所生之身亦如天界身相端嚴諸根無缺妙色廣大自有身光恒常照曜長壽喜樂騰空自在於其爾時無日月星辰無歲數月時等亦無男女衆生之相出生地味以爲飲食如是地味甘美細妙有情食已而生愛著於其後時貪味轉盛忽令身體而得沈重所有光忽然不見於是世間普皆黑暗爾時有情見是世間普皆黑暗種種驚惶心生憂惱由是世間出現日月及星曜等始分晝夜及其時候如有有情壽命長遠無諸病惱於其地味貪著多者色相損減而獲醜惡貪著少者其身色相恒自端嚴如是隨心分別二相黑白果報而彼衆生互相憎嫉而成不善以不善故由此地味即便隱沒以隱沒故令諸衆生心生熱惱作如是言今無所食深苦深苦又復思惟最上地味云何隱沒未來衆生云何得食令生若惱疲乏之患而不可知不可言說

爾時大地之中不久之間即生地餅其味殊妙馨香甘美如迦梨尼迦囉花而諸衆生食此地餅充盈身體長壽安樂身相端嚴氣力增盛若諸衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故無其損減由此分別二相黑白而互相非行不善業令彼地餅隱沒不見以不見故而諸衆生復生苦惱作如是言深

苦深苦。又復思惟。所生地餅云何隱沒。其義不知。而諸有情即得飢困疲乏之苦。未來衆生當於何食。由是不久爲彼衆生復生林藤。其色殊妙香味甘美。如有有情食此林藤。氣力增盛壽量長遠。形色端嚴人相具足。又彼衆生。貪食多者色相損減。貪食少者色相如故。如有有情分別二相黑白。而互相非行不善業。由是林藤隱沒不見。既不見已。令諸衆生心生熱惱。作如是言。苦哉苦哉。如是美味云何隱沒。其義不知。我等云何而得飲食。由是不久大地之中。出生自然上味香稻。其稻依時自然成熟。爾時衆生即取食之。亦甚香美。充盈肢體壽量長遠。由是爾時食於香稻。漸覺腹內有所妨礙。而即思惟。云何除去。作是念已。即生二根。男女差別形相各異。爾時有情於色香味展轉愛著。於自親愛而以香花衣服種種供養。復以軟言慰喻歡喜令彼忻慶。若有衆生於己非愛。即便輕毀種種呵責。或以瓦石互相關打行不善行。又彼衆生所有過去正法今爲非法。過去律儀今爲非律儀。乃至晝夜時分亦顛倒分別。譬如有人以斗量炭。而爲不滿不正之行。亦復如是。以倒想故正法爲邪。由是香稻亦復隱沒。爾時大目犍連告釋衆言。由香稻隱沒故。令彼衆生逐日諸處尋求稻種而欲種之。時有一人。其性憍懶貪著財利。雖有稻種而不能種。此人知已而告之言。汝有稻種與我少分我要種之。彼人言曰。我有香稻自要受用。汝今若要我即與汝。於後一日二日。乃至七日却還

我稻。此人言曰。善哉善哉。若一日二日。乃至七日或未得還。如至半月一月即得還之。作是言已。即自思惟。自前香稻非種自生。不假動力自在受用。今得稻種須住田野廣施動力。晝夜相續方得生長。如是念已。心生苦惱涕淚悲泣。又復思惟。過去之世所有衆生色相端正。諸根圓滿人相具足。身心適悅身有光明。騰空自在壽命長遠。所食地味猶如天饌。而於後時。於此美食生食著故。身即沈重光明即滅。於是世間皆皆黑暗。又彼有情貪食少者身相不滅。貪食多者身相損減。由此分別二相黑白。互相輕毀行不善行。由是爾時地味即滅。地餅復生。色相殊妙甘美馨香。增益諸根身心適悅。壽命長遠。貪食少者身相不滅。貪食多者身相損減。由此分別二相黑白。互相輕毀行不善行。爾時地餅亦復不見。由此非久復生林藤。色相殊妙其味甘善。亦如天食。充盈肢體壽命長遠。貪食少者身相不滅。貪食多者身相損減。由此分別二相黑白。互相輕毀行不善行。爾時林藤亦復不見。於是世間有自然香稻從地出生。其米香美可長四指。依時成熟其味甘美。充盈肢體壽量長遠。由是衆生貪愛增故。所有香稻亦沒不見。是故今者求此稻種住於田野。廣施動力方得成熟。雖生稻米其米漸小。於是衆生貪著地利。廣占田野競多種植。而行非法生賊盜想。於他田種復行偷盜。時有一人見是偷米。如是一遍二遍乃至三遍。而告言曰。汝自有米何不自用。云何於他而行偷盜。

從今之後勿更盜米。賊聞是言猶不改過。復於後時又行偷盜。前人復見而責之曰。前已誡汝勿行偷盜。何故此時又亦作賊。即集多人共以責斷。復於彼時。於衆人中揀一具福德者立爲田主。均分田土各令平等。有不依法者令彼調伏。田種若熟輸其少分以賞田主。如是田主受行戒行。安慰世間依法決斷。合調伏者即便調伏。由此世間立刹帝利姓名三摩達多王。王有大臣名爲有情。其王後時生一太子名爲愛子。王有大臣名伊賀迦。時愛子王生一太子。名曰善友。彼有大臣名帝羅迦。時善友王復生一子。名曰最上。彼有大臣名阿跋羅建陀。最上王有子。名曰戒行。彼有大臣名哆羅惹伽。其王頂上生一肉瘤。其瘤柔軟常以兜羅綿拂。拂於肉瘤無諸疼痛。其瘤後熟。自然破裂生一童子。福德端嚴具三十二相。衆所愛重。因以立名名頂生王。纔下王頂即入內宮。爾時戒行王內宮之中。有六萬宮人各有婦乳。俱白王言。我有嬌乳。願觸太子。由此因緣亦名我嬌王。爾時世間所有衆生智慧漸增。能細思惟。稱量分別微細之事。或是或非及工功等。是故立名號摩努沙。爾時六大天子壽命無量。有六大臣。一名有情。二名伊賀迦。三名帝羅迦。四名阿跋羅建陀。五名。多羅惹伽。六名摩努惹。如是六大臣。聰明多智。能治世間有大威德。時頂生王於其右股生一肉瘤。其瘤柔軟常以兜羅綿

●由二田● ●蓋二美● ●米二味● ●多二夢●

生阿難那王。阿難那王復生阿那里舍目佉王。阿那里舍目佉王復生惹那迦王。惹那迦王復生散惹曇佉王。散惹曇佉王復生惹曇沙婆王。惹曇沙婆王復生案曇播曇王。案曇播曇王復生鉢囉祖曇曇播曇王。鉢囉祖曇曇播曇王復生阿囉多王。阿囉多王復生波羅囉多王。波囉囉多王復生鉢囉底瑟恥多王。鉢囉底瑟恥多王復生酥鉢囉底瑟恥多王。酥鉢囉底瑟恥多王復生摩賀摩羅王。摩賀摩羅王復生嚩賀曇王。嚩賀曇王復生酥摩帝王。酥摩帝王復生涅里婁嚩賀王。涅里婁嚩賀王復生捺捨駄努王。捺捨駄努王復生設多駄努王。設多駄努王復生曇嚩帝駄努王。曇嚩帝駄努王復生室左怛囉駄努王。室左怛囉駄努王復生尾囉多駄努王。尾囉多駄努王復生涅里婁駄努王。涅里婁駄努王復生捺捨囉他王。捺捨囉他王復生設多囉他王。設多囉他王復生曇嚩帝囉他王。曇嚩帝囉他王復生唧怛囉囉他王。唧怛

爾時訖哩吉王。有一太子曰善生。此善生王復生王子。如是子孫相繼有一百王。其最後王復生一子。名迦羅摩王。於其後時生二王子。一名瞿曇。二名婆曩捺蘭蓋。此之王子。愛樂王宮貪於國位。恒自思惟。安慰世間行於王事。爾時瞿曇王子恒復思惟。衆生生死沈沒三塗。苦惱輪迴而難出離。作是念已。即詣父王稽首拜跪。而白王曰。我今不樂王宮。欲於山野修習梵行而求出家。王即告言。汝爲我子。所有國土及於王位。率輔大臣如在指掌。何故輕棄而求出家。瞿曇白言。大王。我觀三界如幻如化。無其堅實念念無常。何堪愛樂。我於今日辭王出家。王既聞已。知子志意即便聽許。

爾時山中有一仙人。名訖哩瑟拏吠波野。努於其山間以草爲菴。居止修行。時瞿曇童子即往彼處踴躍歡喜。五體投地頂禮仙足。而白仙曰。我別王宮來於此處奉事仙人。願賜攝受。如是仙人觀於太子志意堅固。即便攝

佛說衆許摩訶帝經卷第一

佛說衆許摩訶帝經卷第二

④西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

明教大師臣法賢奉

認譯

爾時補多落迦大城有一婬女。色相端嚴形體殊妙。時有一人名彌里摩羅。於此女人而生耽染。即以金銀珠寶上妙衣服而給與之。忽於後時復有一人。於此婬女亦生愛著。告婬女言。我以金錢五百與汝受用。汝可隨吾同爲娛樂。婬女聞已即與同行。乃令侍婢往白彌里摩羅。今有他適未遑相就。摩羅聞言即告婢曰。彼若歸家速令來至我住園林之中。婢迴本舍具以其事白於婬女。婬女聞已略無行意。婢知不允。復往彌里摩羅處。具說婬女違背之事。彼人聞已心生忿怒。遣婢勸

說速令至我國林之中。婢既受教。以種種方便誘引姪女。姪女遂行。彼人見已呵責之曰。我自昔來恒以衣服寶貨財物而常給濟。何故於今棄背於我。即持利劍殺彼姪女。爾時瞿曇舍近彼園林。彌里擊羅將所執利劍。送置庵內而遂遁去。時姪女婢高聲唱言。此處殺人。衆多聞已。俱詣仙人所居庵舍。獲彼利刀鮮血尙存。衆人責言。汝是仙人。何故於今而行殺害。作是語已。即以繩索縛仙人手。送往城中至王殿前。衆人告曰。此是出家仙人。棄背梵行不淨行。復以利劍斷姪女命。王聞是事心生忿怒。即遣出城令以木簽貫其支體。王宣令已。是時仙人頂戴花鬘身著青衣。從者周迴手執器械。高聲唱言。此是犯戒殺人之賊。爾時仙人都無怯怖。至城門外即依王法。

爾時本師訖里瑟擊吹波野髮仙人。來至庵中不見弟子。即往隣近漸次尋訪。忽見弟子縛其手足。在木簽上受如是苦。師既見已身毛驚豎。悲淚涕泣問其弟子。汝何如是有斯過罪。又汝此身受諸苦惱。晝夜疼痛云何當忍。弟子白言。大仙。我於此身求諸疼痛都不可得。師曰。汝何如是離其苦惱。弟子白言。我對師前發誠實願。若吾此身實無疼痛。即令我師身為金色。作是願已。經利那頃師自變身作真金色。一切人衆皆悉見之。是故立名金色仙人。爾時弟子復問師曰。我此命終當生何處。師曰。准婆羅門法。若絕嗣子即無生處。弟子白言。我作童子不樂王宮。捨

位出家豈有子耶。師即告曰。汝於今者何不思。惟在王宮時娛樂之事。弟子白言。我今此身見受王法苦相如是。云何而能思前娛樂。

爾時金色仙人具大神通。經利那間於虛空中降大風雨。淋弟子身即得清涼。離諸苦惱。平復如故。由是弟子思前快樂而生欲心。滴二滴精墮地面上。爾時瞿曇仙人有四思惟。一思惟自身。二思惟衆生。三思惟衆生成佛。四思惟一切佛刹。如者思已。其二滴精結成二卵。每日出時被日照。不久之間其卵自破。生二童子色相端正。瞿曇仙人將此二童子。入甘蔗園棲泊居止。瞿曇因日所炙尋即命終。爾時金色仙人來入園中問言。童子。汝誰人耶。童子答言。我即瞿曇所生之子。金仙聞已心生歡喜。因擊二童歸庵養育。以初生時卵因日照。乃爲立名爲日族爲第一姓。復是瞿曇所生之子。因立瞿曇爲第二姓。又是自身所生。因立阿囉囉爲第三姓。由於甘蔗園中收得養育。因立甘蔗爲第四姓。

爾時有大國王名婆羅捺摩意。其王命終無子嗣位。輔相大臣。共議斯事。未委何人可當灌頂王位。有一大臣。白群臣言。先迦囉摩王有一太子。名曰瞿曇。捨父王位於山林間。事訖里瑟擊吹波野髮仙人。彼是釋種。可得紹嗣灌頂王位。群臣聞已即往山中。詣仙人所頭面禮足白言。大仙。過去迦囉摩王有一太子。名曰瞿曇。今在何處。大仙白言。久已命終

復爲群臣具說上事。大臣聞已心生懊惱。我等今者甚得大罪。作是語已。見二童子身相端嚴。問是誰耶。金仙答言。此即瞿曇所生之子。群臣聞已俱懷踊躍。今此童子是王種族。即令繼紹灌頂王位。是故立姓名甘蔗王。此王之後子孫相繼。有一百廿甘蔗王。都補多落迦城。其最後甘蔗王生其四子。一名烏羅迦目法。二名迦羅尼。三名賀悉帝。四名蘇羅布囉迦。生四王子已。於其後時妃后命終。王即愁惱以手搯頤情懷悲痛。時有大臣見王不樂。而共奏言。大王。云何而懷愁惱神情不悅。王即答言。我爲妃后今忽無常有斯痛苦。大臣聞已而白王言。我聞隣國小王有一女。具大福德端正殊妙。堪爲國后。王語群臣。彼小國王欲侵我境云何成親。大臣白言。別有小國亦生端正殊勝之女。若納爲妃甚適王情。王既聞已即遣使臣。往彼小國具述王意。欲納其女立爲妃后。小王聞已歡喜慶慰。乃告使臣。若大國王欲納我女立爲妃后。如生男子令紹灌頂王位。我即許之。使臣迴國具奏上事。王聞所奏深情不悅。我有長子合紹王位。云何幼小而得立耶。大臣白言。但且納。後時有子男女未定。王聞是語。即以金銀珍寶羅純正帛嚴身之具迎娶歸國。於後懷妊凡經九月載生二子身相端嚴。乃於生辰群臣慶賀。王曰。今我是子當立何名。大臣奏言。彼小國王納女爲妃。貴生太子繼王寶位。今請立名爲樂王。命八夫人而爲乳母養育太子。爾時大王欲令長子紹嗣王位。其小

國王知是事已心生忿怒。即遣使臣具論前事。先許我女生子爲王。何故於今自違言約。脫或如是我即廣將兵衆討滅汝國。時大國王聞此語已即生愁惱。告大臣言。棄長立幼於理非宜。群臣奏言。彼小國王心力豪強。善於兵戰。舉戈犯境必貽敗勢。若遣長子速疾出外。即我家國常免兵禍。王聞是語默然未允。爾時大臣共設權謀。即於近郊造一御園。亭池花果林樹池沼。流泉飛閣處處遍滿。復以沈檀香木雜寶纓絡。種種飾殿宇樓觀。爾時大王長子。與諸臣僚出城遊賞。見此園林訪問左右。是誰所有。從臣對曰。此是御園。太子聞已即時迴馬。左右勸請暫入觀覽。太子告曰。皇王御苑我何敢往。從臣復曰。若是臣下及諸庶民即不得入。國王長子遊玩無妨。是時太子即便入園作樂嬉戲。有一大臣上請於王。先造御園今已成就。請王觀看。王聞所奏即時臨幸。俯近苑園。忽聞作樂王心疑慮。大臣白言。太子先是在此作樂。王遂疑。我造此園未曾遊觀。云何太子先入作樂。其罪難捨。即令出國。大臣諫。爭王怒不已。尋下詔命。許將僕從及其眷屬與限七日出離國城。太子承父王勅。即與臣僚及諸親愛出城多路。迤邐大城。去城匪遙而自安止。王復遣令遠處居住。時雪山側婆伽羅河岸邊。有一仙人。名迦毘羅。淨持梵行。庵居修道。太子復將眷屬依止仙人。探獵禽獸以活其命。於後太子憶念色慾。顏容瘦悴。仙人疑問。太子具言。我思娼樂而致斯苦。仙人白言。勿於

親姊而行欲事。餘可隨意。太子耽著男女衆多。雅戲喧鬧。日月滋甚。仙人心不虛靜。根識散亂。即告太子。我今欲往別處營居。太子聞之。深自慙感。大仙於此修行歲久。道果已就。不可遷移。我於今晨。將領眷屬別求住止。仙人聞已甚適本心。即於莊居側近之處。揀殊勝地。以金瓶水澆地爲界。令太子住其後。人民熾盛。眷屬繁多。依界修城。因建國土。名迦毘羅國。復於後時有賢人指引。別造一城。名曰指城。王於此城亦號都邑。爾時尼嚧茶迦王問大臣曰。我之太子今在何處。大臣白言。今在雪山南婆伽羅河側迦毘羅城。建二大城以爲都邑。臣僚士庶骨肉眷屬富盛繁多。有如大國。時尼嚧茶迦王聞王曲躬俯首。問大臣言。我之童子能有此事。大臣白言。太子仁德致茲雄盛。因立姓氏。尼嚧茶迦王命終之後。能仁嗣位。能仁有子。名烏羅迦目迦王。烏羅迦目迦王有子。名若迦提王。若迦提王有子。名賀悉帝王。賀悉帝王有子。名努布囉迦王。努布囉迦王有子。名烏布囉迦王。如是子孫相繼有五萬五千王。都迦毘羅大城。於後復有一王名十車王。十車王後有九十車王。九十車王後有百車王。百車王後有百車王。百車王後有最勝車王。最勝車王後有牢車王。牢車王後有十弓王。十弓王後有九十弓王。九十弓王後有百弓王。百弓王後有最勝弓王。最勝弓王之後有最弓王。最弓王之後有牢弓王。此王於南閼浮提弓射第一。時牢弓王有其二子。一

名星賀賀努王。二名師子吼王。爾時星賀賀努王生其四子。一名淨飯王。二名白飯王。三名斛飯王。四名甘露飯王。淨飯王有二子。一名悉達多。二名難陀。白飯王有二子。一名婆摩釅。二名阿伽樓。甘露飯王有二子。一名阿難陀。二名提婆達多。淨飯王有女。名蘇鉢羅。白飯王有女。名鉢和。囉摩。斛飯王有女。名跋捺黎。甘露飯王有女。名細蘭維。悉達多有子。名羅怛羅。此之佛子。是過去衆許王種族。今值佛世。隨佛出家。了悟生死。善斷輪迴。契證真空。而成聖位。爾時大目犍連說是語已。即從座起。合掌向佛。佛言。汝復本座。善哉善哉。汝能爲諸苾芻說於釋種過去所生種。姓之事。令諸苾芻快得善利。長夜安隱。時諸釋衆皆大歡喜。信受奉行。爾時迦毘羅國主。星賀賀努王。具大福德。資財無量。人民熾盛。國土豐實。去此不遠有一國土。名曰天指城。有王名酥鉢囉沒。其國大富金銀珍寶。處處盈滿。彼王有妃名龍引。身色端嚴。諸相具足。於其國內有一長者。宿植善本。福德純厚。眷屬熾盛。庫藏衆多。如毘沙門天王。爾時長者有一園苑。衆卉名花。流泉浴池。亭臺樓閣。異獸靈禽。無不具足。時酥鉢囉沒王。與其妃后及諸眷屬。來於此園作樂遊戲。時彼妃后見此園林種種華煥。心生愛樂。即告於王。我要此園恒以遊戲。王白妃言。惟

●白二日● ●爭二淨● ●日二名● ●主二王● ●諸二其●

佛說衆許摩訶帝經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣 法賢奉 詔譯

爾時摩訶摩耶作四種夢。一夢白象口有六牙。二夢白象從天來下入於腹中。三夢自身上大高山。四夢衆多豪貴大人俱來拜跪。作是夢已。即以上事告淨飯王。王以此夢問其相師。相師告王。今此夫人必生太子具諸相好。若王宮作轉輸王。若是出家修諸梵行。成正等覺號天人師。爾時菩薩降生之時。大地振動放大光明。衆生觀之歎未曾有。帝釋天主護世四王。各持刀劍網索及弓箭等守護菩薩。所有一切魔及非魔諸鬼神等而不能害。如摩尼珠及迦葉迦寶。所有一切穢惡塵垢而不能染。菩薩之身亦復如是。又令母身內外瑩淨。由如琉璃。能見菩薩色相諸根。如彼水精貫五色線分明顯露。又令母身氣力增盛無諸疾苦。志意堅固受持五戒。精進無犯離諸過失。

爾時摩訶摩耶告淨飯王。我於今日忽自思飲四大海水。王以是語問諸相師。相師答言。摩訶摩耶必生太子具諸相好。修無上道成等正覺。若不飲海水。太子身相而不圓滿。時迦毘羅國有一人名囉羯多獨善解幻術。王即召至。於正殿內化四大海水。取此海水與夫人飲。飲此水已告於王曰。所有一切牢獄禁繫苦惱衆生請王放免。所有一切衣食貧

乏寒饑衆生願王布施。如是種種作諸福業。爾時摩訶摩耶告淨飯王。我今思於園苑中止。王即告彼鉢鉢囉沒駄王。汝女摩訶摩耶樂住園苑。鉢鉢囉沒駄王即遣工人大興營繕。地位寬博樓觀華煥。名龍頰福園。時摩訶摩耶與諸宮嬪同往園內見無憂樹。芬芳茂盛布葉開花。即以右手攀彼樹枝欲生太子。視諸人衆四邊圍繞示有愠色。天主知已乃作風雨。令彼人衆四散馳走。爾時天主復自化身爲一老母。在夫人前欲收太子。是時太子初出母胎。身如金山如真金色。令其老母收捧不及。太子自言。放放憐尸迦。我自出生是時大地即大振動。放大光明普照世間。衆生見之歎未曾有。時淨飯王見斯祥瑞。於太子前旋繞三匝。禮太子足。歎言善哉善哉。我於今日生大丈夫福德之子。令我長夜快得善利。爾時太子身相圓滿。內外瑩淨猶如琉璃。塵垢雜穢一切不著。於其四方各行七步。東方表涅盤最上。南方表利樂群生。西方表解脫生死。北方表永斷輪迴。時諸天人於虛空中。持白傘蓋覆菩薩頂。又復諸天降二種雨。或冷或溫灌頂沐浴。又復空中諸天及龍作天伎樂。雨曼多羅花。優鉢羅花。俱母那花。奔拏里迦花。及雨沈香檀香末香多摩羅香上妙衣服等。爾時諸天於虛空中。而說偈言。

善生大牟尼 百福莊嚴相
斷盡煩惱塵 而證無上覺
能於圓滿身 放大光明色

遍照於世間 一切愚癡暗

爾時天子說此偈已。有四國王各生一子。舍衛國阿羅摩王生一太子。王思惟曰。我子生時世界清淨。湛然安隱。立名鉢囉洗婆。王舍城摩訶鉢那王生一太子。王思惟曰。我子生時有大光明能照世間。立名尼引婆。俱尸那城設多伽王生一太子。王思惟曰。我子生時世界光明天地朗然。立名烏那野。烏惹伽國阿難多伽王生一太子。王思惟曰。我子生時有大光明無諸幽暗。立名鉢囉愈多。如是王子皆是菩薩聖感來生。復次去城不遠有一大山。名緊使吉陀。山中有一仙人。名阿私陀。恒處其山修持梵行。爾時仙人有一外甥。名羅羅那。承事仙人求問法要。仙人即爲說善惡法。因此出家。菩薩生時有大光明照耀世間。羅羅那見之驚疑不測。即入菴中問其師曰。今此光明照耀世間猶如聚日。云何而來。師曰。今此光明如其金色。清涼寂靜照於三界。此是佛生之瑞。羅羅那告於師曰。我今往彼禮拜菩薩仙人告言。彼有大威德。諸天龍神圍繞守護無能得見。候佛世尊入迦毘羅國聞名之時。汝可詣彼大得勝利。

復次菩薩生時。有五百白象。有五百從人。同時而生。地中寶藏自然出現。天降甘露。諸小國王並來慶賀。

爾時淨飯王見此祥瑞種種殊勝。而自言曰。我子降生具大吉祥。能圓滿一切福德。能成就一切善事。應爲立號名一切義成。

復次迦毘維城有夜叉神。名舍迦摩。時諸衆生所有男女初生之後。將詣神廟令拜夜叉求其守護。時淨飯王亦令太子乘四寶車詣彼神祠。將至廟庭夜叉出迎拜於車前。淨飯王曰。天神至尊禮重菩薩。應爲立號名爲天子。又釋衆等輩。氣志剛強難以調伏。見此菩薩身相端嚴威容和雅人天仰重。卽自迴心捨其憍慢。情性柔順默然瞻仰。因斯立名名爲寂默。

爾時淨飯王告諸宮人。與我勤力養育太子。依時乳哺洗浴。裝嚴。用心保愛不令失所。我子生時天降甘露。相師視之有三十二大丈夫相。若復在家作轉輪王。乃有金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶。如是七寶悉皆具足千子圍遶。甚爲希有。勇猛無畏能破他冤。爾時相師而說偈言。

千輻金輪寶 轂輻相周圍
飛空行四方 須臾復本處
象寶最殊勝 白類於珂雪
巡遊瞻部洲 隨處而無礙
馬寶足威勢 背頸世希有
常往虛空行 往來如風轉
最上摩尼寶 光照一由旬
如夜黑暗中 當天出明月
女寶世希有 微妙甚端嚴
親侍於輪王 能知所思事
藏寶大威德 能主世間寶
海中地下珍 王須卽令現
主兵臣巨力 能使於四兵

象馬步兼車 所到無違背

爾時淨飯王復問相師。云何我子三十二相相師答言。三十二相者。一太子足下有千輻輪紋轂輻三悉皆圓滿。二太子手足皆悉柔軟如兜羅綿。三太子手足猶如鵝王而有網。軟如真金色。四太子手足諸指纖長。五太子足跟與趺相稱。六太子足下平滿如香底。七太子雙脰漸次纖圓如金色鹿王脰。八太子雙脰修直如象王鼻垂手過膝。九太子陰相藏密不見亦如龍馬及其象王。十太子身諸毛孔各一毛生紺青旋轉。十一太子髮毛端直上靡嚴金色身衆所愛樂。十二太子身皮薄潤塵垢不著。十三太子身皮金色光曜如妙金臺衆寶。裝嚴人天愛樂。十四太子手足掌中頸及兩肩七處充滿。十五太子肩頸殊妙一一圓滿。十六太子雙腋之下。一充實。十七太子容儀廣大圓滿端嚴。十八太子身相修廣端正出過人天。十九太子體相周圍圓滿量等諸瞿陀樹。二十太子領臆身之上半威容廣大如師子王。二十一太子常有光明面各一尋。二十二太子齒具四十齊平如雪淨密根深堅固不動。二十三太子口有四牙鮮白鋒利。二十四太子口中一切所食常得上味能正吞咽津液流通永離衆病身心適悅。二十五太子舌相廣淨能覆面輪至髮際等。二十六太子梵音洪雅其聲。振響猶如天鼓言詞婉約如頻伽音。二十七太子眼睫作青紺色猶如牛王不相雜亂。二十八太子眼睛紺青鮮白紅環相間青白分明。二十九

太子面輪如天滿月。三十太子眉相彎長如天帝弓。三十一太子兩眉中間有白毫相右旋柔軟如兜羅綿鮮白光淨逾於珂雪。三十二太子頂上有烏瑟膩沙金頂之骨高顯周圍亦如天蓋。如是三十二大丈夫相。於過去世無量百千萬億劫。長時精進無間修習一切戒行及諸善法而無遺餘。今得成就相好功德。是故菩薩生淨飯宮。飲食衣服臥具象馬一切珍寶無不具足。眷屬熾盛王族不斷。於人天中而無等等。若不出家年三十二作金輪王。

爾時摩訶耶生太子已七日命終生忉利天受五欲樂。爾時太子顏容端正。人天目觀敬愛不足。假使世間巧妙金師。以金造像亦復不及。譬如諸天半努迦石。有大光明照耀一切。菩薩之身光明寂靜亦復如是。又如蓮華開敷出水菡萏馨香一切有情見者愛樂。菩薩之身見者恭敬亦復如是。又此菩薩兩目清淨。明朗遠視見一由旬。微細塵色過於天眼。晝夜無異。又此菩薩語言音聲。美妙清響如頻伽音。亦如雪山有其飛禽。食於花水食已而醉。發聲相呼其音和雅。亦復如是。爾時羅刹那仙告白本師阿私陀仙人。我今往彼迦毘羅城禮拜菩薩。師言可往。卽與本師運神通力。往迦毘羅城去城不遠。菩薩威制令彼失通。步行至城詣淨飯宮。時守門人卽以白玉。乃勅門人引令入內。王相見已歡喜無量。請就床座獻闍伽水。作樂設食種種供養。王卽問言仙人。云何因緣至此時阿私

陀白王。我今欲見一切義成。大牟尼師。王言。今此太子正當睡眠。且候須臾。即得相見。時阿私陀請就床。帷臨視太子。爾時太子雖處睡眠。兩眼俱開。目不胸動。時阿私陀。即說偈言。

諸天觀境時 觀物眼不胸
菩薩雖睡眠 觀境亦如是

爾時仙人說此偈已。宮人乳母捧持太子。奉上仙人。時阿私陀。詳觀太子容貌非常。即問王言。曾有相師。來占相否。大王白言。有婆羅門相此太子。若不出家。必得轉輪王位。若能出家。定成正覺。仙人聞已。即說偈言。

昔墮邪見外道身 今逢福德輪王子
能除煩惱證菩提 善說甚深法海藏
雖圓相好棄輪王 成大牟尼救群品
是故我今歸命禮 願得親近滅塵勞

爾時仙人說此偈已。審觀自身壽命長短。得見太子成佛事否。如是觀已。得見太子。出彼王城。入於山野。年二十九。於其山中六年苦行。證甘露滅成無上道。爾時仙人復觀自身。值佛出世。年命短促。而不久過。甚懷感傷。不覺失聲而自啼哭。時淨飯王見仙人哭。驚怪異常。即說偈言。

若人有男女 愛憐心不足
如是福相殊 觀之恒適悅
仙人見太子 云何而啼哭
我子若驚怖 忽然生病惱
未委意云何 速爲我宣說

爾時阿私陀仙人聞是偈已。即白王言。太子不久即成正覺。云何於身而有怖畏。假使空中降大金剛。如彼真珠滿空而下。不能侵彼菩薩身之一毫。世間所有一切大火而不能燒。一切大風而不能吹。一切毒藥而不能損。刀劍弓箭而不能傷。毒龍猛獸而不能害。又此菩薩於過去世行大慈悲。於諸衆生未曾捨離。令彼有情常獲安隱。云何菩薩有斯怖畏。於虛空中恒有帝釋梵天王等而其守護。我今啼哭。自觀己身年命中天。於其佛世不得聽聞甚深法藏。於其善財而無有分。是故感傷而自啼泣。諸王無憂。爾時阿私陀又復思惟。我有神通菩薩威制令不顯現。是故步行入於王宮。今若出城而復隱步。彼諸有情即起慢心。大神通仙步出王城。作是念已。告淨飯王。我今辭王出迦毘羅城。與我修治四衢道路。時淨飯王即勅有司。修治道路。去除砂礫穢惡之物。以白檀香水灑地清淨。處處豎立幢幡璎珞。燒衆妙香。王并諸臣長者居士恭敬圍繞。出迦毘羅城。送彼仙人。時阿私陀辭國王已。隨意前行。往祇樹計駄山。即住山中修習禪定。歲月不久復得神通。於其後時身少有病。服食良藥及花果等乃得除愈。弟子告曰。我今出家爲求出世解脫甘露。師有所得願賜告諭。師曰。我自修行歲月彌久。於斯甘露猶未得。云何令我復爲於汝。今有淨飯王子名悉達多。成等正覺得真甘露。於彼出家。一心梵行而求出離。莫作族姓之相及我人相。即得成就無爲之法。爾時阿私

陀仙人。即說偈言。

我住如是山 久修於梵行
雖復得神通 而未飲甘露
自知身無常 恒處於生滅
聚集假和合 即是無常法

爾時仙人說此偈已。疑羅那威師誨示禮拜供養。即往波羅奈國。見五百摩拏瞿迦婆羅門。念國陀經。知非究竟而不親近。即往佛所希聞法要。爾時疑羅那姓迦底^{丁也}以姓爲名。佛爲開示法要得寂滅樂。乃名大迦底^{丁也}。復次太子在乳母懷。執金器而食。須臾食已。乳母即收金器。器重如山舉之不起。即以上事具告於王。王與宮人同往取器亦不能舉。即集國人同舉金器其器愈重。復駕大象五百頭拽彼金器。不能搖動金器小分。何以故。由菩薩神力。舉其左手一指鉤住金器。令象盡力而不能動。爾時淨飯王乃自思惟。若菩薩舉其兩指鉤彼金器。假使百千大象亦不能動。由是菩薩有千象之力。若諸童子欲與菩薩鬪戲。如小飛鵝比於大鶴其力不等。復次菩薩在王宮時。與五百眷屬入學讀書。爾時本師將第一書令太子讀。太子告言。此書我解。其師乃令讀第二書。太子見之。復白師云。此書亦解。於是本師即以五百種書授與太子。太子自言。此五百種書我一一俱解。如有他書即當與我。師乃白言。於其世間只有此等五百種書。此外無有。爾時太子即自寫書令師讀之。師乃歎言。我自昔來目未曾觀。太子告曰。此是梵書。時彼梵王知

我當紹輪王之位傳授於我。即以微妙梵音

而自讚誦。時大梵天王於虛空中。高聲讚言。

此是梵天之書。師聞天證深生信解。

爾時太子與氏婆捺梨。復有一人名婆賀爾。

此二人者善解弓射。有五百人親學其藝。

又此二師互相言曰。彼提婆達多其性惡。

心多嫉妬。所有射法不宜告之。若或教授必

將害物。彼悉達多慈悲聰敏。利濟有情。堪當

傳習如是弓射。有其五種。一曰遠射。所發之

箭能極遠。二曰聞聲射。聞其聲音即可射

之。三曰中射。所發之箭隨意而中。四曰親的

射。所發之箭而無疎闊。五曰斷物射。所射之物

無不遂斷。如是菩薩善解五射。

爾時毘舍離城有一大象。形相端正具大勢

力。彼國人衆咸共商議。迦毘羅城淨飯大王。

威力說偈言

我等遠馳象 爲獻於輪王
遇斯凶惡人 即時行殺害

難陀手執尾 擲象七步外
菩薩大威神 擲象如拋塊

佛說衆許摩訶帝經卷第三

佛說衆許摩訶帝經卷第四

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少

卿明教大師臣 法賢奉 詔譯

爾時提婆達多手持弓箭。出迦毘羅城而欲

教射。悉達多太子知已。與五百眷屬亦出國

城同爲弓射。時提婆達多即持弓箭遙射一

樹。其樹中箭應聲而倒。悉達多太子亦射一

樹箭力甚大。樹雖兩斷儼然不動。提婆達多

見樹如故疑箭不中。自太子言。當聞太子解

五種射法。云何射樹而不能中。如是言已。帝

釋天主於虛空中。而自思惟。我須今日顯發

菩薩神通威力。若不如是云何有情知彼菩

水上流。即有信心婆羅門長者起塔供養。一

切慈芻常來瞻禮爾時悉達多太子乃乘寶輦

迴歸王城。有相師占太子曰。至十二歲。若

不出家爲轉輪王。統領四洲千子圍繞。時淨

飯王聞是事已心大歡喜。即集群臣及諸釋

種。具白斯事。時有大臣白淨飯王。若要太子

紹輪王位。速於國內公卿臣僚士庶之舍。選

擇淑女爲其妃配。仍造種種上妙衣服。真珠

璆珞珍玩之具及舍宅樓閣等。如是造已。即

選良辰。令太子於王正殿坐師子座。命公卿

臣僚及長者居士等所有童女。悉赴王宮。如

有端正福德殊勝之女太子樂者。即賜上件

珍玩物等。納爲夫人

爾時淨飯王即依所奏。後至吉日。命悉達多

太子。登王寶殿。坐師子座。所集童女俱來赴

樹身柔軟爪甲能傷。日既升天則斧不能入。火不能燒。尋以河津汎漲浸壞樹根。偃仆洪川下流乾涸。時蘇鉢囉沒馱王。以嚙賀迦河爲大樹所塞水不通行。國內民衆乏水受用。發使出國告淨飯王。願水壅流邦人大恐。欲假太子神力去樹導川。時淨飯王默然不允。若太子自去即當隨意。有大臣名曰唎那。潛知王意。以方便力告太子言。嚙賀迦河旁有園苑。亭臺樓觀花卉池沼。甚是嚴飾可去遊從。太子聞言即與眷屬及諸臣僚。同出迦星羅城。往彼園中隨意遊戲。時提婆達多見一飛鵝從空而過。挽弓仰射墮太子前。太子見之嗟念傷害。與拔其箭放鵝飛去。提婆達多遣人取鵝。太子告曰。我發菩提心。常行慈愍。行利益諸有情。不欲見損傷。所有飛鵝拔箭放去令彼安隱。汝宜迴心勿生嗔恨。提婆達多聞是語已。默然不悅。

爾時蘇鉢囉沒馱王。知其太子近在園林。即遣國人往彼河津。出其大樹。唱聲用力。舞震郊原。太子聞之訪諸左右。群臣具白。此是蘇鉢囉沒馱王遣其人衆。出河中樹。太子聞已。我當自往。去河不遠有一大窟毒龍所居。太子至前龍乃出窟。衆人恐懼慮傷太子。即以利劍斷彼龍命。龍有毒氣被觸之者遍身青黑。因以立名迦路那夷。太子行至河邊。先令提婆達多出彼大樹。提婆達多極其神力終不能舉。次及難。那盡力挽樹稍離於地。是時太子以已神力。手把大樹折爲兩段擲虛空中。於河兩邊各下一段。告衆人言。此蘇鉢囉迦

里梨也。擊樹。是大良藥火不能燒。若有瘡腫塗之即愈。汝等衆人勿復忘失。太子作是語已。即乘車騎迴歸城邑。時有相師。相太子曰。若至七歲而不出家。作轉輪王。太子入城將至王宮。釋種伽吒憐里有一女。名娛闍迦。在高樓上。忽見太子身相端嚴心生戀仰。太子見此女已。令住車騎。迴首觀瞻手執弓箭不覺墮地。時諸人衆見此童女福相殊勝。皆言。此女堪事太子。父淨飯王知是事已。遣童女二萬圍遶娛闍迦女令入王宮。爾時太子納夫人已。思惟城外遊觀園苑。即告御車人阿

說多。汝今諦聽。我思城外遊觀園苑。與我如法安置。裝嚴上好車騎。時阿說多聞是語已。即於殿中如法。裝飾上好車騎。至太子前。爾時太子即乘車騎出於城外。於其馬前見一老人。髮白面皺策杖呻吟。太子不識。問阿說多。此是何人。阿說多曰。此是老人。太子問云。何名爲老。阿說多言。幻化之體無有堅實。四相遷移六情昏昧。起坐無力執杖而行。名之爲老。太子問云。汝能免不。阿說多曰。我何能免。太子問云。汝即不免我當不免。阿說多曰。貴賤雖異幻體一般。日月推遷無人能免。太子聞已不悅而歸復自思惟。四大假合五蘊無實。始自少年便成衰老。如是之相深可悲惡。爾時淨飯王問阿說多曰。我子出外有何所見。阿說多曰。太子出外見一老人髮白面皺。具說上事。王既聞已憶前相師占言太子後必出家。太子於今安處深宮受五欲樂。情必愛著而不出家。即說偈言。

王聞相師占太子 恐後捨父求出家
今以五欲悅其情 愛著必繼輪王位

爾時太子又復思惟出城遊觀。即告阿說多。汝今諦聽。我思城外遊觀園苑。與我如前安置。裝嚴上好車騎。時阿說多聞是語已。即往殿中如法。裝飾上好車騎至太子前。爾時太子即乘車騎出於城外。於其馬前見一病人。形體羸瘦心神劣弱。太子不識。問阿說多曰。此是何人。阿說多答言。此是病人。太子問云。何名爲病。阿說多答云。四大之體互相乖反而有病生。形容羸瘦心識無安。此名爲病。太子問云。汝能免耶。阿說多言。亦不能免。又復問言。汝既不免。我當不免。阿說多言。俱是幻質云何獨免。太子聞已。即歸王宮。復自思惟。假令之身衆病所集。衆生愚迷深可憐愍。時淨飯王問阿說多曰。太子出外有何所見。爾時阿說多具說上事。王既聞已恐子出家。復令宮中以五欲樂娛侍太子。即說偈言。

色聲香味觸最妙

若生愛樂而貪著

應不出家求覺道

爾時太子復自思惟出城遊觀。即告阿說多。汝今諦聽。我思城外遊觀園苑。與我如前安置。裝嚴上好車騎。時阿說多聞是語已。即往殿中如法。裝飾上好車騎至太子前。爾時太子即乘車騎出於城外。於其馬前見一死人。氣絕神逝猶如土木瓦石無所知覺。男女眷屬圍繞悲哭。問阿說多曰。此是何人。阿說多答云。此是死人。太子復問云。何名死。阿說

多答云。有爲之體壽有短長。一旦無常永別親眷。此名爲死。太子聞已。問阿諶多曰。汝能免不。阿諶多答云。亦不可免。太子問云。汝身不免。我應免得。阿諶多答曰。三界無常生滅不住。太子之身亦復如是。太子爾時心不適悅。却歸王宮。至王宮已而復思惟。無常之法念念不住。乃至有無色非想非非想處。無有免斯無常大患。於諸衆生深可悲愍。作是念。已情不適悅。爾時淨飯大王問阿諶多曰。太子出外有何所見。爾時阿諶多具如上事一一宣說。王既聞已思念。昔時有婆羅門占相太子。福德淳厚諸相具足。決定出家成正覺道。即令宮內以五欲樂種種適悅。令彼愛著捨出家意。即說偈言

我以五欲大富貴 適悅太子天中天

令彼無心求出家 付與輪王最上位

爾時悉達多太子。復自思惟出城遊觀。即告阿諶多。我思城外遊觀園苑。與我如前安置。裝嚴上好車騎。於是阿諶多即往院中。如法裝飾上好車騎至太子前。爾時太子即乘車騎出外遊觀。時兜率天子作是思惟。今茲菩薩出城遊觀求出家緣。我應當作沙門之相。持鉢乞食現太子前。作是念已。即剃鬚髮身被法服。手持應器住立馬首。太子見已。迴問阿諶多。此何人耶。阿諶多答言。是出家人。太子問云。何名出家。阿諶多答言。此人丁悟生死誓斷輪迴。修善提因求解脫果。剃除鬚髮身被法服。清淨身心此名出家。太子聞已心生踊躍。即便下馬而問慈覺。云何

出家有何利益。慈覺答言。夫出家者。離其親愛不著榮樂。恒修梵行堅守律儀。棄背塵勞禁縛根識。妄念不生實行增長。如是進修名出家者。太子聞已數言。善哉汝大丈夫。於其濁世能善調伏能善勤求。是真出家是真善友。言已頂禮上馬歸宮。即於宮中至意思惟出家之法。共行甚妙其理甚深。厭離王宮欲求解脫。時淨飯王問阿諶多曰。太子出遊有何所見。得悅樂不。阿諶多遂巡具白上事王聞所奏。又復思惟。相師曾言。若不出家必作輪王。我須今辰別設方便。令彼太子斷出家意。即告悉達多。迦里沙迦聚落國之重地。汝今往彼代吾撫臨。當使一方人民和悅。太子聞已迷悶不樂。晝夜思念專求出家。未遂本心。往赴迦里沙迦聚落。行至路次。有五大寶藏從地涌出。主藏神等白言。太子。此等寶藏菩薩所有。唯願菩薩爲我受之。太子告言。此等寶藏衆寶所聚。有情愛著非我所求。主藏之神聞菩薩言。知不領納。即率同類入於大海。爾時太子漸次前行。至迦里沙迦聚落之界。見有多人。各執牛具苦力耕種。手脚疲羸塵土塗身。衣服破弊飢渴無力。如是種種苦惱逼迫。太子宿懷慈愍。見之驚問。左右告曰。此是太子部內耕種之人。太子聞之。即令放免丁壯牛畜任自營生。不令官司更有拘檢。作是語已。即往閼浮樹下。結跏趺坐。而入禪定。其諸臣僚僮僕吏民。亦於樹下圍繞侍立。經於食時。淨飯王心自思惟。太子出外已過時約。由未迴歸。我當自往觀視太子。即嚴

車駕出臨聚落。至閼浮樹下。乃見太子入三摩地身心不動。日色雖轉樹影不移。時淨飯王歎言。善哉善哉。大威德大丈夫。甚爲稀有。日行不住樹影不移。以頭至地禮菩薩足而說偈言

善哉大丈夫 世間甚稀有

生時放光明 大地皆振動

今坐閼浮樹 日轉影不移

時衆普見聞 我今歸命禮

爾時太子從禪定起。即乘車輦歸迦里沙迦聚落。見彼林中而有死人。裸形臭惡支體壞爛。於其世間深生厭離。王與太子入迦里沙迦聚落。時有相師瞻見太子威德殊異。告淨飯王。今此太子於七日內若不出家。定有轉輪聖王之位。爾時相師。即說偈言

大王今當知 悉達多太子

七日不出家 當作輪王位

統領四大洲 富有於七寶

如成正等覺 法財救世間

爾時相師說此偈已。太子進車而漸前行。時有釋種名迦羅叉摩。其女名蜜里說慈。瞻見太子威儀尊重。而興讚歎。於太子前即說偈言

父得解脫樂 母身亦復然

生此悉達多 願與我爲夫

當成二足尊 圓證涅槃法

名聞遍十方 我今歸命禮

爾時太子聞是伽陀心生歡喜。即以真珠璣珞承其威力。入窓牖中安著女頂。時淨飯王

見是事已。即以二萬宮人圍繞蜜里談惹女入於王宮。爾時太子有三夫人。耶輸陀羅。與閼迦。蜜里談惹。及六萬宮人朝夕供侍。心無愛著。專求捨棄。時淨飯王知是事已。告諭三王。有婆羅門相我太子。若七日內不令出家。必作轉輪王。汝等諸王於七晝夜可共守護。復起民衆造七重城。七重壕塹。城安鐵門。於門上下遍置鈴鐸。若開門時鈴聲振響。一由旬外。爾時太子於其內宮。與諸宮人妓舞作樂。晝夜無異。時淨飯王詔令群臣於諸禁掖處防衛。仍遣四兵象馬車步。於城四門分布巡察。時淨飯王在城東門。斛飯王在城南門。白飯王在城西門。甘露飯王在城北門。各領臣僚夜不睡眠。專心守護。復命大臣摩訶曇摩。於其夜分不住往來巡歷四門。警覺軍衆令不睡眠。爾時摩訶曇摩領其人衆巡至東門。而即問言。何人在此不睡守護。時淨飯王告言。我今在此躬自防衛。摩訶曇摩告言。大王。若不睡眠無諸過失。時摩訶曇摩。即說偈言。

耽。睡人如死 亦如魔魅人
若能止其睡 過咎必不生

爾時摩訶曇摩說此偈已。即往西門而復問言。此有何人不睡守護。時斛飯王告言。我今在此專心防衛。摩訶曇摩告言。大王。若不睡眠無諸過失。時摩訶曇摩。即說偈言。

人睡亦如死 須知有睡魔
若能止得睡 過咎必不生

爾時摩訶曇摩說此偈已。即往南門而復問

言。此有何人不睡守護。時白飯王告言。我今在此專心防衛。摩訶曇摩告言。大王。若不睡眠無諸過失。時摩訶曇摩。即說偈言。

耽睡如飲酒 醉入於曠野
過失即隨生 是故須止睡

佛說衆許摩訶帝經卷第四

佛說衆許摩訶帝經卷第五

西天譯經三藏朝散大試鴻臚少卿

明教大師臣法賢奉

詔譯

爾時摩訶曇摩說此偈已。即往北門高聲問言。此有何人不睡守護。甘露飯王言。我於此處不睡守護。摩訶曇摩言。若不睡守護無諸過失。而說偈言。

怖睡如山嶮 亦如汎河海
一心防難危 止睡亦如是

時摩訶曇摩說此偈已。即往市肆街巷處處巡行。覺察衆人止睡守護。而說偈言。

依法離非法 實言勿妄言
淨飯王最上 止睡令守護

時摩訶曇摩說此偈言。天色將曉。詣淨飯王前。而白王言。過一晝夜內外安靜無諸魔難。唯願大王。更勅軍衆用心守護。過七晝夜。令彼太子定得輪王之位。如是防護至六晝夜。時忉利天主。觀太子意欲往道場。而說偈言。

善哉大丈夫 牟尼釋師子
必捨王宮殿 趣求山野處

圓滿六波羅 成就無上智

拔濟於群生 究竟至彼岸

爾時悉達多太子。與諸宮嬪作於娛樂。而忽思惟。我今雖有耶輸陀羅。閼迦。蜜里談惹。如是夫人及六萬嫔女。若無男女便去修行。衆人俱言。悉達多太子非是丈夫。出別之後。即令耶輸身有懷妊。由是太子爲諸宮嬪。說緣生幻有生死輪迴。若不忍心無有窮盡。若與女人同其床座。如起履火速得大苦。是故我今而生厭離。作是語時有一妓女。口吐涎沫手足紛紜。髮髻散亂迷悶倒地。時諸宮人驚怖異常。太子見之深生傷感。歎言苦哉。云何有此死相不祥。而說偈言。

須臾變壞生惡相 手足紛紜涎沫流
觀此無常苦惱身 是故我今求解脫

爾時太子說此偈已。觀諸衆生。無有我人衆生壽者堅實之相。如入戶陀林無所愛樂。如履淤泥唯增臭惡。如養毒蛇終無所益。如電如夢。如沫如泡。根本無明覆而不覺。如是觀已。時淨飯王自說其四夢。一夢滿月有其蝕障。二夢日出復於東沒。三夢大人衆來禮拜。四夢自身笑而復哭。耶輸陀羅亦說八夢。一夢上族離散。二夢吉祥座破。三夢腕劍損壞。四夢牙齒墮落。五夢鬚髮亂垂。六夢吉祥雲出於宮舍。七夢滿月有其蝕障。八夢日出未高復於東沒。即時太子復自思惟。曾作五夢。一夢床座如妙高山坐臥自在。二夢兩手左托東海右托西海。復以二足垂南海中。三夢花果樹木及諸藥草長至天界。四夢大身飛

禽其類甚衆。形白頭黑。及諸小鳥種種顏色。四方而來都至面前。變爲一色而禮其足。五夢大石山上經行願望。太子自心思念。我夢如此。定得捨俗證大菩提。爾時耶輸陀羅。思前八夢。告請太子占其吉凶。太子曰。一夢上族離散。宗姓團聚未始暫分。二夢吉祥座破座今如故。三夢腕劍損墜。見在汝臂。四夢牙齒墮落。非有墮者。五夢髮亂垂。執視垂髮。六夢吉祥雲出宮。夫爲吉祥我又在宮。七夢月有餘障。今在天上何有障耶。八夢日出未高復於東沒。此時夜半日又未出。所夢無惡汝何憂疑。太子思惟此之八夢。當應是我出家之兆。即告耶輸陀羅。我今當爲一切衆生往彼山間。志求涅槃解脫之法。耶輸陀羅言。如夫所志我亦隨往。

爾時帝釋天主及梵天王告太子言。善哉善哉。速捨五欲早出宮殿。明相現前證一切智。菩薩言。憐尸迦。我在深宮如虎入牢。象馬車步四兵圍繞。宮殿門戶。並皆鎖閉。處處懸鈴警覺守護。云何而出。帝釋告言。但念過去無量阿僧祇劫所行行願。爲斷衆苦度脫世間。作是語時四大天等。以威神力令彼衆人不能爲障。即時帝釋化一寶階。告般迦迦夜叉主言。聖者。菩薩現處高樓。汝以寶階於前迎接夜叉聞已。依教奉行。菩薩下之即覺。彼令。被馬王。尋見。冷那正當眠睡。而說偈言。善哉汝那汝速起。被我馬王迦蹉迦乘入諸佛修行山。求證牟尼無上覺。說此偈已。冷那從睡覺。即起合掌告菩薩

言。事無倉卒。何於夜半急要馬王欲乘遠去。況此宮禁且無兵難賊難及水火之難。云何如此。菩薩言。汝自昔來嘗奉驅馳。云何於今而不相順。冷那白言。今當半夜。眞僞難分。慮有不虞以招大罪。菩薩聞已默然思念。恐人知覺自往中殿。時天帝釋手執火炬。引路前行。至其殿門牽致馬王。馬即驚駭雙足跑地。是時菩薩舉萬字福相百千威德之手。作無畏印。摩馬王頂告言。迦蹉迦。與我有緣。若能送我雪山之中諸佛行處。證得無上菩提之果。降大法雨普潤世間。一切有情皆獲利樂。汝福無量。時迦蹉迦即受教旨。身足不動。

爾時復有四大天子。一名俱羅。二名烏波俱羅。三名波囉拏。四名波囉拏舍。時帝。此四天子至菩薩前。合掌恭敬告菩薩曰。今知出外修善。提行。我等四天願欲隨從。菩薩問言。汝有力耶。第一天子言。所有大地之土可以負行。第二天子言。所有大海江河可以負行。第三天子言。所有大地山河可以負行。第四天子言。所有大地山嶽及河海等。俱可負行而無疲困。菩薩聞已即以神力。移足躍地。地大振動。四大天子住立不能而各驚怪。誰知菩薩有斯威力。我等四天云何懺謝。是時冷那見是神力。即牽馬王詣菩薩前。爾時大威德諸天。及諸龍神傷愛別離。於空中啼泣下淚。冷那言云何空中無雲下雨。菩薩言。此非降雨。我將出外。天龍傷別啼泣雨淚。冷那聽受住立合掌。菩薩即時深思佛

功德威儀利樂之法。復思父母養育慈愛願復之恩。如不告辭有虧孝行。作是念已。即入殿內見淨飯王。正當睡眠。右繞一匝合掌啓白。我於此時往雪山中求無上道。度脫世間生老病死。令諸衆生得大解脫。言已而辭。時有釋種摩賀曇摩。瞻見太子懸慕憂惱悲泣涕淚。云何因業輕捨王宮。太子答言。我爲利益一切衆生求成佛果。摩賀曇摩白云。王勅我輩長時警護。無令太子暫出宮禁。太子告言。我於往昔發菩提心。經三大阿僧祇劫。歷修萬行求無上覺欲度衆生。今此王宮非我所止。摩賀曇摩聞是語時。倍復憂惱涕淚悲泣。發難離言。苦哉苦哉。我淨飯王所望不就。致令太子棄捨深宮欲出遠行。時耶輸陀羅聞是語已。驚疑惶怖迷悶倒地。良久乃蘇。告太子言。緣何今日捨我而去。娛閑迦。蜜里設菴。及諸宮嬪悲淚前行。告淨飯王。太子無故欲離宮竊往彼山野。如鬼魅所著無以遮止。唯王當嚴勅勿令遠往。王既聞已欲行誠勅。帝釋梵王與諸天子。接迎菩薩即出城外。菩薩右邊色界天子善現威儀。菩薩左邊欲界天子手執幢幡。有無數天樂導引前行。有百千天子。於虛空中雨優鉢羅花。俱那那花。白蓮花。及曼陀羅花。復雨沈香末香旛檀之香。種種上妙衣服。復有天子歌舞作唱。復有天子手捧馬足。瞻仰菩薩一心隨行。俱吠囉等無量諸天恭敬圍繞。須臾之間至雪山中。去迦毘羅城一十二由旬。

等諸天發精進心隨侍菩薩來至山中。若我菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提時。願垂攝受度脫我等。住立右邊一心瞻仰。菩薩即時爲說偈言

我得最上道 一切佛行處
度脫於汝等 及彼諸有情

說此語已即脫寶冠上妙衣服。告食那曰。將我衣服及彼馬王歸奉父王。若不證菩提誓不迴也。復說偈言

汝將馬王及寶衣 速歸本國迦毘羅
我住雪山修梵行 菩提未證而未歸

爾時菩薩說此偈已。食那聞之而復悲泣白言。今此山中多有虎狼獅子諸惡禽獸。菩薩一身云何可止。又此山野中皆有叢林荆棘土石礮礮。菩薩且暮云何經行。菩薩言。食那。汝何愚迷衆生之身業惑所感。四大和合性相違反老病死苦。如至身時。非釋尊貴上族富貴賤端正醜陋少壯老年冤親人我。速歸散壞俱受無常。云何修行怖諸危難。食那曰。菩薩之行其義如是。王或見我。不見太子必生憂惱。如致大病其事云何。菩薩言。我今出家行菩提分法。布施持戒忍辱精進禪定智慧。成就十力四無所畏。豈令父母得不吉耶。作是語已。即從座起合掌頂禮。舉手執劍如優鉢羅花葉。即自截髮擲虛空中。天主帝釋運大神力以手接髮。與諸天子安初利天如法供養。後有淨信婆羅門長者居士。於此山地起立塔廟

能住此同修行不。食那曰。王族之意不令住此。何敢固違。菩薩即以萬字福相百千威德之手。摩迦蹉迦馬王頂授菩提記。令彼食那歸迦毘羅城。行七晝夜至二更初。到於城外園苑之中。王勅宮人眷屬至園迎接。唯見馬王不見太子。時宮嬪眷屬俱向馬前。抱馬王項高聲啼哭。迦蹉迦馬聞是哭聲。心思太子悲淚傷痛。經須臾間迴顧兩邊即乃命終。以宿因緣生六葉婆羅門家。利根結薄聰明多智。太子成佛之後。即詣佛所聞法悟道得無生忍

爾時菩薩而復思惟。我今落髮作沙門相。云何身上得袈裟衣。如是念已阿耨波羅城中。有一長者。眷屬熾盛財富無量如毘沙門。家有十子。人相端嚴智慧聰利。俱樂出家淨修梵行。因觀外境遷變無恒成辟支迦。父亡之後老母信重。製一袈裟施辟支迦。子白母曰。我當不久入於涅槃。今此袈裟。我若受之無所使用。去此不遠有淨飯王子名悉達多。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。以此袈裟奉彼菩薩。能令老母得大果報。說此語已。運大神通。於虛空中現其雲雷閃電風雨。然後化火焚身入圓寂界。是時老母臨將捨壽。所持袈裟付與一女令奉菩薩。此女忽然身得病患。臨無常時安置樹上。告樹神言。以此袈裟與我奉彼淨飯王子悉達多。時帝釋知是事已。自變其身爲一獵士。手携弓劍披此袈裟。見太子來坐於路傍。太子問曰。汝是獵師。云何身上有此獵尸迦衣細妙法服。可以與我。

獵人告言。唯此袈裟我非愛樂。今欲與汝是服微妙。恐人侵奪傷汝性命。菩薩告言。一切世間知我威力。汝但施服勿懷愛慮。帝釋天主即復本形頭面禮足。乃以袈裟奉上菩薩。授已即披與身不等。帝釋見衣不平等心自懷疑。作是念時。菩薩感神。令其袈裟與身相等。初利諸天歸命供養。婆羅門長者於後彼處建立塔廟。恒有苾芻往來禮拜。爾時菩薩威儀具足。漸次經行。見一仙人名婆哩說。以手揩額顏容不悅。菩薩問言。於意云何。仙人答言。我此住處有多羅樹。花果繁盛其味甘香。忽然乾枯令我煩惱。菩薩復問。仙人住此本爲修行。花果枯朽致愁悶耶。仙人聞已心忽惺悟。又見一菩薩色相端嚴。瞻仰慕慕而復問言。汝是出家菩薩不。菩薩答言。汝見分明婆哩說。斷疑惑法眼開淨。請菩薩坐。而以花果如法供養。經須臾間。菩薩復問。迦毘羅城去此遠近。仙人答言。從茲至彼十二由旬。菩薩思惟。城邑不遙。如釋種來必作魔難。即別仙人過宛伽河。往王舍城。以自工巧採取樹葉。作爲鉢器入城持鉢。時民彌望。王在高樓上。遙見菩薩身相端嚴威儀寂靜。體挂法服手持應器巡門乞食。而與歡言。王舍城中所住之人。無有如是威儀色相。今此苾芻當非庶人下族之類。應是王種捨位出家。滅除罪業修持淨命

爾時菩薩持鉢出城往一山中。以鉢置地端坐入定思惟。民彌望囉王。見我發心必有異意。作是念時。王告大臣。我於樓上見一苾芻。

身相端嚴威儀調順。非是庶人下族所生。汝當訪尋今在何處。即時遣使往至山間。見此慈獨安祥而坐。國王知己躬自臨幸。接見瞻仰。心生歡喜。因告言曰。汝之身貌甚為端嚴。若為慈獨不相宜稱。我有宮殿樓閣嬪妃美女。最上富貴與汝受用。勿作慈獨。汝身何姓。有何種族。為我宣說。菩薩白言。雪山相近有迦毘羅城。我之父王姓刹帝利。名曰淨飯。方理是國。我須捨棄君父為求菩提。若是愚癡貪愛之人。假使世間并四大海。滿中珍寶猶尚不足。譬如大火然於乾薪。貪愛身心亦復如是。大王。我觀此物由如冤家。亦如毒蛇。一切憂惱怖畏。根本。大王。假使大風而能吹動一切諸山。於蘇迷盧終不能動。假使世間所有珍寶最上資財。國城妻子象馬僕僕。而能惑亂一切人心。而於我心終不能動。唯涅槃解脫是真究竟。爾時民稠婆羅王言。汝今於此有何所求。菩薩告言。我求阿耨多羅三藐三菩提。王言若成菩提願賜授。菩薩答言。如是如是。王生歡喜復歸本處。爾時菩薩往鷲峯山。山側非遙而有仙人勤修梵行。能以一足履地住經一日。菩薩聞之亦以一足履地住經兩日。仙人復以五熱炙身立經一日。菩薩於是立經兩日。時彼仙人互相驚怪降伏稱讚。此是修行。此是大沙門。菩薩問言。汝等修行於何所求。一云我求帝釋。一云我求梵王。一云我求魔界之身。爾時菩薩即自思惟。今此仙人所修之行。皆是邪道非我所依。我今於此不求帝釋。不求梵天。不求魔界。

本為宿願利樂衆生求成佛果。道既非真宜應捨彼。

佛說衆許摩訶帝經卷第五

佛說衆許摩訶帝經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時菩薩即往阿羅摩迦羅摩處而學道法。至已合掌。勤拳致問。汝宗行法。其義云何。阿羅摩迦羅摩曰。我昔精進修習定慧。至有想天三摩地門皆悉通達。汝何不知。菩薩即時思惟。羅摩所得智慧。及有想天三摩地門真實不虛。復自念言。我於此法云何未得。經利那頃。禪定智慧皆獲成就。而告言曰。汝宗行法今我已得。時阿羅摩迦羅摩觀彼菩薩所得之法如實無謬。尊重恭敬如自本師。即以最上香花珍果一心供養。菩薩復思。今此行法而未究竟非為正道。即乃捨去。往烏捺囉迦羅摩子處學修佛法。至已頂禮合掌問曰。汝所得法是義云何時烏捺囉迦羅摩子言。我昔精進修習智慧。至非非想處三摩地門。久已證得。汝何不知。菩薩聞已。即觀彼人所修智慧及非非想處三摩地門而無虛謬。復自思惟。我於此法云何未得。作是念時俱獲成就。即乃告言。汝之法行我今亦得。時烏捺囉迦羅摩子心未信許。諦意觀察如實無謬。崇重供養過於本師。爾時菩薩又自思惟。此之

法行亦未究竟非真覺路速須捨彼別求明道。時淨飯王臨御正殿憶念太子。未知所止情懷憂惱。近臣奏云。離王舍城往烏捺囉迦羅摩子處。單身介立勤求道法。王既聞已心轉悲傷。即遣親人三百往彼侍從。時天指城酥鉢囉沒駄王。亦遣二百人往彼侍從。此五百人。至已禮足圍繞瞻仰。菩薩自念。棄捨王宮居山寂靜。結志修習求甘露滅。今此人衆晝夜煩雜而妨聖道。唯留伯叔舅氏五人。餘遣迴國。菩薩即時將此五人。往詣耶仙人聚落。名烏嚧尾螺西曩野禰。側近經行觀眺。習靜之處。尼連河次見一林野。地土平正樹木幽閑。如月清涼呼為聖地。告五人曰。善男子。若人於此修諸梵行。未證寂滅不久證得。我今依止求無上道。即於樹下結跏趺坐。學修禪觀。閉口齧齒舌柱上腭。收攝心神如手握物。經良久間毛孔出汗精進不退念定相應。專注一心引發無漏。而不現行。復修別觀。跏趺而坐。合口閉目舌柱上腭。屏住氣息令不出入。良久之間氣遍頭頂疼痛至甚。如錐刺腦受斯大苦。心不顛倒亦不散亂。堅固精進。念定現前專注一心。引發無漏而不現行。如是息氣漸次運動。從頭頂下至兩耳門。痛楚復增如地獄苦。菩薩爾時心不顛倒亦無散亂。策勵猛利念定現前。一心專注引發無漏。亦未現行。又復閉息外忘視聽。氣積臍臍脹滿遍身。苦惱至極無以方比。菩薩爾時心不顛倒亦不散亂。堅進修習念定現前。專注一心引發無漏而不現行。如是修已。又自思念。

我於今後斷絕飲食。時有天子遙已觀知。告

菩薩言。我此色身毛孔之內。而有天上細妙

珍食。堪充供養。菩薩告曰。如我所食。本非葷

辛。食出汝身。亦非清淨。若令我食。必墮地獄。

天子但以隨方所有。或米或豆。聽汝豐儉。以

作供獻。我即受之。天子奉教。以穀為膳。菩薩

食已。身體羸瘦。面容憔悴。心無苦惱。亦無

退失。發精進意。念定現前。專注一心。引發無

漏。亦未現行。又節所食。身轉羸瘦。兩目深陷

如井現星。菩薩爾時。心無苦惱。亦無退失。發

精進意。念定現前。專注一心。引發無漏。亦不

現行。又於所食。減令極少。或一豆一麻一米

一麥。如是食已。身力轉乏。若行若步。一起一

倒。

爾時菩薩精進無退。念定現前。專注一心。引

傷惱損動腹子

爾時菩薩往尸陀林中。右脅枕屍果足而臥。

思想世間有為生滅。如蟻循環。無有窮盡。思

已復坐入三摩地。時有童男童女而來林下。

瞻見菩薩。閉目不動。手執柴枝。穿菩薩耳兩

邊通過。俱作是言。此塵土鬼。不得親近。即以

砂石瓦礫。擲菩薩身。而各捨去。經須臾。間出

三摩地。正念現前。身心不動。又自思惟。今此

所作。亦非正行。於無上道。而不相應。憶念昔

日為太子時。暫出王宮。往瞻部樹下。入三摩

地。彼處清淨。遠離罪垢。無諸穢惡。出生善根。

於彼修行。必圓道果。作是念已。即便舉身欲

往前行。氣力羸劣。而不能起。即取飲饌。并

湯藥等。節次服食。仍以香油塗其身。體潔溶

眠。寢安適。身心增長勢力。時彼五人。而相謂

分為兩群。擊五百牛乳。飲彼五百牛。復以五

百分為兩群。擊二百五十牛乳。飲二百五十

牛。如是分飲。至八頭半。復擊八牛之乳。最為

濃厚。用玻璃器。煮乳。糜粥。於乳糜上。現莎

惹帝迦。萬字千輪。輻相。時有一人。見此輪相。

而自思念。若人得食。速證無上菩提之果。

即告童女。我今饑渴。當以糜粥。而施於我。童

女白言。吾作此食。施苦行仙人。非汝可取。時

天主帝釋。即自化身。為婆羅門。住立女前。女

以乳粥。欲布施與。婆羅門曰。我不敢受。有世

主大人。宜應供養。童女復問。世主何人。婆羅

門言。去此罪遙。有大梵王。童女承言。即詣彼

處。以粥奉施。大梵王曰。我不敢受。有淨元

天子。最上殊勝。汝宜供養。女復往。彼以粥布

施。淨光天子言。我不敢受。有一菩薩。落尼連

○食二餐○

○座二張○

○住一在○

○值二增○

薩曰。萬行今圓四智將就。此地薄祐而不能勝。去此不遠有金剛座。三世如來成正覺處。菩薩即往天人引前。足下生蓮海水泛潮。大地振響聲如扣鐘。菩薩徐行。至一大窟內有黑龍。昔無兩目。聞地。振海潮。即時出窟雙眼頓明。得見菩薩身相端嚴光逾眾日。龍大歡喜瞻視戀仰。而說偈言

地。振海潮俱作聲。我今聞速離宮殿

忽得光明見如來。一心瞻仰生歡喜

爾時龍王告菩薩言。憶念昔時有佛出世。時我兩眼俱得光明見彼世尊。今亦如是。復得眼開見佛身相。即說偈言

我昔承佛大威德。令我得親相好身
必遇牟尼覺道成。見佛端正亦如是

爾時菩薩欲至金剛座。先舉右足。行如牛王。身若寶山。袈裟不動。心等虛空。面如滿月。金光照耀。蘊大法藥。靈禽異獸。右旋隨轉。有如是等十種祥瑞菩薩思念。以吉祥草鋪金剛座。天主帝釋即。時化身。往香醉山取吉祥草。其草柔軟如兜羅綿。詣菩提樹前陳金剛座上

爾時菩薩舉相好身。登金剛座結跏趺坐。而發誓言。我不起此座直至漏盡。正意繫心入三摩地。時魔宮中有二種旗。一名喜相。二名疑相。動有所表。時疑相旗忽然搖動。魔見驚疑慮有不吉。即作觀相知淨飯王子悉達多坐金剛座求無上覺。時魔波旬生嫉妬心。變身為人詐作淨飯王書。至菩薩前致敬問訊。云何住此久不歸還。提婆達多入太子宮。忤行

非法及殺釋種。菩薩初聞生三種不善。尋思姪欲。親里殺害。及起瞋恚。知魔所作復成三善。一離欲。二不殺。三無瞋。魔復問言。云何坐此菩提樹下。佛言。我求無上智。魔言。無上之智汝何得之。佛言。汝是魔罪之人。設一婆羅門供向得自在報應。我經三大阿僧祇劫。捨無數百千那由他俱胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶。利益衆生求無上智。云何不得。魔言。我設一婆羅門會得富貴自在。汝能與我爲證。汝經三大阿僧祇劫。捨頭目髓腦等。利益衆生求無上智。誰證於汝。爾時世尊於金剛座上。即展右手金剛莎帝迦萬字網鞞之相。作無畏印觸地。面上告言。爲我證明。時地天神從地涌出。合掌唱言。魔王。我佛往昔經三大阿僧祇劫。捨無數百千那由他俱胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶。利益衆生求無上智。真實不虛。汝魔勿疑。魔王聞已心懷驚怖。默自思念。若令菩薩成道。侵我境界。奪我威光。旋歸天宮別作魔計。即化三女端正莊嚴。來於佛前。窈窕逶迤。詐爲瞻仰而欲魔魅。佛以神力變成老母。髮白面皺。陋惡屈羸。以鏡照之。慚慙而退。魔王見已恨事不成。心生熱惱。即時統領三十六俱胝鬼魅兵將。身披鎧甲。手執槍劍及弓弩。索種種器仗復集毒龍猛獸象馬水牛虎狼野干等。奔聚同行。又於空中現雲雷電閃霹靂風雹。四面一時逼惱侵害。佛眼視之。慈彼愚迷。入慈心定。即時淨光天子。於虛空中變大傘蓋。覆遍空中。遮止風雹刀劍弓弩種種器仗。俱作天花。所

謂優鉢羅花。鉢納摩花。俱母那花。奔茶利迦花。繞金剛座如供養佛。即於三摩地運神通力。合多成一以爲多。上虛空中行住坐臥。身上出水。身下出火。履水如地等。種種神變已。復觀彼衆布捺譏囉邪見疑惑貪欲瞋恚愚癡等。及彼有情離欲著欲。有想無想等。引近分解脫非解脫。如是等法通達明了。以宿命通。觀魔等有情過去父母。一生二生百生千生乃至增劫減劫無數之劫。世界國土族姓眷屬。富貴貧賤長壽短壽命終生處。無不證知。以天眼通觀魔等有情未來諸趣。生死因果及身語意等。善不善業。受報好醜究竟明了。又復思惟。欲界色界無色界。苦集滅道四諦行相。若染若淨分別俱生根隨諸惑。如是思已。無漏智觀速得現前。見修二道頓捨不生。成無上覺

爾時魔衆即皆退散。復告淨飯王曰。悉達多太子。於金剛座上而得無常。王既聞已與諸眷屬悲啼懊惱迷悶倒地。時有天人告淨飯王。太子已成無上菩提。王聞是語心大歡喜。及妻王云。甘露飯王生其一子。耶輸陀羅亦生一子。王諸眷屬皆大踴躍

爾時淨飯王勅諸臣僚。令街巷道陌掃灑清淨。燒衆妙香。堅立幢幡真珠瓔珞。於城四門皆聚金銀珍寶種種財物。施諸沙門婆羅門及諸外道貧乞之人。爲作福祐。甘露飯王生子之時。眷屬歡喜名阿難陀。耶輸陀羅生子之時。有月有蝕障。名羅護羅。時淨飯王言。耶輸之子非佛之種。耶輸聞已恒懷憂惱。王宮後

國池岸一石。名菩薩石。羅薩羅坐石作戲。母忽見之而立誓言。若是佛種。願水不竭。如非佛種。即沈水下。作是誓已。以手推石子亦隨落。石浮水面。子猶作戲。時淨飯王。與諸眷屬來至岸上。見子如是。心大歡喜。讚言。善哉。甚為希有。爾時大地振動。佛光普照幽闇之處。所有衆生互得相親。歸命頂禮。

佛說衆許摩訶帝經卷第六

佛說衆許摩訶帝經卷第七

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣 法賢奉 詔譯

爾時有二梵天子。住自梵界而作是念。今南瞻部洲有佛世尊。於烏瞻尾羅池側尼連河邊菩提樹下成正覺。彼佛世尊而於樹下結跏趺坐。於七晝夜入於火界。時二梵天互相謂言。我等天人亦有大力。如展臂頃能到於彼。我等今者宜速往彼。以妙伽陀而伸讚請。於是二天從彼梵界速至佛所。旋繞瞻仰禮重畢已。住立佛前。時一天子先以伽陀而讚請曰

願佛起道樹 救度衆生界
爲說最上法 令得智法寶
第二天子說伽陀而讚請曰

佛面如滿月 心淨煩惱除
願說甘露法 行安樂世間

二梵天子說是伽陀讚請佛已。隱而不現

爾時世尊出彼禪定。觀諸世間。說伽陀曰。世間所有諸欲樂。乃至天上所有樂。若比斷貪之大樂。十六分之不及一。復說伽陀曰

擔世苦重擔 迷苦而不捨
若捨苦重擔 能擔最上樂
復說伽陀曰

能斷世間一切愛 一切煩惱自除滅
知煩惱者脫輪迴 當得解脫之快樂

爾時世尊於七晝夜。跏趺而坐。入於禪定。當爾之際。亦無有人持食供養。緣說偈已。忽有商主。名布薩婆梨迦。將五百量車載諸寶貨。欲往他國經過近地。時布薩婆梨迦。以宿善根力常起思念。云何令我獲得善友及妙眷屬。忽聞人言。世尊入定七日不飲不食。作是念言。今佛世尊在烏瞻尾羅池側尼連河邊菩提樹下經七晝夜。不飲不食而入禪定。得解脫樂成等正覺。此我善友當爲我益。我今宜速詣彼奉食作最上供養。發是心已。時有天人。以天報通聞知布薩婆梨迦。發如是心。乃觀照布薩婆梨迦及一切所將車乘等已。乃先白佛言。今商主布薩婆梨迦。聞佛在此得解脫樂成等正覺。於菩提樹下跏趺而坐。入於禪定。經七晝夜不飲不食。彼人定來獻食供養。希望果報求大安樂。及利益故。作是語已。隱而不見。於是布薩婆梨迦。與同行親友。自手辦造種種飲食美妙香潔品味。成已。即專注虔誠持以奉佛。未至佛所復作斯念。我今奉食爲最上供養。如來必當演說最上

之法。而使我等以獻食因得天樂果。作是念已。尋至佛所。即用頭面禮如來足。禮已起立瞻仰而住。時布薩婆梨迦。白佛言。世尊。我與親友辦種種飲食而來供養。願佛慈愍唯垂納受。

爾時世尊許而未受。何以故。佛初成道未有應器。作是思惟。我若不以應器受斯供養者。彼外道天魔必生毀謗。作如是言。豈有過去正等正覺爲利益衆生故。如是受其供養耶。佛作念時。彼梵天子白佛言。世尊。過去正等正覺爲利益衆生故。皆持應器而受檀施飲食供養。於是世尊思欲應器。彼四大天王即知佛意。乃各於自天令其妙工選取寶石。於少時間造成應器。清淨瑩徹殊妙無比。時四天王造成鉢已。各自持同來奉獻。至佛所已。即以頭面禮世尊足。禮已瞻仰住立一面。爾時四大天王異口同聲白世尊言。我等今者。各以寶石造得應器同來奉上。唯願世尊哀慈納受。作是語已。願聽佛旨。

爾時世尊復自思惟。今此四王各獻一鉢。我若受一三天不喜。我若受三天生惱。我今等受四天之鉢。既受鉢已。又復思惟。用唯一器四鉢孰先。即以神力合四爲一。四器雖合。楞嚴疊存。於是世尊爲利生故。即持此鉢於布薩婆梨迦處受所施食。既納受已。即謂布薩婆梨迦曰。我今爲汝演說三歸。汝當諦受。時布薩婆梨迦奉歡而住。世尊曰。歸依佛歸依法歸依未來僧伽。此是三歸。盡汝形壽不得違。悔。時布薩婆梨迦

白佛言。我今歸依佛歸依法歸依未來僧伽。盡此形壽不敢違悔。

爾時世尊謂布薩婆梨迦曰。隨喜布薩威果不虛。汝自捨施定獲快樂。所求福報依願皆得。亦復當證最上寂靜。布薩婆梨迦。若行布施所作福利。人天及魔不能迷惑。乃至禪定智慧。若能盡行能竭苦源。見前證聖。是時布薩婆梨迦聞是說已。心意快然歡喜踊躍。願於未來世中憶念受持亦不忘失。作是語已禮佛而退。

爾時世尊受得商主布薩婆梨迦所施之食。即持往彼尼連河邊。即於岸上敷草而坐喫所受食。食既畢已。又復盥漱。如是之際忽覺體中而發風病。何以故。佛出世間示斯為緣。欲令衆生知身如幻故。是時天魔。恐佛出世教化衆生出離三界。當空我境。常伺其隙欲來惑亂。忽知發疾速離天界來至佛所。而作是言。善逝。汝今不安涅槃時至。我今請佛入大涅槃。爾時世尊知是魔來欲亂我心。佛謂魔言。我涅槃未至。我今直待聲聞弟子。解佛法分智慧明達。了知教本廣演法相。乃至慈獨慈獨尼優婆塞優婆夷等。修持梵行。有衆多人欲周大地及彼天人皆證解脫。我於是時方入涅槃。時彼天魔聞佛語已。知不涅槃心生懊惱。於是天魔慚恥而退。

爾時帝釋天主遙知世尊發風病。自天而下至瞻部洲。去菩提樹不近不遠。有大詞梨勒林於中而住。於此林中取得上好詞梨勒已。疾往佛所。到佛所已。頭面著地禮世尊足。

禮已瞻仰住立一而白言。世尊。我知聖體小有風病。此瞻部洲有詞梨勒。色妙馨香可療斯恙。我今持來奉上世尊。唯願大慈納受而食。世尊受已尋便服食。風病即除體安如故。世尊慰勞。帝釋乃退還歸天宮。

爾時世尊又復離菩提樹。往彼母啍麟那龍王宮。到彼宮已。於一樹下跏趺而坐入於禪定。是時彼處七日七夜降淫大雨。時母啍麟那龍王。以兩方澤知佛在定。恐其風雨之氣互侵佛身。又恐蚊蚋蟻蝨擾聖體。遂以自身纏繞七匝。即首上覆。如傘蓋相。經七晝夜不動不搖。佛將出定龍自攝身龍王還宮。復以種種花鬘塗香嚴飾其身。來至佛所頂禮佛足白言。世尊。七日已來風雨之氣。蚊蚋之類侵擾以否。聖體云何。於是世尊。說伽陀曰。

觀察於世間 一切衆生等
若得無侵害 歡喜復快樂
離欲斷煩惱 此樂難比喻
無明若調伏 斯為最上樂

爾時世尊說是伽陀答龍王已。即離彼處還來菩提樹下。結跏趺坐經七晝夜。入定觀察十二緣生。云何根本而因得生。所謂因於無明乃緣於行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。由如是因得一大苦蘊集如是。根本不生則一切得滅。所謂無明滅即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即六入滅。六入滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅。解如是滅則得一大苦蘊滅。

爾時世尊於七晝夜。在於禪定如是觀察十二緣生已。乃出三摩地。而說伽陀曰。

淨行觀察苦相時 知一法有所因
若知苦相之不生 自然一切所愛斷
淨行觀察滅受時 知滅受法之無盡
若知滅受之不生 自然一切所愛斷
淨行觀察緣生時 乃知緣生法無盡
若知緣生之不生 自然一切所愛斷
淨行觀察有漏時 乃知有漏法無盡
若知有漏法不生 自然一切所愛斷
淨行觀察如是法 知如是法悉無生
如日遍照於世間 行住虛空無所礙
淨行觀察於苦相 知一苦悉無生
破壞煩惱得無餘 如佛降伏魔羅軍

爾時世尊說伽陀已。復說是言。若有衆生斷於輪迴。知甚深法微妙言辭悉能通解。如是之人是有智者。我為此等人說。我令此等人知。我今如是獨處林野。依相應行見行法樂。是時世尊說是語已。自在行住無諸繫著。不云說法亦不生心。是時娑婆世界主大梵天王。知於世尊不云說法亦不生心。而作斯念。若如是者世間滅壞。何以故。如來應正等覺出於世間。如優曇鉢花時乃一現。今不說法自取法樂。當令一切有貪欲者樂邪法者不覺不悟。云何世間而不滅壞。我今往彼伸其勸請。是時梵王娑婆世界主離彼梵界。如展

臂頃卽至佛所住立佛前說伽陀曰

出世摩伽國 過去法無垢

悉開甘露門 演法濟衆生

世尊告言。我法甚深難見難了。我若輒說速取滅壞。何以故。世間一切樂邪法者。有貪欲者。不樂聽受不能覺悟。何以故。貪欲之者。黑闇覆障故。梵王白言。世尊。衆生者。世間生世間老有利根鈍根及以中根乃至相好易化。塵垢輕微諸異生等。世尊。譬如青蓮花或白蓮花等生於水中。於水而長於水而老。其中或有出水者。或不出水者。亦復如是。世尊。諸異生等。若不爲說種種妙法。皆趣沈墜唯願善逝。賜其法寶。唯願善逝。降於甘露。爾時世尊受於梵王感動勸請已。默而許之。遂以佛眼。審諦觀察世間衆生。世間生世間老。鈍根者利根者。乃至於中下。顛貌之好醜。易化與難化。少塵極少塵。如是衆生等。我若不爲說種種之妙法。不知諸苦本。悉趣於沈墜。世尊如是觀察知已。而起大悲將演妙法。先說偈言

我今降法甘露雨

當潤樂聞及一切

從此人間得法因

若見弊魔不廣說

是時梵王娑婆世界主聞此偈已。定知世尊演說妙法。身心快樂喜不自勝。卽以頭面禮世尊足。右繞三匝隱沒而退。爾時世尊卽自思惟。今者何人先得聞法。乃憶往昔阿羅摩迦羅摩等仙人可先聞法。何以故。我於往昔過彼住處。受其妙供及受其囑。我今先爲彼人說法。作是念時乃有天人。來白佛言。彼阿

囉摩迦羅摩等。皆已命終方今七日。世尊默知。又聞天告。乃嗟歎曰。無常大事世不驚乎。又念阿囉摩迦羅摩等。薄祐如是。不聞正法耶。

爾時世尊復念。何人可先聞法。彼嚕捺囉迦囉摩子。亦曾供我亦曾囑我。作是念次彼有天人。名曰囉吒。又告佛曰。彼嚕捺囉迦囉摩子亦趣無常。世尊默知。復聞。天告。世尊又歎曰。正法難聞薄祐乃爾。於是世尊思念五人。我出王宮入山苦行。是等尋來供侍於我。我應先爲彼人說法。於是以淨天眼觀在何處。見彼五人在波羅奈國鹿野苑中。於是世尊自菩提樹。往波羅奈國鹿野之苑。時於路次有一仙人。名烏波誡。相逆而來。時彼仙人忽於路次得見世尊。又見身。長丈六金色晃然。相好端嚴殊特超世。驚歎良久乃作是言。瞿曇瞿曇。親汝相好湛然清淨。復如金色非世所同。何因出家。歸依何法。誰爲汝師。今復何去。

爾時世尊乃說伽陀。答仙人曰

我今無所師

處世獨無侶

悟正等菩提

爲最天人師

知世間諸法

不染亦不斷

具一切智力

當降魔羅軍

烏波誡仙人言。瞿曇。實如汝言。是佛無疑。佛言。如是了知及得漏盡。降伏罪業故號爲佛。時烏波誡仙人又復問言。瞿曇。今往何處。佛言。往波羅奈國擊大法鼓轉大法輪。當說世間未曾有說。亦復宣示過去佛勸。當令世間

知法離欲。佛說是已。彼烏波誡仙人頂禮世尊隨路而去。

爾時世尊卽自往彼波羅奈國鹿野之苑。時彼五人其名嚕替梨迦摩斛梨迦。未斛羅嚕。嚕鉢囉賀摩尾婆囉多等。方新澡沐香油塗身。廣排飲饌列坐食次。彼五人等遙見世尊。知非他人皆大驚怪。互相議曰。今此太子居山苦行欲成佛道。今乃退志還尋我等。我等安坐勿得迎。侍。世尊遙知默而行詣。佛身巍巍由如金山。尊貴吉祥相好具足。有大威德無能儔匹。時五人等見佛附近威德加臨。無能安坐皆起迎侍。於是五人咸言善來。請當就坐。是時五人或爲佛敷座者。或汲水洗足者。或奉上名衣者。或接手扶持者。於是五人承事於佛同於往昔。是彼世尊安詳就坐。從容而言謂五人曰。汝等五人。初見我時共有要議欲輕於我。汝等甚愚。汝等皆是我族當行我戒。是時世尊復告五人曰。汝等。莫於如來生起輕慢。何以故。汝等。若於如來起於輕慢者得無利益。後於長夜獲大苦惱。五人白言。佛於昔時所有威儀最上世法殊妙之事。後行苦行得最。聖清淨無上之智。通達妙法。本所觸行今在何處。佛言。汝嚕替梨迦末斛梨迦未斛羅嚕嚕鉢囉賀摩尾婆囉多等。若於衆生廣大供養廣大之施。上妙飲食酥乳之味。食畢沐浴香油塗身。潔淨諸根殷好殊麗。前後顧視容色適悅。汝等如是爲見我者非見於我。嚕替梨迦等言。如是如是。時彼五人常行乞食。世尊到已。或三人乞食二人奉

事。或二人乞食三人奉事。互爲給侍精進無懈。佛因制之曰。有二事法。修行之人而不得行。云何二事。爲於色欲生貪。此輪迴根非上人法。若有人能自正其心修其苦行。於此五蘊三毒如是諸法無迷無執。智眼觀察斷彼輪迴。離於苦樂行於中道。復於正見正思惟正語正業正命正勤正念正定。於此八正而廣修習。獲於神通證於涅槃。得名中道。當趣無上正等正覺。我於是事悉辦無餘。

爾時世尊如是說已。又復觀知五人堪能受法。卽復告曰。此是苦汝須知。於是五人思惟以慧眼觀是法。於過去世曾所聞聽。菩提發生而得了知。又復告曰。此是集汝應斷。於是五人復思是法。以慧眼觀。於過去世曾所聞聽。菩提發生而得了知。又復告曰。此是滅汝應證。於是五人又復思惟。以慧眼觀此法。過去已曾聞聽。菩提發生而得了知。又復告曰。此是道汝應修。於是五人又復思惟。以慧眼觀察此法。亦於過去之世曾所聞聽。菩提發生而得了知。

爾時世尊又告五人曰。苦法我已知。集法我已斷。滅法我已證。道法我已修。我以是法乃成佛道。

爾時世尊又告五人曰。汝等可應學。吾知於苦斷於集。證於滅修其道。汝等若能於此四諦真實之道而得了覺。自然知彼無集無解無明無慧無苦提無不生。乃至梵界魔界諸天世人。沙門婆羅門等亦無所住。離顛倒。相心意快然。當來決證無上正等正覺。

爾時世尊如是三轉十二行法輪。時尊者鉤提等。除去塵垢得法眼淨。及彼八萬天人得法眼淨。於是五人既悟道已。乃白佛言。我等欲於佛法出家。願賜聽許。爾時如來謂五人曰。善來苾芻。於是五人鬚髮自落。袈裟著身。成沙門形。爾時世尊復謂鉤提等言。色是常。是無常。是苦。是非苦。是空。是非空。是有我。是無我。受想行識是常。是無常。是苦。是非苦。是空。是不空。是有我。是無我。鉤提答言。世尊。我觀色受想行識。皆是無常苦空無我之法。爾時五苾芻聞佛說是五蘊之法。乃得漏盡證於無學。時佛謂言。汝等所作已辦梵行已立。我生已滅永斷輪迴。我與汝等六人。當爲世間第一福田。三寶之名今已具足。

爾時世尊說是法時。有一夜又名曰苦摩。高聲唱言。今日世尊於波羅奈國鹿野苑中仙人住處三轉四諦十二行法輪。爲愍念利益世出世間梵魔天人沙門婆羅門等。時彼苦摩夜叉作是唱已。彼四大王天三十三天。及彼諸天互相告唱。須臾之間。乃至梵界諸梵天等。皆悉聞知。世尊在彼波羅奈國鹿野苑中仙人住處。三轉法輪。三寶出。見。利樂人天及諸有情。是時地即大動天亦大明。於是梵王帝釋及諸天等。各各執持寶幢幡蓋來詣佛所。雨天妙花作天妓樂。誦唱讚歎種種供養。歡喜踊躍禮佛而退。

佛說衆許摩訶帝經卷第七

佛說衆許摩訶帝經卷第八

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣 法賢奉 詔譯

爾時世尊初轉法輪。度五心芻已。將諸苾芻往鰲羅迦河岸。遊止暫住。時波羅奈國中有一俱梨迦長者子。名曰耶舍。家中巨富廣有財寶。母氏眷屬皆國中豪族。多畜奴婢互誇強盛。是奴婢輩皆悉年少聰明多藝。復。預歌樂常侍左右。時長者子耶舍。忽於一日在自家中。令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂。與諸眷屬恣其快樂。自旦至夜方始停息。時妓女輩各還所止。以其因乏睡極昏重無所。覺。時長者子耶舍。於夜後分巡諸房室檢察庫藏。見諸妓女門不掩閉。身無拘檢。或髮鬢蓬亂。或衣服離身仰覆橫橫。現露形體。由如死人一無異別。時長者子耶舍。因果成熟出家時至。觀斯相狀忽生厭離。由如發狂。耶舍以其富盛有摩尼所。裝之履數及千緡。於是著寶。裝履。夜詣王宮告守門者曰。我苦我苦。請報於王。其守門者不肯聞報。復諸後門亦謂守門者曰。我苦我苦。請報於王。其守門者亦又不聽。是時耶舍自夜後分直至天明。乃出城門至鰲羅迦河岸。往來而行口中但言。我苦我苦。

爾時世尊在於彼岸。晨旦經行。於是耶舍遙見世尊威德端嚴無與等者。如非常人。乃告之曰。聖者我苦。聖者我苦。爾時世尊卽以

軟言而慰呼之。善男子。汝來我今此處安樂無事。時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲軟言相呼。即脫寶履致於岸側。渡摩羅河詣於佛所。頂禮佛足却住一面。於是世尊乃與耶舍同還遊止。敷座而坐。即為耶舍如應說法。爾時世尊謂耶舍曰。布施持戒生天之因。雖五欲自在輪迴未斷。勿以天福心生喜樂。汝今欲求斷煩惱除去蓋障得解脫者。當於聖道而加修習。可證道跡可證涅槃。又言。耶舍。我今問汝。色是常是非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我無我耶。受想行識是常非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我無我耶。時彼耶舍得聞世尊說如是法。譬如白色之衣易為染著。得離塵垢獲法眼淨。

於是世尊又為廣說苦集滅道四聖諦法。於是耶舍即於座上得漏盡意解證無學果。便即發言答世尊曰。如佛所說。色受想行識者。乃是無常苦空無我之法。世尊知彼實已得證漏盡解脫。猶著在家寶飾之衣。乃為耶舍說伽陀曰

若得正道 猶戀莊嚴
雖行梵行 未名息心
若能調伏 執杖自驚
雖婆羅門 是真沙門
爾時耶舍。宿有點慧又證無學。纔聞佛說此妙伽陀。乃自思惟。世尊說此正為於我猶著在家寶飾之衣。乃白佛言。世尊。我今於佛法中願為沙門。世尊大慈惟見聽許。佛言。善來。亟剃鬚髮自落袈裟著身。成沙門形儀相具足。時俱梨迦長者始及天曉。見彼左右忽忽報言。長者子耶舍不待天曉出自舍去。今不見迴未委所至。時俱梨迦長者聞是語已驚怪非常。乃私自念。我子夜出得非不正之人而相誘耶。又問侍人。我子所履所服為常非常耶。侍人對曰。彼所常服妙衣寶履不在常處。必著隨身。是時俱梨迦長者又復思惟。我子耶舍著寶裝履及上妙衣必無惡事。我今宜速諸處尋覓。於是令諸僮僕分頭尋覓。兼自出城門至摩羅河岸訪問尋求。忽於岸邊見子所著寶裝之履。又聞彼岸有佛及將弟子於彼遊止。心自思惟。我子決定在彼而住。時俱梨迦長者即自脫履。渡河訪覓將至佛所。佛亦遙見知來尋子。既至佛前觀佛光明又見異相。未及言子唯即驚歎。世尊方便承其發心。乃先諭言。善來長者。得無疲勞。且可就坐今與汝語。時俱梨迦長者初觀世尊威光相好。又蒙軟言慰諭。但益瞻仰全忘覓子。世尊告曰。我有妙法汝樂聞耶。俱梨迦長者言。願佛哀愍唯垂宣示。佛言。布施持戒生天之因。天之果報非為究竟。若斷煩惱可趣聖道。俱梨迦長者。我今問汝。色是常非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我無我耶。又曰。受想行識是常非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我無我耶。爾時世尊廣為解說。汝可觀察實言報我。時俱梨迦長者曰。我今實知色受想行識乃是無常苦空無我之法。爾時世尊又為廣說四諦之法。時俱梨迦長

者因是除去塵垢得法眼淨。身心適悅歡喜無量

爾時世尊知彼長者心意開解恩愛淡薄。若見其子作沙門相必無憂苦。乃發問言。俱梨迦。汝何因緣來至於此。俱梨迦長者具以上事告於世尊。佛呼慈芻耶舍即出。是時長者見耶舍出作沙門形。復知漏盡證無學果。乃作是言。我子快哉。初能自利又能利他。使我得開殊妙之法。遠離塵垢法眼清淨。皆由我子獲斯妙利。於是俱梨迦復白佛言。我今住家頗佛垂戒。佛言。善哉善哉。我今為汝受於三歸。汝當諦受

佛言。俱梨迦。汝歸依佛歸依法歸依僧伽。汝盡形壽不得違悔。俱梨迦言。我今歸依佛歸依法歸依僧伽。佛言。俱梨迦。汝今於吾受得三歸依竟。當為世間第一優婆塞。爾時俱梨迦蒙佛為說種種之法。乃得遠離塵垢法眼清淨。又蒙與受三自歸已。心意泰然歡喜無量。即白佛言。我於來日就自居舍備齋供養。唯願世尊及聖眾等慈悲慈念同賜降赴。佛即默然。時俱梨迦知佛受請歡喜踴躍。旋遶三匝禮佛而退。彼俱梨迦既請佛已。速至家中告彼妻子男女并諸眷屬。彼耶舍夜出渡摩羅河。投佛出家已作沙門。兼已得證阿羅漢果。我尋耶舍亦到於彼。便蒙世尊為我說法。獲離塵垢得法眼淨。又為我受三自歸法。我已請佛來日供養。佛與聖眾必來降赴。汝諸眷屬今當為我速淨舍宅香水灑地無令塵坌。及速備辦種種飲食乃至香花供養之具。

汝等專至亦獲大利。既至來朝明相現已。家

內管辦一皆畢。俱梨迦長者即於庭際執

爐焚香。遙白世尊。飲食已辦願佛垂降

爾時世尊即告拘提。諸羅漢等可共往赴俱

梨迦請。又告耶舍曰。汝歸本家形服非舊母

親眷屬心必悲惱。汝今出家已證無學。宜以

方便化令歡喜。佛誡勅已。即與同詣家中受

食。時俱梨迦長者立於門首望佛至。佛既

至門。俱梨迦長者頂禮佛足。焚香迎引至第

二門。時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接。初

觀世尊相好端嚴威光殊異。又見耶舍及諸

羅漢法服嚴身威儀詳審。凡諸進止有殊異

道。圍繞瞻仰歡喜無極。俱梨迦長者請佛就

座。諸羅漢等亦復就座。是時長者與諸眷屬

次第禮足。禮畢瞻仰各住一面

爾時世尊為耶舍母及諸眷屬。如應說法使

其歡喜。又令發起菩提之心。乃告之曰。布施

持戒得生天上。雖復快樂未出輪迴。欲出輪

迴當斷煩惱。於生滅法而須了知。汝等諦聽

深心思惟。我今為汝分別廣說

佛言。色是無常是苦是空是無我法。又言。受

想行識是無常是苦是空是無我法。汝等知

否。如是世尊廣為分別時。耶舍母及乳母等

皆已宿植善本。今遇世尊為說妙法。如潔白

衣染成紫色。隨其所染皆得鮮妙。耶舍母等

亦復如是。世尊乃至廣為演說苦集滅道四

聖諦法。耶舍母等不起於座得法眼淨。斷除

貪愛離諸疑惑。而於諸法知見無礙。即從座

起住立佛前白言。世尊。五蘊三毒苦空無我

無常之法。我已實知

爾時世尊即為受其三歸。受三歸竟歡喜踊

躍禮謝於佛。而又白言。食時已至。佛即默然。

於是長者及耶舍母。悉持所辦上妙香美種

種飲食。自手奉上佛及聖眾。佛與聖眾食畢

澡盥清淨已竟。是時長者及耶舍母。即於佛

前各坐卑座請佛說法。佛即化利令心歡喜。

時俱梨迦長者與耶舍母等。復白佛言。我有

少疑欲仰啟問。願佛開說斷我等疑。今我子

耶舍。當有何因而獲是果。乃於家中忽發此

心會遇世尊為說妙法。而得法服莊嚴其身。

獲諸漏盡證羅漢果

爾時世尊告長者等言。過去世時波羅奈國。

不近不遠有一仙人。於彼而住。有慈悲心利

益衆生。恒入城中持鉢乞食。時彼仙人會於

一日於四衢道見一死蟲。觀其壞爛又復臭

穢。過往之者不可瞻近。彼仙忽起思念。我身

無常不異於此。遂於輪迴而生厭離。當此之

時有一童子。亦見死蟲同彼仙人厭輪迴苦。

而彼仙人及以童子既厭輪迴。後勤修習解

脫正道。彼仙人者即我身是。彼童子者即耶

舍是。是故耶舍今遇於我。得聞妙法證無學

果。於是俱梨迦長者及諸眷屬。聞佛說已歡

喜信受禮謝而退。於是世尊將諸衆衆還歸

鹿野仙入住處

爾時俱梨迦復有四子。一名布囉努。二名尾

摩羅。三名鐵鉢鉢帝。四名蘇摩剎見彼耶舍

投佛出家證羅漢果。咸作斯念。我等云何猶

戀貪愛不求解脫。又復思惟。若今世間無最

上覺。復有何人說最上法。我等輪迴無能斷

絕。今值佛法宜生正信。當共捨家如彼耶舍

以求解脫。於是布囉努等兄弟四人。出波羅

奈國同詣佛所。頂禮佛足却住一面。而白佛

言。我俱梨迦子耶舍之弟。今來投佛欲為沙

門。唯願世尊慈聽許

爾時世尊即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣。既

為沙門。又與說法。佛言。布囉努汝為沙門當

行苦行。攝心不亂求真諦法。令心無我而於

諸法決定了知。盡生死源永斷輪轉以趣解

脫。時布囉努等聞佛世尊說是法已。正信決

定精勤修習。獲諸漏盡得心解脫。所作已作

梵行已立。我生已滅永斷輪迴證羅漢果。是

時乃有十大阿羅漢

爾時波羅奈國中復有大族諸長者子正五十

人。與俱梨迦子常為朋友忽聞俱梨迦子耶

舍及布囉努等隨佛出家證於道果。咸作是

念。彼長者子耶舍及布囉努等。種族尊勝巨

富難倫。聰慧過人端嚴罕匹。常受快樂無諸

苦惱。猶能捨家學道以求解脫。我等云何猶

顧戀耶。諸長者子作是念已。出波羅奈國同

詣佛所。至佛所已頂禮佛足住立一面。諸長

者子同白佛言。我諸長者子正五十人。今欲

於佛法出家而為沙門。願佛慈悲哀愍聽許。

佛言。善哉汝長者子。捨家為道今正是時。即

令弟子與剃鬚髮著袈裟衣度為沙門。是時

世尊又與說法令求勝果。佛言。汝長者子。各

各捨家為沙門者。當須一身行於苦行。攝心

不亂求真諦法。令心無我而於諸法決定了

知。諸生死源永斷輪轉以趣解脫。諸長者子得聞世尊說是法已。正信決定精勤修習。獲盡諸漏心得解脫。所作已作梵行已立。我生已滅永斷輪迴。悉皆證得阿羅漢果。於是世間始有六十大阿羅漢。

爾時世尊觀諸弟子而告之曰。我從無量劫來勤行精進。乃於今日得成正覺。正爲一切衆生解諸繫縛。汝等今日悉於我處得聞正法。漏盡解脫三明六通皆已具足。天上人間離其繫縛。可與衆生爲最福田。宜行慈愍隨緣利樂。所言未竟。時彼罪魔名摩拏瞿迦。即便遙知今日瞿曇沙門。與諸弟子在鹿野苑中而共商議。謂言。汝等天上人間得離繫縛。宜各隨緣而行利樂。我今若不令其惑亂。必定化盡世間衆生。時彼罪魔摩拏瞿迦。自變其身同世間人。如展臂頃卽至佛所。住立佛前說伽陀曰。

汝解脫相非解脫 得此解脫非沙門
汝今自處大繫縛 當欲解脫於何人
爾時世尊知是罪魔摩拏瞿迦來相惑亂。徒自作業何能壞我。卽說伽陀答罪魔曰。

我於天上及人間 已能解脫諸繫縛
乃至無學離繫縛 汝之罪魔不能破
時魔摩拏瞿迦聞是語已。卽自思惟。此瞿曇沙門知他心事必不能亂。唯自苦惱隱沒而退。爾時世尊告諸比丘。我已語汝。汝等已於天上人間離諸繫縛。可慙念衆生而行化導。汝等速去。時諸羅漢奉佛教勸禮辭而去。爾時世尊與諸羅漢皆離鹿野適悅之地。佛

卽獨行往詣西曩野。爾衆落烏魯尾螺池邊迦囉波婆林下經行宴坐。時衆落中有六十賢衆。在西曩野爾中將諸妓女及彼音樂。日日作樂無有停罷。忽有一女於此快樂心生厭離。捨衆逃避不知所至。時六十賢衆善根成熟。因尋此女入迦囉波婆林。忽於樹下見佛世尊驚訝非常。互相謂曰。今此沙門身如金山光明晃耀。面目端正諸相具足。吉祥尊貴無有倫匹。嘆不能已。卽前行詣而發問言。沙門。止此還曾見一女。人來否。佛言。賢衆。此處寂靜非女所遊。汝今來此爲尋女人。何不

自爲尋其身耶。是時賢衆聞佛所說卽有省悟。乃知前非而答佛言。我等先尋女人誠是過咎。今自尋身。願垂指示。佛言。賢衆。汝既如是且可安坐。我今爲汝宣說法要。是賢衆等卽禮佛退坐一面。

佛言。賢衆。布施持戒生天之因。雖復快樂非爲究竟。若求出離當斷煩惱。亦復分別生滅之法。時彼賢衆纔聞是說蓋障卽除。心內思惟歡喜無量。佛知其意卽爲廣說苦集滅道四聖諦法。彼賢衆等如潔白衣易染衆色。隨彼所染皆得鮮好。而賢衆等卽於座上證四聖諦微妙之理。既於諸法而得知見。貪愛息滅疑惑永斷。乃於佛法證四無畏。卽從座起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。唯願世尊慈哀知察我歸依佛歸依法歸依僧。自今已去永不殺生。畢身奉持優婆塞戒。時六十賢衆。於世尊所得聞法已。頂禮佛足歡喜而退。佛說衆許摩訶帝經卷第八

佛說衆許摩訶帝經卷第九

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊度彼六十賢衆已。復思何人先可受化。乃憶西曩野爾衆落之中。有難那及長女并眷屬等堪先受化。憶念我昔苦行去時經過彼舍。時難那及長女并眷屬等。共持乳粥及酥蜜等來獻於我。今觀彼等根緣已熟堪可化度。作是念已。世尊翌日伺候食時。執持應器入西曩野爾衆落之中。次第乞食至難那舍。時彼難那及長女等。見佛至門踊躍歡喜。卽謂佛曰。善來世尊。聖體安否。世尊大慈暫過我舍。佛卽入門。難那并女爲佛敷座。世尊昇座。彼難那及女并諸眷屬卽以頭面禮佛雙足。各各禮已退坐一面。

爾時世尊卽爲說法。佛言難那。汝等諦聽。布施持戒生天之因。雖感欲樂終常退失。汝等當斷一切煩惱以求出離。又復廣爲分別生滅之法而令了知。佛說是時彼難那等根緣成熟蓋障卽除。深心思惟歡喜無量。佛卽又爲廣說苦集滅道四聖諦法。時難那并女及眷屬等。卽於座上得法知見。證四諦理斷諸疑惑。貪愛永除一向信佛。卽從座起合掌頂禮白言。世尊。我於世尊所說諸法實得知見。我今歸佛歸法歸依僧伽。願爲近事永不殺生。又白佛言。食時已至願佛大慈受我供養。

佛即默然。時彼難那并眷屬等。見佛默然。知已受請。持種種香花飲食。手自奉上。世尊食畢。澡漱已竟。難那眷屬復處卑座。樂欲聽法。佛即方便種種說法。難那眷屬復得聞法。歡喜踊躍。禮佛而退。

爾時世尊於西曇野。憫衆落化難那等已。即復思念。欲詣摩伽陀國。隨緣利樂。時摩伽陀國有善相師烏嚧尾螺迦葉。壽年三百歲。自謂已得阿羅漢道。居尼連河側。弟子眷屬有五百人。摩伽陀國王及輔相一切民衆。皆尊重供養。更無有上。彼摩伽陀國有無量人衆。由如盲冥黑暗障蔽。常依烏嚧尾螺以爲引導。彼諸人衆雖承化導。無由出離。我今化彼烏嚧尾螺迦葉。及彼人衆。使見正道。既思惟已。行詣摩伽陀國。尼連河側烏嚧尾螺迦葉住處。時烏嚧尾螺迦葉忽見世尊來至住處。又見相好具足威德殊異。即前迎接。復加恭敬。而謂佛言。善來大沙門。先住何處。今忽至此。即爲世尊敷座請坐。世尊就坐。彼烏嚧尾螺迦葉亦自就坐。即以種種言辭慰問世尊。世尊亦以種種方便開導教化。談論未竟。日已西暮。佛即告言。今已日暮。我於汝舍有寂靜處。欲寄一宿。烏嚧尾螺迦葉白言。大沙門。我諸房舍眷屬在中。唯一靜處堪沙門宿。然此靜處毒龍在中。雖不憐惜。恐有所損。請自思之。佛告烏嚧尾螺迦葉言。但願見借。必無傷害。烏嚧尾螺迦葉告言。若能爾者。當自隨意。於是世尊即詣龍舍。佛於舍外洗足已。便入龍舍。自布淨草跏趺而坐。佛即便入三摩地。

時彼毒龍忽見世尊在舍中坐。即發瞋怒。乃作煙霧遍舍內外。於是世尊以神通力亦化煙霧。毒龍轉怒舍內火著。佛以神力亦化其火。佛與毒龍二火俱熾。時彼龍舍周遍內外。成大火聚。火焰上騰。明照遠近。時彼迦葉常於夜分出觀星像。乃復觀見龍舍成大火聚。即便傷嘆。苦哉苦哉。彼端正沙門不聽我語。龍火熾盛百倍於常。可惜沙門必被傷害。時烏嚧尾螺迦葉及與眷屬。皆見大火熾盛之相。時彼毒龍知於世尊不能損害。又以自身亦大疲乏。乃息惡毒火便消滅。世尊是時亦攝神力。毒龍降伏收於鉢內。天曉之後。烏嚧尾螺迦葉與眷屬等。行詣龍舍觀於沙門。既到龍舍。見佛端然。而白佛言。汝大沙門。宿夜安否。佛言。我安。汝大沙門。鉢中何物。佛言。此舍之龍。佛又告言。汝言此舍有是毒龍人。不敢止。我今降伏收於鉢中。汝可審觀。了知其實。烏嚧尾螺迦葉自以昔年德重行苦學優。凡所見知無有過者。及見世尊龍火不傷。又能降置鉢內。乃讚歎曰。奇哉沙門。有大威力。我所見聞希有此事。是大沙門是大丈夫。亦是阿羅漢。

爾時世尊降毒龍已。至第二日。即於烏嚧尾螺迦葉住處不遠。就一樹下經行宴安。即於是夜有四大天王下來聽法。時迦葉夜出觀於星像。乃見佛前有四大火聚。迦葉即謂諸弟子曰。彼大沙門亦事於火。諸弟子曰。師何由知迦葉告言。我夜觀星像。乃見大沙門前有四大火聚。我知沙門事火無疑。時烏嚧尾

螺迦葉纔至天曉。速詣佛所而白佛言。汝大沙門。亦事火耶。佛即報言。我不事火。迦葉又言。我夜中觀星。見沙門前有四大火聚。若不事火。此乃何用。佛即報言。此非是火。是四大天王下來聽法。是彼四天身光之耳。迦葉驚曰。奇哉沙門。有是事也。此亦沙門有斯威德。感得天王俱來聽法。此亦是阿羅漢耶。至第三日。帝釋天主乃於夜分來至佛所。頭面禮足。退坐一面。佛爲帝釋如應說法。帝釋天主得聞法已。歡喜踊躍還歸天宮。時烏嚧尾螺迦葉夜觀星像。又見樹下世尊前面有一火聚。極大熾盛光明照耀。如日初出。而彼迦葉謂弟子曰。而此沙門定事於火。至天曉已。與諸弟子速詣佛所。而白佛言。汝大沙門。我昨夜出觀於星像。又見火聚熾於座前。火光上騰。如日初出。我今定知沙門事火。佛即報言。我非事火。昨夜帝釋下來聽法。是彼身光之所照耀。迦葉歎曰。奇哉沙門。有大威德。此實希有。我今定知亦得阿羅漢果。至第四日。烏嚧尾螺迦葉出門觀星。又復觀見沙門座前有大火聚。光明照耀如日正中。是時迦葉還告弟子。我於今夜又觀星像。復見沙門座前有火。光明照耀轉倍於前。如日正中。等無有異。審察是相定事火也。至天曉已。行詣佛所。而白佛言。我夜觀星亦見沙門座前有火。我知沙門定事火也。佛言。迦葉。我無所求。何用於火。昨夜之中。彼娑婆世界主大梵天王下來聽法。在我前坐。汝所見者是彼身光。時彼迦葉還復歎曰。此大沙門。乃有如是。大威德力。

能感梵王下來聽法。實爲希有。我定得知亦證阿羅漢果。至第五日。時烏嚧尾螺迦葉弟子摩拏驢迦等。五百人衆俱事三火。各有鑪。其鑪共有一千五百。是時世尊在彼樹下。又值彼衆用火祭天。彼五百人常式發火。火不能然。彼弟子衆即速告師。至烏嚧尾螺所而白言曰。師可知否。我等然火。火終不滅。不知今日何因若此。烏嚧尾螺迦葉思惟是事。而彼沙門在此近住。恐彼威力而有所制。即與弟子同詣佛所而白佛言。汝大沙門。我之弟子摩拏驢迦五百人衆常式用火而爲火祀。今且然火終不能著。我疑此事。定是沙門威力所制。佛即答言。汝欲火然。迦葉答言。欲然。佛言。汝去火當自然。迦葉還家。火已然矣。時彼迦葉及與弟子皆稱讚曰。此大沙門有力如是。必應亦得阿羅漢果。用火祭訖。欲滅其火。火不能滅。盡其彼力終不能滅。摩拏驢迦諸弟子等疾詣烏嚧尾螺迦葉之所白言。我師知否。火雖得然。今不能滅。迦葉報言。此必還是沙門所爲。迦葉復來至世尊所白言。沙門火雖得然。今不能滅。莫是沙門而復制也。佛即報言。汝欲滅耶。迦葉告言。欲令火滅。佛言。汝但還去。必自滅。迦葉還家。火已滅矣。又復歎曰。此大沙門有是神力。亦阿羅漢也。至第六日。烏嚧尾螺迦葉自欲用火祭其火天。火又不然。即自入定。欲令火然。火亦不然。來至佛所而白佛言。我自用火常式得然。今不能然。莫是沙門力所制也。佛言。迦葉。汝欲火然。答言。欲然。佛言。但去火必自然。迦葉還

還火已然矣。用火事訖。欲滅其火。火又不滅。又復入定。欲令火滅。火終不滅。事不獲免。來白佛言。火雖得然。今又不滅。必是沙門力所制也。佛言。汝欲滅耶。迦葉告言。欲令火滅。佛言。但去火必自滅。及至還家。火已滅矣。火滅已後。以彼餘炭積於一處。移時之後。其炭自然。與諸弟子同滅其火。盡其力分。終不能滅。又來白佛。汝大沙門。火適得滅。今還自然。熾盛倍常。我不能滅。此必沙門力所制也。佛言。火又然耶。答言。火然。汝不能滅耶。答言。我不能滅。佛即報言。汝但還去。火自息滅。迦葉即迴火已自滅。迦葉歎曰。奇哉。沙門有斯力也。我欲然火。火不能然。告以得然。我欲滅火。火不能滅。告以得滅。今火再著。不能再滅。今火得滅。亦由彼力。是大沙門有大威德。此實希有。必應亦是阿羅漢也。過是日。已烏嚧尾螺迦葉作外道法。設七日會。彼摩伽陀國王。土庶皆悉聞知。迦葉思惟。今大沙門在此近住。前所火祀皆能力制。今所作法莫復制耶。若彼沙門七日不來。我法必成。若復來者。或恐被制。又作是念。彼大沙門相好端嚴。威德殊勝。國中土庶若見殊勝。或恐捨我而事於彼。以斯事故。思念再三。佛即尋知。佛於七日他處遊化。雖在近住迦葉及衆於七日中不見世尊。時彼迦葉作七日法。國中土庶悉持香花。及與財寶。廣作供養。作法既畢。設會亦終。却復思念。彼大沙門七日不見。我今設會多有餘長。沙門若來。甚有供養。作是念已。佛知其意。即便行詣迦葉住處。迦葉

纔見心即歡喜。此大沙門我思便至。乃白佛言。沙門來耶。佛言。我來。又曰。七日之中。何以不來。佛言。汝作是念。我設七日法會。若彼沙門來者。恐法不成。我知汝意。是以不來。今汝思念。作法已畢。沙門若來。甚有供養。我亦知爾。是以此來。迦葉思惟。此大沙門是大聖者。悉知我意。必定亦是阿羅漢也。佛與迦葉言論已竟。尋還所止。迦葉於後。以虔潔心。造諸飲食。極令香美。異其常品。待至來日。自詣佛所。白言。沙門。我以專心備辦。食竟。願過我舍而受供養。佛受請已。而告之曰。汝但先去。吾當便至。迦葉既去。世尊入三摩地。由如壯士屈伸臂頃。於瞻部洲界。取瞻部樹果。盛滿鉢已。迴還。先至迦葉住處。跏趺而坐。迦葉後至。見佛先到。驚而言曰。沙門來耶。佛言。我來久矣。迦葉又言。從何道來。佛即報言。我從住處。往瞻部洲界。取瞻部樹果。還來於此。迦葉言。大沙門。乃有如是神通迅疾。於少時間。能往於彼。取果還來。此大沙門亦是阿羅漢也。佛即以果示之。迦葉。汝曾見不。迦葉言。我未曾見。佛言。汝樂食不。答言。樂食。佛言。隨意。迦葉食果。數未曾有。食果已竟。即以所造種種飲食。自手奉上。佛喫食已。澡漱亦畢。即爲迦葉說偈。祝願訖。尋迴樹下。又第二日。請佛受供。佛即依前入三摩地。往弗婆提。取菴摩羅果。先至迦葉住處。又第三日。請佛受供。佛入三摩地。往西徧陀洲。取得尾螺迦閉他果。還來。先至迦葉住處。至第四日。請佛受供。佛即入三摩地。如屈伸臂頃。往北俱盧洲。取自

然米飯鉢中持來。先至迦葉住處安坐。已久迦葉方來。迦葉又問。自何道來。佛答。迦葉。我適往彼北俱盧洲。取自然米飯持來至此。迦葉歎曰。此大沙門有是神通。必是亦得阿羅漢果。佛還問言。北洲之飯汝樂食耶。答言。樂食。佛言。隨意。迦葉食已。欲未會有。於是自所辦種種飲食奉於佛。佛受食竟。澣漱亦畢。即為迦葉說偈祝願已。還歸樹下。世尊來日乃自持鉢往四。大天王。直至初利天取天酥味。還來所止樹下而食。喫食既畢。思水澣漱。帝釋天主知佛思水。如展臂頃來至佛所。自世尊言。欲水用耶。佛言。欲水。帝釋即觀近地先有涸池。以手指之水即湧出。清淨香潔無異等者。佛即澣漱隨意受用。帝釋天主還歸天宮。迦葉忽見驚怪非常。而此涸池無水已久。今復水滴不知何來。速至佛所而白佛言。大沙門。此池久涸。水因何有。佛即報言。今日食畢無水澣漱。帝釋遙知乃天下來為我出水。迦葉歎言。未曾有也。食從天取。水令天出。能感如是。此必亦得阿羅漢也。迦葉乃立池名謂之播泥佉多。佛於後時入池澣浴。池岸之側先有大樹。名阿祖囉。佛以袈裟挂於樹上。迦葉來至見佛袈裟挂於樹上。知佛澣浴即來。瞻觀佛既浴訖。出水上岸。即展其手欲攀樹枝。時阿祖囉枝便低亞。迦葉乃見還復歎曰。此大沙門實不思議。感得無情自然低亞。沙門亦得阿羅漢也。世尊後時思欲洗衣。云何得石而為用耶。帝釋遙知。尋至佛所白言。世尊。佛欲洗衣而用石耶。佛言。

要石。帝釋即令夜叉於大山中取石一塊。修令平正。復使光潔置於池側。佛即洗衣。洗已欲曬。帝釋又令夜叉別取一石置於池岸。佛洗衣竟就石曬之。迦葉來至。又見池岸忽然有石乃自驚怪。池岸先無今從何來。而白佛言。大沙門。池岸之石自何而有。佛即報言。我欲洗衣為無石故。即起思念。帝釋下來為我安置。我又思念無處曬衣。彼天帝釋又安一石。二石所來皆帝釋也。迦葉大歎。此大沙門凡是所作非世之有。必已證得阿羅漢也。然其所證應莫超吾。迦葉之心似有省悟。世尊又以方便更現異相。教化迦葉令入正道。佛即化彼尼連河水忽然汎溢。居河左右人多漂溺。枯涸破池處處皆滿。佛所止處正居其內。佛以神力令水環遶。四面壁立中心塵起。迦葉是時見河汎溢最盛於常。即思念言。彼大沙門得不漂溺。由是乘船速至佛所。乃見世尊樹下經行步步塵起。又以環水壁立不能下船。獄異倍常。遙相慰曰。沙門。安否。得無憂惱耶。佛言。我無憂惱。勞相諭也。復思念言。此大沙門自有神通何不離此。迦葉又言。莫欲乘船離於此耶。佛言。欲離。於此迦葉白言。若欲離者當自上船。佛以神力如彈指頃。已在船中跏趺而坐。迦葉見佛已坐。不見所來所入。迦葉歎言。沙門是大丈夫有大威德。乃有神通能如是也。迦葉白言。我自亦得阿羅漢果。然不及沙門所證之道。佛知迦葉決定迴心。便即告言。汝自言證阿羅漢者非實證也。迦葉忽聞世尊發如是語。身毛皆豎。

轉自冠責。此大沙門悉能知我種種之事。今宜師之以進其道。作念已定而白佛言。大沙門。願知我意。今欲於大沙門法中出家。而為僧伽稟奉教勅修持梵行。唯願慈悲特賜聽許。佛知迦葉證道時至。又以方便化彼徒衆。乃謂迦葉曰。汝欲於吾法中出家學道為沙門者。還曾令諸弟子悉知。已否。迦葉答言。弟子未知。佛言。汝為人師不得卒業。且可歸還與弟子議。若謂然者即可再來。斯亦未晚。迦葉奉教還至住處。乃與摩拏瞿迦等五百弟子同集一處。告而言曰。彼大沙門相好異常神通難及。凡所動止天悉遙知。或來座前而聽其法。或有要用皆能給送。累見神變我實不如。今欲師彼出家以進其道。吾已決定。汝等如何。細自籌量以實報我。摩拏瞿迦白迦葉言。彼火龍暴惡首先降伏。神異他心衆人目覩。我等所業悉自師傳。師既未如弟子何說。師若決志我等皆隨。師若違彼宗源。亦願垂於濟度。我等已決衆共一心。今或可行不可失也。於是迦葉知衆誠願。乃令弟子取事火具護摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶拄杖革屣等物。悉棄尼連河中。以示不迴之相。師徒相率同詣佛所。頂禮佛足退立一面。

是真出家。是真梵行。披袈裟衣而實沙門。爾時烏瞻尾螺迦葉身著袈裟成沙門相。又聞佛言。汝今是真出家是真梵行。私自慶喜我心全滅。又復思惟。往昔大仙曾說斯事。世稀有佛出興於世。得無上覺具一切智。是大聖人。天上人間悉能利樂。我於前時夜出觀星。有大火聚。謂其事火與我同宗。乃是梵王帝釋四天王等互來聽法。今惟此事是大聖人。此非大聖孰爲聖也。於是迦葉易沙門稱呼佛爲世尊也。

佛說衆許摩訶帝經卷第九

佛說衆許摩訶帝經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時烏瞻尾螺迦葉有其二弟。一名囊提迦葉。三名識耶迦葉。是二迦葉各有二百五十學徒。悉在尼連河下流岸側而住。各於師法勤加修習。是二迦葉一日於尼連河中。忽見烏瞻尾螺迦葉祀火之具。護摩杓等及鹿皮樹皮衣。乃至淨瓶。柱杖革履等物。悉從尼連河中流下。乃驚怪思念。我兄迦葉得無王難耶。得無賊難耶。乃至水火等難。因是難故退失修行。若不爾者云何祀火之具種種之物。棄於水中任自流下。審知今日必見差異。於是二弟思議再三。共行尋覓。原其的實至兄住處。不見迦葉及弟子輩。唯餘所居空寂而已。時

二迦葉倍極悽然。即詣隣人訪其所以。隣人報言。烏瞻尾螺捨棄仙道。將諸弟子歸於沙門。我等諸人不知其事。請自詣彼詢其因由。時二迦葉聞此說已。互相謂曰。我亦聞有沙門近來此處。凡諸舉止皆異常人。儻或我兄及與弟子。若實然者極爲希事。今可往彼自觀虛實。二人相將同到佛所。方見其兄烏瞻尾螺及與弟子。被袈裟衣成沙門相。悉坐佛前瞻仰聽法。時二迦葉目覩斯事。因知其實心驚毛豎足不能進。佛見囊提識耶來尋其兄。又見立於會前足不能進。即遣烏瞻尾螺自起迎接。時二迦葉既視其兄離席迎接。即趨進前來禮足問訊。二迦葉言。我兄昔年有德久已修行。博學該通世無等者。摩伽陀國王及大臣乃至士庶。皆謂我兄證阿羅漢道。常持種種香花飲食上妙衣服及以珍寶而來供養。凡有言說莫不諦信。如何今日忽棄已道便隨他教。我本修行依兄指授。乃至弟子咸無異轍。兄今自棄本所修習。我等云何更堅進趣。處大疑網願賜開解。作是說已願住一面。

時烏瞻尾螺迦葉告囊提識耶等言。往世無佛。由若冥夜。人無慧目不知沈墜。我於是際苦節修行。事火爲功。每祈聖證。復以此道轉教汝曹。餘人無能得過我道。便即自謂證阿羅漢。有大沙門曰佛世尊。身長丈六金色晃耀。相好具足威德特尊。哀愍我故來近止住。凡所動靜天悉通知。四大天王乃至梵釋。咸來聽法。又見神足。於剎那頃。往復四洲乃至天上。取酥陀味悉皆示我。又復知我實未證得阿羅漢道。以斯事故我道不如。省悟宜先誠慚後悔。乃與弟子投誠出家。哀愍我故便垂救濟。令著法服度爲僧伽。先不告汝若之過矣。

時囊提迦葉識耶迦葉。根緣已熟便生信向。聞是語已悲喜交至。乃謂兄言。我本修行因兄教授。兄今棄捨我亦願隨。又復言曰。無佛出世寧聞正法。雖止老耄亦希出離。烏瞻尾螺告言。善哉善哉。今正是時。囊提迦葉識耶迦葉。即前詣佛。頭面著地禮足已。退住一面白言。世尊。我兄烏瞻尾螺先是本師。今者出家已爲沙門。我今亦欲出家。願賜濟度。佛雖默許。還令導彼徒衆而告之曰。汝等弟子悉知。已否。二迦葉言。未知。佛言。汝可令知。還來度汝。時二迦葉承佛教勸還歸所住。各集弟子告而言曰。摩拏勝迦。汝還知否。有大沙門其名曰佛。來近我師迦葉止住。累以神通顯現異相。皆令我師一一目覩。又以法力制其所作。我師省悟知法不如。將諸學衆投彼出家。我因見其所棄受用隨水流下。乃自訪尋委其緣由。及到於彼。已見我師迦葉及五百弟子。悉著袈裟成沙門相。在會而坐聽其說法。我見是事初大驚怪不能前進。我師迦葉離席來迎具說前事。我聞殊勝亦願出家。載念汝曹迴來相報。吾意如此汝等思之。以信實心各報於我。彼二迦葉說是語已。時摩拏勝迦弟子之衆白迦葉曰。我等修學從師所受。師辯勝劣弟子寧知。師尚投彼出

家我等云何執守。如或決定亦願相隨。於是
曇提迦葉說耶迦葉。各領弟子同詣佛所。至
佛會已。頂禮佛足。退住一面。

爾時世尊告迦葉言。汝等來耶。時二迦葉答
言。已來。又白佛言。我等各各將諸弟子同來
投佛。於正法中願得出家。棄奉尸羅修持梵
行。願佛大慈哀愍聽許。佛即攝受度爲沙門。
佛又報言。汝等今朝是真出家。是真梵行。時
迦葉等聞是語已。歡喜踊躍不能自勝。各各
禮佛旋繞畢已。瞻仰而住。

爾時世尊。度迦葉等千苾芻已。即離適悅之
地。將耆年迦葉等一千苾芻。往詣耶山頂塔
處經行。到詣耶已。佛爲諸苾芻等現三種事。
一者神通。二者說法。三者調伏。於是世尊。入
三摩地現神變相。於本座沒而於東方虛空
之中。現行住坐臥四威儀事。又於身上出五
色光。所謂青黃赤白及與紅色。又復身上出
水身下出火。身上出火身下出水。乃至南西
北方皆現是相。見神變已。於剎那間還復本
座。爾時世尊又與說法。謂諸苾芻。汝於心意
誠等諸法之中。有疑無疑有念無念可滅不
滅。於斯諸法汝決定行。又復告曰。汝等當知。
眼識爲緣貪於諸色。因色觸故內心發生。即
有苦樂或非苦非樂。乃至耳鼻舌身意亦復
如是。諸苾芻貪火既爾熾盛亦然。由是輪迴
生老病死憂悲苦惱。諸苾芻。三火熾盛由我
爲本。欲滅三火當斷我本。我本若斷三火自
息。於是三界輪迴一切諸苦自然斷絕。時三
迦葉及千苾芻。又蒙世尊現神變相及說正

法。得諸漏盡得心解脫。所作已辦捨諸重擔。
正得已利求斷輪迴。悉皆證得阿羅漢道。
爾時世尊於詣耶山頂。度三迦葉及弟子千
人。皆證阿羅漢道已。時民彌婆王及輔相
大臣。乃至士庶悉知世尊在詣耶山頂。有
弟子衆數滿千人。有一大臣告於王曰。我聞
國人近有言論。彼釋族中生一童子。初生之
時有雪邊婆娑羅體河岸。往昔迦羅仙住
處。有一善相婆羅門。相而言曰。今此童子相
好具足福慧圓滿。必爲金輪聖王。王四天下。

盡大海際悉在統御。正法理世民行十善。復
有輪寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶象寶馬
寶。如是諸寶自然出現恒常隨逐。又有千子
色相第一。具大勇猛能破。冤敵。四洲畏威
悉皆降伏。然或出家剃除鬚髮著袈裟衣。正
心修行必成無上正等正覺。具以上事悉白
於王。請早圖謀勿令後悔。如能殺者保國終
吉。時民彌婆王在正殿上獨坐思惟。常念
五種之事。一者常願如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊。出於世間。二者早得往彼瞻禮隨喜。三者
到已便得聞法。四者如所說法悉能了知。五
者爲我受戒受已奉持。方念斯事。忽聞大臣
計議之言。傷嘆良久報而言曰。汝實愚人。欲
於如來起極惡心。是大愚癡。汝可速去勿更
發言。時彼大臣聞是語已。知不聽從慚懼而
退。

爾時民彌婆王即顧左右親位大臣福相圓
滿有智慧者。而告之曰。汝去往彼詣耶山頂

世尊之所。代我恭敬而請世尊。如我辭曰。民
彌婆王稽首雙足恭肅無量。問訊世尊。少
病少惱起居輕利安樂行否。今請世尊降臨
宮城微受供養。當使於我及彼人民獲大利
樂。唯願世尊及與聖衆耆舊大德皆悉降臨。
當盡此生奉以飲食湯藥乃至臥具及僧伽梨
等。一切供給不使乏少。願大慈悲無辭勞
屈。如是說已頂禮佛足願聽聖旨。佛即默然。
時彼使人知佛受請。作禮旋繞辭已而還。

爾時民彌婆王聞使迴旋。速御前殿受使
朝拜。君臣禮畢遽發問言。世尊來耶。使人近
前而奏王曰。臣奉王旨詣詣耶山。請佛及衆。
具以王旨白於世尊。佛已默然。必來降赴。時
王降勅左右大臣便可嚴潔宮殿及與城隍乃
至四衛悉令清淨。復設種種名香妙花以備
迎接。爾時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢。離
詣耶山詣於王城。去城不遠有杖林塔。佛與
大衆至塔而住。時民彌婆王得聞世尊與
諸聖衆至杖林塔安住已定。即令所司。嚴整
車駕前後導從。與自眷屬及諸群臣。欲出於
城詣杖林塔所。出宮未遠王所乘車地忽有
坑輪陷不進。王自思念。我必往昔曾造不善
致於今日有斯事也。纔起是念。即聞空中有
聲告曰。汝。於往昔無不善業。但爲。見在諸
牢獄中多有禁繫車輪之陷正爲此也。王聞
空言。定知賢聖既蒙指諭心極嚴重。即遣使
人散詣諸獄。以罪輕重等第赦之。車駕前進
至於城門。王之寶冠又忽破壞。復思念言。我
定往昔曾作不善。乃於今日有不祥。王發

●與●於●

我相人相衆生相壽者相布按說羅相摩擊轉迦相乃至主宰承事等相。或諸所作善惡因果。捨此已復趣他趣。如是等事亦無所有。我先已說。種種有爲因果之法。從因發生從因得滅。所謂因於無明緣生於行。行緣生識。識緣生名色。名色緣生六入。六入緣生觸。觸緣生受。受緣生愛。愛緣生取。取緣生有。有緣生生。生緣生老死憂悲苦惱。以是因緣得一大苦蘊生。諸苾芻若滅其因一切皆滅。所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是則一大苦蘊滅。諸苾芻。集因滅故苦自然滅。若苦止息得涅槃。又復我相永斷正滅非轉。了苦非有滅云何滅。是得止息是得清涼。離一切句是則涅槃。

佛說衆許摩訶帝經卷第十

佛說衆許摩訶帝經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣 法賢奉 詔譯

爾時世尊復謂民彌婆囉王曰。汝觀色是常非常耶。王曰。非常。佛言。是苦非常耶。對曰。是苦。世尊又言。受想行識是常非常耶。對曰。非常。又曰。是苦非常耶。對曰。是苦。佛言。色受想行識悉是非常是苦。是顛倒法一切無

我佛又告言。大王。當以正智正慧觀其真實。彼色受想行識有過去現在未來耶。有內外。有細貴賤遠近耶。對曰。色受想行識非過去現在未來。亦非內外。有細貴賤遠近等。佛言。善哉大王。若能於此五蘊如實了知。是非常苦空無我之法。復以正智觀其真實。知非過去現在及以未來乃至內外。有細貴賤遠近等。又能不著不捨者。斯真解脫。大王。得斯解脫者。是智解脫。梵行已立所作已辦。我生已盡永不復趣輪迴之道。

爾時世尊說是法時。民彌婆囉王及八萬天人。遠離塵垢得法眼淨。及有婆羅門長者士庶等百千人衆。亦離塵垢得法眼淨。於是民彌婆囉王得法知見已。於法堅固斷其貪愛。除去疑惑正信不退。即從座起偏袒右肩。合掌向佛白言。世尊。我心柔順歸依佛法及以僧伽。持近事戒永不殺生。今請世尊常住我國。願盡形壽奉上衣服飲食臥具湯藥常無乏少。乃至雲衆盡生供養。佛即默然。時王見佛默然受請。歡喜踴躍不能自勝。即以頭面禮佛雙足。旋繞畢已辭別而退。

爾時諸苾芻衆。見民彌婆囉王蒙佛世尊爲說妙法。不起於座。遠塵離垢得法眼淨。心皆生疑。此王云何遇佛世尊。便得聞法證法眼淨除去塵垢。作是念已。佛即玄知告而言曰。諸苾芻。此民彌婆囉王乃於過去作大善業。所作決定果報無差。今爲人王具大福德。乃宿世因感果如是。諸苾芻。地水火風外界熱時。蘊界六根一切好醜。隨其所作善惡之業。

悉皆獲得果報不虛。爾時世尊。即說偈言。

衆生之所作 善惡經百劫
因業不可壞 果報終自得

諸苾芻。過去世時有佛出世。名阿囉羅毘。十號具足爲人天師。時佛世尊爲諸衆生說種種法。化利畢已即入涅槃。彼諸弟子收其舍利。擇清淨地建立妙塔。復以種種香花而恒供養。過是已後久歷年歲。有轉輪王出於世間。名羯里計。時有兵衆十八俱胝常領是衆飛空巡幸。復有七寶常爲先導。後於一日經過塔上。有虛空神捉其輪寶住空不進。時羯里計王思惟是事。今我方行輪寶自住。恐是福盡感應斯現。彼虛空神乃告之曰。大王。汝非福盡。下有阿囉羅毘佛舍利塔。端指輪寶不得直進時。羯里計王與十八俱胝飛空兵衆。同時降下詣於塔所。王及眷屬各以妙衣共拭佛塔。得清淨已散諸妙花。及焚寶香。又作種種音樂而爲供養。以頭面禮發其誓願。以我今日師事於佛所設供養種種功德。果報不虛當來獲得。諸苾芻於意云何。彼羯里計轉輪聖王并諸眷屬者。即民彌婆囉王及眷屬等。是諸苾芻。以彼供養阿囉羅毘正覺之塔種種功德。當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂。以本願力今值於我復作供養。所獲功德乃與阿囉羅毘正等正覺平等無異。諸苾芻。一切衆生作黑業者黑業相續。作白業者白業不斷。或作雜業亦復如是。諸苾芻。所獲果報悉從因業。汝等當知廣爲人說。爾時會中諸苾芻衆。以民彌婆囉王見

佛開法遠塵離垢。又聞說彼往昔之事。乃於烏嚕尾螺而起疑心。云何世尊爲現神通。種種教化方得迴心。彼疑提提耶隨言受化。佛大慈悲具一切智。必能斷除我等疑惑。作是念已。將欲發問。佛即告言。修因感果定不虛爾。諸慈獨。過去劫中人壽二萬歲時。有佛出世。名曰迦葉。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛亦在波羅奈國鹿野苑中作大佛事。化利畢已即入涅槃。時世有王名羯里計。常於彼佛恭敬供養。佛既入滅。王以種種香木。茶毘世尊。復以乳汁灑滅餘火。即收舍利貯四寶瓶。又遷勝地起大寶塔。其塔高聳量一由旬。王及人民常作供養。時彼國中有一長者。家中巨富等毘沙門天。眷屬衆多自在快樂。先與別族長者而爲朋友。常於佛塔廣興供養。後娶其門以爲姻戚。歲月既久乃生三子。於後長者年耄有疾。服藥不差漸漸羸困。乃趣無常。三子以禮葬於尸林。是時三子思憶訓誨旦暮啼泣。又念家富共議追福。長兄慳慳先未知善。忽聞欲施初即遲疑。以孝存心尋便允可。長兄言曰。布施之外分充受用。二弟應諾。即持金銀種種財物。詣於塔所作最上供養。如是施已同發誓言。願以善根所生果報。於當來世以今正等正覺迦葉之稱爲其姓氏。佛出世間亦得值遇。聞法信解證於菩提。發誓願已禮拜旋繞歡喜而歸。是故迦葉今得此姓。值遇於我而爲沙門。復聞正法證無學果。諸慈獨。烏嚕尾螺初難化者。以彼

宿世欲檀施時心有遲疑。是故我現種種神變方得省悟。疑提提耶而易化者。亦由往昔檀施之時心本清淨始終無異。諸慈獨。是故烏嚕尾螺及疑提提耶。復爲兄弟得迦葉姓。又值於我聞法證道。此往昔事汝等諦信。爾時世尊說是迦葉往昔事已。離杖林塔。於王舍城不遠就一樹下。與千慈獨衆圍繞而住。時民彌婆囉王以佛近住。欲立精舍安佛及僧而久住止。民彌婆囉王爲太子時。常出城外而爲遊戲。去城至近有一園苑。林樹蕭蕭泉池清淨。雖復四序花竹恒茂。太子愛樂而欲求買。園主長者自恃著舊兼亦家富。太子逼取終不允從。出言悖慢聞於太子。我事離此園不捨此園。太子聞已謂左右曰。今此者毫言甚不遜。我若紹位無得忘也。於後父王摩質鉢納摩崩已。即灌頂傳寶號。民彌婆囉王既紹其位。乃憶前事下令所司發使奪取。時彼長者速得心病便趣無常。命終之後以其憤怨積聚毒惡。乃於園內生蛇趣中。含毒伺隙欲酬前恨。後於一日王因春節。將諸嬪嫔遊幸彼園。盡極歡娛以肆其意。王方疲困寢息園中。時彼毒蛇謂其得便。疾出窟穴欲來蠶王。時諸嬪嫔散行遊冶。王有親近內侍一人。執劍侍衛防其不虞。時有飛禽名迦蘭那迦。飲啄翔翔常在園內。忽見蛇出相呼鳴噪。執劍內侍見蛇出已即斷其命。禽衆極噪。王亦驚寤。問執劍者緣何喧擾。執劍者曰。適有毒蛇欲來蠶王。迦蘭那迦相呼驚噪。我既目見已斷蛇命。王聞是語心驚毛豎。令詔太子及諸大臣共議斯事。古剎帝利灌頂大王。或於身命欲致危害。有能忠力濟其難者。當何賞賜。大臣對曰。能於身命脫其難者。可分半國以賞其功。王乃允從。分其半國與迦蘭那迦用賞其功。大臣對曰。彼迦蘭那迦飛禽之類。與國境土當何所用。王謂大臣。此事如何。大臣對曰。可就窠巢多植竹木使其遂性。勿令傷害。如斯可矣。餘不能爲。王聞曰善。遂從其奏。乃於園外別擇一處。廣植竹樹安迦蘭那迦。令人守之不得傷害。王有親舅。本事仙道常求淨處進其修習。王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢穢穢令安處。及見世尊將諸慈獨近城樹下露地宴息。思欲捨彼造立精舍。王乃嚴駕自詣佛所。禮雙足已却住一面。

爾時世尊爲王說法。以種種方便化令歡喜。復勸精進。當求最上寂靜快樂。時王聞法歡喜頂受。即起於座偏袒右肩。合掌頂禮白言。世尊。我今請佛及諸聖衆。於我宮內來晨受食。唯願慈悲哀愍聽許。佛即默然。爾時大王見佛默然知已受請。歡喜踊躍禮拜而歸。乃下所司。即於是夜疾速備辦種種飲食及與香花。皆令倍常美妙清淨。復勸宮城內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔。纔至明旦即遣使人白於世尊。飯食已辦請佛降臨。於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢。前後圍繞行詣王宮。王於門首執爐焚香待世尊至。佛既到已迎入就座。諸聖衆等各就坐。王與眷屬瞻禮畢已奉上飲食。焚香散花歡喜供養。

佛開法遠塵離垢。又聞說彼往昔之事。乃於烏嚕尾螺而起疑心。云何世尊爲現神通。種種教化方得迴心。彼疑提提耶隨言受化。佛大慈悲具一切智。必能斷除我等疑惑。作是念已。將欲發問。佛即告言。修因感果定不虛爾。諸慈獨。過去劫中人壽二萬歲時。有佛出世。名曰迦葉。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛亦在波羅奈國鹿野苑中作大佛事。化利畢已即入涅槃。時世有王名羯里計。常於彼佛恭敬供養。佛既入滅。王以種種香木。茶毘世尊。復以乳汁灑滅餘火。即收舍利貯四寶瓶。又遷勝地起大寶塔。其塔高聳量一由旬。王及人民常作供養。時彼國中有一長者。家中巨富等毘沙門天。眷屬衆多自在快樂。先與別族長者而爲朋友。常於佛塔廣興供養。後娶其門以爲姻戚。歲月既久乃生三子。於後長者年耄有疾。服藥不差漸漸羸困。乃趣無常。三子以禮葬於尸林。是時三子思憶訓誨旦暮啼泣。又念家富共議追福。長兄慳慳先未知善。忽聞欲施初即遲疑。以孝存心尋便允可。長兄言曰。布施之外分充受用。二弟應諾。即持金銀種種財物。詣於塔所作最上供養。如是施已同發誓言。願以善根所生果報。於當來世以今正等正覺迦葉之稱爲其姓氏。佛出世間亦得值遇。聞法信解證於菩提。發誓願已禮拜旋繞歡喜而歸。是故迦葉今得此姓。值遇於我而爲沙門。復聞正法證無學果。諸慈獨。烏嚕尾螺初難化者。以彼

宿世欲檀施時心有遲疑。是故我現種種神變方得省悟。疑提提耶而易化者。亦由往昔檀施之時心本清淨始終無異。諸慈獨。是故烏嚕尾螺及疑提提耶。復爲兄弟得迦葉姓。又值於我聞法證道。此往昔事汝等諦信。爾時世尊說是迦葉往昔事已。離杖林塔。於王舍城不遠就一樹下。與千慈獨衆圍繞而住。時民彌婆囉王以佛近住。欲立精舍安佛及僧而久住止。民彌婆囉王爲太子時。常出城外而爲遊戲。去城至近有一園苑。林樹蕭蕭泉池清淨。雖復四序花竹恒茂。太子愛樂而欲求買。園主長者自恃著舊兼亦家富。太子逼取終不允從。出言悖慢聞於太子。我事離此園不捨此園。太子聞已謂左右曰。今此者毫言甚不遜。我若紹位無得忘也。於後父王摩質鉢納摩崩已。即灌頂傳寶號。民彌婆囉王既紹其位。乃憶前事下令所司發使奪取。時彼長者速得心病便趣無常。命終之後以其憤怨積聚毒惡。乃於園內生蛇趣中。含毒伺隙欲酬前恨。後於一日王因春節。將諸嬪嫔遊幸彼園。盡極歡娛以肆其意。王方疲困寢息園中。時彼毒蛇謂其得便。疾出窟穴欲來蠶王。時諸嬪嫔散行遊冶。王有親近內侍一人。執劍侍衛防其不虞。時有飛禽名迦蘭那迦。飲啄翔翔常在園內。忽見蛇出相呼鳴噪。執劍內侍見蛇出已即斷其命。禽衆極噪。王亦驚寤。問執劍者緣何喧擾。執劍者曰。適有毒蛇欲來蠶王。迦蘭那迦相呼驚噪。我既目見已斷蛇命。王聞是語心驚毛豎。令詔太子及諸大臣共議斯事。古剎帝利灌頂大王。或於身命欲致危害。有能忠力濟其難者。當何賞賜。大臣對曰。能於身命脫其難者。可分半國以賞其功。王乃允從。分其半國與迦蘭那迦用賞其功。大臣對曰。彼迦蘭那迦飛禽之類。與國境土當何所用。王謂大臣。此事如何。大臣對曰。可就窠巢多植竹木使其遂性。勿令傷害。如斯可矣。餘不能爲。王聞曰善。遂從其奏。乃於園外別擇一處。廣植竹樹安迦蘭那迦。令人守之不得傷害。王有親舅。本事仙道常求淨處進其修習。王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢穢穢令安處。及見世尊將諸慈獨近城樹下露地宴息。思欲捨彼造立精舍。王乃嚴駕自詣佛所。禮雙足已却住一面。

爾時世尊爲王說法。以種種方便化令歡喜。復勸精進。當求最上寂靜快樂。時王聞法歡喜頂受。即起於座偏袒右肩。合掌頂禮白言。世尊。我今請佛及諸聖衆。於我宮內來晨受食。唯願慈悲哀愍聽許。佛即默然。爾時大王見佛默然知已受請。歡喜踊躍禮拜而歸。乃下所司。即於是夜疾速備辦種種飲食及與香花。皆令倍常美妙清淨。復勸宮城內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔。纔至明旦即遣使人白於世尊。飯食已辦請佛降臨。於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢。前後圍繞行詣王宮。王於門首執爐焚香待世尊至。佛既到已迎入就座。諸聖衆等各就坐。王與眷屬瞻禮畢已奉上飲食。焚香散花歡喜供養。

佛與聖衆食畢澡手。王及眷屬樂欲聽法。佛爲說法。各各諦聽歡喜信受。王復離座合掌白佛。我今欲以迦蘭那迦竹林作佛精舍。願佛納受。世尊默然。王知佛許。即取金瓶滿於佛手奉施畢已。願佛隨意。卽爲世尊廣作嚴飾。佛與聖衆隨意而住。迦蘭那迦竹林精舍因茲所立。

爾時世尊後於一時爲利樂故。與諸聖衆離迦蘭那迦竹林精舍。往寒林中經行宴坐。時王舍城有一長者。請佛及衆來晨供養。乃於是夜與諸眷屬及僮僕侍人。共辦飲食香花等事。時給孤長者因有事故。到王舍城經過彼家。遇夜止宿。見其長者家中老幼皆不寢寐。辦造飲食珍饈之類。怪而問曰。長者之家老幼不寐辦造飲食。當何所用。爲請王耶。爲請大臣。莫爲姻親而有聚會。長者報言。我不請王及大臣等。亦無姻親聚會之事。今爲有佛出於世間。將一千聖衆遊化此國。王及眷屬大臣士庶。悉皆歸向次第供養。我爲彼佛及與聖衆來晨設齋是不寢寐。給孤長者聞此語已。歎異非常。又復問言。云何名佛。對曰。彼釋族中有王淨飯。生一童子。號悉達多。具輪王相。棄捨出家苦行修習。證得阿耨多羅三藐三菩提。斯卽佛也。又復問言。云何聖衆。對曰。有利利族或婆羅門族。乃至毘舍輪陀。如是之族善男子輩投佛出家。剃除鬚髮。被袈裟衣。正信修行開法悟解。悉皆證得阿羅漢道。此是隨佛一千聖衆。我所供養正爲此也。給孤長者聞是說已。身毛皆豎歎

喜踊躍。又復問言。如我云何得見彼佛及與聖衆。對曰。明旦咸來我舍受食。給孤長者雖聞是語。有若心狂不待天曉欲往佛所。時方半夜值月明明。卽便出門行詣寒林。未至中途月忽雲蔽。又至一門不敢前進。給孤長者以天陰黑。便生怖怖佇立思量。得無非人之類而來惱我耶。心欲退還足不前進。時有天人發聲告曰。長者但去勿得退心。唯有吉祥無惱亂事。於意云何。譬如一百金象衆寶。裝嚴。以斯布施。不如向佛前進一步十六分之一功德。長者乃至百童女以真珠璣珞衆寶嚴身。以斯布施。亦復不及向佛一步十六分之一功德。時彼天人卽發身光照耀途路。自彼門所直至寒林。如月盛明等無有異。給孤長者乃問天曰。是何聖賢能作斯事。天人告曰。我昔曾爲舍利子母。名捺瑟離也。命終之後生四天王界。今名摩度婆健駄摩摩。轉迎見守此門。願勿疑慮。長者可去必獲吉祥。給孤長者聞是語已。讚言善哉稀有斯事。我今定去見佛無疑。給孤長者又復思惟。若無正覺出於世間。無由得聞最上妙法。於是長者得其光明無所障礙。直至寒林世尊住處。

爾時世尊在寒林外經行。時長者見佛威德相好異於常人。卽便合掌而發問言。是世尊否。佛答言是。長者身心歡喜無量。又復問言。世有何人而得安睡。佛說伽陀而答之曰。

若人心寂靜 一切得安睡
若人繫染欲 熱惱心不止
染欲熱惱除 解脫無所繫
心意調伏已 得息得安睡

爾時世尊說伽陀已。與給孤長者同入林中。佛還本座。長者卽前禮佛雙足。於一而坐樂欲聽法。佛乃勸發令心歡喜。爾時世尊告長者言。布施持戒得生天上。雖五欲自在非爲究竟。欲免輪迴當斷煩惱。於善惡法廣爲分別。是時長者得聞是法。以宿善力深心思惟。蓋障卽除心喜無量。佛知是已。卽爲廣說苦集滅道四聖諦法。是時長者不起於座證四諦理。如潔白衣易染其色。隨彼所染皆成上妙。長者得法知見永斷疑惑。於佛法僧深信堅固。卽從座起偏袒右肩。合掌頂禮白言。世尊。我今歸依佛法及苾芻衆。持近事戒永不殺生。

爾時世尊問長者言。汝何名字。長者對曰。我於國中少有資產。或是貧賤孤獨之人來丐求者。我施飲食及彼資具。國人各我爲給孤獨。汝國何名。對曰。舍衛。願佛及衆來降我國。當以大服飲食具湯藥一切受用畢生奉施。佛言。長者。我與苾芻數千人。彼無精舍何以安住。長者對曰。佛若降臨速常建立。唯願大慈不違我請。佛卽默然。給孤長者見佛默然。知已受請歡喜踊躍。頭面禮足旋遶

而退。於是長者入王舍城。營構事畢將欲還家。再詣塞林請佛及衆。勿慮精舍顯早垂降。言已還家。自此日後一切皆停。於舍衛城周遍內外。求覓殊勝清淨之地。欲建精舍安佛及僧。唯有祇陀童子園苑最勝。何以故。此童子園其地寬廣無諸穢惡。竹樹蔭翳泉池清淨。寒風暑氣俱不能侵。又無蚊虻含毒之蟲。唯有吉祥飛走之類。又復王城不遠不近。非求法人不能到此。若建精舍斯爲最勝。思念已竟。卽詣園主祇陀童子。而告之曰。童子。勿怪我有勝事欲以上聞。童子。可容方敢陳說。童子告言。有事可說。長者起立謂童子言。欲買茲園。當爲世尊及千聖衆造立精舍而請安住。尊若容允卽卽稟言。祇陀童子告長者曰。一切可得。唯園勿言。長者又曰。我聞佛言。一切無常無有主者。以不堅法宜易堅牢。童子報言。非我所知勿復更說。長者又曰。佛者難值。園卽易求。今或遲疑後施無及。祇陀童子雖聞此說心未能捨。乃以要言詭彼長者。君能以金布滿其地。我卽與汝任自所爲。長者審知恐未誠信。報而言曰。童子。若爾可聞市官。當使兩情執無反覆。童子俛仰共聞市官。時四天王遙知斯事。佛今出世。舍衛城中給孤長者。買祇陀園造立精舍。兩人商議取正市官。我今變身與成其事。天王變身作市官已。來於市肆願與給孤與童子至。二人至已。給孤先言。我買彼園欲造精舍。令以黃金布遍其地。若能爾者卽可相與。今來取正。此價云何。市官言曰。二人之心得可。否未。對言。

已定。市官言曰。善哉善哉。童子收金。長者得園。童子默然更無違悔。長者卽日遽以車乘象馬之類。乃至。僮僕。般運黃金處處布訖。唯前面少許而未周足。長者籌慮。取何藏金可遍此地。如是之際。童子告言。汝已迴意便可收金。長者報言。我意不迴。思何藏金可遍此地。以斯事故籌慮少時。童子思惟。奇哉長者能捨如是大財。爲佛及僧造立精舍。又復思惟。我曾聞說。若非正覺出於世間。一切衆生不聞正法。斯可助施理必相容。卽謂長者。勿更取金。欲迴此地我施作門。美可共成功亦圓滿。長者報言。我非無金。童子爾者誠爲甚善。布金纔畢方欲命工。外道悉知速來惑亂。謂長者曰。瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍城居。此舍衛城地貴名高非彼所住。勿立精舍勿得迎請。長者卽怒報外道曰。此舍衛城非汝所有。何關汝事。外道聞已知不從心。復詣於王。王亦不允。諸外道輩面慚無色。心極煩惱。復詣長者而告言曰。我先所說不爲圖施。但以彼衆非我同修。長者今日若是堅執。斯有所報請不相遠。我聞瞿曇有大弟子。先到此可與論義卽辯勝劣。如彼得勝精舍可爲。若其不勝何用迎請。我此所說君見如何。長者告言。此說甚善。若定勝劣。足得相依清濁要分真僞斯辯。

佛說衆許摩訶帝經卷第十一

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊在於塞林。受給孤長者請。預知舍衛國中有諸外道。各各苦行又復聰明。雖勤修習不得解脫。根緣已熟受化。是時世尊又觀誰可往彼。唯舍利弗乃有宿因。此若先行必有大利。於是世尊喚舍利弗。令先往彼舍衛大城助給孤獨建立精舍。尊者受命往舍衛城。詣長者所事皆參議。給孤長者承外道意來白尊者。彼欲論義於理如何。又云。此國之人素未知佛。於法勝劣宜其宣揚。舍利弗曰。善哉善哉。斯言誠諦。尊者於是入定觀察。諸外道輩及舍衛國人。根緣成熟有幾時分。見彼人衆唯餘七日。尊者出定告長者曰。請語外道。過七日已可來論義。長者具告外道思惟。立七日限斯有二事。一者知己非勝設計私逃。二者或求本朋來共商權。如是思已。我今云何不來朋侶。由是諸處親自訪尋。乃得一人。名赤眼婆羅門。而告之曰。彼瞿曇沙門有大弟子索我論義。汝婆羅門應宜相助。何以故。若自得勝利義猶存。彼或勝時我等何往。彼卽問言。何時論義。報曰。後當七日。至時相報必來助汝。然婆羅門憂其瞋負心甚煩惱。發信諸處求告朋黨。七日滿已。給孤長者就寬靜處權立論場。卽爲舍利弗尊者排師子座。爲彼外道對排高座。列座既畢。

遠近咸集。若公若私迨及少長。有百千人集彼論處。亦有別國外道婆羅門亦來會所。給孤長者手執香爐焚以妙香。與眷屬等同爲擁從。迎舍利弗上師子座。尊者坐定。一切瞻仰觀其威容悉皆讚歎。時彼外道與衆相隨。亦昇高座安坐已定。尊者告言。汝欲何作。外道言。我現神通。我既現已汝當亦現。尊者報言。我所作者天上人間所不能作。云何汝言能同我作。尊者又言。赤眼婆羅門。汝所作者我悉能破。赤眼婆羅門化作花樹。如實芳葩散治動衆。尊者神力出微少風。其化根苗吹散異處。又化一池水滿澄湛。蓮花遍發人讚異當。尊者化出大象膚體端正。入池踐踐須臾狼藉。外道又化一龍而有七首。張鱗努目奮怒擊空。尊者化金翅王。從空飛下坐於龍首龍自降伏。時彼外道乃於最後化羅刹身立在衆前。醜惡異常人見恐怖。尊者持呪神力縛之。羅刹苦惱翻生瞋怒。外道驚怖身毛皆立。恐惡自傷發言求救。告尊者言。我今歸依。願賜救護。尊者解呪羅刹怒息。時赤眼婆羅門得脫羅刹怖畏之難。又復覺知本所修習非是正行。告舍利弗曰。願於尊者正法出家而爲沙門。尊者大慈哀愍許。舍利弗即與攝受度爲沙門。後修梵行斷盡煩惱。雖居三界而離貪毒。其心平等。由如虛空。觀金如土而無別異。於後修習得三明六通。證阿羅漢果。乃得帝釋。諸天而來供養。時大衆驚怪目注心。疑異口同聲讚舍利弗。是論義師無人能敵。猶如牛王處於衆群。一切瞻仰無

有厭足。時舍利弗知衆心意及其種性。卽爲廣說苦集滅道四聖諦法。是會大衆有發三歸心者。有發聲聞菩提心者。有發辟支菩提心者。有發無上菩提心者。亦有出家證得須陀洹果。有證斯陀含果。有證阿那含果。有證阿羅漢果。論義畢已會衆皆散。諸外道中有執性者。以其論義不勝辱於屈伏。潛共計議欲謀不軌。可投長者請作工人。或得便時殺彼尊者。設計已定。白長者言。汝已斷我一切利養。今者無所歸趣。却願相感收作工人。或察卑心且住鄉土。或不從允各去他邦。哀告再三傍不忍聽。長者於是具逃彼意白舍利弗。仁可思察於理如何。舍利弗卽入三昧觀彼根緣證道非遙。遽云何患。長者卽退錄其姓名。遣作工夫例與其直。時舍利弗化出一人。於工夫中便爲首領。尊者於後觀知根熟來彼役所。就一樹下安詳而坐。時彼外道初爲得便。各各心喜欲來親近。而彼首領執杖驅策不得前進。役既疲苦乃發聲言。釋大尊者救我救我。舍利弗曰。汝等疲勞可自歇息。諸外道此大尊者我發殺心欲謀其命。今亦知我而令止息。實自慚愧無以再言。時舍利弗察其追悔。又知根性成熟時分。乃呼近前便與說法。卽爲演說苦集滅道四聖諦法。外道聞已。所有身見如二十山嶂。以金剛智悉破無餘。應時獲得須陀洹果。復言尊者。欲於正法出家爲僧。舍利弗攝受度爲沙門。漸漸進修精持梵行。見於輪迴趣其究竟。斷盡煩惱證阿羅漢果。其心平等猶如虛空。觀彼金

土兩物不異。棄捨世利得大清涼。當受帝釋諸天一切供養。爾時舍利弗化外道已。卽與給孤長者。共持一繩各執其頭。量度精舍都大界至界至已定。給孤長者所感果報。於兜率天現金宮殿。給孤長者不達聖意。謂舍利弗曰。今此精舍不獨只爲諸阿羅漢。我爲如來應正等覺。舍利弗曰。我本所作正爲如來。及阿羅漢。又謂長者曰。汝此封地天報已現。卽借天眼令其自見。長者見已驚喜無量。於是復發上上品心。舍利弗又自持繩一頭。令長者還執一頭。於中分摩十六殿堂六十小堂。佛僧住處各各已定。彼金宮殿變寶莊嚴。尊者借通復令觀見。長者歡喜乃自歎曰。我此所作當感如是福德之利。長者自見當來福報重重有異。復更於事轉倍精勤。摩殿堂已。及備其中一切受用。精舍事畢復白尊者。世尊行住其量云何。尊者報言。用輪王儀。於是長者。自舍衛國至王舍城。每十俱瞻舍各造一宮。以備如來止宿之地。及置庫藏。牧貯一切所受用物。復令主者而恒守護。以白檀水日日灑淨。伺候如來令其香潔。處處如是皆使嚴備。辦事畢已。卽發一人詣王舍城請佛及衆。謂所去人。汝到於彼代我詞曰。給孤長者稽首雙足白于世尊。少病少惱起居輕利安樂行否。所立精舍今已嚴備。願佛及衆愍念降臨。當盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥并臥具種種受用不使乏少。佛正遍知。願鑒虔切。去人領意到於佛所。以長者言具白世尊。復倍虔心而伸告請。傳意已畢。五體著

地禮佛雙足。旋繞三匝。頤住佛前。佛利樂故。默然許之。去人知佛決定赴請。速還舍衛。見於長者。而白言云。世尊默然必來降赴。長者歡喜。於是陳列傘蓋幢幡。名香妙花。處處迎接。

爾時世尊告諸大衆阿羅漢等可共往赴給孤之請。佛領大衆前後圍繞。離王舍城詣舍衛國。瞻顧左右告羅漢等。我此眷屬是調伏是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬。譬如牛王處於衆群亦如象王衆象圍繞師子王師子圍繞鵝王鵝衆圍繞金翅王金翅圍繞又如衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依主。又如轉輪聖王千子圍繞持國天王樂神圍繞。增長天王鳩盤茶鬼圍繞。廣目天王龍衆圍繞。多聞天王夜叉圍繞。日天千光圍繞。月天星宿圍繞。帝釋天衆圍繞。梵王梵衆圍繞。乃至復如悉帝彌魚處於海中。亦如海神攝聚衆水。如來之身三十二相八十種好。具足圓滿光明莊嚴。如千日光照耀一切。行步巍巍猶如寶山。具足大悲十力四無畏等一切諸法。爾時世尊成就如是殊勝威德解脫眷屬。次第行化至舍衛國。時給孤長者與其眷屬將諸侍人。各各執持幢幡寶蓋及妙香花。出舍衛城遠迎世尊及大聖衆。復有國中長者士庶若男若女。百千人衆亦來迎接。又有無數諸天。在虛空中隨喜讚歎。爾時世尊入城門時。即以右足蹈其門閭。於是大地六種震動。放大光明照耀世間。天鼓自鳴雨衆天花。所謂優鉢羅花鉢捺摩花俱母那花奔拏里

迦花。乃至曼陀羅劫樹等花。又降沈檀及多摩羅等衆妙香。林又復舍中種種音樂。不鼓自鳴。盲者得視。聾者聞聲。啞者能言。不完具者皆得完具。迷醉者得醒。食毒者自安。相憎者和解。禁縛者解脫。懷妊者得生。乃至貧者得豐資財。世尊入城之時。乃有如是百千吉祥瑞應利益之事。至長者宅。佛與大衆次第而坐。長者所有若親若疎一切眷屬。皆來焚香散花禮拜供養種種畢已。給孤長者執爐焚香。引佛世尊入於精舍。佛昇寶座。諸阿羅漢亦皆就坐。時給孤長者即取金瓶。欲灌世尊。觀之手。渴水不出。長者思惟。我莫昔有不善業耶。乃於今日致有斯事。佛告長者。無不善業。但爲此地汝於過去正等正覺已。曾捨施修爲精舍。勿作住心。今爲能施。若離此者。水必流出。長者對曰。如佛所說。作是語已。瓶水出。聲具五功德。灌佛手已。願佛隨意。又復自言。請爲立名。時祇陀童子亦在佛會。作是念曰。佛若知者。先說我名。佛應所思。立精舍名號。祇樹給孤獨園。祇陀童子得聞是已。乃於如來轉倍發心。歡喜愛樂。更以四寶裝嚴其門。祇樹給孤精舍之名。因此所立。爾時舍衛國主勝軍大王。聞佛遊化。來入其國。受給孤長者請。住於精舍。歡喜踊躍。詣於佛所。以種種語讚歎世尊。禮拜旋繞。却坐一面。作是言曰。我聞瞿曇沙門。知自心相。證得阿耨多羅三藐三菩提。瞿曇沙門依法喜論說。彼所有心。亦得名邪。亦得名正。亦可作善。亦可作惡。而此心相。無有去來。不可知。不可

說。是甚深法云何可知。佛言。王所說者。乃是真實。而彼心者。亦得名邪。亦得名正。亦可作善。亦可作惡。而此心相。無有去來。不可知。不可說。是甚深法。我知是心。證得無上正等正覺。王言。瞿曇沙門。云何乃作如是之說。彼有耆舊。迦葉摩蹉梨熾舍離子。散惹曳尼囉致子。阿闍多計舍劍末羅迦俱那迦旦也。二野曇彌。證囉陀倪也。二帝子。彼等亦知心相。尚不證無上正等正覺。云何沙門少年始新出家。言證無上正等正覺。佛言。大王。勿作是說。世有四事。不得輕慢。何者爲四。一者王子。不得輕慢。二者龍小。不得輕慢。三者火小。不得輕慢。四者僧小。不得輕慢。何以故。而彼王子。生刹利種。具足王相。有大福德。於後成長。必紹尊位。恐人無智。謂小可慢。彼處實位。獲罪無悔。又復龍者。稟性毒惡。變現不恒。或隱大身。作小形質。愚人不識。輕慢觸惱。須臾患怒。翻被傷害。又復火者。能燒一切。或見微少。不得輕慢。人若輕者。後必蔓延。聚落山林。皆悉燒壞。又復僧者。清淨自守。雖是年少。不得輕慢。見道證果。非止老幼。亦復不擇久近貴賤。世人無慧。不辯凡聖。遇阿羅漢。輒起毀辱。所獲罪報。如斷多羅樹頭。不得再生。雖勤懺謝。亦不除滅。時勝軍王得聞如來說。是四法。深心信受。追悔言過。卽以頭面禮佛。雙足懺謝。旋繞歡喜而退。

爾時世尊於舍衛國化利畢已。思欲往彼迦毘羅城。時勝軍王承佛化導。心堅歸向。遂發使奉背。上淨飯王。汝皇太子悉達多。證得無

①乃三男元帥 ②晚二投 ③已二以 ④裝二莊 ⑤嗽二裡

上甘露法味。於世出世間咸蒙濟度。淨飯王聞已遽即思慮。雖喜我子已成正覺。今若遣使定化出家。以手。禮願再三詳審。時有大臣名烏那夷。見王如是而發問言。大王。云何禮願不樂。王即報言。我非不樂有所思事。勝軍大王有書報我。悉達太子已成正覺。在舍衛國給孤精舍。有千弟子皆阿羅漢。我昔為彼苦行去時。發人尋求至今不遇。今若遣使定是不復。云何可知有如此事。彼悉達多聰明智慧咸悉過人。凡所言說誰不諦信。我以此事而思慮之。烏那夷即白王言。臣今請行。願勿為慮。王曰。唯汝一人我常在念。若能爾者誠為大善。王即親手而修書曰。汝一切義成是我親子。既厭煩惱棄國出家。為求無上正等正覺。已開成道教化衆生。思念之心日時相續。今他人得樂唯我苦惱。譬如大樹因地而生。既有根苗終望果實。汝心已遂。宜憶往願昔者所言。若不證無上菩提寂靜之道誓不再入迦毘羅城。大行已成。宜應慰我及眷屬等。烏那夷從王受書。速至舍衛行詣精舍。既至佛所白言世尊。父王淨飯致書於佛。言訖捧上。佛乃親受開封披讀。須臾默然。時烏那夷又白佛言。今請世尊。去迦毘羅城。佛言。我去。烏那夷即五體投地方伸禮敬禮已再禮以至於極。又白佛言。世尊若去斯亦無言。或不去者必堅請去。爾時世尊為烏那夷說伽陀曰

佛眼淨能見 無所著之者
見無邊不往 汝何能將往

佛眼見無邊 不著貪愛者
精進力無往 汝何能將往
若人心不亂 彼亦無降伏
無邊智無步 汝何能堅往
若人有得無降伏 彼亦無有不降伏
如佛進力步無邊 汝以何步能堅往
時烏那夷白世尊言。我欲持此所說偈頌聞淨飯王。佛告烏那夷。我意不爾。又曰。若不爾者其意云何。佛言。欲汝出家。又曰。我本來時與王有約。若是見佛定須迴還。佛言。汝勿違約要去可去。但剃髮染衣斯亦無礙。烏那夷聽言。世尊。為善薩時尚依父母。師長之所教授。我今何敢不依教也。今求出家願佛濟度。佛即應時度為沙門。佛便告言。烏那夷。汝今可往。若到本國至宮城門不得便入。但立門外請報於王。或問何名稱釋迦慈舅。王或呼召乃可前進。又若問言。汝實是釋迦慈舅否。即答是實。若問一切義成亦如是。像耶答言亦爾。又問一切義成來否。言來。當在何時。便言。後當七日。言訖便出。若留者亦不得住。王曰。一切義成若來住宮內否。答言。不住。王曰。樂往何處。答曰。林野或住精舍。若問何名稱精舍。便可如祇樹給孤精舍具以聞奏。佛教示已。烏那夷遂欲行。佛又告言。王者一言便成富貴。天起心念一切皆得。一切聖人亦復如是。佛借神力烏那夷。於剎那頃到迦毘羅城。如佛所教心住正念。到宮城門住立不進。謂閼吏曰。汝可奏聞。有釋迦慈舅詣門不進。王令呼入。時烏那夷髮蒙召即入。淨

飯纔見怪而問曰。烏那夷。汝出家耶。答言。出家。王言。汝當去時何言奏我。答曰。奉命即爾。本不出家。世尊威神方便開化。佛世難值。正法難聞。皇子尚捨至尊。小臣何可固執。王言。似責心實不瞋。又以儀相非常。不以舊臣見待。即命上殿執手慰勞。乃令近臣敷座。淨奉上湯藥及果。實等。烏那夷聽威儀非凡。舉止有則。言必詳審情極和暢。王以初視烏那夷。剃髮易袈。言論久之全忘問佛。及至於此而復問言。我子一切義成善相威儀亦如此耶。答言。以我喻佛由將芥子等須彌山。又如牛跡比於大海。乃至寬廣之明同彼日光。王聞是語思念於子。不覺悶絕。仆於地上。近臣以水灑面方蘇。良久復問。我子來耶。答來。又曰。何時到來。後當七日。王即下勅。潔淨內宮。嚴飾殿宇。以備世尊及聖衆至。烏那夷白大王言。世尊若來不住宮內。王曰。樂往何處。若非林野即住精舍。王曰。何名稱精舍。烏那夷即以精舍次第白於王曰。十六殿堂六十小堂。世尊居中聖衆四布。諸受用具悉使備足。王聞說已。遣使速往備也。訖。讚駭林。刻日併工。如給孤精舍次第建立。倍持珍寶而嚴飾之。
爾時世尊至時遣大目犍連。汝可遍告諸慈舅衆。我今欲往迦毘羅城。宜各受持袈裟應器。或可為見父母宗親而行化利。大目犍連奉佛教勸。具以佛言遍告一切阿羅漢等已。佛領大衆出給孤精舍。往赴迦毘羅城。父王王之請。諸阿羅漢前後圍繞。佛即瞻顧謂阿羅

漢等曰。我此眷屬是調伏是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬。譬如牛王處於衆群。亦如象王衆象圍繞。師子王師子圍繞。鵝王衆鵝圍繞。金翅王金翅圍繞。又如衆學隨師。衆病求醫。衆兵輔將。衆商依主。又如轉輪聖王千子圍繞。持國天王衆神圍繞。增長天王鳩盤荼鬼圍繞。廣目天王龍衆圍繞。多聞天王夜叉圍繞。日天千光圍繞。月天衆星圍繞。帝釋天衆圍繞。梵王梵衆圍繞。乃至復如悉帝彌魚處於海中。亦如海神攝衆衆水。如來之身三十二相八十種好。具足圓滿光明莊嚴。如千日光照耀一切。行步巍巍猶如寶山。具足大悲十力四無所畏等一切諸法。

爾時世尊與是眷屬隨路而去。次第遊化至迦毘羅城。不遠有嚕賀迦河。時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在河邊。預嚴寶蓋帳幃。鉦吹貝廣設鼓樂。焚香散花願望世尊。又復自嚕賀迦河。至憍也。二。嚕駱林。乃至城中及與郭外。王勅士庶預令嚴潔。丘墟沙礫悉使除去。布以淨土灑以香水。量其遠近各置香爐。俟佛經過焚香供養。時迦毘羅城士庶長者若男若女。各各執持殊妙香花。立於路次供養世尊。是彼人衆咸謂。世尊昔爲太子今得成佛。歡喜踊躍欲觀儀範。又有起念。父子相見其禮云何。若子拜父與世無殊。若父拜子國禮未可。太子修道苦行成佛。必應與世有別異也。人衆填噎路無間隙。佛與聖衆將至河次。知王眷屬悉在彼處。乃自思惟。今迦毘羅城父王眷屬及人民等。各各念

言。太子去時百千人前後圍繞。乘空而去雪山修行。又云。已成正覺領衆化導。今徒步歸國有何奇特。我今宜應現其神足令父王見。及使人民歡喜。王及眷屬目見大衆。方欲奔趨迎接世尊。佛於是時入三摩地。出於東方虛空之中。現行立坐臥四威儀相。或身上出水身下出火。身上出火身下出水。復於身中放大光明。或青或黃或赤或白。及與紅等間雜諸色。猶如玻瓈互相映徹。乃至南西北方亦復如是。又諸苾芻各各現通。隔身上昇高七多羅樹。世尊於中亦現一身。諸苾芻衆現通不等。或六多羅樹或五或四或三。二。一。佛恒高出與衆有異。如是現已。佛與聖衆忽然隱沒。如彈指頃已在本處。王及眷屬倍生信仰。既前迎接。王見大衆皆被袈裟儀相相似。初不辯認誰是世尊孰爲弟子。時烏那曳疑引淨飯王至世尊前。王見世尊尙存子想。烏那曳疑乃謂王曰。如來斷煩惱習心得自在。如日照世住於虛空。乘真如乘證最上覺圓滿十力具一切智。相好光明清淨照物。於法自在利益無邊。諸王歸仰當求聖道。時淨飯王聞此語已惺悟諦信。五體投地禮佛雙足。說伽陀曰

生時大地皆振動 樹影覆身不隨日
復以普眼觀衆生 是故我禮最尊足
時諸釋衆見淨飯王禮佛足已。即有言曰。世尊云何背於世法化衆生也。王聞衆議告而言曰。汝豈不聞悉達生時大地咸皆六種振動。一切世間光明普照。所有黑闇日不到處。

諸威德光亦所不及。是時光明皆悉照耀。彼黑闇處所有衆生。皆以惡業而墮於中。忽因光照互得相見。各各有言。此中何時更生衆生。於此之時我已頂禮最尊之足。是悉達多未出家時。行詣瞻部樹下而坐。清淨無欲離不善法。已斷一切分別疑惑。樂住無諍寂靜之定。一切林樹影隨日轉。瞻部樹影。磨身不移。我既得見驚怪非常。乃於此時又禮尊足。我今所禮方在第三。

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時淨飯王說是語已。心有所思忽然淚下。復說伽陀問世尊曰

往昔住宮中 多人同衛護

山野中怖畏 一身云何住

聖者十種住 我悉已安處

牢繫今解脫 非住人王宮

象床金寶飾 昔爲汝所寢

山野唯草木 云何得安眠

解脫之臥具 善提分莊嚴

眠睡甚適悅 無一切熱惱

象馬及羣輿 昔出入所乘

一切棘刺地 今云何可行

我有神足車 精勤乘往復

王曰	離行一切地	不礙煩惱刺
王曰	迦釋迦妙衣	嚴身昔自在
王曰	今袈裟盛衣	云何忍被服
王曰	僧伽梨盛衣	牟尼山中服
王曰	著已善相生	見者皆深悅
王曰	金寶器中食	恒食最上味
王曰	今自持應器	所食知云何
王曰	等引法味最	食之得出離
王曰	已斷世間愛	慙世故行化
王曰	乳糖水甘美	飲之昔無厭
王曰	今所飲冷熱	清濁知云何
王曰	王貴盛之水	世間人爭飲
王曰	飲已或增染	如我無愛樂
王曰	寶殿及樓閣	昔者隨心住
王曰	今獨處山林	云何得無怖
王曰	已斷煩惱本	諸怖畏不生
王曰	極微我亦無	隨處得安住
王曰	清淨妙香水	昔時恒沐浴
王曰	今獨山野中	誰浴牟尼王
王曰	戒香漬法水	有德人恒浴
王曰	潔身到彼岸	無量聖所說
王曰	昔妙香塗身	及著迦釋衣
王曰	恒處內宮殿	離彼非相稱
王曰	戒香最勝馥	用塗身莊嚴
王曰	我今非愚迷	離寶衣嚴飾
王曰	何處得輕慢	何處可怖畏
王曰	無事及有事	今問顯當說
王曰	老病死三法	可怖勿輕慢
王曰	當求適悅境	無事應愛樂

爾時淨飯王聞是說已。歡喜無量讚言。善生釋族。於世八法而皆不染。復以頭面禮如來足。又復思惟。我得善利。我子乃證如是功德。王與眷屬奉送世尊。入爾舍也。二。說瞻默林精舍

爾時世尊既至精舍登法座已。王及大臣乃至士庶圍繞瞻仰。虛空諸天歡喜讚歎。佛觀會衆各各心意及與根性。如實知已。廣爲解說四聖諦法。時白淨飯王及釋衆等。七十七千人。皆證須陀洹果。世尊又觀何處緣熟。彼梵現林時可說法。佛與大衆悉詣彼處。無量人衆相隨聽法。世尊廣說四諦行相。彼斛飯王迨於釋衆。乃至人天有七十六千人。又證須陀洹果。世尊復詣瞻默林。亦有無量天人釋衆眷屬人民士庶隨佛聽法。世尊同前廣演四諦。甘露飯王及釋衆等。乃至人天有七十五千人。證須陀洹果。餘有證斯陀含果者。有證阿那含果者。有證阿羅漢果者。有發聲聞菩提心者。有發辟支菩提心者。有發無上菩提心者。亦有出家斷諸煩惱後證阿羅漢果者。乃至有發三歸心者。時提婆達多既見世尊現於神變及說妙法。自無所證乃生妬心。發不善言謂釋衆曰。一切有人樂斯幻化。此幻化事一切能作。有一釋衆名鉢摩摩野。告提婆達多言。汝勿於世尊大丈夫所發如是惡言。提婆達多尋便默然。時淨飯王起心思惟。昔者天人阿修羅爲世間供養。今佛出世真是世間恭敬供養。有釋童子說偈讚佛曰

釋種大仙大丈夫 能降妙法甘露雨
救濟墮落黑闇者 開解脫門爲引導

爾時淨飯王。聞此童子說偈讚佛深心歡喜。然於其實而未見諦。唯云世尊。是大丈夫具大威德。雖有聖子而同我耶。世尊思惟。父淨飯王不見其實。乃爲二事。一者我心。二者分別心。若能離此可見其實。佛觀大目度連於淨飯王而有宿因。佛謂大目。度連曰。汝以方便化淨飯王令離我執。於是大目度連即詣王處。王見尊者心便歡喜。尊者應時入三摩地。隱於王前乃出東方虛空之中。現行立坐臥四威儀相。又復身中放五色光。猶如玻璃互相映徹。或身上出水身下出火。或身上出火身下出水。如是種種現於神變。東方若此。南西北方亦復如是。作神變已沒於虛空。如彈指頃已在王前。王曰。佛弟子中更有如尊者否。時大目度連即說偈曰

世尊弟子大威德 三明六通皆自在
解脫三界阿羅漢 聲聞牟尼如我多

時淨飯王初謂世尊獨有是事。心中常存我執之相。及大目度連現神變已。乃知弟子亦有斯證。王之我心由此得滅。於是世尊即以方便作世間心。云何得梵王帝釋及淨光天來我爲說法。於意云何。如來之心非聲聞菩薩之所能知。所以然者。世間之心下至蟻子尚令得知。何況諸天。於是帝釋告毘首羯磨天子言。汝化爾也。二。說瞻默林作大法會。其中臺殿樓閣悉安師子之座。咸以衆寶而爲嚴飾。復開四門各以四寶。裝鉸。復令四天大

王而守護之。時毘首羯磨天子承帝釋命。變大法會種種嚴飾。如帝釋教。仍令四王爲守門者。作變化已。白於世尊。法會已成。請佛往彼。是時世尊與自眷屬及梵王帝釋淨光天等無數百千之衆。還詣也。二讚瞻默林。佛既到已入於寶殿。昇師子座即說妙法。時尊者大目犍連與淨飯王。同詣佛所至法會門。尊者直入。王即止住。王曰。何故障我。對曰。佛爲淨光天等說法。凡人不得預會。王曰。汝何賢聖居此守門。對曰。我是持國天王。時王乃問。東門即爾南門可否。對曰。不知。既至南門復不得入。王乃問言。何故如是。對曰。佛爲淨光諸天說法。凡人不得預會。又問。汝何賢聖居此。守門對曰。我即增長天王故守南門。王自惟曰。我去西門應得入。既至於彼亦不得入。王又審問。何故如是。對復如前。又問。汝何賢聖。答曰。我是廣目天王。淨飯王長息歎曰。聖凡相隔雖近至遠。既心切見佛。更往北門。至彼同前止不令入。王即厲聲謂守門者曰。賢聖勿是北方天王否。對曰。我即毘沙門也。時淨飯王聞此語已迫將闕絕。又復思惟。我雖至親今則疎遠。我親分別從此泯滅。於是世尊知無分別又察情極。若不時見恐致無常。佛以神力變樓臺殿閣乃至垣牆。悉成玻璃清淨映徹。內外相觀無所障礙。王得見佛心極歡喜。即便禮拜於一面坐。爾時世尊種種方便化其父王。令無我心及除分別。卽爲廣說苦集滅道四聖諦法。王得聞已。所有身見如二十山峯以金剛智破滅。

無餘。便證須陀洹果。王思念曰。我今所證非天非仙非父非母。亦非親愛一切眷屬之所獲得。當從如來慈孝所致又復思惟。我於過去輪迴生死。骨聚如山血淚成海。或復墮落諸惡趣中。今日乃入解脫門預於聖道。又復言云。善哉世尊。往昔修行無數苦行。不顧身命爲利衆生。我今更求殊勝天報。佛卽悲念王。今云何求斯報也。時淨飯王卽從座起。合掌頂禮白世尊言。今欲請佛及諸聖衆。於我宮中來晨受食。唯願大慈咸垂降赴。佛卽默然。王知許已禮謝而歸。纔至宮中詔白淨飯王。告而言曰。我已證道不樂王位。汝受灌頂代我理國。白淨飯王問。何時證耶。答曰。適於爾也。二讚瞻默林開法得證。白淨飯王曰。世尊初到彼林我已得證。王云代位我實不能。又詔解飯王曰。汝可灌頂代我理國。對曰。我於梵現林中聞法證果。所言代位誠不樂也。又謂甘露飯王曰。汝受灌頂代我理國。對曰。我於瞻默多迦林聞法證果。今亦不樂處王位也。淨飯王曰。若如是者當令何人守宗社也。諸王咸言。釋族之中有賢德者可令守之。議事已畢。

淨飯王曰。速令所司辦造種種珍饌飲食令極香美。又勸潔淨內外除去葷穢。於正殿上當以清淨茵褥及上妙衣敷。置如來及聖衆坐位。復設香花及淨水瓶無使闕備。既至來晨遣使白佛。今食已辦。請佛及衆同賜降臨。爾時世尊與諸聖衆前後圍繞。行詣王宮受食供養。佛至宮門。王與眷屬執爐焚香引世尊入。佛昇座已。諸聖衆等次第就坐。時淨飯王與諸眷屬禮拜問訊讚歎訖。卽親手奉上種種飲食而伸供養。食畢澡漱供心圓滿。時淨飯王卽取金瓶灌世尊手。白言。奉施餽也。二讚瞻默林精舍。願佛隨意。瓶水出時有五功德。佛亦施願云。以所施福。王及釋族一切所求隨意獲得。王及眷屬聞是語已。歡喜踊躍禮佛而退。佛及聖衆迴還精舍。後於一日世尊復在王宮受食。王之眷屬互相謂曰。今世尊左右皆是耆年。善相威儀誠堪仰重。然侍奉世尊未爲允當。可於釋族選其年少有賢善者。便令出家侍佛左右。貴得相稱。時淨飯王勅下親族內外臣佐。今一切義成捨轉輪王位。苦行修習爲大法王。宜各選其賢子捨令出家侍從世尊以成其美。時解飯王有二子。一名阿憍瞿駄。二名摩賀曇摩。彼摩賀曇摩能理王務。然貪財利。阿憍瞿駄常處宮中隨意受樂。時解飯王以勅旨宣下。乃呼摩賀曇摩。汝可出家以奉王命。子曰。我不出家。彼阿憍瞿駄常在宮中受其快樂。可令出家。父言。彼子福德汝勿指陳。子曰。此是父母愛憐所許。若實有福當可試驗。父曰。當何試驗。子曰。當式送食今可空盤送之。若其有福食自然出。父卽對面封以空盤。令宮嬪送之。誠曰。若問何食但對種種在內。時天帝釋觀知此事。阿憍瞿駄昔曾以食供辟支佛。今日云何令其無食。乃化種種珍美品饌滿彼空盤。女使至彼。阿憍瞿駄問言。何物。宮嬪心順不衣誠勸答言。無物。阿憍瞿駄卽思念曰。父

前不肯禮拜。來自世尊。今烏波是承事人。今我禮者是不順也。佛言。汝既出家當除我相。彼是上臘宜伸禮敬。賢王纔禮地六。振動。大提婆達多亦不肯禮。又來自佛。佛言。出家之人當除我相。彼是上臘宜可禮足。於是諸釋無不禮者。諸慈芻等各各心疑。今賢王禮拜地六種動有何因緣。唯願世尊。解諸疑網。佛言。過去世時此閼浮提波羅奈國。有王統御。名曰梵壽。國界豐盛人民快樂。時彼城中有一娼女。名跋捺囉。色相端嚴人所愛美。有一男子。名孫。那囉摩摩。往彼女處言意相慕。女即報云。備五百金錢可來相見。是人貧賤莫爾所言。別以方便而親附之。遂移居相隣時奉花果。後因節序男女作樂。戲身戴花各街其美。時跋捺囉起思念曰。孫那囉摩摩。彼人若來共作喜樂須臾來至。女即喜曰。可取花來與汝作樂。孫那囉摩摩聞此。心有事。心極煩惱適宵無睡。及天將曉熟寐不覺。衆人取花好者已盡。乃得戶利沙花將與彼女。彼女不悅。即說偈言。

戒不精進業 怠墮重睡眠

衆採好花去 得戶利沙花

又復告言。汝求別花。時初秋月暑氣猶熾。乃再去尋花。以至中午採花唱歌都不覺熱。值梵壽王入草詣林避熱。忽聞歌唱令人尋求。見已呼來乃謂之曰。日光下照如火燒腦。云何歌唱都無所苦。即以伽陀對曰。

我心迷故 非日不照
爲事有少 故不知苦

時王思惟此採花人能言。乃留與語。王曰。我出值熱來此求涼。汝可以言解我熱惱。孫那囉摩摩。聞之。本有智慧所言稱旨。乃說征伐之利。投王心機。王聞歎奇。即忘熱惱。宣問大臣。於利帝利灌頂王所假身命難者。最上之賜國有何典。大臣對曰。可與儲君。即勅大臣冊居其位。告報內外准式備儀。禮赴春宮尊處儲貳。凡日受用無非珍寶。疑臥之所茵褥異常。孫那囉摩摩。聞之。自惟曰。儲君若此尊極可知。便起貪心欲謀大寶。機發斯念。便自覺知。我或如斯堪云來報。由是追悔寢不安處。乃施羅席臥於地上。至明旦已。王即遣使觀其動止。乃見孫那囉摩摩。聞之。臥於地上。速來白王。此非儲君乃賤人爾。王曰。何知其事上聞。王曰。此大智人非是賤士。乃令詔來詢問其故。王曰。夜不寢床臥於地者何意。對曰。貴非究竟所以不樂。王曰。汝意如何。今欲出家。王復言曰。未知此事云何出家有何功德。答言。於寂靜處苦節修行。亦無聖師亦不求侶。觀緣究理證獨覺菩提。王即稱善。放令出家。後證道果來至王前。於虛空中現神變相。王親見事深生歸信。五體投地以伸敬禮。即說伽陀曰。

善哉智慧人 非惡業能繫

求寂靜修行 證獨覺菩提

說伽陀已。又復言云。若有諸摩摩。聞之。出家求道我即隨喜。時有近臣名說波羅。聞此偈已。忻樂非常。記憶在心。誠其貪愛。王因此後亦自勗勵。乃踰宮室多樂寂靜。說波羅

後接王喜遂求出家。王既允許拜辭而出。即詣深山逢苦行仙人。便隨學道精勤策勵。亦證五通。徑來王前現其神變。王乃問曰。汝得如是功德耶。答曰。我證。王謂證聖。便禮其足。頭纔至地。地即振動。是時王母察此非真。乃爲說波羅。說伽陀曰。

若根本出家 禮事於沙門

寂默及精進 苦行成緣覺

一切罪永滅 一切福業生

後於諸世間 廣利衆生

佛告諸慈芻。昔梵壽王者。今賢王是。說波羅者。烏波梨是。往昔禮拜地已振動。今日致禮與本無殊。諸慈芻。此過去現在種種之事。今爲汝等再分別說。汝等聞者宜其諦信。時諸慈芻聞此說已。歡喜踊躍禮佛而退。佛說衆許摩訶帝經卷第十三